

فی ظلال القرآن

پارہ ۲۰ تا ۲۶

جلد پنجم

سید قطب شہید
ترجمہ
سید معروف شاہ شیرازی

ادارہ منشورات اسلامی
بالمشابت مسعودہ منارات دہلی لاہور

جملہ حقوق محفوظ ہیں

فی ظلال القرآن	-----	تفسیر
سید قطب شہیدؒ	-----	مصنف
سید معروف شاہ شیرازی	-----	حزب
سید عارف شیرازی	-----	ناشر
پارہ ۲۰ تا ۲۶	-----	جلد ہفتم
۱۰۰۰	-----	تعداد
رضا پرنٹرز لاہور	-----	مطبع
۵۷ روپے	-----	ہی
فروری ۱۹۹۷ء	-----	اشاعت اول
دسمبر ۱۹۹۷ء	-----	اشاعت دوم

---○○○---

عرض ناشر

شہید اسلام سید قطب - سید قطب کا شمار امت مسلمہ کی ان چند برگزیدہ ہستیوں میں ہوتا ہے جنہوں نے تاریخ اور میں روشنی کے چراغ جلائے اور اسلامی نظام زندگی کی کھنک کو اپنے خون سے سچا۔

سید قطب ۱۹۰۲ء میں مصر کے ایک صوبہ "سیوط" کے ایک گاؤں "موشاء" میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام حاجی قطب ابراہیم اور والدہ کا نام فاطمہ حسینی عثمان تھا۔ دونوں عربی نسل تھے۔ سید قطب اپنے والدین کے سب سے بڑے لڑکے تھے۔

آپ نے ثانوی تعلیم "تجیرہ دارالعلوم" نامی ایک اسکول میں حاصل کی۔ اس اسکول میں طلباء کو دارالعلوم میں داخلہ کے لئے تیار کیا جاتا تھا۔ وہاں سے فارغ ہو کر آپ ۱۹۲۹ء میں قاہرہ کے دارالعلوم میں داخل ہوئے۔ ۱۹۳۳ء میں آپ نے بی۔ اے کی ڈگری اور ایلو۔ اے ان ایجوکیشن حاصل کیا۔ تعلیم سے فراغت کے بعد آپ نے محکمہ تعلیم میں بحیثیت انسپکٹر تعلیم ملازمت اختیار کر لی اور ۱۹۵۲ء تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ اسی دوران ۱۹۵۵ء میں آپ انڈون انسلمون سے متعارف ہوئے۔ اور ۲ جنوری ۱۹۵۳ء میں آپ کو انڈون کے شعبہ نشر و اشاعت کے اخبار "الاخوان المسلمون" کا ایڈیٹر مقرر کیا۔

شہید اسلام سید قطب ۱۹۵۴ء سے لے کر ۱۹۶۳ء تک جیل میں رہے اور اگست ۱۹۶۳ء میں مرحوم عبدالسلام عارف صدر عراق کی کوشش سے رہا ہوئے۔ رہا ہوتے ہی چوری دنیا کے نوجوانوں نے آپ کی طرف رجوع کیا اور آپ کا لکچر جنگ کی آگ کی طرح چوری دنیا میں پھیلنے لگا۔ چنانچہ لادین مغرب پرست کیونست اور سوشلسٹ عناصر سچے اٹھے اور بیک وقت ماسکو اور واشنگٹن سے ان کے خلاف سازشیں ہونے لگیں۔ چنانچہ آپ کو ایک سال بعد اگست ۱۹۶۵ء میں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا اور ایک سال بعد ۲۹ اگست ۱۹۶۶ء میں آپ کو شہید کر دیا گیا۔

سید قطب انڈون انسلمون میں آنے سے پہلے خالص ادبی کام کرتے رہے۔ لیکن تحریک انڈون انسلمون میں شامل ہونے کے بعد اسلامی انقلاب اور تحریک اسلامی 'ان کا خاص موضوع رہا۔

تفسیر فی ظلال القرآن - مصنف نے فی ظلال القرآن میں قرآن پاک کی انٹرنیٹ کی جس نے عرب کی کاپیٹ دی تھی کی راہ میں حاصل کردہ دوں کو چاک کر دیا ہے۔ اس کے ذریعے قرآن پاک کا مطالعہ کرنے والا اس تحریک کے ساتھ جاکڑا ہوتا ہے جو ہبوط آدم علیہ السلام کے وقت سے رونے زمین پر رہا ہوئی اور انبیاء علیہم السلام کی قیادت میں پہنچے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی یہ تحریک زندہ ہے اور قیامت تک جاری رہے گی۔ قاری توحید و رسالت اور آخرت کے عقیدے کو تقاضے کے ایک رفیق اور تحریک کے ایک کارکن کی حیثیت سے مستحضر اور سمجھتا ہے اور قوموں کے عروج و زوال کی داستان کو امت کے ایک فرد کی حیثیت سے پڑھ کر اس سے سبق لیتا ہے۔

فی ظلال القرآن میں علمی موفقیاتوں اور فنی برائیوں سے بہت کر قرآن پاک کے اصل مقصد اور دعویٰ رنگ کو اختیار کیا گیا ہے۔ اس کے لئے جو زبان استعمال کی گئی ہے۔ وہ سید کا کافی حصہ ہے اور اسے شاہدہ الہامی زبان کہا جاسکتا ہے۔ اپنے اس رنگ میں بیٹھا یہ ممتاز ترین فقیر ہے۔ فقیر کیا ہے ایک دعوت عمل اور دعوت انقلاب ہے الفاظ اور معنی کا دریا ہے۔ جس میں حقیقی 'علی' وجدانی اور ادبی نکات چھپا سو ہو ہیں۔ چورسہ ذخیرہ فقیر میں یہ چلی فقیر ہے۔ جو خود قرآن کے اسلوب بیان میں کھسکی ہوئی ہے۔ دوسری فقیر یا عموم خلقی انداز بیان میں کھسکی ہوئی ہے اور فی ظلال القرآن قرآنی اور انقلابی انداز بیان میں ہے۔ اس کی اہم خصوصیات یہ ہیں کہ یہ انقلابی مسائل اور اہم اہلیات سے خالی ہے۔ اسلام کا جامع تصور ہے۔ اس کے انداز کا طریقہ کار نمایاں کرتی ہے۔ غرض انفرادی 'روح ایمان' عمل صالح اور دعوت انقلاب اس کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ پندرہ پارے جیل سے باہر اور بقیہ

تیس میں لکھے گئے ہیں۔ عربی میں اب تک کی لایف ٹائم شائع ہو چکے ہیں۔

مترجم سید معروف شاہ شیرازی۔ سید معروف شاہ شیرازی ۱۸ اپریل ۱۹۳۲ء کو ضلع مانسہرہ کے ایک گاؤں حردوی میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے علاقہ ہی میں حاصل کی۔ حصول علم کا شوق بچپن ہی سے انتہائی زیادہ تھا جس کی وجہ سے سرحد اور پنجاب کے مختلف دینی مدارس اور معروف علماء کرام سے تعلیم حاصل کرتے رہے۔ پنجاب یونیورسٹی سے ۱۹۵۲ء میں فنی فاضل اور ۱۹۵۳ء میں مولوی فاضل کا امتحان پاس کیا اور اگلے ہی سال مشہور دینی درس گاہ جامعہ اشرفیہ لاہور سے دورہ حدیث کر کے سند فراغت حاصل کی۔ جبکہ ۱۹۶۳ء میں پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے عربی کا امتحان پاس کیا۔ اور بعد میں ۱۹۶۶ء میں کراچی یونیورسٹی سے ایم ای این پی کا امتحان پاس کیا۔

درس فاضل پاس کرنے کے بعد ۱۹۵۵ تا ۱۹۶۱ء کو رنٹ ہائی سکول مل میں سرریس کے فرائض انجام دیتے رہے۔ لیکن بعد میں اس پیشہ کو ترک کر کے تصنیف و تالیف اور صحافت کے شعبہ سے منسلک ہو گئے۔ ایک سال تک ماہنامہ تعلیم القرآن راولپنڈی کے ایڈیٹر رہنے کے بعد اپنا رسالہ ”اسوہ“ راولپنڈی سے نکالنا شروع کیا لیکن بعد میں کراچی منتقل ہونے کی وجہ سے ”راہتی“ سے ”اسوہ“ و ”انجسٹ“ کے نام سے نئی رسالہ شائع کرتے رہے۔

اس دوران اولاد و معارف اسلامی کراچی میں ریسرچ اسکالر کے طور پر کام کرتے ہوئے مختلف عربی کتب کار و دوں ترجمہ کیا جو ”اسلامی تہذیب کے چند درخشان پہلو“ ”اسلام میں جرم و سزا“ (دو حصے) ”حسن الہناء شیعہ کی یادداشتیں“ اور ”تکالیف رلوہ“ کے ناموں سے شائع ہوئیں۔

لیکن ۱۹۷۰ء میں سمازی طبعی کی بناء پر کراچی سے آبائی علاقہ میں منتقل ہو گئے اور وہاں ضلع مانسہرہ کی تحصیل بکرہم میں وکالت کے پیشہ سے منسلک ہو گئے اور ۱۹۹۲ء تک اسی پیشہ سے منسلک رہے۔ پیشہ وکالت کے ساتھ ساتھ تصنیف و تالیف کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ اس دوران ”سیرت القرآن“ حصہ اول دوم ”اسلامی انقلاب کا مضامین“ ”اسلام اور جمہوریت“ تجوں اور جر ٹیوں کے ذریعہ ”سایہ“ ”مدرس عربیہ نور اسلامی انقلاب“ ”سید مودودی کے فکری کام کا ایک جائزہ“ ”جماعت اسلامی انصاف کے دروازے پر“ اور انگریزی کی کتاب ”The Shape Of Basic Organs in Islamic State“ اولاد و معارف اسلامی منصورہ لاہور کے زیر اہتمام شائع ہوئیں۔ گزشتہ ۲۹ سال میں دیگر مصروفیات کے ساتھ ساتھ سید قطب شیعہ کی تحریری فطال القرآن کے اردو ترجمے کا کام بھی جاری رہا جو اکتوبر ۱۹۹۵ء میں مکمل ہوا۔

سید معروف شاہ شیرازی دوران تعلیم ہی سید مودودیؒ سے متعارف ہوئے اور کثیر عمری مجالس میں حاضر رہے جہے تعلیم سے فراغت کے بعد کچھ عرصہ مولانا مودودیؒ کی ”ساتھ بھی رہے“ جبکہ مولانا مودودیؒ ”اکثر فیض مسکین شاہ صاحب کے نام سے یاد فرماتے تھے۔ ۱۹۶۲ء میں جماعت اسلامی کے رکن بنے اور پچھتر تحریک مرکز میں معروف رہے۔ قومی اتحادی تحریک کے دوران بری بارش میں بھی رہے۔ موصوف آج کل اکثر پیش اسلامک یونیورسٹی کے شعبہ تشریح الہیہ میں ایور کنسلٹنٹ خدمات سرانجام دیتے کے ساتھ ساتھ نائب امیر جماعت اسلامی ضلع مانسہرہ ذمہ داری ادا کرتے رہے ہیں اور جماعت اسلامی صوبہ سرحد کی شوری کے بھی منتخب رکن ہیں۔

فی فطال القرآن کے ترجمہ کے بعد موصوف اپنی زیر تحمیل کتب ”حرمت سوہ“ ”تحریک اسلامی کا آئندہ لائحہ عمل“ ”فطال بکاح“ ”تحریکات اسلامیہ“ ”فہرست اسلام کی نظر میں“ ”مطلبہ دور حکومت میں سرحد کے صوفیاء کرام کا کردار“ کی تحمیل میں مصروف ہیں۔

فی فطال القرآن کی پانچویں جلد آپ کے ہاتھوں میں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس سلسلہ کی آخری جلد شائع کرنے کی توفیق عظیم فرمائے آمین ثم آمین (سید معروف شاہ شیرازی)

جلد پنجم

آیات ۶۰-آ-۹۳	-----	سورة النمل-۲۷
آیات ۱-آ-۸۸	-----	سورة القصص-۲۸
آیات ۱-آ-۶۹	-----	سورة العنکبوت-۲۹
آیات ۱-آ-۶۰	-----	سورة الروم-۳۰
آیات ۱-آ-۳۲	-----	سورة لقمان-۳۱
آیات ۱-آ-۳۰	-----	سورة السجده-۳۲
آیات ۱-آ-۷۳	-----	سورة الاحزاب-۳۳
آیات ۱-آ-۵۴	-----	سورة سبا-۳۴
آیات ۱-آ-۴۵	-----	سورة فاطر-۳۵
آیات ۱-آ-۸۳	-----	سورة یسین-۳۶
آیات ۱-آ-۱۸۲	-----	سورة الصافات-۳۷
آیات ۱-آ-۸۸	-----	سورة ص-۳۸
آیات ۱-آ-۷۵	-----	سورة الزمر-۳۹
آیات ۱-آ-۸۵	-----	سورة المؤمن-۴۰
آیات ۱-آ-۵۴	-----	سورة حم سجده-۴۱
آیات ۱-آ-۵۳	-----	سورة الشوری-۴۲
آیات ۱-آ-۸۹	-----	سورة الزخرف-۴۳

سورة الدخان - ۴۴	-----	آیات ۱- تا ۵۹
سورة النحل - ۴۵	-----	آیات ۱- تا ۳۷
سورة الاحقاف - ۴۶	-----	آیات ۱- تا ۳۵
سورة محمد - ۴۷	-----	آیات ۱- تا ۳۸
سورة الفتح - ۴۸	-----	آیات ۱- تا ۲۹
سورة الحجرات - ۴۹	-----	آیات ۱- تا ۱۸
سورة ق - ۵۰	-----	آیات ۱- تا ۴۵
نوٹ الذریت - ۵۱ آیات ۱- تا ۳۰	جلد ششم میں ملاحظہ فرمائیں۔	

---○○○---

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فہرست جلد پنجم

پارہ نمبر - ۲۰ ----- سورہ النمل - ۲۷

۱۶	ایک نظر میں	درس نمبر ۱۷۵
۱۸	تشریح آیات ۶۰-۶۱-۹۳	درس نمبر ۱۷۵

سورہ القصص - ۲۸

۴۹	ایک نظر میں	سورہ القصص
۵۳	تشریح آیات ۱-۲۳	درس نمبر ۱۷۶
۹۵	تشریح آیات ۲۳-۴۵	درس نمبر ۱۷۷
۱۲۰	ایک نظر میں	درس نمبر ۱۷۸
۱۲۱	تشریح آیات ۷۶-۸۳	درس نمبر ۱۷۸
۱۳۰	تشریح آیات ۸۵-۸۸	درس نمبر ۱۷۹

سورہ العنکبوت - ۲۹

۱۳۶	ایک نظر میں	سورہ العنکبوت
۱۴۰	تشریح آیات ۱-۱۳	درس نمبر ۱۸۰
۱۵۱	ایک نظر میں	درس نمبر ۱۸۱
۱۵۳	تشریح آیات ۱۳-۲۳	درس نمبر ۱۸۱

پارہ نمبر- ۲۱

۱۷۷	ایک نظریں	درس نمبر ۱۸۲
۱۷۹	تشریح آیات ۳۵- تا- ۶۹	درس نمبر ۱۸۲

سورہ الروم - ۳۰

۱۹۷	ایک نظریں	سورہ روم
۲۰۰	تشریح آیات ۱- تا- ۳۲	درس نمبر ۱۸۳
۲۲۵	ایک نظریں	درس نمبر ۱۸۳
۲۲۶	تشریح آیات ۳۳- تا- ۶۰	درس نمبر ۱۸۳

سورہ لقمان - ۳۱

۲۳۵	ایک نظریں	سورہ لقمان
۲۵۳	تشریح آیات ۱- تا- ۱۹	درس نمبر ۱۸۵
۲۶۹	تشریح آیات ۲۰- تا- ۳۲	درس نمبر ۱۸۶

سورہ السجدہ - ۳۲

۲۸۶	ایک نظریں	سورہ السجدہ
۲۹۰	تشریح آیات ۱- تا- ۳۰	درس نمبر ۱۸۷

سورہ الاحزاب - ۳۳

۳۱۳	ایک نظریں	سورہ الاحزاب
۳۲۲	تشریح آیات ۱- تا- ۸	درس نمبر ۱۸۸
۳۳۸	ایک نظریں	درس نمبر ۱۸۹
۳۴۶	تشریح آیات ۹- تا- ۲۷	درس نمبر ۱۸۹

پارہ نمبر- ۲۲

۳۷۰	تشریح آیات ۲۸- تا- ۳۵	درس نمبر ۱۹۰
-----	-------	-----------------------	--------------

۲۸۷	ایک نظر میں	درس نمبر ۱۹۱
۲۸۸	تشریح آیات ۲۶-۲۸	درس نمبر ۱۹۱
۲۰۳	ایک نظر میں	درس نمبر ۱۹۲
۲۰۴	تشریح آیات ۲۹-۶۲	درس نمبر ۱۹۲
۲۱۶	ایک نظر میں	درس نمبر ۱۹۳
۲۱۷	تشریح آیات ۶۳-۷۳	درس نمبر ۱۹۳

سورہ السبأ - ۳۳

۲۲۶	ایک نظر میں	سورہ السبأ
۲۲۵	تشریح آیات ۱-۹	درس نمبر ۱۹۴
۲۲۴	ایک نظر میں	درس نمبر ۱۹۵
۲۲۵	تشریح آیات ۱۰-۲۱	درس نمبر ۱۹۵
۲۵۶	ایک نظر میں	درس نمبر ۱۹۶
۲۵۷	تشریح آیات ۲۲-۲۷	درس نمبر ۱۹۶
۲۶۳	ایک نظر میں	درس نمبر ۱۹۷
۲۶۴	تشریح آیات ۲۸-۳۲	درس نمبر ۱۹۷
۲۷۳	ایک نظر میں	درس نمبر ۱۹۸
۲۷۴	تشریح آیات ۳۳-۵۲	درس نمبر ۱۹۸

سورہ فاطر - ۳۵

۲۸۳	ایک نظر میں	سورہ فاطر
۲۸۷	تشریح آیات ۱-۳	درس نمبر ۱۹۹
۲۹۷	ایک نظر میں	درس نمبر ۲۰۰
۲۹۸	تشریح آیات ۴-۸	درس نمبر ۲۰۰
۵۰۳	ایک نظر میں	درس نمبر ۲۰۱
۵۰۴	تشریح آیات ۹-۱۴	درس نمبر ۲۰۱

۵۱۶	ایک نظریں	درس نمبر ۲۰۲
۵۱۷	تشریح آیات ۱۵- تا- ۲۶	درس نمبر ۲۰۲
۵۲۲	ایک نظریں	درس نمبر ۲۰۳
۵۲۵	تشریح آیات ۲۷- تا- ۳۸	درس نمبر ۲۰۳
۵۲۳	ایک نظریں	درس نمبر ۲۰۴
۵۲۴	تشریح آیات ۲۹- تا- ۴۵	درس نمبر ۲۰۴

سورہ یٰسین - ۳۶

۵۲۴	ایک نظریں	سورہ یٰسین
۵۲۹	تشریح آیات ۱- تا- ۲۹	درس نمبر ۲۰۵
		پارہ نمبر- ۲۳	

۵۶۵	ایک نظریں	درس نمبر ۲۰۶
۵۶۶	تشریح آیات ۳۰- تا- ۶۸	درس نمبر ۲۰۶
۵۸۳	تشریح آیات ۶۹- تا- ۸۳	درس نمبر ۲۰۷

سورہ الصّٰفّٰت - ۳۷

۵۹۲	ایک نظریں	سورہ الصّٰفّٰت
۵۹۷	تشریح آیات ۱- تا- ۶۸	درس نمبر ۲۰۸
۶۱۱	تشریح آیات ۶۹- تا- ۱۲۸	درس نمبر ۲۰۹
۶۳۰	ایک نظریں	درس نمبر ۲۱۰
۶۳۱	تشریح آیات ۱۲۹- تا- ۱۸۲	درس نمبر ۲۱۰

سورہ ص - ۳۸

۶۳۹	ایک نظریں	سورہ ص
۶۴۳	تشریح آیات ۱- تا- ۱۶	درس نمبر ۲۱۱
۶۵۸	تشریح آیات ۱۷- تا- ۴۸	درس نمبر ۲۱۲

۶۷۳	تشریح آیات ۴۹- تا- ۶۴	درس نمبر ۲۱۳
۶۷۸	تشریح آیات ۶۵- تا- ۸۸	درس نمبر ۲۱۴

سورہ الزمر- ۳۹

۶۸۸	ایک نظریں	سورہ الزمر
۶۹۵	تشریح آیات ۱- تا- ۷	درس نمبر ۲۱۵
۷۰۵	ایک نظریں	درس نمبر ۲۱۶
۷۰۶	تشریح آیات ۸- تا- ۱۰	درس نمبر ۲۱۶
۷۱۱	ایک نظریں	درس نمبر ۲۱۷
۷۱۲	تشریح آیات ۱۱- تا- ۲۰	درس نمبر ۲۱۷
۷۱۶	ایک نظریں	درس نمبر ۲۱۸
۷۱۷	تشریح آیات ۲۱- تا- ۲۹	درس نمبر ۲۱۸

پارہ نمبر- ۲۴

۷۲۴	ایک نظریں	درس نمبر ۲۱۹
۷۲۵	تشریح آیات ۳۰- تا- ۳۵	درس نمبر ۲۱۹
۷۲۹	ایک نظریں	درس نمبر ۲۲۰
۷۳۰	تشریح آیات ۳۶- تا- ۵۲	درس نمبر ۲۲۰
۷۳۱	ایک نظریں	درس نمبر ۲۲۱
۷۳۲	تشریح آیات ۵۳- تا- ۶۱	درس نمبر ۲۲۱
۷۳۶	ایک نظریں	درس نمبر ۲۲۲
۷۳۷	تشریح آیات ۶۲- تا- ۷۵	درس نمبر ۲۲۲

سورہ المؤمن- ۴۰

۷۵۴	ایک نظریں	سورہ المؤمن
۷۶۱	تشریح آیات ۱- تا- ۲۰	درس نمبر ۲۲۳

۴۴۵	ایک نظر میں	درس نمبر ۲۲۲
۴۴۶	تشریح آیات ۲۱- تا- ۵۵	درس نمبر ۲۲۲
۸۰۰	ایک نظر میں	درس نمبر ۲۲۵
۸۰۱	تشریح آیات ۵۶- تا- ۷۷	درس نمبر ۲۲۵
۸۱۸	ایک نظر میں	درس نمبر ۲۲۶
۸۱۹	تشریح آیات ۷۸- تا- ۸۵	درس نمبر ۲۲۶

سورہ حم السجدہ - ۴۱

۸۲۷	ایک نظر میں	سورہ حم السجدہ
۸۲۸	تشریح آیات ۱- تا- ۲۶	درس نمبر ۲۲۷
		پارہ نمبر ۲۵	

۸۶۲	ایک نظر میں	درس نمبر ۲۲۸
۸۶۳	تشریح آیات ۲۷- تا- ۵۲	درس نمبر ۲۲۸

سورہ الشوریٰ - ۴۲

۸۸۱	ایک نظر میں	سورہ الشوریٰ
۸۸۸	تشریح آیات ۱- تا- ۲۲	درس نمبر ۲۲۹
۹۱۸	ایک نظر میں	درس نمبر ۲۳۰
۹۱۹	تشریح آیات ۲۳- تا- ۵۳	درس نمبر ۲۳۰

سورہ الزخرف - ۴۳

۹۲۶	ایک نظر میں	سورہ الزخرف
۹۵۲	تشریح آیات ۱- تا- ۲۵	درس نمبر ۲۳۱
۹۶۶	ایک نظر میں	درس نمبر ۲۳۲
۹۶۷	تشریح آیات ۲۶- تا- ۵۶	درس نمبر ۲۳۲

۹۸۸	لیک نظریں	درس نمبر ۲۳۲
۹۸۹	تشریح آیات ۵۷- تا- ۸۹	درس نمبر ۲۳۳
سورہ الدخان - ۴۴			

۱۰۰۶	لیک نظریں	سورہ الدخان
۱۰۰۹	تشریح آیات ۱- تا- ۵۹	درس نمبر ۲۳۴
سورہ الجاثیة - ۴۵			

۱۰۳۲	لیک نظریں	سورۃ الجاثیة
۱۰۳۸	تشریح آیات ۱- تا- ۲۳	درس نمبر ۲۳۵
۱۰۵۶	لیک نظریں	درس نمبر ۲۳۶
۱۰۵۸	تشریح آیات ۲۳- تا- ۳۷	درس نمبر ۲۳۶
پارہ نمبر- ۲۶- سورہ الاحقاف - ۴۶			

۱۰۶۳	لیک نظریں	سورہ الاحقاف
۱۰۷۰	تشریح آیات ۱- تا- ۱۲	درس نمبر ۲۳۷
۱۰۸۵	لیک نظریں	درس نمبر ۲۳۸
۱۰۸۶	تشریح آیات ۱۵- تا- ۲۰	درس نمبر ۲۳۸
۱۰۹۵	لیک نظریں	درس نمبر ۲۳۹
۱۰۹۶	تشریح آیات ۲۱- تا- ۲۸	درس نمبر ۲۳۹
۱۱۰۳	لیک نظریں	درس نمبر ۲۴۰
۱۱۰۴	تشریح آیات ۲۹- تا- ۳۵	درس نمبر ۲۴۰
سورہ محمد - ۴۷			

۱۱۱۸	لیک نظریں	سورۃ محمد
۱۱۲۵	تشریح آیات ۱- تا- ۱۵	درس نمبر ۲۴۱
۱۱۴۸	لیک نظریں	درس نمبر ۲۴۲

درس نمبر ۲۴۲	تشریح آیات ۱۶- تا۔ ۲۱	۱۱۴۹
درس نمبر ۲۴۳	ایک نظر میں	۱۱۶۱
درس نمبر ۲۴۴	تشریح آیات ۳۲- تا۔ ۳۸	۱۱۶۲
سورہ الفتح - ۳۸		

سورۃ الفتح	ایک نظر میں	۱۱۷۱
درس نمبر ۲۴۴	تشریح آیات ۱- تا۔ ۱۷	۱۱۸۸
درس نمبر ۲۴۵	ایک نظر میں	۱۲۰۶
درس نمبر ۲۴۵	تشریح آیات ۱۸- تا۔ ۲۹	۱۲۰۷
سورہ الحجرات - ۴۹		

سورۃ الحجرات	ایک نظر میں	۱۲۲۵
درس نمبر ۲۴۶	تشریح آیات ۱- تا۔ ۱۸	۱۲۳۱
سورہ ق - ۵۰		

سورۃ ق	ایک نظر میں	۱۲۶۱
درس نمبر ۲۴۷	ایک نظر میں	۱۲۶۳
درس نمبر ۲۴۷	تشریح آیات ۱- تا۔ ۱۵	۱۲۶۴
درس نمبر ۲۴۸	ایک نظر میں	۱۲۷۳
درس نمبر ۲۴۸	تشریح آیات ۱۶- تا۔ ۳۵	۱۲۷۴
درس نمبر ۲۴۹	ایک نظر میں	۱۲۸۲
درس نمبر ۲۴۹	تشریح آیات ۳۶- تا۔ ۴۵	۱۲۸۳
سورہ الذریت - ۵۱		

سورۃ الذریت آیات ۱ تا ۳۰ جلد ششم میں ملاحظہ فرمائیں۔

فی ظلال القرآن

جلد ----- پنجم

پارہ ----- ۲۰

سورۃ النمل - ۲۷

آیات ۹۵ --- تا --- ۹۳

سورۃ القصص - ۲۸

آیات ۱ --- تا --- ۸۸

سورۃ العنکبوت - ۲۹

آیات ۱ --- تا --- ۲۴

درس نمبر ۷۱ ایک نظر میں

یہ سبق سوزہ نخل کا خاتمہ ہے۔ درمیان میں حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت صالح اور حضرت لوط صلی اللہ علیہ وسلم کے قصص سے فکر کریں لائی گئیں۔ یہ خاتمہ سورت کے آکار کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔ اسی طرح سورت کے مضمون اور موضوع کے ساتھ بھی مربوط ہے۔ اس سورت میں قصص انبیاء میں سے جو کہیاں لائی گئی ہیں وہ بھی سورت کے آغاز، اختتام اور موضوع و مضمون کے ساتھ مربوط ہیں۔ ہر قصہ اس مقصد کو چیت کرتا ہے جو اس سورت کے پیش نظر ہے۔

یہ سبق اللہ کی حمد کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ اور ان بندہ گان خدا پر مطلقیتی بھیجی جاتی ہے جو ہرگز بدہ ہیں۔ ان میں وہ انبیاء و رسل شامل ہیں جن کے قصے اس سورت میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس حمد و سلام کے بعد پھر اسلامی نگرے حیات اور اسلامی عقیدے کا بیان شروع ہوتا ہے۔ اس میں اس کائنات کے دلائل، توحید نفس انسانی کے اندر پائے جانے والے وجدانی دلائل، بعض فطری امور اور علامات قیامت اور پھر مشاہد قیامت اور پھر مشرور و شر کے ہولناک احوال، بیان کیے گئے ہیں۔ جن کے اندر زمین و آسمان کی تمام مخلوق غور و تدبیر ہوگی لہذا وہ نفس کو اللہ بچالے۔

اس سبق میں انسان کو نفس انسانی اور اس کائنات کے کچھ مشاہدات کرائے جاتے ہیں۔ کوئی انسان ان مشاہدات اور ان دلائل کا انکار نہیں کر سکتا۔ اور کوئی شخص بھی ان کی کوئی تخریج اس کے سوا نہیں کر سکتا کہ ایک واحد خالق ذات موجد و معبود ہے جو نہایت دیر اور صاحب قدرت ہے۔

یہ مشاہدات مسلسل اور نہایت موثر ضربات کی شکل میں آتے ہیں اور انسان پر رجعت قہم کرتے ہیں اس کے شعور کو جگاتے ہیں مسلسل سوالات ہیں جن کا جواب حقیقی یہی ہے کہ اللہ۔ کون ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا؟ کون ہے جس نے آسمانوں سے پانی نڈر اُمس کے ذریعہ ہم نے تروتازہ باغات پیدا کیے؟ کون ہے جس نے اس زمین کو نمرا رکھا ہے؟ کون ہے جس نے زمین کے اندر دریا بہائے؟ کون ہے جس نے زمین میں لوٹنے لوٹنے پیدا کرے کیے؟ کون ہے جس نے دریاؤں اور سمندروں کے درمیان پردے کھڑے کیے۔ کون ہے جو ایک مضطرب نفس کی پکار سنتا ہے اور اس کی تکلیف دور کرتا ہے؟ کون ہے جو ہمیں زمین کے اندر اقتدار دے کر شیلہ بناتا ہے؟ یہ مجزوری غلٹات میں ہمیں راہ دکھائے و ہلاکوں ہے؟ پھر اپنی رحمت (بارش) سے حمل غلطی ہوا کون بچاتا ہے؟ کون ہے جس نے یہ تحقیق کی اور پھر دوبارہ تخلیق کرے؟ کون ہے جو ہمیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ یہ سوالات مسلسل آتے ہیں اور ہر سوال کے بعد پھر ان کو مجبوراً جواب دینا پڑتا ہے کہ آیا ہے کوئی اللہ کے سوا؟ چنانچہ کوئی مغفل نفس یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ کوئی اللہ کے ساتھ اور بھی ہے۔ کوئی ایسا دعویٰ نہیں کر سکتا لیکن اس کے باوجود وہ کافر و کفر عمل ہے کہ وہ اللہ کے

سوال اور معبودوں کی بندگی کرتے ہیں۔

یہ ضرورت ہو رہا راست انسان کے دل پر چڑتی ہیں۔ اس لیے کہ یہ اس کائنات کی مکمل کتاب ہے صلیحت ہیں اور یہ ان کا شعوری وجدان ہے جسے وہ محسوس کرتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ پھر بھی آخرت کی نگاہ سے ہوتے ہیں اور آخرت کے معاملے میں یہ لوگ نہایت اتباس کا شکار ہیں۔ چنانچہ ان کو حوجہ کیا جاتا ہے کہ اہم سہبت نے بھی اسی طرح نگاہ سے ہی قرآن نے ان کو ہدایت کر دیا تھا۔

یہاں سے بات پھر مشرودہ کے ہولناک متاثر کی طرف لوٹ کر آتی ہے۔ دیکھئے ہر لمبے میں تادمین پھر دنیا کے اندر آ جاتے ہیں اور دوبارہ مشاغل قیامت نہایت ہی خوفناک انداز میں آتے ہیں۔ یوں انسانی دلوں کو بلا ملامت جاتا ہے اور ان کو خوب سمجھوڑا جاتا ہے۔

اس سبق کے آخر میں ایک زبردست چوٹ لگائی جاتی ہے جس طرح کوئی آخری بات کرتا ہے اور خوفناک نتائج سے خبردار کر کے اور آخری وارننگ دے کر اللہ کر چلا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپؐ لب ان حراں کرنے والوں اور آخرت کا انکار کرنے والوں کو اپنے حال پر چھوڑ دیں۔ آپؐ نے ان کو دلائل حکمرانی کی طرف بھی حوجہ کر دیا۔ قیامت کے ہولناک متاثر بھی پیش کر دیئے۔ پس اب چھوڑ دیئے جائیں یہ لوگ تاکہ وہ اپنے فطری انہام تک پہنچ سکیں۔ کیونکہ انہوں نے اس انہام کو پسپے لیے خود پسند کیا ہے اور ان کو کاٹ دیا جاتا ہے کہ رسولؐ کے ذمہ جو کام ہے وہ خود خود دور حلیم ہے۔ اور رسولؐ کے پاس جو ذرائع ہیں وہ خود وہ ہیں کیونکہ دارالے کے بعد اختیار ان کا ہے کہ وہ راہ راست کو اختیار کریں یا نہ۔

اِنَّمَا اَمِرْتُ اَنْ اَعِدَّ رَبَّ هَذِهِ التَّلَاةَ الَّتِي حَرَمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَاَمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ (۹۱) وَاَنْ اَتْلُو الْقُرْآنَ فَمَنْ اَعْتَدَىْ فَاِنَّمَا يَهْتَدِىْ لِنَفْسِهِ وَاَنْ

مَنْ ضَلَّ فَقُلْ اِنَّمَا اَنَا مِنَ الْمُنذِرِيْنَ (۹۲) (۲۷: ۹۱ - ۹۲) ”اے نبیؐ مجھے تو میں علم دیا گیا ہے کہ اس شر کے رب کی بندگی کروں جس نے اسے حرم بنایا ہے اور جو ہر چیز کا مالک ہے۔ مجھے علم دیا گیا ہے کہ میں مسلمان بن کر رہوں اور یہ قرآن پڑھ کر سناؤں جو ہدایت اختیار کرے گا وہ اپنے ہی سے ہے لیے ہدایت اختیار کرے گا اور جو گمراہ ہو اس سے کہ وہ کہہ میں تو میں خبردار کرنے والا ہوں۔“

اور یہ سبق اسی مضمون پر غم ہوتا ہے جس کے ساتھ اس کا آغاز ہوا تھا۔ یعنی صرف اللہ کی مدد جس کا وہ لیں ہے۔ ان لوگوں کو اللہ کے سپرد کر دیا جاتا ہے جو ان کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور جو ان کے اہل سے بھی شرع باخبر ہے خواہ ظاہر ہوں یا چھپن۔

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ سِيرْبِكُمْ اَنِّيْهِ فَتَعْرِفُوْنَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ

(۲۷: ۹۳) ”ان سے کہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہ غفلت سے نہیں اپنی۔ یہ یہ دکھاتا ہے گا اور تم انہیں بیان لوگے اور تم راہ ہے خبر میں ہے ان اہل سے جو تم لوگ کرتے ہو۔“

درس نمبر ۷۵، التشریح آیات

۶۰۔۔۔ آ۔۔۔ ۹۳

قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ ۗ اَللّٰهُ خَيْرٌ اَمَّا يُشْرِكُوْنَ

(۵۹:۲۷) ”(اے نبی) کوہم ہے اللہ کے لیے اور سلام اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے برگزیدہ کیا۔

(اس سے پہلے) اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں یہ لوگ اس کا شریک بنا رہے ہیں؟“

اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کلمات سکھاتا ہے جن کے ساتھ ہر مومن کو اپنے حکام کا آغاز کرنا چاہئے۔ ہر مومن کو اپنی تحریر اپنی تبلیغ اور اپنے مہا بیٹے اور مکملے کا آغاز ان کلمات سے کرنا چاہئے اور اپنے حکام کا خاتمہ بھی ایسے ہی کلمات پر کرنا چاہئے۔ ”وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ سَبِيْرٌ يُّكْمٌ“ ”کوہم شریف اللہ کے لیے ہے حق رب وہ نہیں دکھائے گا۔۔۔“ اللہ نے اپنے بندوں پر جو فضائل کیے ہیں ان کی وجہ سے اللہ سچ ہے کہ وہ اس کی قربتیں کرتے رہیں اور اللہ کی نعمتوں میں سے بڑی نصیب ہے کہ اس نے نبیوں کو بھی راہ دکھائی۔ وہ نعم تلا یا جس کے مطابق انسانوں نے زندگی گزارنی ہے۔ ”وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ (۵۹:۲۷)“ ”اور سلام اس کے ان بندوں کے لیے جنہیں اس نے برگزیدہ کیا۔“ ”یہی اپنی رسالت کے لیے دعوت کے لیے اور اسلامی نظام زندگی کی تبلیغ اور انکسار کے لیے۔“

اس اقتراح کے بعد اب مشرکین پر نئے شروع ہوتے ہیں اور ان کو خوب خبرات لگائی جاتی ہیں۔ ان دنوں کو جمعہ واد جاتا ہے جو آیت الہیہ کا انکار کرتے ہیں۔ آغاز ایسے سوال سے کیا جاتا ہے جس کا صرف ایک ہی جواب ہے۔ اس سوال کے درپے ان پر تنقید کی جاتی ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ دوسرے اللہ ٹھہراتے ہیں۔ ”اَللّٰهُ خَيْرٌ اَمَّا يُشْرِكُوْنَ

(۵۹:۲۷) ”اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں یہ لوگ اس کا شریک بناتے ہیں۔“

یہ جن لوگوں کو شریک بناتے ہیں وہ بت ہیں یا آستے ہیں یا ٹانگہ ہیں اور یا جن ہیں اور یہ سب چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں یا ان کے علاوہ کسی اور مخلوق کو یہ شریک کرتے ہیں۔ ہر حال ان کے معبودان باطل کسی حالت میں اللہ کے ہم پلہ نہیں ہو سکتے۔ چاہے وہ اللہ سے بہتر ہو جائیں۔ کوئی عقلمند آدمی ان معبودوں اور اللہ کے درمیان کوئی موازنہ نہیں کر سکتا۔ یہ سوال اپنے ان الفاظ میں گویا ان کے ساتھ ایک خوبصورت بیڑا ہے اور ایک طرح کی تہذیب اور ترویج بھی ہے کیونکہ کوئی شخص اس قسم کا سوال تنبیہ سے نہیں کر سکتا۔ نہ اس سوال کا جواب طلب کیا جاسکتا ہے۔

چنانچہ جہولہ کے انتہارے بھی پہلے دو سرا سوال کر دیا جاتا ہے اور یہ سوال انسانوں کے ارد گرد پھیلی ہوئی اس کائنات کے بارے میں ہے جس کی یہ مخلوقیں کو وہ دولت دان مٹا دہ کرتے ہیں۔

اَمَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَآءً فَاَنْتُمْ تُخْرِجُونَ

۱۔ حَذَّابُنَّ ذَاتَ بَهْجَةٍ ؕ مَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُخْرِجُوْا شَجَرًا مِّنْ اِلٰهٍ مَّعَ اللّٰهِ
بَنُّ هُمْ قَوْمٌ يَعِدُوْنَ ۝۱۱

”بھلا وہ کون ہے جس نے سماؤں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا پھر اس کے ذریعہ وہ خوشنما باغ اگائے جن کے درختوں کا اگلا تمہارے ہی میں نہ تھا؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی (اس کاموں میں شریک) ہے؟ (نہیں) بلکہ یہی لوگ رواہ راست سے ہٹ کر پہلے جا رہے ہیں۔“

زمین و آسمان ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو ہمارے ارد گرد قائم ہے۔ کوئی شخص اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اور نہ کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ جن مخلوق کو وہ پکارتا ہے ان میں سے کسی نے ان کو پیدا کیا ہے کیونکہ یہ لوگ تو انسان و لوہان اور خاک و شیخین اور شجر و حجر کے ہوتے والے تھے یا پھر شمس و قمر کے چکاری تھے۔ لہذا یہ بات چدک ہے کہ ان چیزوں نے اس کائنات کو پیدا نہیں کیا بلکہ مشرکین میں ایسے یہ قوف بھی نہ تھے جو یہ دعویٰ کرتے ہوں کہ یہ کائنات خود اپنے وجود کی وجہ سے قائم ہے۔ بذات خود خالق و مخلوق ہے۔ اس قسم کے کم عقلی صرف ہمارے ترقی یافتہ دور میں پیدا ہوئے۔ لہذا صرف یہ بات ان کے لیے کافی تھی کہ ان کو اس کائنات کی طرف حوجہ کر دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ اگر اس کے بارے میں غور و فکر کرو۔ محض یہ قہر ہی کافی دلیل ہے کہ اگر اللہ کے لیے اور مشرکین کو لو جو اب کرنے کے لیے۔ اور یہ سوال انسان ایک سوچنے والے انسان کے سامنے پیش قائم رہتا ہے کیونکہ اس کائنات کی تخلیق ایسی ہے کہ اسے کسی ذات نے ایک منصوبے اور ارادے سے پیدا کیا ہے۔ اس کے اندر کسی مدبر کی عہدہ صاف نظر آتی ہے۔ اس کے اصولوں کے اندر اس قدر ہم آہنگی ہے کہ یہ محض اتفاقی مخلوق معلوم نہیں ہوتی۔ صرف معمولی غور کرنے ہی سے انسان اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کی تخلیق کوئی عظیم قوت ہے۔ یہ واحد قوت ہے اور اس کی تخلیق کے آثار ہر جگہ ہیں کہ وہ وعدہ و لہ شریک ہے اور اس نے اس کائنات کو ایک زبردست منصوبے کے ساتھ بنایا ہے۔ اس کائنات کے اصولوں اور اس کے قوانین میں وحدت اور تاقیق پایا جاتا ہے۔ لہذا اس کا خالق بھی ایک ہے اور وہ ایسا خالق ہے کہ اس کا ارادہ اس کائنات کی ہر چھوٹی اور بڑی چیز میں جاری و ساری نظر آتا ہے۔

دوسرا سوال پر دوبارہ غور کریں۔ ”بھلا وہ کون ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا؟“۔ ”وہ کون ہے جس نے تمہارے لیے پانی برسایا؟“۔ ”وہ کون ہے جس نے تمہارے لیے یہ رنگ برنگے درخت۔۔۔؟“۔ ”کیا تم ایسے درخت اگائے ہو؟“۔

پانی آسمانوں سے بارش کے ذریعہ اترتا ہے۔ کوئی شخص اس کا نظارہ نہیں کر سکتا۔ اور کسی کے پاس اس کے حقیقی اسباب کے لیے اس کے سوا اور کوئی وجہ نہیں ہو سکتی کہ ایک خالق کائنات ہے جو اس کائنات کی سرپرست کر رہا ہے۔ وہی ہے جس نے اس کائنات اور اس کے اس فطری نظام کو جاری کیا ہے۔ اور اس کے جاری کردہ اس قانون قدرت کے مطابق ایک خاص قدر میں بارش نازل ہوتی ہے۔ پھر اس بارش کے ذریعہ اس کرۂ ارض پر اس انداز اور مقدار کے مطابق زندگی پائی جاتی ہے لہذا یہ سب کچھ عقل و فطانت کے طور پر نہیں ہو سکتا یہ اللہ تعالیٰ ایک خاص پیچیدہ ترتیب کے مطابق ہوتے ہیں۔ نہایت ہی طے شدہ اور مضبوط تسلسل کے ساتھ۔ جس میں زندہ مخلوق کی تمام ضروریات کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ خصوصاً انسان کی تمام ضروریات کے مطابق اس کائنات کو بنایا گیا ہے۔ اس کی تخلیق میں انسانوں کی ضروریات کو خصوصی طور پر مد نظر رکھا گیا ہے۔ قرآن مکتا ہے :

وَ أَنْزَلْنَا لَكُمْ (۲۷: ۶۰) ”اور اس نے تمہارے لیے نازل کیا ہے۔“ قرآن کریم اس طرف بار بار اشارہ کرتا ہے کہ نازل ہونے والے اس پانی کے اندر زندہ کرنے والے اثرات ہیں۔ اس لیے اندر انسان کے وجود اس کی ضروریات اور اس کے عضلات کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ قرآن انسانوں کو ان زندہ اجزاء کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ جو ان کے سامنے زندہ موجود ہیں جن سے لوگ ان سے غافل ہیں۔

فَاتَّبِعْنَا بِهِ حَذَّائِقًا ذَاتَ بَهْجَةٍ (۲۷: ۶۰) ”پھر اس کے ذریعہ ہم نے وہ خوشنایاب آگے۔“
یعنی تروتازہ اور خوبصورت زندہ اور خوش سخن آگے۔ حیات کو دیکھ کر انسان کے دلوں میں زندگی 'خوشی اور نشاط کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ اس حسن و جمال اور تروتازگی پر غور کرنے سے مردہ دل بھی زندہ ہو سکتے ہیں۔ پانی سے پیدا ہونے والے اس حسن و جمال کے آثار پر غور کر کے ایک زندہ دل و باغ و لانا انسان صالح کائنات تک رسائی حاصل کر سکتا ہے اور اس کی تسبیح و تحمید کر سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ایک خوبصورت چیز کی ساخت پر غور کرنے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ دنیا کے تمام مہربانی میں بھی خیر و برکت تو وہ ایک خوبصورت پہلو بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اس کے اندر رنگوں کی لمبی اور اشراج اس کے خطوط اس کی پیچیدگی کی ترتیب و تنظیم صرف ایک پہلو کے اندر تحقیق و فن کا وہ کمال ہے جو مجھ سے انسان کے قدیم اور جدید ترقی یافتہ فن کے اندر اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ وہی پرستہ درخت کے اندر قوت نامیہ تو یہ ایک عظیم راز ہے۔ پھر درخت کے اندر سے اس کی فصل کا تسلسل یہ دروازہ جس بحر انسان کے لیے تو معجزہ ہیں۔

مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تَتَّبِعُوا مَسْجَرَهَا (۲۷: ۶۰) ”ہم کے درختوں کا آگاہ تمہارے لیے ممکن نہ تھا۔“ اور زندگی تو ابھی تک علماء کے نزدیک ایک راز ہی ہے۔ خواہ نباتات کی ہو یا حیوانات کی۔ آج تک کوئی یہ نہیں کہہ سکا کہ یہ زندگی کس طرح وجود میں آئی یا زندہ انسان کے جسم میں نباتات کے اجسام اور درختوں کے اجسام کے اندر پائے جانے والے میزبل کے ساتھ کس طرح وابستہ ہو گئی۔ لہذا زندگی کی اس تحقیق کا مقصد ہمیں اور تلاش کرنا ہو گا۔
نباتات کی زندگی اور اس کے آثار اور باغ و دشت کو پیش کر کے اور انسانی عقل کو دعوت غور و فکر دے کر اور انسان

کے قوسے در کہ کو تحریک دے کر اب کارین کے سامنے ایک سوال رکھا جاتا ہے۔

عَالِمٌ مَّعَ الْإِلَهِ (۲۷: ۶۰) ”کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور اللہ بھی ہے۔“ کون ہے جو اس سوال کے جواب میں ہاں کہہ سکا ہے۔ انہی اور یقیناً اور نئی شرک کے سوال اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے لیکن ایسے واضح حالات میں بھی لوگوں کی حالت یہ ہے کہ وہ پھر بھی عجیب موقف اختیار کرتے ہیں اور وہ ایسے خالق کائنات کے ساتھ اپنے عام نماد معبودوں کو اللہ سمجھتے ہیں، ان کی بندگی کرتے ہیں۔

بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ (۲۷: ۶۰) ”بلکہ یہ لوگ راہِ راست سے ہٹ کر چلے جا رہے ہیں۔“
یہ لوگ کا معنی یا تو یہ ہے کہ یہ برابر کرتے ہیں یعنی یہ لوگ ایسے خدا کو جو خالق کائنات اور موجد حیات ہے۔ ان معبودوں کے برابر کرتے ہیں جن کو وہ اللہ سمجھتے ہیں اور یا اس کے سنی ہیں عدل عن الحق یعنی یہ لوگ سچے راستے سے ایک طرف ہو کر چلتے ہیں حالانکہ حق کا راستہ بالکل واضح ہے۔ یعنی اللہ کے ساتھ دیگر الہوں کو شریک کر کے وہ چائی کے راستے سے ہٹ گئے جبکہ اللہ وحدہ خالق ہے۔ دونوں مضمونوں کے اعتبار سے ان کا موقف حائلِ تعجب ہے جو کسی عقلمند آدمی کے لائق نہیں ہے۔
اب ان کو ایک دوسری کائناتی حقیقت کی طرف منسل کیا جاتا ہے۔ جس طرح پہلے تحقیقِ سمیت اور اس کے مظاہر کی طرف حوجہ کیا گیا تھا۔

أَفَنَنْتَ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَافَهَا أَنْهَارًا
جَعَلَ لَهَا رَوَاسِيًا وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ؕ وَاللَّهُ بِمَا تَكْفُمُ
لَا يَعْلَمُونَ ﴿۲۸﴾

”اور وہ کون ہے جس نے زمین کو جاسے قرار دیا اور اس کے اندر دریاؤں کیے اور اس میں (پہاڑوں کی) بنیں گاڑ دیں اور پانی کے دو دریاؤں کے درمیان پر دے حائل کر دیئے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی (ان کاموں میں شریک) ہے؟ نہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نادان ہیں۔“

اس کائنات کی پہلی حقیقت اور اس کے بارے میں پہلے سوال جو فحاشیِ ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس کائنات کی تخلیق کیسے ہوئی۔ پھر جب ہم کرۂ ارض پر ہیں تو اس زمین کا اپنی موجودہ حیثیت پر دیکھیں آگاہی کے لیے ایک اہم سوال ہے۔ پھر یہ کہ اس زمین کو زندگی کا مستقر اور سکون کی جگہ بنایا گیا ہے۔ زمین کو ایسا بنایا گیا ہے کہ اس کے اندر زندگی وجود پا سکتی ہے، یہاں اسے سکون ملے اور نشوونما کے اسباب ملتے ہیں۔ اگر اس زمین کی موجودہ شکل یہ نہ ہوتی اور مٹی و پتھر کے مقابلے میں اس کے موجودہ خاصیت نہ ہوتے یا اس کا حجم نہ ہوتا، تو یہ یا اس کے من ضرور اس

کی فضا میں جو عناصر ہیں وہ نہ ہوتے 'یا زمین کی حرکت اپنے محور کے ارد گرد درائجنز ہوتی یہ سورج کے ارد گرد اس کی گردش سورج گرد گردش سے زیادہ تیز ہوتی یا چاند کی گردش زمین کے گرد تیز ہوتی۔ یہ نور اس قسم کے دوسرے حالات جو محض الحقیق سے وجود میں نہیں آئے۔ بلکہ ایک عمل ترتیب نور ہم آہنگی کے ساتھ وجود میں لائے گئے ہیں۔ اگر ان حالات میں سے کسی چیز میں کوئی ادنیٰ سا تغیر بھی آجائے تو یہ زمین "قرن" نہ ہوتی نور نہ اس میں انسان یا کوئی نور چتر زندہ رہ سکتی۔

یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم کے پسے مخاطب اللہ کے اس قول سے وہ ہمیں نہ سمجھتے ہوں جو ہم سمجھتے ہیں: اَمِنْ

جَعَلَ الْمَازِضَ قَرَارًا (۲۷: ۶۱) "کہوں ہے جس نے زمین کو جائے قمر بنایا۔ جس اس قدر وہ لوگ بھی سمجھتے تھے کہ یہ زمین زندگی کے لئے ایک جائے قمر ہے اور اس کے لوہ زندگی کو ممکن بنایا گیا ہے۔ وہ اس حقیقت کو ذرا احوال کے ساتھ سمجھتے تھے نور ہم ذرا یہ حیثیات کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ لیکن ان میں سے کوئی شریک بھی یہ دعویٰ نہ کر سکتا تھا کہ ان کے انہوں میں سے کوئی ہر حقیق زمین میں اللہ کے ساتھ شریک ہے۔ پس اس آیت سے ان کے لیے یہ بات کافی تھی اور اس آیت کے معنی کے اندر ہم کی وسعت کے ساتھ ساتھ اب حیثیات کی وسعت پیدا ہو گئی اور ہوتی رہے گی۔ یہ قرآن کریم کے انداز بیان اور طرز استدلال کا نمونہ ہے کہ اس سے سائنس اعتبار سے ہر نئے سائنسی ہتھیار بھی اسی قدر استفادہ کرتی تھی جس طرح زمانوں بعد آج کے ترقی یافتہ لوگ کرتے ہیں۔

اَمِنْ جَعَلَ الْمَازِضَ قَرَارًا وَ جَعَلَ الْآخِرَ اَمْتًا (۲۷: ۶۱) "کہوں ہے جس نے زمین کو جائے قمر بنایا اور اس کے اندر دریاؤں کا ہے۔" زمین کے لوہ اللہ نے جو دریا چلا رکھے ہیں وہ دراصل زندگی کے خزانے ہیں۔ یہ اس کرۃ الارض کی بلندیوں سے مشرق 'مغرب' شمال اور جنوب کی سوسا میں پھلتے ہیں۔ اور اپنے ساتھ سرسبز شادابی اور نشوونما لاتے ہیں۔ ان کی ٹھکیں ان پانیوں سے ہوتی ہے جن کو اللہ تعالیٰ زمین میں جمع فرمایا ہے۔ ہر علاقے کے طبیعی حالات کے مطابق 'جس زلت نے اس زمین کو پیدا کیا' اس نے اس کے منصوبے میں بادلوں کی ٹھکیں 'بارش کا نظام اور دریاؤں کا بہاؤ رکھا۔ کوئی ہے جو یہ کہہ سکتا ہو کہ اس نظام کی ٹھکیں میں نہ خلق کائنات کے سوا کوئی اور بھی شریک ہے۔ کیا ہم نہیں دیکھتے کہ اس کرۃ الارض پر بڑے بڑے دریا بہہ رہے ہیں۔ یہ سوا ایک حقیقی سوا ہے کہ آخر کون ہے جس نے ان دریاؤں کو یوں چلایا اور بہایا۔ کیا ہے کوئی اللہ کے ساتھ؟

وَ جَعَلَ لَهَا رَاسًا (۲۷: ۶۱) "اور اس میں پہاڑوں کی ٹھکیں گاڑ دیں۔" روای کے معنی لوہے پہاڑ کے ہیں۔ یہ اپنی جگہ سے ہوتے اور زمین پر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اور کثیر اوقات ان پہاڑوں ہی سے امیج نکلتی ہیں۔ جیسے سے بارشوں کے پانی نکل کر دریاؤں کی شکل اختیار کرتے ہیں اور پھر ان دریاؤں کی وجہ سے پہاڑی علاقوں میں ثقافت اور گمرانیاں پیدا ہو کر وادیاں بن جاتی ہیں اور لوہے مقامات سے یہ دریا قوت کے ساتھ ٹھیلی علاقوں کی طرف پھلتے ہیں۔

یہاں انداز بیان میں اوسے اور نے ہوئے پہاڑوں کے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی ندیاں اور دریا دکھائے گئے ہیں۔

قرآن کی تصویر کچی کے اندر یہ طرزِ ادا امام ہے کہ وہ ایک ہی آیت میں باہم تضاد ساز و موافق معانی پیش کرتا ہے۔ یہاں بھی چلتے دریائوں کے بعد کھڑے پہاڑ دکھائے گئے ہیں۔

وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا (۶۱: ۲۷) ”اور پانی کے دو سمندروں کے درمیان پر اسے حائل کر دیئے۔“ ایک سمندر تختِ عقیق کھرا اور دوسرا بیاض اور خرگوشہ۔ دونوں کو بحرین کو گیا۔ بطور تعلق کیونکہ دونوں کا مشترک مادہ پانی ہے اور دونوں کے درمیان پر وہ ایک طبعی پردہ ہوتا ہے۔ اس طرح کہ سمندر کا پانی دریا کے پانی کے ساتھ ملا نہیں۔ اس طرح اسے کھارا نہیں بنا دیتا۔ اس کی تفصیلات یوں ہیں کہ دریائوں کی سطح سمندر کی سطح سے قدرے اونچی ہوتی ہے۔ جب دریائوں کا پانی سمندر میں گرتا ہے تو اس پانی کی سطح سمندر کی سطح سے اونچی ہوتی ہے۔ یہ دریا بحرِ سمندر کی سطح کے لوہے پر دوڑتا ہے۔ سمندر اس کو خراب نہیں کرتا۔ جب اگر دریا کا پانی سمندر کے پانی سے پیچے بھی ہو جائے تو وہ آپس میں ملتے نہیں۔ اس وجہ سے کہ سمندر کا پانی دریا کے پانی کی نسبت زیادہ کثیف ہوتا ہے۔ اس فرق کی وجہ سے دونوں پانی ایک دوسرے کے ساتھ ملتے نہیں پیدا ہی پتے ہیں۔ یہ ہے فطرت کی سخت اپنی اس کائنات کے اندر اور اس عجزِ امتداد میں اللہ نے اپنی اس کائنات کو بنایا ہے۔ اللہ اسوال ہے کہ یہ جھڑکا کام کس نے کیا۔ اللہ کے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ ء اللہ مع اللہ (۶۱: ۲۷) اگر کوئی اللہ کے سوا کسی اور کی پست ہی دعویٰ کر سکتا ہے تو وہ سامنے آئے۔ اگر میں تو اس کائنات کے یہ گلاب اور یہ صنوبرے دلیلِ قاطع ہیں کہ اس کا ایک خالق ہے اور وہ ایک ہی ہے۔

بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (۶۱: ۲۷) ”بلکہ ان میں سے کھڑا لوگ نادان ہیں۔“

یہاں بھی علم کا ذکر کیا کہ ”بے علم تو ہی خدا کو لاشعشع۔“ اور جس طرح اس سورت کے خلاصہ میں اور پارہ سابق میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس سورت کا محور ہی ہم ہے۔ پوری سورت میں علم کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ اب روئے سخن مشابہ کائنات سے خود انسان کی تخیلی دنیا کی داوہاں کی طرف پھر جاتا ہے۔

أَمِنْ يُحْيِي الْمُتْصِلَ إِذَا دَعَاہُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُ لَكُمْ

حُكْمًا ۖ الْأَرْضُ مَرَلَةٌ مَعَهُ ۖ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ۝

”کون ہے جو ہے قزاق کی دعا سنتا ہے جبکہ وہ است پکارے اور کون اس کی تکلیف رفع کرتا ہے؟ اور (کون ہے جو) ہمیں زمین کا غلبہ بتاتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی (یہ کام کرنے والا) ہے؟ تم لوگ کم ہی سوچتے ہو۔“

اب ان کے وجدان کو چھو اجاتا ہے۔ ان کے نفس کے اندر موجزِ غلبات کو چھو اجاتا ہے اور ان کی زندگی کے مصلحتات اور اہم واقعات کے دوران ان کے نفس کی کیفیات ان کے ساتھ رکھی جاتی ہیں۔ سمندر کے سفر میں جو لوگ نایاب ہی مشکل حالات میں گھر جاتے ہیں اور جہاں ظاہری اسباب قسم ہو جاتے ہیں اور بظاہر مدد کو پہنچنے والا کوئی نہیں

رہتا۔ صرف اللہ کی مدد کی امید ہوتی ہے اور تمام سارے فتنے ہو جاتے ہیں۔ انسان ہر طرف نظر دوڑاتا ہے اور کوئی سارا نہیں ہوتا۔ زمین کی کوئی قوت نہ کی مدد کو نہیں بھیج رہی ہوتی۔ انسان اپنے خیال میں جن قوتوں کے سارے کے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ وہ سب قوتیں ایک ایک کر کے لوہلہ ہو جاتی ہیں۔ ہر وہ قوت جس سے کچھ بھی توقع تھی وہ جواب دے دیتی ہے۔ ایسے مایوس کن حالات میں پھر انسان کی نفرت جاگ اٹھتی ہے۔ انسان اس قوت کی طرف متوجہ ہوتا ہے جو صحیح قوت ہوتی ہے۔ اب انسان اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے حالانکہ اس سے قبل انسان اپنے بارہل حالات میں اللہ کو بھولا ہوا تھا۔ کیونکہ اب تو اللہ ہی ہے جو کسی مجبور شخص کو ادا دیتا ہے جب وہ بے سارا ہو کر اسے پکارتا ہے اور یہ اللہ ہی ہے جو پھر اس کو مشکلات سے نکالتا ہے۔ امن و سلامتی عطا کرتا ہے اور اس مشکل سے نکالتا ہے۔

جب لوگ امن و ممانیت اور خوشحالی میں ہوتے ہیں تو وہ غفلت میں ڈوبے ہوتے ہیں۔ وہ ذلت باری کو بھول جاتے ہیں۔ پھر وہ زمین کی قوتوں میں کسی قوت سے نفرت و لہو لہب کرتے ہیں۔ جیسے جب بھٹی آتی ہے اور احتمالی کرب کے حالات میں رہ مگر جاتے ہیں تو اس وقت غفلت کے پردے اتر جاتے ہیں اور اس وقت وہ گڑگڑا کر اپنے رب کی طرف لوٹتے ہیں۔ اگرچہ وہ غافل تھے اور ہمت دھری کرنے والے تھے۔

قرآن کریم مغربین اور ہٹ دھرمی کرنے والوں کو اس حقیقت کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ جو خود ان کی نفرت میں ہے۔ یہ بات قرآن کریم ایسے ماحول میں ان کے سامنے پیش کرتا ہے جس میں زمین و آسمان کی تخلیق آسمانوں سے پانی کا نزول زمین کے لوہے تر تازہ آب و بارش کی پیداوار اور بارش کا قرار اس کے لوہے پہاڑوں کا نصب کرنا اس کے اندر دریاؤں اور نالوں کا چلانا اور بھانا اور سمندر کے اندر دو قسم کے پانیوں کے پردے عائل کرنے کے ماسٹر پیش کیے گئے ہیں اور پھر سمندر میں ایک مضرب اور کربناک صورت حال پیش کر کے سمجھا دیا کہ ایسے حالات میں تو کوئی شخص بھی اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتا اور یہ بھی مذکورہ بالا کائناتی خالق کی طرح ایک حقیقت ہے۔ وہ خالق کائناتی تھے اور اس کا تعلق انسان کی نفسیاتی دنیا سے ہے۔

اب ان کی نفسیت کی دنیا سے بھی باہر لا کر اللہ تعالیٰ ان کو ان کی زندگی کے ایک عملی حال کی طرف لاتا ہے۔

وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ۙ أَمَّا ۙ اَرْضِ (۲۷: ۶۲) ”اور جسیں زمین کا خلیفہ بنائے۔“ وہ کوہ ہے جس نے یہاں انسان کو پیدا کیا۔ پوری مخلوقات پر نفسیت چلتی۔ اس کے بعد پھر ایک کے بعد دوسرے کو اس زمین کا اللہ کو دیتا رہا۔ کسی کو زوہل ہو اور دوسرے نے کمال حاصل کیا۔ یہ گرا اور وہ اٹھا۔

کیا یہ اللہ ہی نہیں ہے کہ جس نے قوانین قدرت کے مطابق جنہیں اس زمین پر زندگی چلتی اور پھر جسیں لہی قوتیں عطا کیں جن کی وجہ سے تم اس کرۂ ارض پر اللہ کی خلافت کے سخی قرار پائے اور پھر جسیں اس عظیم منصب کے لیے یہاں تیار کیا۔ زمین کو تسمارے لیے جانے قرار دیا۔ اور اس کی ہر چیز کو تسماری زندگی کے لیے مدد و معاون اور ہم آہنگ بنایا کہ زمین کی ہر چیز تسمارے لیے مدد دیتا ہے مگر یہی تو اللہ کی حکمت ہے کہ ایک عنصر غالب کر دیا جائے تو تمام انسان کیا تمام زندہ چیزیں ایک دم میں ختم ہو کر رہ جائیں۔ اور آجہدہ کے لیے بھی یہاں کسی چیز کا وجود محال ہو جائے۔

سب سے آخر میں یہ بات ہے کہ اللہ ہے وہ ذات جس نے موت و حیات کو پیدا کیا اور ایک نسل کے بعد دوسرے لوگوں کو اٹھایا۔ اگر اللہ اگلی نسلوں کو اسی طرح قائم رکھتا تو اس کے لئے زمین پر قیامت کی جگہ ہی نہ ہوتی۔ زندگی کا یہ دھارماست ہی سہ ہوتا۔ انسانی سوچ سمجھت سے رکتا رہتی۔ کیونکہ نازہ نازہ زمینیں وجود میں آنے کے ساتھ نازہ نازہ خیالات بھی آتے ہیں۔ لوگ سنے سے تجربے کرتے ہیں اور زندگی کی جدوجہد میں نئی نئی کوششیں کرتے ہیں۔ زندگی گزارنے کے لئے نئے طریقے دریافت کرتے ہیں اور اب تو صورت یہ ہے کہ پرانے اور نئے لوگوں کی جنگ صرف لکڑ و شعور کے میدان میں ہوتی ہے۔ اور اگر سابقہ لوگ بھی سب کے سب زندہ ہوتے تو پرانے اور نئے لوگوں کے درمیان جسمانی تصادم بھی ہوتا۔ اور زندگی کی گاڑی آگے بڑھنے کے بجائے پامں۔ تصادمات اور تصادمات کا کار ہو جاتی۔

یہ تمام نفسیاتی حقائق ہیں جس طرح اس سے عمل بیان کیے جانے والے آفاقی حقائق تھے۔ کون ہے جس نے یہ حقائق پیدا کیے جنہیں ظہیر بنایا۔ کوئی ہے اللہ کے سورۃ (۶۲: ۲۷) ”وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کے ساتھ ہے کوئی اور نہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ لوگ حقائق کو بھول جاتے ہیں جب سمندر کی مشکلات سے نکلنے میں توبہ بکھ بھول جاتے ہیں۔ ان کی نصرت بھی سوجاتی ہے اور یہ غافل ہو جاتے ہیں حالانکہ خود ان کے کس اور ان کے اور اگر وہ پہلی ہوئی کامیابیات میں حقائق سمجھ رہے ہیں۔

فَلْيَلْمُوا مَآذَنَهُمْ وَنَاكَرُوا (۶۲: ۲۷) ”تم لوگ کم ہی سوچتے ہو۔“ اگر انسان حقائق کو یاد رکھے اور ان پر مسلسل غور کرتا رہے تو وہ جیسے اللہ کے ساتھ جڑا رہے اور نصرت کی نگاہ کو مستار رہے۔ وہ بھی اپنے رب سے غافل نہ ہو اور بھی اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔

اس کے بعد لوگوں کی زندگی سے بعض اور حقائق پیش کیے جاتے ہیں۔ ان کا تعلق اس کرۃ الارض پر لوگوں کی سرگرمیوں سے ہے اور ان کے ان مشاہدات سے ہے جو ہر وقت دہرائے جاتے ہیں۔

أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتٍ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُضِلُّ الرِّيحُ
بُسْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ عَالًا مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

”اور وہ کون ہے جو ظلمتوں اور سمندر کی تاریکیوں میں تم کو راستہ دکھاتا ہے اور کون اپنی رحمت کے آگے ہو لوگوں کو خوشخبری لے کر بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی (جو کام کرتا) ہے؟ بہت جلد اور تر ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔“

سب لوگ بحری سفر کرتے ہیں اور ان میں وہ لوگ بھی تھے جو قرآن مجید کے حاضری بول تھے۔ یہ لوگ مجبور کے راستوں میں سفر کرتے ہیں اور انہوں نے مجبور کی تاریکیوں میں اپنے تجربات اور علم کے مطابق سفر کیے اور کرتے ہیں۔ ان

سڑوں میں وہ صحیح راستے معلوم کر چلتے ہیں 'وہ کون ہے جو ان سڑوں میں انسان کو سیدھے راستے بتاتا ہے؟ کس نے انسان کو یہ عقل و تدبیر عطا کیا جس کے ذریعے وہ ان راستوں کا اور آگ کرتے ہیں۔ سڑوں کے طومرُس نے دیئے پھر آلات دریافت کرنے کی قوت کس نے دی۔ اور تجربات و شکایات کس نے بتائے؟ وہ کون ذات ہے جس نے انسانی فطرت اور فطرت کائنات کے اندر ہم آہنگی پیدا کی۔ اور انسان کے لیے فطرت کائنات تک ٹیپے کی راہ ہموار کی۔ کون ہے جس نے کانوں کے ذریعے انسانوں کو آوازیں معلوم کرنے کی طاقت دی۔ کون ہے جس نے آنکھ کے ذریعے انسان کو دور تک مشاہدے کی طاقت دی۔ اور کون ہے جس نے حواسِ فہر کے ذریعے انسان کو تمام محسوسات معلوم کرنے کی توفیق دی؟ پھر انسان کو عقل کی طاقت دی جس کے ذریعے انسان حواس سے بھی زیادہ لطیف و درکات معلوم کرتا ہے۔ پھر حواس کے تجربات سے نتائج اخذ کرنے اور وجدان اور الہام کے ذریعہ حقائق اخذ کرنے کی توفیق دی۔ ؎ اَللّٰہُ مَعُ

اللّٰہ (۶۳:۲۷) "کیا ہے اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا اللہ۔"

وَمَنْ يُوسِّلِ الْبَرْحَ بَشَرًا مِّنْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ (۶۳:۲۷) "اور کون ہے جو اپنی رمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری دے کر بھیجتا ہے؟" یہ ہوائیں جن کے غلّ اسباب کے بارے میں بہت کچھ کہہ گیا ہے اور کہا جانے لگا جیسا کہ وہ ہیں جو روزِ نازل سے اللہ نے اس کو کائنات کے ساتھ پیدا ہی ہیں۔ اور جس طرح یہ پھلتی ہیں روزِ نازل سے ان کے لیے یہی منصوبہ ہے کہ یہ ایک جگہ سے بادلوں کو اپنی دوش پر لے کر جیتی ہیں اور انسانوں کو اس جگہ کی خوشخبری دیتی ہیں جو محمد حیات ہے یعنی پائی۔

سوال ہے کہ یہ ہوائیں 'یہ بادل اور یہ بارش کا نظام اپنی موجودہ شکل میں کس نے تخلیق کیا؟ اور پھر ہوائیں 'فطرتی ہوائیں' بادلوں اور بارش سے عمل کون بھیجتا ہے۔

ءَالِہٖ مَعَ اللّٰہِ (۶۳:۲۷) "کیا ہے اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا اللہ۔"

تَعَالٰی اللّٰہُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ (۶۳:۲۷) "بہت بلند اور بالا ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔"

اَمِّنْ يَّبْدُواْ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُہٗا وَمَنْ يَّزِدْہُمْ قُوَّةً مِّنَ السَّمَا
وَالْاَرْضِ ؕ اِلٰہُ مَعَ اللّٰہِ قُلْ هَاتُوْا بُرْہَانُکُمْ اِنْ کُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ ۝۱۰

"اور وہ کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا، اور پھر اس کا اعادہ کرتا ہے؟ اور کون تم کو آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی (جن کاموں میں حصہ دار) ہے؟ انکو کہ لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔"

اس کائنات و مخلوقات کا آغاز وہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ نہ تخلیق کائنات کے مسئلے کو

اللہ وحدہ کے وجود کو تسلیم کیے بغیر حل کیا ج سکتا ہے کیونکہ اس کائنات کا وجود ہی بات کو مطمئن ہے کہ اللہ موجود ہے۔ دنیا میں جن لوگوں نے اس کائنات کے وجود کے مسئلے کو وجود باری تسلیم کرنے کے بغیر حل کرنے کی سعی کی ہے وہ ان حاکمہ اس کائنات کے وجود ہی میں ایک مسمیٰ ارادہ اور ایک تعدد اور ایک منصوبہ نظر آتا ہے تو ایسے لوگ مسئلہ کائنات کے حل کرنے میں بری طرح ناکام رہے ہیں۔ اور اللہ کی وحدانیت اس لیے حتمیت ہوتی ہے کہ اس کائنات کے تمام آثار کے اندر وحدت نظر آتی ہے اس کی وجہ ایک جہت اللہ پر ایک ہے اور اس پوری کائنات کی انتہیم میں ایک ہیما رہا اور ہم آہنگی ہے کہ اس کا ایک ہی خالق تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ نہیں رہتا۔

یہ تو آقا کا زمانہ ہے معاملہ کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کی تخلیق کا دوبارہ اعادہ کرے گا تو اس بارے میں تمام کفار اور مشرکین کو غلطی تھا۔ لیکن جو شخص اس کائنات کے آغاز کے بارے میں اس نتیجے تک پہنچ چکا ہے کہ یہ ایک صاحب ارادہ و سرور ذات کی تخلیق ہے اور وہ اس کائنات کے اندر پائی جانے والی وحدت اور یکدہی وجہ سے ایک ہے تو اس کے لیے یہ تسلیم کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہوتی کہ وہ ذات اسے دوبارہ پیدا کرے گی تاکہ اس دنیا میں آنے والے لوگ اپنے اعمال کی جزا پوری کی پوری وہاں پائیں گے کیونکہ اس دنیا میں کتنے برے عمل پر اس کو اگرچہ جزاء و سزا ملتی ہے مگر وہ پوری جزاء و سزا نہیں ہوتی۔ لہذا مکمل مکافات عمل کے لیے ضروری ہے کہ ایک ہیما چاہیں جو جس میں مکمل جزاء و سزا ہو۔ اس کے بغیر اس دنیا کی زندگی کی تحلیل ممکن ہی نہیں ہے۔ لہذا ایک آنے والی زندگی کی تعدد ہی ضروری ہے جس میں مکمل ہم آہنگی عمل کماتھیں ہو۔ سوائے یہ کہ مکافات عمل کے اصول کے مطابق جزاء و سزا اس جہاں میں کیوں نہ ہوتی۔ تو یہ ان کشتوں کی وجہ سے جن کو خالق کائنات ہی خوب جانتا ہے۔ کیونکہ اپنی مخلوق کے تمام راز خالق ہی کے پاس ہیں۔ اور یہ وہ عاقبت و راز ہیں جن کی اطلاع اللہ نے انسان کو نہیں دی۔

یہ اصول ہے جس کے مطابق اس آیت میں سوا کیا گیا ہے کہ کس نے لہذا ہم اس کائنات کو پیدا کیا اور کون ہے جو دوبارہ پیدا کرے گا؟ ظاہر ہے کہ اس کا جواب یوں ہے کہ کوئی نہیں ہے۔

عَالِمٌ مَعَ اللَّهِ (۲۷: ۶۴) ”کیا ہے اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا نہ“۔

رزق دینے کا حق ”آغاز تخلیق سے بھی حقیقی ہے اور ارادہ تخلیق سے بھی واجب ہے۔ اللہ کے بندوں کے رزق کا انتظام بالکل ظاہر و باہر ہے۔ نہایت کی شکل میں اور حیوانیت کی شکل میں۔ پانی اور ہوا کھانے پینے اور سانس لینے کے لیے ضروری ہیں۔ زمین کے معدنی ذخائر اور دھاتیں بھی انسانوں کے لیے مفید اور ضروری ہیں جن میں حفاظتی قوت اور بجلی کی قوت بہت ہی اہم ہے۔ اس کائنات کے اندر اللہ نے انسانی زندگی کے لیے اس کے علاوہ اور بھی بے حد و حساب ایسی قوتیں رکھی ہیں جو انسانی زندگی کے لیے ضروری ہیں لیکن انسان کو بھی تک ان کے بارے میں علم نہیں ہے۔ دیکھنے والے سے اللہ تعالیٰ انسانوں کو ان کے بارے میں بتاتا جاتا ہے۔

آسمانوں سے انسان کو کس طرح رزق فراہم ہوتا ہے؟ دنیا میں انسان کو آسمانوں سے روشنی فراہم ہوتی ہے اور گرمی فراہم ہوتی ہے۔ بارش فراہم ہوتی ہے اور تمام دوسری چیزیں جن کا مرکز آسمانوں میں ہے اور قیامت میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو جو درجات بخندہ اور جو فضیلت دے گا وہ بھی معنوی اعتبار سے ایک آسمانی رزق ہے کیونکہ قرآن بھی آسمان اور فضا اور

بھری سے آیا ہے اور بھری کے لیے آیا ہے۔

یہاں اللہ تعالیٰ نے تخلیق اور اعادۂ تخلیق کے بعد اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ اپنی مخلوق کو آسمانوں سے رزق فراہم کرتا ہے۔ اس لیے کہ آواز تخلیق کے ساتھ زمین کے لرزاق کا واضح تعلق ہے۔ تمام مخلوق زمین کے لرزاق کی وجہ سے زندہ ہیں۔ اور آخرت کے ساتھ ان لرزاق کا تعلق یوں ہے کہ آخرت کی زندگی میں جزاء و سزا ہی دنیا کی زندگی پر موقوف ہے۔ اور آسمانوں کے رزق کا تعلق بھی آواز تخلیق سے واضح ہے۔ دنیا میں حیات انسانی کے لیے آسمانوں کے لرزاق اور سامانِ زیست کی ضرورت ہے اور آخرت میں یہ اجالہ انسان کے جزاء و نقاباً ”پوری پوری جزاء“ کی ضرورت میں ہوں گے۔ لہذا آواز تخلیق اور زمین و آسمان کے لرزاق سے اس کا تعلق واضح ہے اور کلام الہی باہم حیرت انگیز انداز میں مربوط ہے۔

آواز تخلیق اور اعادۂ تخلیق تو درحقیقت بیس پانچواں حقائق ہیں۔ اسی طرح زمین و آسمان سے انسانوں اور تمام مخلوقات کے لیے رزق کا سامان بھی دراصل معطوم حقائق ہیں لیکن لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ ان حقائق پر غور نہیں کرتے۔ اس لیے قرآن نہایت زوردار اور تہدیٰ مین بھیجے کے انداز میں ان کو اس طرح متوجہ کرتا ہے۔

قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (۲۷: ۶۴) ”کہو لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔“

بہ شک اس وقت بھی ظالمین اس قسم کی کوئی دلیل لانے سے عاجز رہے اور آج تک کوئی اس قسم کی کوئی دلیل نہیں لاسکا۔ یہ ہے نظریاتی مباحث میں قرآن کا اندازِ کلام۔ قرآن کریم کائنات کے منطوق و مشاہد پیش کرتا ہے۔ انسانی نفس کے اندر موجود حقائق کو پیش کرتا ہے۔ اس طرح قرآن جو منطق پیش کرتا ہے اس کا دائرہ اس پوری کائنات تک وسیع ہوتا ہے۔ انسانی فکر و فکر کو پوری کائنات میں سمیٹتا ہے۔ انسان کی فطرت کو مصلح کرتا ہے تاکہ انسانی دماغ اور انسانی فطرت خود کسی چیز تک پہنچ سکی جس طرح واضح اور سادہ ہو۔ اور انسانی شعور پر خوش ہو اور اس کی وجدانی قوت بھی طرح کام کر رہی ہو کیونکہ دماغ تو خود انسانی نفس اور انسانی فطرت میں موجود ہیں لیکن غفلت اور نسیان کی وجہ سے انسان ان کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ اور کمر اور انگارہاں دماغ پر پرے ڈال دیتے ہیں۔ چنانچہ وہ وجدانی اور کائناتی دلائل سے اور اپنی اس فطری منطق کے بل بوتے پر قرآن کریم انسان کو اس کائنات اور نفس انسانی کے اندر پائے جانے والے عظیم حقائق تک پہنچاتا ہے۔ یہ حقائق اس طرح واضح ہو جاتے ہیں کہ ان میں وہ شک و شبہات نہیں رہتے جو کسی عظیم منطق استہلال سے بذریعہ مغربی و کیمبرٹی حلیت کیے جاتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ کئی منطق ہم تک پہنچانی غفلت کے ذریعے آئی ہے اور حائرہ علم الکلام کا حصہ بن گئی حالانکہ اس کا انداز قرآنی نہ تھا۔ اس نے ہمیں قرآنی منطق سے دور کر دیا۔

فہم و آفاق کی داریوں میں سیر کرتے ہوئے اور حقیقۂ توحید اور لٹری شریک کو وجدانی طور پر جھٹ کرنے کے بعد ’ لب قرآن کریم ہمیں اس داری میں لے جاتا ہے جو عالم غیب کے اندر مستور ہے اور جس کے حالات صرف وہ خالق اور مدبر ہی جانتا ہے۔ جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے یعنی یہ کہ موت کے بعد کیا ہو گا۔ آخرت کس طرح ہو گی کیونکہ یہ اللہ کے غیب میں سے ایک غیب ہے۔ اور قرآنی منطق ’ وجدانی حلیت اور انسانی فطرت اس کے وقوع کی شہادت دیتی ہیں اور انسان عم و دار اک کے ذریعہ اس بات کے یقین سے کام لیں کہ یہ کھڑی کب آئے گی؟

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ وَمَا يَشْعُرُوْنَ
 اَنْ اَنْزِلَ عَلَيْهِمْ مَّائِدًا اَوْ اَنْزِلَ عَلَيْهِمْ مَّائِدًا اَوْ اَنْزِلَ عَلَيْهِمْ مَّائِدًا
 هُمْ مِنْهَا عَمُوْنَ ۝۷۰ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِذَا كُنَّا تُرَابًا وَّ اَبَآؤُنَا اِمۡنًا
 ع۸ لَمَسۡحُورًا ۝۷۱ لَقَدْ وُعِدْنَا هٰذَا نَحۡنُ وَاٰبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ اِنْ هٰذَا اِلَّا اَسَٰطِيْرُ
 الْاَوَّلِيْنَ ۝۷۲ قُلْ سِيرُوْا فِي الْاَرْضِ فَانظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ ۝۷۳
 وَلَا تَحۡزَنۡ عَلَیْهِمْ وَلَا تَكُنۡ فِيْ هَیۡئَةٍ مِّمَّنۡ يَمۡكُرُوْنَ ۝۷۴ وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰی هٰذَا
 الْوَعۡدُ اِنْ كُنۡتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝۷۵ قُلْ عَسٰی اَنْ يَّكُوْنَ رَدۡفٌ لَّكُمۡ بَعْضُ الَّذِيْ
 تَسۡتَعِیۡلُوْنَ ۝۷۶ وَاِنْ رَبَّكَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَی النَّاسِ وَلٰكِنْ اَكۡثَرُهُمۡ لَا يَشْكُرُوْنَ ۝۷۷
 وَاِنْ رَبَّكَ لَيَعۡلَمُ مَا تُكۡرِهۡنَّ صُدُوْرُهُمْ وَمَا يَخۡلَعُوْنَ ۝۷۸ وَمَا مِنْ غَآیۡبَةٍ فِی
 السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ اِلَّا فِیۡ كِتٰبٍ مُّبِیۡنٍ ۝۷۹

”میں سے کوئی خط کے سوا آسمانوں اور زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا اور وہ (تمہارے معبود تو یہ بھی) نہیں
 جانتے کہ کب وہ اُٹھائے جائیں گے۔ بلکہ آخرت کا تو علم ہی ان لوگوں سے کم ہو گیا ہے۔“ بلکہ یہ اس کی طرف سے شک
 میں ہیں۔ ”بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں۔ یہ سحر میں کہتے ہیں۔“ کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا سنی ہو چکے ہوں گے تو ہمیں
 واقعی قبروں سے نکالا جائے گا؟ یہ فریب ہم کو بھی بہت دی گئی ہیں اور پہلے ہمارے آباؤ اجداد کو بھی وہی جاتی رہی ہیں مگر
 یہ بس انسان ہی انسان ہے جو اگلے قبروں سے نکلنے پہلے رہے ہیں۔ ”گو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ قبروں کا کیا
 انجام ہو چکا ہے۔“ اے نبی! ان کے حال پر رنج نہ کرو اور نہ ان کی چالوں پر دل شک ہو۔۔۔ وہ کہتے ہیں کہ ”یہ وہ منک
 کب پاری ہو گی اگر تم سچے ہو؟“ کو کیا جب کہ جس عذاب کے لیے تم جلدی جا رہے ہو، اس کا ایک حصہ تمہارے
 قریب ہی آگیا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے قریب تو لوگوں پر بڑا فضل فرماتے دلا ہے مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ بلاشبہ تمہارا
 رب خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے لپٹے اندر چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ آسمان اور زمین کی کوئی
 پوشیدہ چیز کسی میں ہے جو ایک واضح کتاب میں لکھی ہوئی موجود نہ ہو۔“

غیب پر ایمان لانا، موت کے بعد اُٹھایا جانا اور پوری زندگی کے اعمال کا حساب و کتاب دینا اسلامی عقائد کے اندر
 ایک بنیادی عنصر ہے۔ اسلامی زلویہ سے زندگی کا کوئی نظام ان عقائد کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا۔ ہذا ہر مسلمان پر لازم

ہے کہ وہ آنے والے جہان پر ایمان لائے، جہاں اہل کی عمل چزانہ و سزا ہو اور عمل اور اس کی اجرت کے درمیان عمل توازن ہو۔ یہ عقیدہ انسان کے دل میں جاگزیں ہو، انسانی نفس اس کے بارے میں حساس ہو، اور اس دنیا میں انسان کی تمام سرگرمیاں اس عقیدے پر قائم ہوں کہ اس نے آخرت میں اپنی زندگی کا پورا حساب و کتاب دینا ہے۔

انسانیت نے اپنی طویل تاریخ میں عقیدہ آخرت کے بارے میں مختلف رسولوں کے مقابلے میں عجیب و غریب موقف اختیار کیے، حالانکہ یہ عقیدہ بہت ہی سادہ ہے اور باہمی انصاف میں بہت ہی ضروری معلوم ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی رسول آیا تو اس نے لوگوں کو عقیدہ آخرت کی طرف متوجہ کیا تو لوگوں نے اس دعوت کو بہت ہی عجیب و غریب سمجھا۔ حالانکہ یہ کائنات موجودہ ہی اس کے لوہے پر رکھا رنگ حیات موجودہ ہی وہ خود موجود دتے کیا حق تبارک کو پس منہ ہٹا کر دیکھنا اور یہ انکارنا مشکل تھا۔ دوسری وجہ ان کو دہرا مشکل تھا؟ یہی وجہ ہے کہ پیشہ انسانوں نے آخرت کے بارے میں ڈرانے والوں کی دعوت سے متجاوز نہ ہوئے اور اس دعوت کے بارے میں کبھی کرتے رہے۔ اور کفر و انکار میں بڑھتے ہی چلے گئے۔

قیام قیامت ایک عجیب ہے جسے صرف اللہ جانتا ہے، اور اس کے بارے میں علم صرف اللہ کو ہے۔ کفار نے پیشہ نہیں سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ قیامت کے وقوع کے وقت کا قیام کر دیں۔ جب یہ قیام نہ ہوا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا اور اسے محض پرانے دعوں کی ایک کمانی سمجھا کہ یہ ایک بات ہے جو پرانے دعوں سے کسی جاری ہے لیکن ابھی تک وقوع میں ہوئی۔

یہاں پہلے یہ بتایا جاتا ہے کہ تمام اہل آخرت کے بارے میں محد وہ ہے اور آخرت کا وقوع ان نہیں امور میں سے ایک ہے جن کا انسان کو علم نہیں ہے۔

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ (۶۵) بَلِ أَدْرَكَ عَلِيمُهُمْ فِي الْأَخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ

(۶۶) (۶۵: ۶۶ - ۶۷) ”ان سے کہو اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا اور وہ (تمام) موجود تو یہ بھی نہیں جانتے کہ کب وہ اٹھائے جائیں گے۔ بلکہ آخرت کا تو علم ہی ان لوگوں سے کم ہو گیا ہے، بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں ہیں، بلکہ یہ اس سے لگتے ہیں۔“

ابتداءً حقیق سے انسان کو اس غیب غیب کا سامنا ہے۔ انسانی علم ایک حد سے آگے نہیں جاسکتا۔ غیب کے آگے جو پردے تک رہے ہیں ان سے وہ آگے نہیں بھاگ سکتا۔ یہ منجبت میں سے صرف اسی قدر علم حاصل کر سکتا ہے جس قدر اللہ تعالیٰ اسے توہین دیتا ہے اور انسان کے لیے بھائی ہی میں ہے کہ اللہ نے اسے مستقبل کے علوم غیب سے محروم رکھا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس میں انسان کے لیے کوئی شہر دیکھتا تو وہ ضرور اسے عالم غیب کے بارے میں پورا علم عطا کر دیتا۔ اللہ نے انسان کو اس قدر قوت اور استعداد دی ہے جس کے ذریعے وہ اس دنیا میں اپنے فرائض بحیثیت ظلیفہ اللہ فی الارض پورے کر سکے۔ یہ فرائض کوئی معمولی فرائض نہیں ہیں۔ اس سے آگے اللہ نے انسان کو مزید بھی توہین نہیں

ہیں۔ مگر انسان کو ایسی قوت دے دی جاتی جس کے ذریعہ وہ مستقبل کے پردوں کو ہاک کر کے مطلق حاصل کر سکتا تو اس کے ذریعہ اس کی ان قوتوں میں کوئی اضافہ ممکن نہ تھا۔ جن کے ذریعہ وہ یہاں بطور غلیظ کام کر رہا ہے۔ بلکہ واقعات مستقبل کے سامنے پردوں کا نصب کرنا ہی دراصل اس شوقِ علم کے لیے سمیڑ کا کام کرتا ہے۔ یوں وہ اپنے طور پر غیبِ مستقبل کے لیے غیبِ زنی کرنے اور کھوج لگانے کی سعی کرتا رہتا ہے۔ اس طرح وہ زمین کے اندر پھیلے ہوئے رازوں کو دھونڈتا ہے۔ وہ سمندر کے سینے کو پھینچتا ہے۔ وہ آسمان کی نغماؤں میں دور تک دوڑتا ہے۔ وہ اس کائنات کے پوشیدہ رازوں کا انکشاف کرتا ہے۔ اور انسانوں کے لیے بھلائی کے جو راز ہیں ان کو وہ دریافت کرتا رہتا ہے۔ وہ زمین سے مواد اور عناصر کی تحلیل کرتا ہے۔ اس کی ترکیب اور فعل و صورت میں یکساہی کی عمل کرتا ہے اور زندگی کی انواع و اقسام اور طرز و طریقوں میں تبدیلیاں لاتا ہے۔ اور اس طرح اس زمین کی تعمیر و ترقی میں نہایت ہی اہم کردار ادا کر رہا ہے اور جن ذمہ داروں کے ساتھ اللہ نے انسان کو منصبِ خلافت دیا تھا ان میں پوری ذمہ داری کے ساتھ ادا کر رہا ہے۔

صرف انسان ہی کو علومِ غیبیہ سے محروم نہیں کیا گیا۔ زمین و آسمان میں جس قدر مخلوق بھی ہے اسے محروم کیا گیا ہے 'خداوندِ خلقت ہی نے جن ہی کو دوسری کوئی مخلوق ہے جو اللہ کے علم میں ہے۔ ان سب کو علمِ غیب نہیں دیا گیا اس لیے کہ ان کو اس کی ضرورت ہی نہ تھی۔ اس لیے تمام نبیوں کو علم اور واقع ہونے والے حوادث کا علم صرف اللہ کو ہے۔

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ اَلْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ (۶۵: ۲۷) دیکھو آسمان اور زمین میں کوئی بھی غیب کا علم نہیں رکھتا اللہ کے سوا یہ ایک قطعی نص ہے 'اور اس کے ہوتے ہوئے کوئی شخص علمِ غیب کا دعویٰ نہیں کر سکتا اور نہ اس مسئلے میں لوہم و خرافات پر یقین کرنے کی کوئی گنجائش رہتی ہے۔ غیب کی عمومی شے کے بعد اب قیامِ قیامت کی خصوصی غیبی بات جاتی ہے۔ کیونکہ حقیدہ توحید کے بعد اہل شرک کے ساتھ مسلمانوں کا بیزاریاں ہی تھا۔ و ما یبشرون انہا ان یبعثون (۶۵: ۲۷) "اور وہ تو نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے"۔ یعنی وہ لوگ جن کی پچاہتم کرتے ہو ان کو قیامت کا شعور تک نہیں ہے۔ جب ان کو قیامت کا شعور ہی نہیں تو علم کیسے ہو گا تو قیامِ قیامت ان مستقبل میں سے ہے جن کا علم زمین و آسمان میں کسی کو نہیں ہے بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم ہی بہت محدود ہے۔

بَلْ اِذْرٰكْ عَلٰیہُمْ فِی الْاٰخِرَةِ (۶۶: ۲۷) "بلکہ آخرت کا تو علم ہی ان سے کم ہو گیا ہے"۔ یہ اپنے حدود میں بہت دور چلا گیا ہے اور لوگوں کا اس تک پہنچنا دور دور ہو گیا ہے۔ اور اس کے اور ان کے درمیان پر دے جاگے ہوئے ہیں۔

بَلْ ہُمْ فِیْ شَكٍّ مِّنْہَا (۶۶: ۲۷) "بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں ہیں"۔ ان لوگوں کو اس قیامت کے آنے کا یقین نہیں ہے۔ یہ تو دور کی بات ہے کہ ان کو اس کے آنے کے وقت کا کوئی علم ہو یا اس کے وقوع کے بارے میں وہ انتظار کر رہے ہیں۔

بَلْ هُمْ فِی شَكٍّ مِّنْهَا (۲۷: ۶۶) ”بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں ہیں۔“ ان لوگوں کو اس قیامت کے آنے کا یقین نہیں ہے۔ یہ تو دور کی بات ہے کہ ان کو اس کے آنے کے وقت کا کوئی علم ہو یا اس کے وقوع کے بارے میں وہ اظہار کر رہے ہیں۔

بَلْ هُمْ مِّنْهَا عَمُونَ (۲۷: ۶۶) ”بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں۔“ یعنی وہ تو اس کے بارے میں اندھے ہیں۔ قیامت کے جیسے سے ان کو کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی۔ نہ اس کی نوعیت کے بارے میں وہ کچھ یاد رکھ سکتے۔ ان کی یہ دوری پہلی دور دوری سے بھی زیادہ ہے۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ ءَاذَا كُنَّا تُرَابًا وَّآبَآؤُنَا۟ ءَاٰنَا مُخْرَجُونَ (۲۷: ۶۷) ”یہ منکر کہتے ہیں کیا ہم ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو چکے ہوں گے تو ہمیں واقعی قبروں سے نکالا جائے گا۔“ کفار کے سامنے یہی عقیدہ تھا کہ جب ہم مر جائیں گے اور قبروں میں ہمارے جسم مٹی ہو جائیں گے اور پھر جائیں گے۔ جیسا کہ یہ مشاہدہ ہے کہ تمام مردے دفنائے جاتے ہیں۔ کچھ عرصہ بعد اسی طرح اُٹھتے ہیں۔ شاد و ناز و ہی جسم محفوظ رہتے ہیں۔ جب ہم بھی ایسے ہو جائیں گے اور ہمارے آباؤ اجداد بھی ایسے ہو جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ نکالا جائے گا؟ زندہ کیا جائے گا؟ بلکہ ہمارے اجسام کے ذرے مٹی میں مل چکے ہوں گے۔ یہ تو بڑی مسجد بات ہے۔ وہ یہ بت کرتے ہیں اور بارہ کے بارے میں ان کا تصور ہے وہ ان کے لیے حیات اخروی کے تصور کو مشکل بنا رہا ہے لیکن وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ان کو پہلے بھی پتہ کیا کیا اور اس پر یقین نہ تھا۔ نئے نقل وہ کچھ بھی نہ تھے۔ کسی کو پتہ نہ تھا کہ اس کے جسم میں جو شے اور جو ذرات ہیں اور جن سے ان کی زندگی کا یہ پیکر بنا ہوا ہے۔ یہ کہاں کہاں سے جمع ہوئے؟ یہ زمین کے اطراف اور سمندر کی گہرائیوں میں بکھرے ہوئے تھے اور یا اس کائنات کی فضاؤں میں اڑ رہے تھے۔ زمین میں سے مٹی لی گئی، ہواؤں سے ذرات لیے گئے، پانی کے ذرات کہاں کہاں سے کسی کسی بادل نے اٹھا کر لائے، اور بعض ذرات تو سورج سے آئے۔ پھر وہ ستور، پڑیہ، جنس، نباتات، نیز، حیوانات کے دودھ اور گوشت، پھر نباتات کے ذریعہ جسم میں داخل ہوتے ہیں، پینے کے ذریعے جو چیزیں جسم کا حصہ بنتی ہیں۔ پھر سورج کی گرمی سے جو جسم اڑھ لیتا ہے۔ یہ سب متعلق چیزیں جن کی تعداد تو صرف اللہ جانتا ہے۔ یہ سب چیزیں انسانی جسم میں جمع ہو جاتی ہیں اور یہ انسان اس چمڑے سے خود اپنی اعضاء سے یہاں تک پہنچتا ہے، اور یہ اعضاء مادہ کی ریچھوں کے ساتھ مخلوق ہوتا ہے اور پھر اوپر، مرکز کائنات کے اندر یہ سب اجزاء جمع ہوتے ہیں۔ یہ تو ہے اس کی پہلی تخلیق۔ تو اس میں کیا عجب ہے کہ اس حق تعالیٰ کے دوبارہ اٹھانے۔ لیکن وہ لوگ یہ بات بھراں کرتے تھے اور اس قسم کے لوگوں میں سے بعض آج بھی موجود ہیں جو ایسی ہی باتیں کرتے ہیں۔ وہ یہ باتیں کرتے تھے اور اس کے بعد حید حزن اور ناہیہ دہی کے اظہار کے لیے وہ یہ کہتے تھے۔

لَقَدْ وَعَدْنَا هَٰذَا نَحْنُ وَآبَآؤُنَا مِن قَبْلُ اِنَّ هَٰذَا اِلَّا اَسَاطِيرُ الْاَوَّلٰیْنَ (۲۷: ۶۸)

”یہ نہیں ہم کو بھی دی گئی ہیں اور اس سے قبل ہم نے آباؤ اجداد کو بھی دی گئی ہیں لیکن یہ بس انسان ہی انسان ہیں جو لگے وچس سے ہم بننے چلے آ رہے ہیں۔“

--- ۰ ۰ ۰ ---

یہ لوگ چاہتے تھے کہ ان سے پہلے بھی 'موسوں نے ان کے آباؤ اجداد کی طرح قیامت سے ڈرایا ہے اور حساب و کتاب اور مشورہ و خبر کی بات کی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عربوں کے لیے عقیدہ آخرت یا ایک نیا عقیدہ نہ تھا۔ یہ نہ تھا کہ وہ بیعت بدر اہل بیت کے معنی ہی نہ سمجھتے ہوں بلکہ ان کا اعتراض یہ تھا کہ صدقوں سے یہ وعدہ کیے جا رہے ہیں۔ ان کا حقیق نہیں ہوا۔ چنانچہ اس بنا پر وہ اس عقیدے کا مذاق اڑاتے تھے۔ اور کہتے تھے کہ یہ پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں اور حضرت محمدؐ ان کو نقل کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ یہ لوگ اس بات سے غافل تھے کہ قیامت قیامت کے لیے تو ایک وقت مقرر ہے۔ وہ نہ کسی کی جلد بازی کی وجہ سے جلدی آ سکتا ہے اور نہ کسی کی غفلت کی وجہ سے موخر ہو سکتا ہے۔ یہ تو ایک معلوم اور مقرر وقت پر ہو گا اور اس کا علم زمین و آسمان دونوں کی مخلوقات سے ظہیر رکھا گیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرئیل علیہ السلام سے یہی کہا 'جب انہوں نے آپؐ سے قیامت کے بارے میں پوچھا

ما المسئول عنها باعلم من المسائل "اس کے بارے میں پوچھے جانے والا پوچھنے والے سے زیادہ علم نہیں رکھتا۔"

یہاں ان لوگوں کو ان لوگوں کی عقل کا۔۔۔ کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے 'ہو ان۔۔۔ جس پاک کیے مجھے' انہوں نے چاہی کہ انکار کیا اور قرآن میں یہاں ان کو تیرہین سے تعبیر کیا گیا ہے۔

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ (۲۷: ۶۹) "کہو دراز زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ مجرمین کا کیا انجام ہو چکا ہے۔" یہاں اس پر نصیحت 'سیرنی اراضی' کے ذریعہ ان کی سوچ کے حدود کو وسیع کیا جاتا ہے۔ کیونکہ انسانیت کی کوئی سوسائٹی بھی شجرۂ انسانیت سے متعلق نہیں ہوتی۔ انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو سنن رکھے ہیں وہ سب کے لیے ہی ہیں۔ اس سے قبل انسانی سوسائٹیوں کے مجرمین کو جو حالات درپیش ہوئے 'بعد میں آنے والے بھی لازماً ان جیسے حالات ہی سے دوچار ہوں گے۔ کیونکہ اللہ کے سنن اہل ہوتے ہیں 'وہ کسی کی دروغی نہیں کرتے۔ اور زمین میں چلے پھرنے سے شس انسانی کی اہمیت کا دائرہ امتداد ہی وسیع ہو جاتا ہے۔ انسان کا دماغ روشن ہو جاتا ہے اور سیرنی اراضی کے دوران انسان پر ایسے صحت آتے ہیں کہ انسان کا ضمیر روشن ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم انسانوں کو اس کائنات کے اہل اصولوں اور سنن کی طرف ہر بار متوجہ کرتا ہے۔ اور انسانوں کو دعوت دیتا ہے کہ ان سنن یا افعال و دیگر سلسلہ طاعت و معصیوں پر ادا فرمادو 'اس کی کڑیوں کو دیکھتے چلے جائو' کہ قہماری زندگی انسانیت کی مجموعی زندگی سے وابستہ اور متصل رہے اور قہماری سوچ کی حدود و وسعت اختیار کریں۔ قہماری سوچ محدود و تنگ اور زندگی کے دھارے سے متعلق نہ ہو۔

ان قربانیت کے بعد اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرانی بات جانی ہے کہ ان لوگوں سے لپٹے ہاتھ بھاڑ دیں۔ ان کو چھوڑ دیں کہ وہ جس انجام سے دوچار رہتے ہیں وہی چاہیں۔ جس طرح ناراض ہیں ان سے قبل بھی ایسے مجرمین ایسے ہی انجام سے دوچار ہوئے۔ اور یہ لوگ تحریک اسلامی کے خلاف جو مکاریاں کر رہے ہیں۔۔۔ کو کوئی نقصان نہ دے سکیں گی۔ نیز انہوں نے ہر روز ان کے لیے پوچھا بھی نہ ہوں کیونکہ آپؐ نے تلخ و دور انسانی کائنات کو ادھر دیا ہے اور ان

کو خوب سمجھا دیا ہے۔

وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ (۷۰:۲۷) ”اے نبی! ان کے حال پر رنج نہ کرو اور نہ ان کی چالوں پر ڈل ٹک ہو۔“ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر حساس تھے اور آپ کو اپنی قوم کے برے انجام کے بارے میں کس قدر لگن نہ تھی۔ کیونکہ آپ جانتے تھے کہ جن اقوام نے کفر سے توبہ کی اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے اس وقت ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مکاری کے جال بن رکھے تھے۔ اور وہ مسلمانوں، دعوت اسلامی کو بیخ و بن سے لٹکا کر بیٹھنا چاہتے تھے اور حضور اس کے بارے میں بہت ہی لگن مند تھے۔

بہت بعد اہلسنت کے بارے میں ان کے جو خیالات تھے ان کے حریف نمونے یہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ دنیا اور آخرت میں ان کو جس برے انجام سے ڈرایا جاتا تھا وہ اس کے ساتھ مران کرتے تھے اور کہتے تھے۔
وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (۷۱:۲۷) ”وہ کہتے ہیں یہ دھمکی کب پوری ہوگی اگر تم سچ ہو۔“ یہ وہ توبہ کہتے تھے جب بھی ان کو ائمہ سلفہ کی طرح کے برے انجام سے ڈرایا جاتا تھا جن کی بستیوں پر تو وہ رات دن گزرتے تھے مگر حضرت لوط کی قوم کی جیسی سدوم اور جبریں قوم کے آثار اور احکام کے مطالعے میں قوم ہمارے کے آثار اور قوم سہ کے حکمرانیت جو بیل الحرم کے بعد چاہا ہوئے۔ تو یہ لوگ کہتے تھے کہ جن باتوں سے ہمیں ڈالتے ہو، ہمیں حور پرست وہ مذہب کب آئے گا۔ اگر سچ ہو تو بتاؤ کہ وہ کیا عذاب ہو گا اور کب ہو گا۔
یہاں بھروسہ اس کا جواب بھی دینے کی ضرورت تھی۔ ائمہ ان لوگوں کی نصیحت ہی انصاف کے ساتھ دے دیا جاتا ہے۔

قُلْ عَسَىٰ اَنْ يَّكُونَ رَدْفٌ لَّكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ (۷۲:۲۷) ”کہو! کیا یہ ہے کہ جس عذاب کی تم جلدی چاہ رہے ہو اس کا ایک حصہ تمہارے قریب ہی آگیا ہو۔“ اس طرح اللہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دل میں عذاب اور ہلاکت کے حضور سے خوف پیدا کرتے ہیں۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ یہ عذاب تمہارے اسی طرح قریب ہو اور تمہارے ساتھ لگا ہوا ہو جس طرح لوط پر سوار شخص کے پیچھے بیٹھا ہوا اور سوار شخص اس کے ہانگ قریب ہوتا ہے۔ اور جن میں اس کا شعور نہ ہو۔ اور اپنی غفلت اور نادانی کی وجہ سے جلدی کر رہے ہو۔ حالانکہ وہ تمہارے پیچھے بیٹھا ہو اسے اور اچھا کہیں پکڑ لے گا۔ روٹنے کی طرف سے اس طرح اچھا پکڑے جانے سے انسان کا پورا اہم گنپ اٹھتا ہے۔ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ یہ عذاب جن میں پکڑ لے۔ اس حال میں کہ تم حراں کر رہے ہو۔ کون چاہتا ہے کہ مستقبل میں اور اگلے لمے میں کیا ہوئے والا ہے۔ کیونکہ مستقبل کا طیب یا مستور ہے۔ ہمارے اور اس کے درمیان پرستہ حائل ہیں۔ کسی کو کیا معلوم کہ پر دوں کے پیچھے کیا ہے۔ بعض اوقات چند قدموں کے فاصلے پر ایک خوفناک صورت عیاں ہوتی ہے۔ حلقہ غصہ تو ہر وقت چمکنا رہتا ہے، ذرا ہے اور ہر وقت اور ہر قسم کی صورت حال کے لیے تیار رہتا ہے کہ کوئی صورت بھی پیش آسکتی ہے۔

وَ اِنْ رَيْتَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ (۷۳:۲۷) ”حقیقت یہ ہے کہ تمہارا بہتر آدمیوں پر یا بعض فریادے والا ہے۔ مگر اکثر لوگ شکر میں نہیں کرتے۔“ اور اللہ کا فضل تو کتنا عظیم

باہر ہے کہ اللہ لوگوں کو صلت دینے جا رہا ہے اور ان سے عذاب کو موخر کر رہا ہے۔ جاذبکہ وہ قصور و گناہ مہر ہیں اور گناہوں پر اصرار کر رہے ہیں۔ یہ اس لیے کہ ان کی اصلاح کی امید بھی باقی ہے اور عذاب کو موخر کرنا تو اللہ کا فضل ہے۔ اس کا اثر اور اثر چاہتے ہیں کہ لوگ شکر ادا کرنے کے بجائے انکار کرتے ہیں۔ اور اپنی گمراہی میں بغیر سوسے جگے پڑے جا رہے ہیں۔

وَ اِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَ مَا يُعْلِنُوْنَ (۷۴:۲۷) ”بلاشبہ تیرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے لپٹے اندر چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں“۔ اللہ ان پر عذاب نہیں لانا اور اسے موخر کرنا چاہتا ہے۔ اس کے باوجود کہ وہ خوب جانتا ہے کہ لپٹے سینوں میں یہ لوگ کیا چھپائے ہوئے ہیں اور کیا وہ ظاہر کر رہے ہیں۔

اس سبق کا خلاصہ اس بات پر ہوتا ہے کہ زمین و آسمان کی کوئی شے اللہ سے غائب اور پوشیدہ نہیں ہے۔

وَ مَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَ الْاَرْضِ اِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ (۷۵:۲۷) ”آسمان اور زمین کی کوئی پوشیدہ چیز انہی نہیں ہے جو ایک واضح کتاب میں لکھی ہوئی نہ ہو“۔ فکر و خیال اب زمین و آسمان کے وسیع میدان میں چلا جاتا ہے۔ زمین و آسمان کے اندر چھپے ہوئے عید تو بے شمار ہیں۔ بے شمار راز بے شمار قوتیں بے شمار عجیب و غریب کے سب اللہ کے علم و دہش کے پائندہ۔ کوئی چیز بھی علم ہی سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اور نہ وہ نسبت علم اپنی غائب ہے۔ یہ حاضر و غائب تو انسانی علم کی تقسیم ہے۔ اس سورت کی تذکرہ قلم پر ہے۔ چوری سورت میں علم کی طرف اشارات ہیں اور اس سبق کے اختتام پر یہ آخری اشارہ ہے۔

اللہ کے علم مطلق کے حوالے سے یہاں علم اپنی نے کس طرح قرآن کریم میں فیصلہ کن اور دو فوک پائیں سناٹے لاکر بنی اسرائیل کے وہ مساکن حل کر دیے جس میں وہ مدعوں سے تعلق لہے تھے۔ یہ قرآن اللہ کے علم کا ایک حصہ اور نمونہ ہے۔ اور اللہ کے فضل میں سے ایک فضل ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک کونہ تسلی ہے کہ آپ ان لوگوں کو اللہ کے اس آخری فیصلے کی طرف بلا رہے ہیں۔

اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَفُضُّ عَلٰى بَنِي اِسْرٰءٰءِلَ اَكْثَرَ الَّذِيْ هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ۗ وَ اِنَّكَ لَتَكُوْنُ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝ اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِيْ بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهٖ ۚ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ ۝ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۚ اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ النَّصِيْرُ ۝ اِنَّكَ لَا تُنۢصِرُ الْكَافِرِيْنَ وَ لَا تُنۢصِرُ الصَّٰغِرَ الدَّعَاۤءَ اِذَا دَعَا مُدۢرِيۡنَ ۙ وَ مَا اَنْتَ بِهٰدِي الْعُمٰى عَنِ صَلٰتِهِمْ اِلَّا مُرٌّ ۙ يُؤْمِنُ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۙ فَهُمْ مُّسْلِمُوْنَ ۝

”یہ وفد ہے کہ یہ قرآن بنی اسرائیل کو کھڑوں پاؤں کی حقیقت بتاتا ہے جن میں وہ اختلاف رکھتے ہیں اور یہ ہدایت اور رحمت ہے، ایمان لانے والوں کے لیے۔ یقیناً (اسی طرح) تھوڑے ہی لوگوں کے درمیان بھی ایسے عزم سے فیصلہ کر دے گا اور وہ زبردست طور پر سب کو یکساں دلا دے گا۔ پس اسے شیخ اللہ پر بھروسہ کرو، یقیناً تم صریح حق پر ہو۔ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ ان ہیروں تک اپنی نیکار پہنچا سکتے ہو، جو جتنے پیر پرکھائے جا رہے ہوں، اور نہ انہوں کو راست ہمارے بھگنے سے پہنچا سکتے ہو۔ تم تو اپنی بات اسی لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور پھر فرماں بردار بن جاتے ہیں۔“

نہایت کے درمیان حضرت یحییٰ اور آپ کی وفد کے ہٹنے میں شدید اختلاف رائے تھا۔ ایک گروہ کا خیال تھا کہ حضرت یحییٰ محض ایک انسان تھے۔ بعض کہتے تھے کہ وہ نے ان کے بارے میں باپ، بیٹے اور روح القدس کے جو الفاظ استعمال کیے ہیں دراصل وہ اللہ نے ذات باری کے لیے منتخب الفاظ استعمال کیے ہیں۔ تو اس گروہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ اقدس ہے۔ اب ان اور روح القدس۔ ان چونکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے تو اللہ، جو صورت رب میں تھے، وہ روح القدس کی صورت میں اترے اور حضرت مریم میں ایک انسان کی شکل اختیار کر گئے۔ اور یہ اللہ بھر مریم سے بصورت انسان پیدا ہوئے۔ ایک جماعت نے کہا کہ کائنات انسانی نہیں ہے، جس طرح باپ انسانی ہے۔ ہاں وہ عالم سے نکل چکا ہے۔ لہذا وہ رب سے کم درجہ کا ہے اور رب کے تابع فرمان ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ روح القدس الخوم نہیں ہے اور یقینی مجلس متفقہ ۳۴۵ نے یہ فیصلہ کیا اور تفسیر کی مجلس ۳۸۱ نے اس کی توثیق کی کہ کائنات اور روح القدس باپ کے برابر ہیں اور یہ بھی لاہوت کی وحدت کا حصہ ہیں۔ یہ بیٹے بھی انزل ہی میں پیدا ہوئے تھے جبکہ روح القدس رب سے نکلے ہیں۔ اور فیصلہ کی مجلس متفقہ ۵۸۹ نے یہ فیصلہ کیا کہ روح القدس کائنات سے نکلا ہے۔ اس نکتے پر مشرقی اور مغربی کتبہ کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا جو آج تک کثرت اختلاف ہے۔ قرآن کریم جب جہل بنی اسرائیل نے ایک فیصلہ کن بات کر دی کہ وہ ایک خدا ہے جو اللہ نے مریم کی طرف بھیجا اور اللہ کی طرف سے روح ہے۔ اور وہ بشر ہیں۔

اِنَّ هُوَ اِلَّا عَبْدٌ اُنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي اِسْرَآءِیْلَ (۵۹: ۲۴) ”نہیں ہے وہ مگر ایک بندہ جس پر ہم نے انعام کیا اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ایک مثال بنا دیا۔“ یہ بھی وہ فیصلہ کن بات جس میں ان کے درمیان اختلاف رائے تھا۔

اسی طرح بنی اسرائیل کے اندر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی سولی پر چڑھائے جانے کے مسئلے میں بھی اختلاف ہوا۔ بعض کا عقیدہ یہ تھا کہ سولی پر چڑھا دیا گیا۔ آپ فوت ہو گئے اور دفن کر دیے گئے اور تین دنوں کے بعد آپ اپنی قبر سے نکلے اور آسمانوں کی طرف اٹھ گئے۔ بعض کا عقیدہ یہ تھا کہ آپ کے حواریوں میں سے ایک شخص یوزابا کو حضرت عیسیٰ کے مشابہ بنا دیا گیا اور اس کو سولی دے دی گئی اس لیے کہ اس شخص نے حضرت عیسیٰ کے ساتھ خیانت کی تھی اور حکومت کو آپ کی شہادت کی تھی اور آپ گرفتار ہو گئے تھے۔ بعض کا عقیدہ یہ تھا کہ آپ کے ایک حواری شہرین کو آپ کا مشابہ بنا دیا گیا اور وہ گرفتار ہوئے۔ قرآن کریم نے اصل بات ہادی وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبهہ

لَیْسُمْ (۱۵۷: ۴) ”انہوں نے اسے قتل نہیں کیا اور نہ سولی پر چڑھایا، لیکن ان کو شبہ میں ڈال دیا گیا۔“ اور دوسرا

جب قرآن مجید نے فرمایا:

يَا عِيسَى ابْنِي مَرْيَمَ قُلْ رَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ (۵۵:۲) ”اے عیسیٰ میں حسین! میں نے تجھے اٹھانے کے بارے میں فیصلہ کن بات فرمائی۔“

اس سے قبل یہودیوں نے بھی قرأت کی شریعت کو بدل دیا تھا۔ ان کی انعام میں تحریف کر دی گئی تھی۔ قرآن مجید آیا تو اسل شریعت باری۔

وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ تَنْفُسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالنَّافِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ”تو تم میں ہم نے یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت اور تمام زخموں کے لیے برابر کا بدلہ۔“

قرآن کریم نے نبی اسرائیل کی تاریخ اور ان کے انبیاء کے بارے میں حقائق بتائے۔ اور ان حقائق میں سے ان قصے اور کہانیوں اور قصصوں کو چیلہ کر کے صاف کر دیا جو ان حقائق کے ساتھ انہوں نے بیان کا دینے تھے۔ یہ انہوں نے ایسے تھے کہ ان کے ہوتے ہوئے کوئی نبی بھی معصوم اور پاک ہو کر نہیں نکلی سکتا تھا۔ ان کے خصالوں کے چند نمونے مشہور ہیں۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام پر الزام لگایا کہ انہوں نے ابولہک شاہ غسطن اور فرعون شاہ مصر کے سامنے اپنی بیوی کو ہم نگر کر پیش کیا۔ اور ان کے کہنے کے مطابق حضرت ابراہیم ان کی نظروں میں مقام بلند حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اور حضرت یعقوب بن کا نام اسرائیل تھا، انہوں نے خود اپنے باپ احاق سے ”حضرت ابراہیم کی برکات جلد سازی“ بھرت اور چوری کے طور پر حاصل کیں۔ جبکہ یہ حرکت ان کے بڑے بھائی یعقوب کی تھی۔ اور حضرت لوط کے بارے میں ان کی روایات یہ ہیں کہ ان کی دو بیویاں نے ان کو شراب میں دھوٹی کر کے ان کے ساتھ ہم بستری کی تاکہ اس طرح ان کے بطن سے نرینہ ولادہ دینے اور ان کی میراث لودوں کے پاس نہ چلی جائے اور جس طرح ان لڑکیوں نے چاہا ایسا ہی ہوا۔ اور داؤد نے اپنے محل میں ایک خوبصورت عورت کو دیکھا اور معصوم ہوا کہ وہ ان کے فتنی کی بیوی ہے۔ پھر اس فتنی کو انہوں نے ایک ہجرت آفریں مہم میں بھیجا تاکہ وہ بیوی کو حاصل کر لیں۔ اور سلیمان بھلی کی عبادت کی طرف مائل ہو گئے۔ محل اپنی عورتوں میں سے ایک عورت کو خوش کرنے کے لیے بھیجے کہ ان کو اس کے ساتھ جمتی تھی اور وہ اس کے مطالبے کو رد نہ کر سکتے تھے۔ یہ تھے ان کے الزامات اپنے بیویوں پر۔

اور جب قرآن کریم نازل ہوا تو اللہ نے تمام بیبیوں کی صفائی بیان کی اور ان لوہم اور خسانوں کو بیبیوں کی سیرتوں سے نکال دیا۔ کیونکہ یہ لوہم یہود و نصاریٰ نے خود اپنی کتابوں کے اندر داخل کر دیئے تھے۔ خصوصاً قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہا السلام کی ذات کے ساتھ منسوب تمام لفظ باتوں کی نفی کی اور وہ صحیح نصیحت بیان کر دیں جو اللہ کی طرف سے تھیں۔ اس مضمون میں اس قرآن کو سادہ سب کے لیے ہمیں کما کیا ہے کہ وہ

مابعد کتب کے اختلافات کا فیصلہ کرتا ہے اور تمام اختلافی اور جدلیاتی مکتوبات میں فیصلہ کن ہوتا ہے۔

وَ اِنَّهُ لَهْدٰى وَّ رَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ (۷۷:۲۷) ”اور یہ ہدایت و رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔“ یہ وہ ہدایت ہے جو ہل ایمان کو حفاظت اور انتکاف سے بچاتا ہے۔ ان کو ایک مضامین حیات دیتا ہے۔ زندگی کی راہ میں ان کے ساتھ معاونت کرتا ہے اور ان کو کوئی تعلیمات اور نظریات دیتا ہے جو اس پوری کائنات میں موجود سنی الہیہ سے ہم آہنگ ہیں۔ اور یہ قرآن ہدایت کے ساتھ رحمت بھی ہے۔ انسانوں کو شک سے بچتی اور پریشانی اور بے چینی سے نجات دیتا ہے۔ اور انسان کو ایسے کچھ نظریات سے بچاتا ہے جو آئے دن بدلتے رہتے ہیں۔ پائے چہیں دیکھتے ہیں اور لینے والے پر کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اس کی تعلیمات انسان کو مطمئن کر کے اللہ کے جو فضل و رحمت اور ہر گاہ سکون تک پہنچاتی ہیں۔ اس طرح انسان اپنے ”حول“ اپنی سوسائٹی اور خود اپنے افکار کے ساتھ ہم آہنگ ہیں اور آفتاب کے ساتھ رہتے ہیں۔ اور آخرت میں اللہ کی رضامندی اور عظیم ثواب کے مستحق ہوتے ہیں۔

انسانی نفس کی تربیت اور از سر نو قوانین فطرت کے مطابق اس کی تشکیل و تھقیق کے معاملے میں قرآنی طریق کا ایک منفرد طریق کار ہے۔ اس طریق کار کے مطابق انسان اپنی زندگی ان قوانین فطرت کے مطابق گزارتا ہے جو خود اس کائنات میں بھی جاری و ساری ہیں اور اس طرح انسان کی زندگی نہایت سکون کے ساتھ انسانی انداز میں گزرتی ہے۔ اس میں کوئی تکلف اور بناوٹ نہیں ہوتی۔ اسلامی مضامین تربیت کے نتیجے میں انسان اپنی زندگی کی گہرائیوں تک میں اطمینان محسوس کرتا ہے اور یہ بہت بڑی دولت ہوتی ہے۔ اور یہ اطمینان اس وجہ سے حاصل ہوتا ہے کہ اسلامی نظام تربیت کے مطابق انسان کی زندگی قوانین فطرت کے ساتھ متصادم نہیں ہوتی اور نہ انسان قوانین فطرت اور ان کے مطابق چلنے والی اس کائنات سے متصادم ہوتا ہے۔ انسانی اتفاقیات ان قوانین فطرت سے متصادم ہوتی ہیں۔ بشرطیکہ انسان قوانین فطرت اور انسانی طبع کو یکساں طرح معلوم کر سکے اور وہ متضامات معلوم کر لے جس انسانی شخصیت اور اس کائنات کے درمیان ہم اتصال ہوتا ہے۔ اور انسان اس نتیجے تک پہنچ جائے کہ انسانی فطرت اور کائناتی فطرت اور اسلامی نظام زندگی کے درمیان کوئی تضاد نہیں ہے بلکہ وہ ہم تناسب اور ہم آہنگ ہیں۔ یہ ہے وہ عظیم سلامتی جو انسانی شخصیت ”اور انسان کے ارد گرد پھیلی ہوئی اس عظیم کائنات کے درمیان قائم ہوتی ہے اور اس سلامتی کے نتیجے میں انسانی سوسائٹی نہایت ہی پرسکون زندگی بسر کرتی ہے۔ اور یہ ہے وہ رحمت جس کی طرف قرآن کریم اشارہ کرتا ہے۔ یہ رحمت الہیہ کا وسیع تر معلوم ہے۔

ان اشارات کے بعد کہ قرآن کریم نبی امراء کے بیشتر مکتوبات میں مسائل کو حل کرتا ہے۔ ان کے اختلافات کو دور کرتا ہے اور ہل ایمان کو ایک انسانی نظام زندگی دے کر ان کو عظیم سکون اور سلامتی عطا کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تمنا دیتا ہے کہ آپ کی قوم آپ کے ساتھ باطن عبادت کر رہی ہے۔ اس کا فیصلہ بھی منظر علیہ اللہ کر دے گا۔ ایسا فیصلہ کوئی روز نہ کر سکے گا۔ کیونکہ اللہ کے فیصلے حاکم اور صحیح علم پر مبنی ہوتے ہیں۔

فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّكَ عَلَى الْخَقِّ الْمُبِينِ (۷۹:۲۷) ”میں نے نبی“ اللہ پر بھروسہ رکھو جیسا تم مربع حق پر ہو۔“ اللہ تعالیٰ نے حق کی نصرت کرنا ”حق“ کو غالب کرنا اپنے لوہے کی طرح لازم قرار دیا ہے جس

طرح اس کائنات میں اللہ کے دوسرے چلے والے قوانین لازمی اور اہل ہیں۔ یہ قوانین رکھتے نہیں، اسی طرح حق بھی غالب آتا ہے جسٹن اللہ کی مجلس پر شیعہ عسکروں کی وجہ سے بھی کھار یہ ظہور سے آتا ہے اور ان عسکروں کو لکھ ہی جاتا ہے۔ کچھ مقاصد ہوتے جن کا علم صرف اللہ کو ہوتا ہے لیکن یہ سخت چاری ہو کر رہتی ہیں اور آخر کار حق کو غلبہ نصیب ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اس کی عطا و رزق نہیں ہوتی۔ انسان کا ایمان اس وقت تک ہے کہ اور اور عمل نہیں ہو سکا جب تک وہ اس سخت کے اہل ہونے پر ایمان نہ دے۔ مطلب یہ ہے کہ حق کی کامیابی کے لیے اللہ کے ہاں ایک وقت مقرر ہوتا ہے اور اس سے قبل یہ کامیابی نہیں آسکتی۔ انسان اگر جلدی کرتے ہیں تو یہ اس کی غلطی ہوگی۔

نبی مصلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کی طرف سے بڑی مشکلات و دشمنی تھی، بات بہت ہے وہ بھگتے تھے کٹتے تھے ہت دھری کرتے تھے۔ محل عداوت کی وجہ سے ہادی العزیزوں کو بھی نہ ملتا تھے۔ حضور کی جدوجہد اور شہادت ہی واضح بیان و تبلیغ کے بعد بھی وہ کبھی ہر امر کو کر رہے تھے۔ قرآن کریم کے ہر پار کے خطاب کو نظر انداز کر رہے تھے۔ ان سب باتوں پر آپ کو تسلیم دی جاتی ہے کہ آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا ہے کوئی قصور نہیں کیا ہے، لیکن بات کو وہ لوگ سنتے ہیں جو زندہ ہوں اور ان کے کانوں کے پردے حساس ہوں۔ مردے تو کبھی سنا نہیں کرتے۔ مردوں کا دماغ چمکا ہوا ہے اور وہ غور و فکر سے عاری ہو جاتے ہیں۔ اس لیے مردے نہ لکھن لاتے ہیں اور نہ سنتے ہیں۔ بس آپ کی قوم کے دل و دماغ سرچکے ہیں۔ اللہ ان کو سادہ ب نہ سنانے کے برابر ہو گیا ہے۔ ہدایت پر آنے کے من کے سامنے کوئی کھل باقی نہیں ہے۔ بس پھر وہ من ہی کو اپنی گمراہی اور سرکشی اور بے راہروی پر۔

اِنَّكَ كَا تَسْمَعُ الْمَوْتٰى وَ لَا تَسْمَعُ الْمُنْعٰى اِذَا وَاوَلٰوْا مُذٰبِرَیْنِ (۸۰) وَاَمَّا اَنْتَ بِهٰدٰی فَلْتَعْبٰی عَنْ ضَلٰلَتِهِمْ اِنْ تَسْمَعُ اِلَّا مَن یُّؤْمِنُ بِاٰیٰتِنَا فَهُمْ مُّسْلِمُوْنَ

(۸۱) (۸۰: ۲۷ - ۸۱) ”تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ ان بہروں تک اپنی پکار پہنچا سکتے ہو، نہ چنے بھر کر بھاگے جارہے ہوں، اور نہ اندھوں کو راستہ چاکر بھگتے سے پہنچا سکتے ہو۔ تم تو اپنی بات اپنی لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور بھگتاریں پر دل نہ جاتے ہیں۔“

قرآن کریم نے نہایت ہی عجیب انداز میں ان لوگوں کی گھریائی اور نفسیاتی حالت کی تصویر کشی کی ہے۔ چنانچہ غیر محسوس حالت کو محسوس کر دے دی ہے۔ کھلی جود روح کی مردنی کھل ڈھل اور شعور کی گڑبٹ کو یوں بیان کیا ہے کہ گویا یہ لوگ مردے ہیں اور ہم سے ہیں اور رسول ان کو پکار رہا ہے۔ یہ نہیں سنتے، نہ خوب دیتے ہیں۔ کیونکہ مردے نہ سنتے ہیں، نہ ان کو شعور ہوتا ہے اور نہ جواب دے سکتے ہیں۔ ایک دوسری محسوس صورت یوں ہے کہ ایک شخص ہرا ہے۔ بالکل نہیں سنا اور پکار والے کی طرف اس کا رخ بھی نہیں ہے۔ بلکہ وہ غافل ست پر جا رہا ہے۔ ایسے شخص کو لاکھ پکارو وہ نہ سنے گا۔ یہی قرآن ان کو اس شکل میں لاتا ہے جس طرح اندھا ہوتا ہے۔ ایک اندھا شخص راہ راست پر کیسے جا سکتا ہے۔ جب اسے اسکے قدم پر کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی۔ ان آیات میں ان تمام صورتوں کو مادیات ہی جسم و محسوس صورت میں پیش کر دیا گیا ہے۔

اب ان مردوں اُسروں اور لہروں کے مقابلے میں اہل ایمان ہیں۔ یہ زندہ ہیں یہ سنبھلے ہیں یہ دیکھتے ہیں۔

اَنْ تَسْمِعَ بَاً مِنْ يَوْمٍ بَايْتُنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ (۸۱.۲۷) ”آپ اپنی پخت انہی کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور پھر فریب بردار بن جاتے ہیں۔“ یعنی جن لوگوں کے اندر زندگی، قوت، ماحول اور قوت باصرہ ہے۔ آپ انہی کو سنا سکتے ہیں اور ایسے ہی لوگوں کو سنائیں۔ یہ علامت زندگی ہیں اور شعور زندہ لوگوں میں ہوتا ہے۔ سننے والے اور دیکھنے والے ای ۱۰ حوت کو قبول کر سکتے ہیں اور یہ اہل ایمان ہی ہیں جن کے اندر حیات، سلامت اور بصارت پائی جاتی ہے۔ ان لوگوں پر رسول اللہ نے کام کیا۔ انہوں نے دعوت کو توں کیا اور سر تسلیم خم کر دیا۔

اسلام بتی ہی سادہ اور قریب العظم دین ہے۔ فطرتِ سلیم کے سمت ہی قریب ہے۔ قرب سلیم اور فطرتِ سلیم دعوتِ اسلامی کو پستے ہی قبول کرتے ہیں اور سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ وہ پھر قیل و قال اور جدل و جدل میں نہیں پڑتے۔ یہی قصور ہے اہل ایمان کی اور ایسے ہی لوگوں کو دعوت دینا چاہئے۔ ایسے لوگ دعوت کو سنے ہی اس کی طرف نکلتے ہیں اور اور ایمان لاتے ہیں۔ مردوں کو اپنی جگہ پر چھوڑ کر دانی کو ایسے لوگوں تک پہنچنا چاہئے جو قرابت کے لیے تیار ہوں۔

اب علامتِ قیمت کے موضوع پر اور قیامت کے بعض مناظر کی طرف بات نکلتی ہے۔ اور اس کے بعد اسی سورت پر آخری تہرہ ہو گا۔ ایک ایب دالۃ الارض جو جن لوگوں کے ساتھ حکام ہو گا جو اللہ کی نیکوئی آیات کو نہیں مانتے۔ اس کے بعد حشر و فساد کا منظر جہاں یہ نگاہیں کر کے والے اور جدل و جدل کرنے والے نہایت ہی خاصوشی کے ساتھ چپ چاپ کھڑے ہوں گے۔ پھر یہاں دینی آیات و نشانہات، حقائق و شریعی و فساد کے مناظر کی طرف بھی انسان کو حوجہ کیا جاتا ہے کہ آج وہ سب بڑا سچو و سچو کوئی ہو سکتا ہے۔ لیکن لوگ ان سے غافل ہیں۔ پھر بتایا جاتا ہے کہ جب سورہ پھوٹا جائے گا تو یہ لوگ عظیم جراح و فزع میں مبتلا ہوں گے اور بیچ و پکار کریں گے کہ میرے ناکام۔ جب پہلا جہل بندے کے اور یہ فضا کے کائنات میں بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ پھر بتایا جاتا ہے کہ کچھ لوگ اس جراح و فزع اور خوف و ہراس سے حائر نہ ہوں گے اور پہلی مفسن کھڑے ہوں گے اور کچھ دوسرے نہایت ہی دہشت زدہ سرنگوں ہوں گے۔ اور اسی حالت میں جہنم کے اندر گرا دیئے جائیں گے۔

وَاِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ ۚ وَيَوْمَ نَخْتُمُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ قَوْمًا مِّمَّنْ يَكْذِبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ۚ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ قَالُوا اكْذِبْهُمْ يَا نَبِيَّ ۚ وَلَمْ يُخِطُّوا بِهَا ۖ عَلِمْنَا مَاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْتَقِمُونَ ۚ اَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا الْآلِیْنَ لِيَسْكُنُوا فِيْهِ ۚ وَالتَّهَارُ مَبْصُرًا ۚ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ ۚ وَيَوْمَ

يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَيَذَرُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ
 اللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ ذَخِيرِنَا وَتَرَى الْجِبَالِ تَحْشَبُهَا جَاوِدَةً وَهِيَ تَمُوتُ
 السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتَقَنَ كُلُّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ۝ مَنْ
 جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ ۝ وَمَنْ
 جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

”اور جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت ہے تو آپنے گاؤں میں ان کے لیے ایک جانور زمین سے نکالیں گے جو ان سے کوم کرے گا کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے اور ذرا تصور کرو اس دن کا جب ہم جہنم میں سے ایک فرج کی فرج میں لوگوں کی گھیر لائیں گے جو ہماری آیات کو بھلا دیتے تھے پھر ان کو (ان کی اقسام کے لحاظ سے درجہ بدرجہ) مرتب کیا جائے گا۔ یہاں تک کہ جب سب آجائیں گے تو (ان کا رب ان سے) پوچھے گا کہ ”تم نے میری آیات کو بھلا دیا حالانکہ تم نے ان کا طعی اعلا نہ کیا تھا؟ اگر یہ نہیں تو اور تم کیا کر رہے ہو؟“ اور ان کے ظلم کی وجہ سے عذاب کا وعدہ ان پر پورا ہو جائے گا تب وہ کچھ بھی نہ بول سکیں گے۔ کیا ان کو بھولتی نہ دیتے تھا کہ ہم نے رات ان کے لیے سکون حاصل کرنے کو بھائی تھی اور دن کو روشن کیا تھا؟ اس میں بہت شکایاں تھیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے تھے۔ اور کیا گزرے گی اس روز جب کہ سور پھونکا جائے گا اور ہول کھائیں گے وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں۔۔۔ سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ اس ہول سے بچانا چاہے گا۔۔۔ اور سب کان رہائے اس کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ آج تو پہاڑوں کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ خوب بے ہوش ہیں مگر اس وقت یہ پہاڑوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے یہ اللہ کی قدرت کا اثر ہے جو گاہیں نے ہر جہ کو حکمت کے ساتھ استوار کیا ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ تم لوگ کیا کرتے ہو۔ جو شخص بھائی نے کر آئے گا اسے اس سے زیادہ بڑھ ملے گا اور ایسے لوگ اس دن کے ہول سے محفوظ ہوں گے اور جو پڑتی لیے ہونے آئے گا ایسے سب لوگ ٹوندھے حد آگ میں پیچھے جائیں گے۔ کیا تم لوگ اس کے سوا کوئی اور جہاں سکتے ہو کہ جیسا کرو دیکھا ہو؟“

زمین سے جانور نکالنے کا ذکر بعض احادیث میں آیا ہے۔ لیکن ان صحیح روایات میں اس جانور کی عیادت و منات نہیں ہیں۔ جن روایات میں اس جانور کی کچھ منات بیان ہوئی ہیں۔ وہ حد صحت تک پہنچی ہوئی نہیں ہیں۔ لہذا ہم یہاں ان منات سے صرف نظر کرتے ہیں۔ اس لیے کہ کسی جانور کا ہول اگر سات گز ہو یا اس کا روئیں ولا ہوتا یا داؤھی ولا ہوتا یا اس کا سر تیل جیسا ہوتا یا اس کی آنکھیں خزیم جیسی ہوتا یا اس کے کان ہانسی جیسے ہوتا یا اس کے سینک پارہ تھے یا اس کی گردن آہ کی طرح ہوتا اور اس کا سینہ شیری طرح ہوتا اور اس کا رنگ پیپے کی طرح ہوتا اور اس کے دونوں پلو بلکی کی طرح ہوتا اور اس کی دم دینے کی طرح ہوتا اس کے پاؤں لونٹ کی طرح ہوتا اور پوٹوں اور ٹکڑوں ولا ہوتا کوئی اہم بات نہیں ہے۔ یہ وہ وصف ہیں جن میں مفسرین پریشان ہوئے۔

میں نہیں پہنچے کہ قرآنی نص اور صحیح معاہدہ پر اختلاف کس اور یہ عقیدہ رکھیں کہ حدیث قیامت میں سب ایک ہے کہ اس قسم کا جائزہ لگے گا اور یہ اس وقت ہو گا جب توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اس وقت جو لوگ ہوں گے ان پر فیصلہ ملے گا اور اب ان کے لیے توبہ کرنے کا کوئی موقع نہ ہو گا۔ بس اب جو لوگ جس حدیث اور جس عقیدے پر ہوں گے ان کے بارے میں فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اس وقت یہ جانور لگے گا۔ یہ ان کے ساتھ بات کرے گا جبکہ مومن جانور بات نہیں کرتے یا تم لوگ ان کی باتوں کو نہیں سمجھتے۔ لیکن آج سب لوگ اس جانور کی بات سمجھیں گے اور سمجھ لیں گے کہ یہ وہ معجزہ ہے جسے قیامت سے قبل آگاہ تھا۔ اس سے قبل وہ آیات قرآنیہ پر ایمان نہ لاتے تھے۔ نہ ان کی تقدیر کرتے تھے اور نہ قیامت کی تقدیر کرتے تھے۔

یہاں یہ بات پیش نظر رہے کہ سورۃ نمل میں ایسے مشاہدات و علامات کا ذکر ہے مشاہدات الارض کی آپس میں سمجھنا، پیدری سمجھنا، بنوں کی سمجھنا، اور سلیمان علیہ السلام کا ان کی سمجھنا سمجھنا۔ اسی ضمن میں ذابۃ الماویض اور لوگوں کے ساتھ اس کی سمجھنا، مضمون کام کی ہم آہنگی کا انصار ہے۔ اس طرح قرآن کریم ہر سورت میں مناظر، مشاہدات اور مقامات و مہمانی بھی یا تم مناسب اور ہم آہنگ لے کر آتا ہے۔ (دیکھئے میری کتاب تصویر قرآنی)

اب علامت قیامت ذابۃ الماویض کے بیان کے بعد بات خود منظر قیامت میں داخل ہوتی ہے۔

وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يَكْذِبُ بَابِنَا فِهِمْ يُورَعُونَ (۲۷: ۸۲)

”اور ذرا تصور کرو اس دن کا جب ہم ہر امت میں سے ایک فوج کی فوج ان لوگوں کی گھیر لائیں گے جو ہماری آیات کو جھٹکا کرتے تھے پھر ان کو مرتب کیا جائے گا۔“ تمام لوگوں کو اٹھایا جائے گا۔ اللہ کی مرضی یوں اس لیے ہوتی کہ وہ کاذبین کے موقف کو واضح کر دے۔ ”یورَعُونَ“ کے معنی ہیں کہ ان سب کو ایک نظم کے ساتھ چلا دیا جائے گا، ان کا اپنا کوئی اختیار و ارادہ نہ ہو گا اور نہ وہ اپنی مرضی سے کسی طرح جا سکیں گے۔

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ وَقَالَ أَكْذَبْتُمْ بَابِنَا وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمْ ذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

(۲۷: ۸۴) ”یہاں تک کہ جب سب آجائیں گے تو وہ پوچھنے لگیں: تم نے میری آیات کو جھٹکا دیا حالانکہ تم نے ان کا علم حاصل نہ کیا تھا؟ اگر یہ نہیں تو اور تم کیا کر رہے تھے؟“ پہلا سوال تو ان کو شرمندہ کرنے اور علامت کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ کیونکہ یہ بات تو معلوم و معروف تھی کہ انہوں نے کذب کیا تھا۔ دوسرا سوال تو وہ ان کی زندگی پر ایک بحر پر طرے۔ اور اس انداز خطاب کے ظہار ہر زبان میں موجود ہوتے ہیں۔ کیا تم نے کذب کیا تھا یا تم کیا کرتے تھے؟ کیونکہ ظاہر ہماری زندگی کا کوئی مصروف نظر نہیں آتا۔ یعنی کذب جب کے علاوہ ہماری زندگی کا اور کوئی عمل معلوم نہیں ہے جبکہ جس کذب عیب نہ کرنا چاہیے تھی۔ ایسے سوالات کا جواب ظاہر ہوتا ہے اس لیے جو بے ضمیر نہ جانتا اور غلبہ خاموشی رہتا ہے۔ گویا اس سوال ہی کی وجہ سے غلبہ ٹھک ہو جاتا ہے اور اس سے کوئی جواب ہی نہیں پاتا۔

وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فهُمْ لَبِئْسَ مَا يَنْتَظِفُونَ (۲۷: ۸۵)

”اور ان کے عظمیٰ وجہ سے غلبہ کا وعدہ ان پر پورا ہو جائے گا جب وہ کچھ بھی بول نہ سکیں گے۔“ یعنی دنیا میں علم اور شرک کرنے کی وجہ سے ان

پر فیصلہ برحق ہو گیا اور لب وہ بیکار لا جواب اور خاموش کھڑے ہیں اور یہ اس وقت ہو گا جب ذابہ الارض بات کرے گا اور لوگ بات نہ کر سکیں گے۔ قرآن کے مجرئی انداز کا یہ ایک پہلو ہے کہ وہ حکام کے اندر ایک صحن معنی عقل پیدا کرتا ہے کہ جانور بات کر رہا ہے اس کے منہ میں زبان ہے اور یہ انسان ہو کر بھی لاکھام ہیں۔ پھر یہی مشاہد دنیا اور مشاہد قیامت کے درمیان بھی ایک استخراج اور تقابل ہے۔ کبھی دنیا کا خطر سامنے آتا ہے اور کبھی آخرت کا کیونکہ خروج دلبہ دنیا کے آخری ایام میں ہو گا۔ اور عین فضا میں گرنا نثر قائم ہو جاتا ہے۔

یہاں پہلے قیامت کا خطر ہے کہ کذبیں وہاں بہوت اور لا جواب کھڑے ہیں۔ پھر بات دنیا کی طرف نخل ہو جاتی ہے اور ان کے وجدان اور شعور کو پیدل کر لیا جاتا ہے اور دعوت دی جاتی ہے کہ وہ ذرا اس تمام کائنات پر غور تو کس کر اللہ تعالیٰ کس قدر عظیم قدرت والا ہے کہ تمہارے لیے وہ تمام اسباب حیات مہیا کرتا ہے۔ تمہارے لیے دنیا میں راحت اور آرام کے اسباب مہیا کرتا ہے۔ اس نے چوری کائنات کو اس طرح سازگار بنایا ہے کہ اس کے اندر جسمانی زندگی نہایت خوش و خرم گزر رہی ہے۔ یہ کائنات اور اس کی قومیں مہم حیات ہیں معر حیات نہیں ہیں۔ وہ حیات انسانی کے لیے معاون ہیں۔ اس کے ساتھ برسر پیکر نہیں ہیں۔

أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا آلَ لُوطٍ آيَةً لِّلْعَالَمِينَ ۚ وَالنَّهَارَ مَبِصْرًا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ

يُؤْمِنُونَ (۲۷: ۸۶) وہ کیا ان کو سمجھتی نہ دیکھتا کہ ہم نے رات ان کے لیے سکون حاصل کرنے کو بانی تھی اور دن کو روشن کیا تھا؟ اس میں بہت نکاتیاں تھیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے تھے۔ رات کا خطر بالکل پر سکون اور خاموش ہے اور دن روشن اور گرم ہے۔ اور یہ سفر اس قتل ہیں کہ انسان کے اندر ایک ایسا شعور اور وجدان پیدا کرتا ہے جو اسے اللہ سے ملتا دے۔ جو رات اور دن کو گردش میں لانے والا ہے۔ رات اور دن کا خطر تو دراصل دو کائنات شواہد ہیں اور ان لوگوں کے لیے کافی ہیں جو ایمان لانا چاہیں لیکن وہ ایمان نہیں لاتے۔

اگر رات نہ ہوتی تو تمام زمانہ دن پر مشفق ہوتا اور اس کو کراہی پر حیات ممکن نہ ہوتی اور اسی طرح اگر مسلسل رات ہوتی تو کبھی زندگی ممکن نہ ہوتی بلکہ اگر رات اور دن اپنے موجودہ وقت سے دس گنا بھی طویل ہوتے تب بھی اس کو کراہی پر زندگی محال ہو جاتی۔ سورج تمام نباتات کو جلا دیتا۔ اور رات تمام چیزوں کو جماد کر کے رکھ دیتی۔ لہذا گردش میل و مدار بھی انسانوں کے لیے ذریعہ حیات ہے جین لوگ ہیں کہ ایمان نہیں لاتے۔

لب گردش میل و مدار کے ان دونوں دہل و سہولت کے سفر سے بات چٹم زدن میں قیامت کے ماسٹر کی طرف چلی جاتی ہے۔ ایک لمحہ پہلے انسان اس کو کراہی پر خوش و خرم زندگی بسر کر رہے تھے کہ صور پھونک دیا گیا۔ زمین و آسمانوں کے درمیان ایک بھونچال سا آگیا۔ تمام مخلوقات لامناہ اللہ خوفزدہ ہو گئی۔ ہوا اپنی جگہ سے چلنے لگے حالانکہ وہ سکون و قرار کی حالت تھے۔ پھر اس دن لوگوں کے اہرام سامنے آگئے۔ کسی کا اہرام امن و حمایت ہوا اور کسی کا بزرع و فزع اور اوجہ سے منہ آگ میں گرنا تک پہنچا۔

وَيَوْمَ يَنْفُخُ فِي الصُّورِ فَتَنَزِعُ مِنَ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ اِلَّا مِنْ قَدَرٍ مَّا

وَكُلُّ أُنثَىٰ ذَخِيرَةٍ (۸۷) وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسِبُهَا جَمَادًۢةً وَهِيَ تَمْرٌ مَّرُّ السَّحَابِ صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَنْفَقَ كُلَّ شَيْءٍ أَنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ (۸۸) مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُمْ مِّنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ (۸۹) وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُحِزُّونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (۹۰) (۸۷:۲۷ - ۹۰) ”اور کیا گزری گی اس روز جب کہ صور پھونکا جائے گا اور ہول کما جائیں گے وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں۔۔۔ سولہ ان لوگوں کے جنسین اللہ اس ہول سے بچا چاہے گا۔۔۔ اور سب کان دہانے اس کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ آج تو پانڈوں کو دیکھا ہے اور سمجھتا ہے کہ خوب بے ہوش ہیں مگر اس وقت یہ پانڈوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے“ ”یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہو گا جس نے ہرچیز کو عت کے ساتھ استوار کیا ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ تم لوگ کیا کرتے ہو۔ جو شخص بھلائی لے کر آئے گا اس سے زیادہ بھڑ ملے گا اور ایسے لوگ اس دن کے ہول سے محفوظ ہوں گے“ اور جو برائی لے ہوئے آئے گا ایسے سب لوگ لوندے مٹ آگ میں پھینکے جائیں گے۔ کیا تم لوگ اس کے سوا کوئی اور بڑا پائے ہو کہ میرا کرو دینا ہو؟“

صور دو نر رکھا ہے جس میں قیامت کے دن پھونکا جائے گا۔ اور یہ وہ آواز ہو گی جس سے زمین و آسمان کی تمام مخلوق خوفزدہ ہو جائے گی۔ ”لا“ یہ کہ کسی کو اللہ اس سے مامون و محفوظ کر دے۔ ”کما“ یہ کہ خدا اود اس سے محفوظ ہوں گے۔ تمام زندہ مخلوق بیہوش ہو جائے گی یا سر جائے گی۔ اس کے بعد دوسری بار پھونکا جائے گا تو تمام لوگ یکدم جی اٹھیں گے۔ و_Kُلُّ أُنثَىٰ ذَخِيرَةٍ

(۸۷:۲۷) ”اور سب کان دہا کر اس کے حضور حاضر ہوں گے۔“ یعنی نہایت مطلع فرماں سرخم کیے ہوئے ہوں گے۔ اس طرف و ہر اس کے ساتھ ہی افلاک کا موجودہ نظام ظنل پڑے ہو جائے گا اور پانڈوں کی کانوں کی طرح اٹھیں گے۔ تمام ہار قم ہوں گے۔ اور پانڈوں کی طرح چل پھیں گے اور بکھر جائیں گے۔ جس طرح لوگ حوش ہوں گے اسی طرح پانڈوں کی حوش ہوں گے۔ ذی حیات اور جمادات سب میں انتشار ہو گا کیونکہ پانڈوں کی خوفزدہ ہو جائیں گے اور حیران و پریشان دوڑتے پھریں گے۔ اور پریشان و بے قرار ہوں گے۔ زندہ چیزوں کی طرح ان کی حرکت کی نہ سہ ہو گی نہ کوئی قرار ہو گا۔

صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَنْفَقَ كُلَّ شَيْءٍ (۸۸:۲۷) ”یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے جس نے ہرچیز کو عت کے ساتھ استوار کیا۔“ یہاں اللہ اس کی کھربا کھربا کی غصورتی اور کمال تو اس کی تمام مصنوعات سے عیاں ہے۔ اس کا ہر کام صحیح وقت پر ہوتا ہے اس میں کوئی نقص کوئی بخت و اتفاق کوئی بھولت نہیں ہے نہ اس میں اللہ نے کوئی چیز بھلا دی ہے۔ اس نے ہرچیز بھی بھلائی ہے اس کے مائدہ علیہ کو عمل کیا۔ ہرچیز باستعد بنائی۔ ہر پھول اور بڑی چیز ایک انداز سے رکھی۔ جسوبے اور مقاصد کے مطابق اور اس کے اندر اس قدر گہری عت اور دقیق منصوبہ بندی ہے کہ

سرپنٹ پر چلتے ہیں۔ حیدر تعلیمات دیکھتے سورۃ النمل کی آیت عِلَّقَ كُلِّ شَيْءٍ خَشِيرٍ میں۔

اِنَّهُ خَشِيرٌ بِمَا تَفْعَلُوْنَ (۸۸:۲۷) ”وہ خوب جانتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو۔“ اور یہ ہے جو احباب ان کاموں کا جو تم دنیا میں کرتے رہے ہو۔ اور اس دن کو اس رات نے مقرر کیا ہے جس کی قدرت کا کرشمہ یہ پوری کائنات ہے۔ اللہ اسے اپنے وقت پر لایا ہے۔ اس میں ایک گھنٹے کی تقدیر و تخریج نہیں ہے۔ کیونکہ اس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے اور ہر چیز نے اس کی حکمت کے مطابق اپنا کردار ادا کیا ہے تاکہ عمل اور مکافات عمل کی نہائی انتہیم اپنے انجام کو پہنچے۔ محل پائی زندگی میں ہو اور اس کا اجر و ثواب دوسری زندگی میں۔

صَنَعَ اللّٰهُ الَّذِیْ اتَّقَنَ کُلَّ شَيْءٍ اِنَّهُ خَشِيرٌ بِمَا تَفْعَلُوْنَ (۸۸:۲۷) ”یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہو گا جس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ استر کر دیا۔ وہ خوب جانتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو۔“ اس خوفزدہ کرنے والے ہولناک دن میں ’وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اچھے کام کیے‘ نہایت ہی امن و سکون میں ہوں گے۔ اور اس امن و سکون کے عداوت ان کو ہر اجر و ثواب دہانے کا وہ بہت ہی بڑا ہولناک اور دشمنی ہو گا۔

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُمْ مِّنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ اٰمَنُوْنَ (۸۹:۲۷) ”جو شخص بھلائی لے کر آئے گا اسے اس سے بہتر صلے کا اور ایسے لوگ اس دن کے ہول سے محفوظ ہوں گے۔“ قیامت کے دن کے ہول سے پر امن رہنا ہی ہمارے حقیر اعمال کی پوری جزا ہے۔ اس کے بعد جو انعامات و کرامات ملیں گے وہ گویا انعام اور بخشش ہے۔ اس لیے کہ کل تقویٰ دنیا میں بھی اللہ سے دیتے رہتے تھے لیکن دنیا میں اللہ کے خوف اور تقویٰ کے ساتھ آخرت کے ہول کو جتن کرنا سبب نہ سمجھا۔ بلکہ اللہ نے کل تقویٰ کو اس سے منکفی کیا۔ اس دن جو مخلوق بھی زمین و آسمانوں میں رہے وہ اس ہول کا کفار ہوگی یا مومنوں کو لوگوں کے جن کو اللہ نے بھالایا اور یہ متقین ہوں گے۔

وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ (۹۰:۲۷) ”اور جو برائی لے ہوئے آئے گا ایسے سب لوگ لوہے سے بنے ہوئے آگ میں پھینکے جائیں گے۔“ یہ نہایت ہی خوفناک منہر ہے کہ لوگوں کو لا لاکر جہنم کے دھانے سے لوہے سے بنے ہوئے آگ کے اندر کر لیا جا رہا ہو گا اور اس پر حیدر ان کو زبردستی جہنم کی جاری ہوگی۔

هَلْ تُحِزُّوْنَ ۚ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَفْعَلُوْنَ (۹۰:۲۷) ”کیا تم لوگ اس کے سوا کوئی اور چیز اچھا سمجھتے ہو کہ جبراً کر دیا ہو؟“ اس سے عمل دنیا میں انہوں نے بدیہت سے من موذا اور انکار کیا۔ اس لیے یہاں ان کو ہلر سزا منہ کے بل آگ میں گر لیا جا رہا ہے کیونکہ ان کے سامنے سچائی نہایت ہی واضح ہو کر ہو کر کھل کر آگئی تھی۔ اور اس طرح واضح تھی جس طرح رات اور دن واضح تھے مگر انہوں نے من موذا۔

--- ۰۰۰ ---

اب سورت کے آخر میں آخری شریعت ہیں۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی دعوت کا خلاصہ بیان کریں۔ لہذا مناجات کا رکھ کر وضاحت کر دیں۔ طریقہ دعوت کا من اور تبلیغ کر دینے اور خدا کا پیغام پہنچا دینے کے بعد اب ان کو اس انجام کے حوالے کر دیں۔ جو اللہ نے ان لوگوں کے لیے پسند فرمایا ہے اس لیے کہ انہوں نے خود

لے لیے اسے چنا ہے۔ نور بات کا غائر بھی اسی سر و ثاپر ہوتا ہے جس کے ساتھ آقاؐ ہوا تھا۔

إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأَنَا مُرْسَلٌ
أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۖ وَأَنْ أَتْلُوا الْقُرْآنَ ۖ فَمِنْ أَيْنَ أَهْتَدَىٰ وَإِنَّمَا يَهْتَدِي
لِنَفْسِي ۖ وَمَنْ ضَلَّ فَلِيَ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ ۖ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ
آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝

۱۱

”اے نبی! میں نے تو کو (کہ) مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ اس شر (کد) کے رب کی بندگی کروں جس نے اسے جرم بنایا ہے اور جو ہر چیز کا مالک ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلم بن کر دوں اور یہ قرآن پڑھ کر سناؤں۔“ اب جو دلالت اختیار کرے گا وہ اپنے ہی پہلے کے لیے دلالت اختیار کرے گا اور جو گمراہ ہو اس سے کہہ دو کہ ”میں تو بس خبردار کر دیتے والا ہوں۔“ میں نے تو کو شریف اللہ ہی کے لیے ہے، مگر یہ وہ جنہیں اپنی نشانیاں دکھا دے گا اور تم انہیں پہچان لو گے، اور جو ارباب بے خبر ہیں، ان اہل سے جو تم لوگ کرتے ہو۔“

اہل عرب کہہ کر کہتے تھے کہ ہم اس کو قاتل احرام سمجھتے تھے اور کہہ کر کہہ کر حرم شریف کے اس احرام پر ان کی قیوت و سیادت قائم تھی لیکن اس کے باوجود وہ اس کو وعدہ لاشریک نہ سمجھتے تھے جس نے اسے شر اور کعب کو احرام دے کر ان کو عزت بخشی تھی۔

چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ان کے نظریہ کو اس طرح درست فرماتے ہیں جس طرح نظریہ کو درست کرنا چاہئے۔ وہ اعلان فرماتے ہیں کہ تو کو مجھے سب سے پہلے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شر کے رب کی بندگی کروں جس نے اس شر کو محرم بنایا ہے۔ اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ کی الوہیت کا پورا تصور یہی ہے وہ جانتا ہے کہ وہ اس شر کا مالک ہے اور اس شر کے علاوہ بھی ہر چیز اس کی حاکمیت ہے۔ اعلان کیا جاتا ہے کہ مجھے سب سے پہلے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں بھی سر تسلیم خم کر دیتے والا بندہ، مسلم بن جاؤں۔ اس طرح کہ اس حلیم و رحیم اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہ ہو۔ ایسا ہی مسلم وہ گروہ ہے جس پر پوری انسانی تکریم میں دعوتِ اسلامی کا ہار رہا ہے۔ جو پورے مسجد نور پر ہی طرح سر تسلیم خم کرنے والے رہے ہیں۔

یہ تو تھے دعوتِ اسلامی کے نبی کی حاضر۔ رہا اس دعوت کا وسیلہ اور اس کا ذریعہ تو وہ عظمت قرآن ہے۔

وَأَنْ تَتْلُوا الْقُرْآنَ (۲۷: ۹۲) ”اور پیکر قرآن پڑھ کر سناؤں۔“ قرآن دراصل دعوتِ اسلامی کی کتاب اور اس ہے۔ یہ عمار و دستور ہے اور ہماری کامیابی اور قیام کا وسیلہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ اس قرآن کے ذریعے جمادِ لبائیس پہنچے تھار۔ انسانی عقل اور انسانی روح کی تربیت کے لیے اس کے اندر بہت کچھ ہے۔ یہ عین انسانی کے ہر پہلو کو جیتا ہے۔ یہ انسانی شعور کے تمام طریقوں کو آزماتا ہے۔ اس کے اندر ایسی قوت ہے کہ وہ خشک دلوں کے اندر زلزلہ پیدا کر دیتا ہے۔ وہ انسان کے دل و دماغ کو اس قدر سمجھوتہ ہے کہ انہیں بے قرار کر دیتا ہے۔

دعوت اسلامی کے لیے جو قرآن کافی و شافی ہے۔ اس کے ساتھ جماد و قتل کو جو محض اس لیے فرض کیا گیا ہے کہ قتل ایساں کو قتلوں اور دشمنوں کے شر سے بچایا جاسکے۔ اور چوری دنیا میں قرآن کی دعوت کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اور جماد کا دوسرا مقصد ایسی قوت کا حصول ہے جس کے ذریعے ثبوت بہ قانون کو نافذ کیا جاسکے۔ دسی دعوت اسلامی تو اس کا درجہ اور وسیلہ صرف کتاب اللہ ہے۔ وَ اَنْ اَتْلُوْا سُوْرَةَ النَّاسِ (۹۲:۲۷) ”مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں قرآن کریم کی تلاوت کروں۔“

فَمَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ

(۹۲:۲۷) ”اب جو ہدایت اختیار کرے گا وہ اپنے ہی بخیلے کے لیے ہدایت اختیار کرے گا اور جو گمراہ ہو اس سے کہ دو کہ میں بس خبردار کر دیتے والا ہوں۔“ اس آیت میں انفرادی ذمہ داری کا اصول بیان کیا گیا ہے۔ یعنی ہدایت و ضلالت کی راہ اپنانے میں ہر شخص خود ذمہ دار ہے۔ اس انفرادی ذمہ داری کے اصول کے اندر یہ اصول کار فرما ہے کہ اللہ کے نزدیک انسان بہت ہی محترم ہے۔ اور اسلام احترام آدمیت کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ اسلام انسانوں کو حیوانوں کی طرح ہانک کر اسلام کے دائرے میں جبرا داخل نہیں کرتا۔ اسلام دعوت اسلامی کو قرآن کی شکل میں انسانوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ ان کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ یہ دعوت لوگوں کے دلوں پر اتر کر پڑتی ہے۔ یہ ہے اسلام کا گہرا عمق اور عمیق طریق کار۔ یہ انسانی عظمت کو اس کی گہرائیوں سے لیتا ہے جس طرح قرآن نے انسانی نفس کی تربیت کے لیے نہایت ہی فطری مناجات اپنایا ہے۔

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ (۹۳:۲۷) ”اے محمد کہ تو صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔“ اللہ کے کلمات اور کاریگریوں سے پہلے اللہ کی تعریف۔

سُبْحٰنَكَ يٰۤاِيُّهَا الَّذِيْ لَا يَلُوكُ الْعِزُّ كَمَا لَعَنَّكَ الْفٰسِقُ الْاَشْقٰى (۹۳:۲۷) ”مترجم وہ جس میں اپنی نشانیوں دکھا دے گا اور تم انہیں پہچان لو گے۔“ اللہ نے ہاں بچ کر کہا ”اللہ کے بندے ہر دن افس و آفاق میں اللہ کی ہیبت و شکست کو دیکھتے ہیں اور اللہ نے اس کائنات میں جو اسرار و رموز و حیل کیے ہیں آئے دن ان کے بارے میں انکشافات ہوتے رہے ہیں۔“

وَمَا رُبُّكَ بَغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ (۹۳:۲۷) ”اور تمہارا رب بے خبر نہیں ہے ان اعمال سے جو تم لوگ کرتے ہو۔“ یہ وہ آخری ضرب ہے جو انسانی عقل و خرد کی ناریں پر اس سورت کے آخر میں لگائی جاتی ہے۔ نہایت ہی خلیے ’خوبصورت اشاراتی اور پھر نہایت ہی دو ٹوک اور خوفناک انداز بیان میں۔ اس کے بعد لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ اب وہ خود جانیں کہیں ان کو اس تسبیح کے ساتھ آزاد چھوڑا جاتا ہے۔

وَمَا رُبُّكَ بَغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ (۹۳:۲۷) ”اور تمہارا رب بے خبر نہیں ہے ان اعمال سے جو تم لوگ کرتے ہو۔“

فی ظلال القرآن

جلد ---- پنجم

پارہ ----- ۲۰

سورۃ القصص - ۲۸

آیات ۱ --- تا --- ۸۸

سورۃ قصص ایک نظر میں

یہ نئی سورت ہے۔ یہ اس وقت نازل ہوئی جب مسلمان مکہ میں ایک کثرت اور قلیل جماعت کی شکل میں تھے جبکہ مشرکین مکہ شان و شوکت اور قوت و دبدبہ کے مالک تھے۔ ان کے ہاتھ میں ملک کا اقتدار تھا۔ چنانچہ اس سورت کے پیش نظر یہ ہوا ہے کہ حقیقی قوت کیا ہے اور حقیقی اقتدار کیا ہیں۔ یہ بتاتی ہے کہ اس پوری کائنات میں ایک ہی حقیقی قوت کام کر رہی ہے۔ یہ لفظی قوت ہے اور اس کائنات میں ایک ہی اعلیٰ قدر ہے اور وہ ایمانی قدر ہے۔ خدا جس شخص کی پشت پر لفظی قوت ہو اسے کوئی زار نہیں ہے۔ اگرچہ بد پروردہ قوت کے سرکشوں سے عہدہ دار خالی نظر آئے، مگر جس شخص کے خلاف خدا میں لفظی قوت کام کر رہی ہو، وہ کبھی بھی اسے سکون حاصل نہیں کر سکتا۔ اگرچہ دنیا کی پوری قومیں اس کی پیروی کرتی ہوں اور جس شخص نے ایمان کی دولت کو پالیا تو اس نے گویا تمام بھائیوں کو پالیا اور جس شخص نے اس سے متاع کو گم کر دیا تو وہ گویا غلط ہو گیا۔ اب کوئی چیز اسے فائدہ نہ دے سکے گی۔

مکہ وہ ہے کہ سورت کے آغاز میں فرعون و کلہم کی مکمل شکل کو مایا گیا ہے۔ قارون اور اس کی مجلس قوم کا تذکرہ آخر میں آیا ہے۔ حضرت موسیٰ اور فرعون کی مکمل شکل میں حکومت و اقتدار کی جائزہ اور سرکش قوت کو بھروسہ مثال پیش کیا گیا ہے جو عقیم قوت ہے اور پوری قوم پر اس کی نظر ہے اور سخت انتہائی حد تک اقتدار کی گئی ہیں۔ اس عقیم قوت کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک چھوٹے شیر خوار بچے کی شکل میں سامنے آتے ہیں۔ جس کے پاس کوئی قوت اور طاقت نہیں ہے۔ بلکہ اس کے زندہ رہنے کے لیے جانے پناہ بھی نہیں ہے۔ زمین پر فرعون کو مکمل برتری حاصل ہے۔ اس نے اپنی قوم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ Divide & Rule کے اصول کے مطابق ان کو دوسو میں سے پچاسی اسرائیل کو خوب دبا کر رکھا ہے۔ ان کے لاکھوں کو بیدار ہونے کی دھمک دیتا ہے۔ ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھا جاتا ہے۔ یہ فرعون بنی اسرائیل سے ذرا ہے۔ ان کی گردنوں پر سوار ہے اور اس نے ان کو قتل کر رکھا ہے۔ لیکن فرعون کی یہ عقیم قوت اس کی یہ جباری و قساری اور اس کی تمام نیکی سے اسے کچھ فائدہ نہیں دے سکتی۔ وہ اپنی ان تمام قوتوں اور امتیازوں کے باوجود موسیٰ علیہ السلام جیسے ایک عاقل انسان سے کبھی نہیں بکا سکتا۔ اس لیے کہ عالم بالائی عقیم اور حقیقی قوت اس کی نگرانی ہے۔ لفظی حمایت اسے ہر قدم پر پہنچنے پہنچ رہی ہیں۔ قسم سے خود بخود پناہ دے رہی ہیں۔ فرعون اور اس کی قوموں کی آنکھیں اندھی ہو رہی ہیں۔ فرعون اور اس کی قومیں اس سے معترف اور غافل نظر آتی ہیں اور یہ دھار پھر خود فرعون کی کائنات میں پناہ دیتا ہے۔

بلکہ اس کی بدی اس کی محبت میں جلا ہو جاتی ہے۔ فرعون کے ہاتھ بندھ جاتے ہیں۔ اس کے قتل سے ہاتھ روک لیتا ہے اور خود اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے وہ معیت فراہم کرتا ہے جس سے دولت و دن خالی ہے۔ دوسرے حصے میں دولت کی قدر و قیمت کو پیش کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ علم کی قدر و قیمت کیا

ہے۔ یہ دولت انسانوں کو حقیر سمجھتی ہے۔ قارون زہیب و زینت کے ساتھ نکلا۔ لوگوں کو بھی معلوم تھا کہ وہ بہت مالدار ہے۔ اس قدر کہ قوی لوگوں کی ایک جماعت اس کے خزانوں کی چابیاں بھی بالکل امانتی تھی۔ پھر قارون کو علم بھی دیا گیا تھا وہ اپنے علم پر فخر کرتا تھا۔ اس کا یہ خیال تھا کہ وہ اس علم کے ذریعے مالدار بن گیا ہے لیکن قارون کی قوم میں سے جن لوگوں کو صحیح علم دیا گیا تھا، قارون کے خزانے اور قارون کی آرائش و زیبائش انہیں بلاتکرار سکے بلکہ وہ لوگ ایسے تھے جن کی نفسیں رضائے الہی کے بغیر متعصبہ نہ تھیں۔ وہ جانتے تھے کہ رضائے الہی کا حصول بہت ہی بلند مقصد ہے لیکن اس لیے ہمیں دست قدرت سے ملنے آئے۔ اس کا عمل اس کی دولت سمیت زمین میں دھنسی جانا ہے۔ اس کا علم اور اس کی دولت اسے بالکل کوئی فائدہ نہیں دیتے۔ دست قدرت کی یہ مداخلت پروراست اور مکمل مداخلت ہے۔ دست قدرت نے اس سے عمل فرعون کے سونے میں لٹکی ہی مداخلت کی تھی۔ فرعون کو خوف کر دیا گیا تھا اور وہ اور اس کے لشکر کی فوق ہونے والوں میں سے ہو گئے تھے۔

فرعون نے بنی اسرائیل پر دست دراز کی۔ اور اپنی حکومتی قوت اور اقتدار اعلیٰ کے من بوستے پر ان پر مظالم رضائے اور قارون نے بھی اپنی قوم پر ظلم کیا اور اپنے علم اور دولت کے عمل بوستے پر لوگوں کا استحصال کیا۔ انجام فرعون اور قارون دونوں کا ایک ہی ہوا۔ یہ اور اس کا عمل زمین میں دھنسی گئے اور وہ اور اس کی زمینیں سمندر کی نذر ہوئیں۔ اور زمین کی قوتوں میں سے کوئی قوت ان کی مدد کو نہ پہنچ سکی۔ دست قدرت نے طاعون دونوں جگہ مداخلت کی۔ یوں اللہ نے ظلم اور فساد کے لیے حدود حدیں کر دیے لیکن دست قدرت نے یہ کام اس وقت کیا جب لوگ سرکشی اور فساد فی الارض کا دفعہ کرنے سے عاجز آ گئے۔

ان دونوں واقعات سے یہ نتیجہ نکلا ہے کہ جب شر خالص ہو کر چھا جائے اور فساد ہر طرف ظاہر ہو جائے، یعنی ان کی راہیں سب دودھ جانیں اور مصلحت اور نیکی کا پردہ گرام ناکام ہو جائے اور امن و امان ختم ہو جائے اور لوگ مال و دولت کے تھتے میں جلا ہوں تو پھر اللہ کی قدرت پہنچ کر کے سامنے آتی ہے۔ وہ وہیں پر دھنسی ہوئی لکھ کھل کر سامنے آتی ہے۔ کیونکہ انسانی قوتیں اس وقت شرفساد کا مقابلہ کرنے سے عاجز آ جاتی ہیں۔^(۱)

(۱) سورت طہ میں بنی اسرائیل کے موقف پر تبصرہ کرتے ہوئے میں نے کہا تھا ”جب تک بنی اسرائیل ذمت کو قبول کرتے ہوئے فرعون کی غلامی کا خراج ادا کرتے رہے اس وقت تک دست قدرت ان کی لداؤں کے لیے متحرک نہیں ہوا اور ان کے حق میں کوئی آسمانی لدا نہیں آئی۔“ وہ ذمت اسکت اور خوف کی وجہ سے فرعون کی غلامی پر راضی ہو گئے تھے لیکن جب اہل ایمان نے حضرت موسیٰ پر ایمان لاکر بغیر جھجک کے اپنے ایمان کا اعلان کر دیا۔ اور اسی سلسلے میں وہ ہر قسم کی تکالیف اٹھانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ وہ سر اٹھائے جائیں گے۔ اور فرعون جیسے قتارہ و جبار حمران کے سامنے کل حق نہیں گئے۔ اے باکی کے ساتھ اور سختی سے پہلوجی نہ کرتے ہوئے تو پھر اس وقت دست قدرت نے مداخلت کی اور ان کے لیے یہ فیصلہ نصرت جب آئی جب انہوں نے روحانی اور نظریاتی اعتبار سے بڑی حاصل کر لی۔۔۔ یہاں جو جگہ میں نے لکھا ہے۔ یہاں کے سیاق و سباق کے مطابق زیادہ صحیح ہے اگرچہ سورت طہ میں جو جگہ لکھا گیا ”وہ بھی اپنی جگہ معمولی نقصان تعمیر کے ساتھ درست ہے۔ بہت ہی مہذب یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچنے کے تو دست قدرت نے تیار کیے لیکن میدان میں محض نصرت جب ش نصیب ہوئی، جب اہل ایمان نے فرعون کے سامنے جہاد اور لٹاؤ کا حق نہ دیا، یا وہ داس کی قتاری و جہادی کے ہمیں دونوں باتیں اپنی جگہ درست ہیں۔ (سید قطب)

قصص کے درمیان قرآن کریم پھر پھر کر مشرکین کو سمجھاتا ہے۔ کبھی تو کہا جاتا ہے کہ اس کائنات میں جو شکایاں تم لگا رہو یا ہر دیکھتے ہو 'ان سے صحت حاصل کرو' پھر اقوام سابقہ کی پلاکتوں کے قصص اور واقعات بھی ان کے سامنے رکھے جاتے ہیں۔ پھر قیمت کے مناظر میں سے پرانے مناظر بھی سامنے لائے جاتے ہیں۔ غرض ان تمام طریقوں سے وہ صحت ان کے دامن نصیب کی جوتی ہے جو ان قصص سے ملتی ہے۔ نہایت ہی مربوط انداز میں مایہ آفاق جاتا ہے کہ پوری انسانی تاریخ میں سخت جلد ایک ہی جیسی رہی ہے، اہل ری ہے اور تمام نتائج سخت الجیب کے مطابق نمودار ہوتے ہیں۔ مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے۔

اِنَّ تَتَّبِعُ الْاٰهْدٰى مَعَكَ تَتَّخِطُّفُ مِنْ اَرْضِنَا (۵۷:۲۸) "اگر تم ہمارے ساتھ جاؤ گے تو ہم بھڑکیا کر تمہیں تو اپنی زمین سے ایک لیے جائیں گے۔" چنانچہ جاہلیت نہ قبول کرنے کا بخیر دہیہ کرتے تھے کہ اگر ہم نے اسلام قبول کر لیا تو تم میں اپنے گھروں اور اراضی سے نکال دیں گے۔ مگر انہوں نے ان قدیم نظریات کو ترک کر دیا جن کی وجہ سے عربوں نے ان کی سیادت کو قبول کر لیا تھا اور جن کی وجہ سے لوگ ان کا اور بیت الحرام کا احترام کرتے تھے تو ان کا یہ مقام جاتا رہے گا۔

ان لوگوں کے ان غمگیناں کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے اس سورت میں فرعون اور موسیٰ کا قصہ بیان کیا اور ان کو سمجھایا کہ امن و امن کا مریض اور سرکش کہاں ہے۔ اور اگر کسی سے چاہئے۔ چنانچہ بتایا گیا کہ امن تو اللہ کے پاس نصیب ہو گا۔ اگرچہ کسی انسان کو ان اسباب امن و اطمینان میں سے کوئی سبب حاصل نہ ہو جو لوگوں کے پاس حصارف ہیں اور خوف و ہراس اس میں ہے کہ انسان امن و اطمینان کے اس حلقی سرکش سے کٹ جائے۔ اگرچہ لوگوں کے پاس حصارف امن و سکون کے رسائل موجود ہوں۔ جس حقیقت کو دوسرے جہان میں بیان کرنے کے لیے قارون کا قصہ بھی بیان کر دیا کہ امن و سکون دولت سے بھی نصیب نہیں ہوتا۔ لہذا انسانیت مایہ کے ساتھ ان قصص میں اس حقیقت کو ثابت کیا گیا۔

اور ان کے اس قول پر یہ تبصرہ کیا گیا۔

اَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا اٰمِنًا يُحِبُّوْنَ اِلَيْهِ نَمُرَتْ كُلُّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّنْ لَّدُنَّا وَلٰكِنْ

اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ (۵۷:۲۸) "دیکھو! وہ نہیں جانتے کہ ہم نے ایک پر امن حرم کو ان کے لیے جاسے قیام بنا دیا جس کی طرف ہر طرح کے شہرت کچھ پٹے آتے ہیں 'ہماری طرف سے' رزق کے حور پر انہیں جس سے اکثر لوگ چلتے ہیں۔" لہذا تعالیٰ اہل کلمہ کو یاد دہانی فرماتا ہے کہ یہ اللہ ہی ہے جس نے ان کو خوف سے نجات دی اور امن و امن عطا کیا اور پورے حرم کو ان کے لیے پر امن بنا دیا۔ یہ اللہ ہی ہے جو ان کے لیے اس امن کو دوام بخشا ہے یا اس امن سے سب کر لیتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ان کو سرکشی اور ہٹکری کے انجام سے ڈراتا ہے۔

وَكَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسْجِدًا لَّيْسَ لَكَ مِنْ بَعْدِهِمْ اِلَّا

قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِيْنَ (۵۸:۲۸) "اور کتنی ہی لڑی بیتیوں ہم چاہہ کر چکے ہیں جن کے لوگ اپنی

میںٹ پر اتر جاتے تھے سو دیکھو لو وہ ان کے مسکن پر پڑے ہوئے ہیں جن میں ان کے بعد کم ہی کوئی رہا ہے آخر کار ہم ہی وارث ہو گئے رہے۔“

لہٰذا تعالیٰ ان کو ان کے انجام بد سے ڈراتا ہے کہ رسول کے پیچھے کے بعد اب ان کے عذرت ختم ہو گئے ہیں۔ اب اگر تم لوگ پھر بھی تکبر کی رو سے ڈرانے والوں کے بعد اقوام سابقہ کا جو انجام ہوا وہ سہرا بھی ہو گا۔

وَمَا كُنْ تَكُنْ مَهْلِكُ الْفَرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمَمٍ رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا

كُنَّا مَهْلِكِي الْفَرَى لَأَوْ أَهْلَهَا ظَلَمُونَ (۵۹: ۲۸) ”اور تم رہا رہتے ہو کہ تم کو ہلاک کرنے والا نہ تھا جب تک کہ ان کے سرکاری ایک رسول نہ بھیج دیتا جو ان کو ہماری آیات سناتا اور ہم بتیوں کو ہلاک کرنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے رب کے دے والے ظالم نہ ہو جاتے۔“

اس کے بعد ان کے سامنے قیمت کا ایک معرّفی کیا جاتا ہے کہ جب ان کے شرکاء کلمہ بندوں ان سے اپنی برکت کا انصار کر دیں گے۔ اس معرّفی لہٰذا تعالیٰ ان کے سامنے آخرت کے مذاہب کی تصویر کشی کرتا ہے جبکہ اس سے قبل تا دیکھا کہ دنیا میں بدکاروں کا انجام کیا ہو کرتا ہے اور یہ کہ دنیا میں اس وساطت کے حصول کا طریقہ کیا ہے۔

اس سورت کا خلاصہ یہ دہے پر ہوتا ہے۔ یہ وہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ قرآن کے قائلے چارے کرتے ہوئے آپ کو اس زمین سے نکالا جا رہا ہے۔ لیکن آخر کار اللہ آپ کو آپ کے اسی شرعی طرف لوٹنے کا طور شرک اور شرک والوں پر آپ کو غلبہ نصیب ہو گا۔ لہٰذا خبر آپ سوچتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے رسالت سے نوازا حالانکہ آپ کو یہ امید بھی نہ تھی کہ آپ رسول بھی بن سکتے ہیں۔ یہی اللہ ہے جو آپ کو آپ کے اسی شرعی طرف لوٹا دے گا جس سے مشرکین نکل رہے ہیں۔ آپ جلد ہی امن اور کامرانی کے ساتھ اس شہر میں داخل ہوں گے۔ اس سورت کے اندر جو قصص لکھے گئے ہیں وہ ان حقائق کی تائید کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس شہر سے نکالا گیا تھا آپ بھر وہاں پر امن طور پر لوٹ گئے تھے۔ اس کے بعد آپ پوری قوم بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دلا کر مصر سے نکالے میں کامیاب ہو گئے۔ فرعون اور اس کا ظکر عظیم غرق ہو گیا اور موسیٰ اور ان کی قوم موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مجاوران طور پر نجات پائی۔

یہ دہرہ ہوتا ہے اس پر سورت کے مضامین ختم ہوتے ہیں۔ اور دل و دماغ کی تاروں پر آخری ضرب یوں لگتی ہے۔

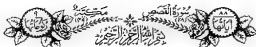
وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَ

أَلَيْسَ تَرْجِعُونَ (۸۸: ۲۸) ”اور اللہ کے سوا کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو اس کے سوا کوئی معبود نہیں“ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے۔ قرآن و دینی اسی کی ہے اور اسی کی طرف ہم سب جٹائے جاتے والے ہیں۔“

یہ ہے اس سورت کا موضوع۔ اس کی غماز اور اس کا پرچہ۔ ہمیں چاہئے کہ اس کے چار اسباق کو ایک ایک کر کے لیں۔ یعنی حضرت موسیٰ کا قصہ اور اس پر تیرہ کاروں کا قصہ اور اس پر زبردست اور اول۔

درس نمبر ۷۱ تشریح آیات

۱۔۔۔ تا۔۔۔ ۴۳

طَسَّرَ لَكَ آيَةُ الْكِتَابِ الْحُسْنَىٰ

”ط۔ س۔ م۔ یہ کتاب میں کی آیات ہیں۔“ سورۃ کا آغاز حروف مضمت سے ہوتا ہے۔ حروف حقی سے آغاز کا مطلب یہ ہے کہ یہ سورۃ ایسے ہی حروف سے مرکب ہے، لیکن عام حروف حقی سے مرکب یہ کتاب ایک بلند مرتبہ اور مجزاۃً کتاب ہے۔ ان ہی حروف سے بنے دن دو سری کتابوں اور اس کتاب میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہ کتاب عام لوگوں کی زبان میں ہے، عام لوگ فانی ہیں لیکن یہ کتاب لازوال ہے۔ اور یہ

تِلْكَ آيَةُ الْكِتَابِ الْحُسْنَىٰ (۲:۲۸) ”یہ کتاب میں کی آیات ہیں۔“ لہذا یہ کتاب میں کسی انسان کی فانی ہوئی نہیں ہے کیونکہ اگر انسان کی فانی ہوئی ہوتی تو دوسرے انسان بھی لکھی کتاب بنا کر لے آتے جبکہ یہ پختہ حلیت ہو چکی ہے کہ انسان لکھی کتاب میں لائے۔ لہذا حلیت ہو کر یہ وحی من جانب اللہ ہے اور اس سے اس کی فصاحت و بلاغت اور مجزاۃً شان بالکل واضح ہے۔ پھر اس کے اندر جو مضامین ہیں وہ چھوٹے بڑے معاملے میں سچائی کی چھاپ لگے ہوئے ہیں۔

سَلُّوا عَلَیْكَ مِنْ نَبِیِّ مُوسٰی وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ یُّذَمِّنُونَ

”ہم موسیٰ اور فرعون کا کہہ حال ٹھیک ٹھیک تمہیں سناتے ہیں، ایسے لوگوں کے قاکہ کے لیے جو ایمان لائیں۔“ یہ کتاب ان لوگوں کے لیے آری جو ایمان لائے، اسے ہوتے ہیں، یہ ان کی تربیت کرتی ہے، ان کو اٹھاتی ہے اور ان کے لیے مناجات وضع کرتی ہے۔ راستہ فانی ہے۔ یہ تمہیں بھی ایسے ہی اہل ایمان کے لیے لائے جا رہے ہیں اور ایسے ہی

لوگ ان سے نفع اٹھاتے ہیں۔

اس کتاب کی یہ تلاوت براہِ راست اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی عنایت میں سے ایک عنایت ہے۔ اور فل انسان کے لیے اس کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ یہ کتاب تل لیلان کو کھاتی ہے کہ وہ نہایت ہی بلند مرتبہ اور فوجی لوگ ہیں اور اللہ کے نزدیک وہ مرتبہ بلند رکھتے ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول پر یہ کتاب ان کے لیے تلاوت کرتا ہے اور ان کے لیے یہ کتاب ان کی صفت لیلان کی وجہ سے تلاوت کی جا رہی ہے۔

لَقَوْمٌ يُؤْمِنُونَ (۳: ۲۸) ”ایسے لوگوں کے فائدے کے لیے جو ایمان لائیں۔“

اس کے بعد اصل قصہ شروع ہوتا ہے، یہاں قصے کا آغاز حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے آغاز یعنی آپ کی ولادت سے ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کئی سورتوں میں آیا ہے لیکن آپ کی ولادت کے واقعات کا بیان صرف اس سورت میں اس انداز سے ہے کیونکہ آپ کی سیرت کا پہلا دور یعنی آپ کی ولادت اور وہ حالات جن میں ولادت ہوئی ہے یہی کا دور تھا ولادت ہوتے ہی آپ سے یہ تھے۔ آپ کی قوم بھی یہ تھی۔ فرعون کی غلامی میں یہ لوگ بندھے ہوئے تھے، بل و غرار تھے اور یہی ذلت و سکت یہاں اس سورت کا حقیقی موضوع ہے۔ ایسے مشکل حالات میں صاف صاف نظر آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے دستِ قدرت و ارفع طور پر سرگرم ہے۔ جو نہ لیر اختیار کی گئیں وہ ہانکی نکالیں۔ ایسے حالات میں جبکہ علمِ زیادتی اور سرکشی کے خلاف تمام انسانی قوتیں عاجز آ گئی ہیں۔ دستِ قدرت اس عظیم قوت پر لٹی ضرب لگاتی ہے جس کی کوئی آواز نہیں ہے۔ اس طرح مستغنی کی نصرت کا آغاز ایسے حالات میں ہوتا ہے کہ ان کے پاس حالات کو بدلنے کا کوئی چارہ ہی نہیں رہتا۔ قوم بنی اسرائیل کو سخت ترین غلبہ اور ظلم اور سخت دشمنانہ بنیاد پر جارہا تھا اور ان کے پاس بچاؤ کی کوئی ٹاہری تھیل نہیں ہے۔ کچھ لٹی ہی صورت حال تھی جس سے کہ میں معنی بھرا ایمان والے دوچار تھے۔ کہ کے تل لیلان کو بھی اس طرح دستِ قدرت کی نیلی لدا کی ضرورت تھی اور کہ میں شدہ کرنے والوں کو ضرورت تھی کہ ان کو متنبہ کیا جائے کہ بھی ایسا بھی ہوتا ہے اور پہنچا ہوتا ہے۔

دوسری سورتوں میں کھڑو کھلت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا آغاز رسالت کے پردے کیے جانے کے واقعات سے ہوتا ہے۔ کسی جگہ اس قصے کا آغاز ولادت موسیٰ کے واقعات سے نہیں ہوا۔ دوسرے مقامات پر جب ہم دیکھتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک قوی مومن کی طرح ایک سرکش منتہی اعلیٰ کے سامنے سید جہنم کرکھڑے ہیں اور یہ قوت ایمانی غالب آتی ہے اور ظلم اور سرکشی سرگوں ہوتی ہے لیکن یہاں یہ مضمون ہذا مقصود نہیں ہے۔ یہاں یہ ہونا مقصود ہے کہ شریب نکال دے کہ اپنے عروج تک جا پہنچتا ہے تو اس کے اس عروج کے اندر سے اس کی خرابی کا سامان نمودار ہوتا ہے۔ شروع ظلم جب کل کر سامنے آ جاتے ہیں تو پھر ان کی شکست و ریخت کا سامان قدرتی طور پر فراہم ہوتا ہے۔ کسی قدرتی دفعہ کی ضرورت نہیں رہتی۔ شر کے خاتمے کے قدرتی عوامل شروع ہو جاتے ہیں اور دستِ قدرت خود اس کا دفعہ کرتا ہے اور مظلوم اور پسے ہوئے طبقات کو ظلم کی پگ سے نہایت دے دی جاتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، پھر پھلا اور پھوڑا ہے۔ اس کی تربیت ہوتی ہے اور تل خیر وقت کے امام بن جاتے ہیں اور تمام اللہ راہن کے ہاتھ میں آ جاتا ہے اور

وہ اس کے وارث ہو جاتے ہیں۔

یہ وہ حکمت ہے جس کے لیے سورۃ قصص میں قصہ موسیٰ کو لایا گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہاں اس قصے کی وہ کڑی ٹیٹھی ہے جو پوری طرح اس مضمون کو ظاہر کرتی ہے۔ قرآن کریم میں قصص جہاں جہاں بھی لائے گئے ہیں، ہر جگہ ان سے ایک مضمون غرض سامنے آتی ہے۔ لوگوں کی 'ایک ذلویہ سے' تربیت قصود ہوتی ہے اور کچھ معافی، کچھ تکلیف اور کچھ اصول ان کو بنانے قصود ہوتے ہیں۔ چنانچہ جس مقصد کے لیے قصہ لایا جاتا ہے، 'وہ سایہ ہی ہم' بجلی کے ساتھ اور مربوط طریقے سے دلوں میں بٹھا دیا جاتا ہے۔ حقائق پر ودیے جاتے ہیں اور قلب و فطرت کی صحیح خطوط پر ہوتی ہے۔

یہاں اس قصے کی جو کڑیاں لائی گئی ہیں، مثلاً ولادت موسیٰ علیہ السلام، وہ سخت حالات جن میں آپ کی ولادت ہوئی، ان حالات میں جس 'مجزانہ انداز میں' اللہ نے آپ کو بنانے کی تدبیر کیسے، پھر آپ کی پرورش کا مجزانہ انتظام اور آپ کو دہائی، علم اور حکمت کا عطا ہونا، قبلی کا قتل ہونا، 'فرعون اور اس کے سرداروں کا آپ کے خلاف مشورت کرنا' حضرت موسیٰ کا مصر سے مدین کی طرف بھاگنا، وہاں شادی کرنا، خدمت گزاری کی مدت پوری کرنا، پھر طور پر آپ کا ناسے ملنا اور منصب رسالت پانا، پھر آپ کا فرعون اور اس کے سرداروں کے سامنے فریضہ تیغ رسالت پر اکرنا۔ ان کی جانب سے نکتہ یہ، حضرت ہارون کو بحیثیت معاون نبی حسین کرنا اور آخری انجام کہ فرعون کی فرقتی۔ یہ سب امور نہایت ہی تیزی کے ساتھ سین پر آتے ہیں۔

یہاں قصے کی دو کڑیوں کو قدرے تفصیل سے پیش کیا گیا ہے۔ اس لیے کہ ان کو قرآن کریم میں پہلی بار لایا گیا ہے اور ان دونوں کے ذریعے جو تاہم بھی قصود ہے کھلند کس طرح کھل کر حکم کے خلاف اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ فرعون کی تمام قوتیں اور مکاریاں ٹپس ہو جاتی ہیں۔ تمام امتیاضی تدبیریں اثر ہو جاتی ہیں اور اللہ کے فیضے ناکھ ہو کر رہتے ہیں۔

وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَ هَامَانَ وَ جُنُودَهُمَا مِثْمَهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ (۶: ۲۸) "اور ان کے فرعون اور ہامان اور ان کے لشکروں کی وہی جگہ دکھا دیں جس کا انہیں ڈر تھا۔"

جس طرح پورے قرآن میں قرآن کریم کا انداز بیان قصص ہوتا ہے۔ قصہ فرعون و حکیم کو بھی یہاں منظر کی حق میں لایا گیا ہے۔ ان مناظر کے درمیان ان کریوں کو حذف کر دیا گیا ہے۔ جن کو انسان کی قوت عقیدہ خود بخود فطرتوں کے سامنے لے آتی ہے، لہذا دو مناظر کے درمیان جو کڑیاں ترک کر دی جاتی ہیں۔ ان کے بارے میں ضامن داطم میں رہتا، بلکہ انسان کی قوت عقیدہ پر وہ خیال ہے ان واقعات کو لے آتی ہے۔ یوں ظاہری اسکرین کے ساتھ یہ وہ خیال پر بھی مناظر آتے اور جاتے رہتے ہیں۔

اس قصے کا پہلا حصہ پانچ مناظر، دو سرا نو مناظر، تیسرا حصہ پانچ مناظر پر مشتمل ہے۔ اور ان مناظر اور ٹکڑوں کے درمیان ایک خطا ہے، انہیں جو گپ بڑا ہے اور کہیں چھوٹا ہے۔ جس طرح پر وہ کرتا ہے اور منظر آگہوں سے، غالب ہو جانا ہے اور خیال کی اسکرین پر منظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔

قصہ کے آغاز سے بھی پہلے اس اتفاقی تصویر کشی کی جاتی ہے جس کے اندر واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ وہ حالات

جن میں یہ قصہ درج ہو اور وہ قصہ جن کے لیے دست قدرت نے یہ واقعات رونما کئے اور پھر وہ قصہ جن کے لیے یہاں اس قصے کو دہرایا جا رہا ہے۔ یہ بھی قرآن کا ایک اسلوب ہے جو وہ قصہ پیش کرتے وقت اختیار کرتا ہے۔

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَ جَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا
يَسْتَضِيعُ ظِلْفَهُ يَتَّبِعُهُ أَبْنَاءُهُمْ وَيَسْمَعُ نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ
الْمُفْسِدِينَ ﴿٦٠﴾ وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا فِي الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ
آيَةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ﴿٦١﴾ فَآذَنَّا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَ نُرِي فِرْعَوْنَ وَ
هَامَانَ وَ جُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْكُمُونَ ﴿٦٢﴾

”واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ ان میں سے ایک گروہ کو وہ ذلیل کرتا تھا اس کے لڑکوں کو قتل کرتا اور اس کی لڑکیوں کو بیٹا رہنے دیتا تھا۔ فی الواقع وہ ضد لوگوں میں سے تھا۔ اور ہم یہ ارادہ رکھتے تھے کہ صرانی کسی ان لوگوں پر جو زمین میں ذلیل کر کے رکھے گئے تھے اور انہیں پیڑا جاتا جس اور انہی کو وارث بنائیں اور زمین میں ان کو اقتدار بخشیں اور ان سے فرعون و ہامان اور ان کے نظروں کو وہی کچھ دکھائیں جس کا انہیں ڈر تھا۔“

یہ ہے وہ نتیجہ جس پر یہ واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ اس ماحول کو وہ ذات بیان کر رہی ہے جو ان واقعات کو رونما کر رہی ہے اور یہی ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ہم نے کیوں لیا کیا اور یہ بھی صراحت کی کہ یہ ہم ہیں جو لیا کر رہے ہیں۔ اور اس لیے کہ رہے ہیں۔ ”واقعہ۔“ قصہ کے آغاز میں صاف صاف بتا دیا جاتا ہے ہم لیا کیوں کر رہے ہیں۔ قصے کا پرف واضح طور پر ہمارے سامنے رکھ دیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس عجب انداز میں یہاں اس قصے کا آغاز ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ انداز اس کتاب کے گائیات میں سے ہے۔

یہاں فرات مصر میں سے اس فرعون کا ہم نہیں لیا جاتا جس کے عہد میں یہ واقعات رونما ہوئے کیونکہ واقعات کا خالص تاریخی پسو حصین کا قصہ قرآن میں سے نہیں ہے۔ نہ اس سے اس علم و حکمت میں کوئی اضافہ ہوتا ہے جو قرآن کریم نقل ایمان کو سکھانا چاہتا ہے۔ یہ کافی ہے کہ حضرت یوسف کے زمانہ مصر کے بعد یہ واقعات رونما ہوئے کیونکہ حضرت یوسف کے والدین اور بھائیوں کی مصر منتقلی کے ساتھ بنی اسرائیل کی مصر منتقلی شروع ہوئی اور یہاں وہ پہلے پھولے۔

حضرت یوسف کے دور کے بعد سرکشی فرعون نے مصر کا اقتدار اپنی حاصل کیا۔ یہ بڑا جبار و قہار تھا۔ اس نے مصر میں حقیقی نظام جاری کر دیا تھا۔ ہر طبقے کے فرائض حصین کر دیئے تھے اور بنی اسرائیل پر اس دور میں یہ حد مقام ہو رہے تھے۔ کیونکہ بنی اسرائیل کے عقائد و نظریات مصریوں کے عقائد و نظریات سے بالکل جدا تھے۔ بنی اسرائیل اپنے دارا

حضرت ابراہیم کے دین پر تھے۔ اگرچہ اس کے حکام میں تیسرا انحراف واقع ہو گیا تھا لیکن دین کا بنیادی اچانچہ وہی تھا۔ وہ حقیدہ توحید کے قائل تھے۔ فرعون کی اہویت کے منکر تھے۔ اس طرح فرعون جن باتوں کی پرستش کرتے تھے۔ نبی اسرائیل ان کے قائل نہ تھے۔

فرعون کو یہ خوف لاحق تھا کہ نبی اسرائیل مصر میں 'اپنے خیالات کی وجہ سے اس کے تاج و تخت کے لیے ٹھہرے ہیں۔ وہ مصر سے ان کو نیکیت نکال بھی نہ سکتا تھا۔ کیونکہ وہ لاکھوں کی تعداد میں تھے نیز اس صورت میں فرعون کو یہ خطرہ لاحق تھا کہ اگر اس قدر عظیم آبادی کو یکبارگی مصر سے نکال دیا جائے تو وہ دشمن جو در اقوم سے ملی کر مصر پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ اس لیے اس نے اس قوم کو نیست و نابود کرنے کے لیے نہایت سی و حیثیات طریقہ نکالا کہ نہ رہے بائیں نہ بچے بائیں۔ یہ لوگ نہ فرعون کو مہنتے ہیں اور نہ اس کی خدائی کے قائل ہیں' اس لیے اس نے اس قوم کو سخت ترین مشقت کے پردہ کر دیا' ان کو ہر طرح دلیل کر کے رکھا' اور ان پر قسم قسم کے مصائب دھانے لگا۔ آخر کار اس نے یہ اختیاری فیصلہ کیا کہ ان کے تمام پیدا ہونے والے لڑکوں کو دبا کر دیا جائے اور لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے تاکہ ان کی آبادی میں اضافہ بائیں قسم ہو جائے۔ مرد زیادہ نہ ہوں اس طرح ان کی عورتوں کی کثرت اور مردوں کی کمی کی وجہ سے ان کی قوت ٹوٹ جائے گی اور یہ لوگ اس سخت عذاب اور ظلم کی وجہ سے دبا کر بھی رکے جائیں گے۔

روایت میں آتا ہے کہ اس نے تمام حاملہ عورتوں کے لیے دانیوں مقرر کر رکھی تھیں جو بریدہ ہونے والے بچے کے بارے میں خزاں رپورٹ کرتی تھیں اور پھر بچے کو خزاں اٹھانے لگا دیا جاتا تھا۔ اور اس عقائدانہ منصوبہ پر عمل کرنے میں کوئی دیر رعایت نہ برتی جاتی تھی۔ فرعون کا یہ اس قدر عقائدانہ منصوبہ تھا کہ بے گناہ بچوں کو ہوا دبا کر مارنے کے تصور ہی سے رو گئے مگر اسے ہو جاتے ہیں۔

ان حالات میں حضرت موسیٰ کا قصہ یوں ان کی ولادت سے شروع ہوتا ہے۔ جیسا کہ قرآن میں ہے :

إِن فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَ جَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضَعِفُ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَهُمْ

وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسْطَفِينَ (۴: ۲۸) "وہ جسے ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے باشندوں کو مردوں میں تقسیم کر دیا۔ ان میں سے ایک گروہ کو وہ ذلیل کرتا تھا۔ اس کے لڑکوں کو قتل کرتا اور اس کی لڑکیوں کو بیچارہ بنے دیتا۔ نبی الواقعہ وہ عہد لوگوں میں سے تھا۔"

جس لفظ کا بار بار اور منصوبہ فرعون کے منصوبے سے عکس تھا۔ لفظ کا لفظ سرکشی فرعون کے فیصلے سے جدا تھا۔ بیش یوں ہوتا ہے کہ ظالم اور سرکشی اپنی قوت اور تسلط پر مست ہوتے ہیں 'وہ اللہ کے فیصلوں اور تدریج کو بھلا دیتے ہیں۔ وہ یوں سوچتے ہیں کہ یہ لوگ جو سوئیں گے تنہا دیکھے ہی ہوں گے۔ یہ لوگ اپنے دشمنوں کے لیے ان کا انجام خود حتمیں کرتے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ حالات کے متنازعہ ان کے اندازوں کے مطابق ہی ہوں گے۔

لفظ میں اپنے اراکے کا اعلان کرتا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں ہماری تھری یہ ہے۔ یہاں فرعون 'ہاں اور ان کے نظروں کو متنبہ کر دیا جاتا ہے کہ تم جو تسلط اختیار کر رہے ہو وہ تمہارے لیے مفید مطلب نہ ہوں گی۔

وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ

الْوَارِثِينَ (۵) وَنَمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمَا مَا

كَانُوا يَحْذَرُونَ (۶) (۲۸: ۵-۶) ”اور ہم یہ ارادہ رکھتے تھے کہ مرہانی کسوں ان لوگوں پر جو زمین میں ذلیل کر کے رکھے گئے تھے اور انہیں بیٹھا یا بنی اور انہی کو وارث بنائیں اور زمین میں ان کو اقتدار بخشیں اور ان سے فرعون و ہامان اور ان کے لشکروں کو وہی کچھ دکھا دیں جس کا انہیں ڈر تھا“۔ یہ مکرور لوگ جن کو اس سرکش نے پوری طرح تھام بنا رکھا تھا ان کے حالات میں اپنی مرضی سے تصرف کرتا تھا ان کو سخت سے سخت سزا دی جاتا تھا ان کے لڑکوں کو ذبح کرتا تھا۔ اور لڑکیوں کو زندہ بھرتا تھا۔ اس ٹھکے دار اور غم و دسم کے باوجود وہ اپنی ذات اور لہجے اور انداز کے بارے میں ان عوام سے سخت خائف تھا۔ چنانچہ اس نے ان کے خلاف خفیہ پریس قائم کر رکھی تھی اور ان کے ہاں جو کچھ بھی پیدا ہوتا اسے رپورٹ مل جاتی اور وہ اسے ذرا خائے کو بھیج دیتا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک قصاب تھا۔ یہ مملوک اہل مال مستغنیوں سے جن پر اللہ بے پناہ فضل و کرم کرنے والا تھا۔ ان کو اللہ وقت کا امام بنانا چاہتا تھا۔ دنیا کی قیادت ان کے حوالے کرنے والا تھا۔ ان کو کلامی اور اعانت کے درجے سے نکل کر قائدانہ رول دینا چاہتا تھا کہ وہ زمین پر اقتدار کے مالک بن جائیں۔ (بعد میں جب وہ اس کے سچے بنے تو یہی ہی ہو ا گئیں یہ استحقاق ایمان و صلہ کی بنیاد پر تھا)۔ وہ جیت قدم اور قوت و شرکت کے مالک بن جائیں اور ان کے ہاتھوں وہ حضرت واقعات بن جائیں جو ان سے فرعون و ہامان اور ان کے لشکروں کو ماتحت تھے اور جن کے خلاف وہ حکم عدنیکی اختیار کیا اور انہیں بے رحمی سے لہجے میں ان کو یہ شعور تھا کہ دست قدرت سے کیا ٹاپا ہونے والا ہے۔

فرخ واقعات قصہ کے بیان سے بھی پہلے یہاں متضاد تصدیق کر دیئے جاتے ہیں۔ موجودہ صورت حالت کو بھی تاریخ کے سامنے رکھنا ہے اور جو ہونے والا ہے اس کی جھلک بھی دکھانی جاتی ہے تاکہ دونوں قوتیں باہم باقتضای ہوں۔ ایک طرف فرعون کا ظاہری کردار ہے جس کے بارے میں لوگوں کا خیال ہے کہ وہ جو کچھ چاہے کر سکتا ہے اور دوسری طرف اللہ کی وہ عظیم جیتی قوت ہے جس کے مقابلے میں انسانی قوتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کی قوت کے سامنے سب قوتیں ضعیف و کمزور نیست و نابود ہونے والی ہیں۔

اس قصے کے بارے میں یہ اعلان اس سے نکل ہو جاتا ہے کہ اس کے مناظر کا آغاز کیا جائے جبکہ لوگ واقعات قصہ کے خطر پہنچے ہیں۔ ان کو انظر ہے کہ اس کا انجام کیا ہو گا۔ اور جس طرح اعلان کیا گیا ہے یہ مستغنی کس طرح اس عظیم قوت کو پاش پاش کر کے اقتدار اپنی پر قابض ہو جائیں گے؟

یوں یہ قصہ زندگی سے بھر پور ہے۔ یوں نظر آتا ہے کہ شاید اسے قرآن کریم میں سورہ قصص میں پہلے لایا گیا اور یوں نظر آتا ہے کہ اس کے مناظر اب پیش ہو رہے ہیں۔ یہ کوئی تاریخی واقعہ نہیں ہے جو پہلے مکرر چکا ہے۔ گویا واقعات اب پیش ہو رہے ہیں۔ یہ قرآن کریم کا مندرجہ انداز بیان ہے کہ وہ تاریخی نہیں بلکہ جنسی انداز میں قصص کو بیان کرتا ہے۔

اس قصے کا آغاز ہوتا ہے "اس بیچ کے بعد دست قدرت کے تصرفات نکلے سکے اسکرین پر نظر آتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کی ولادت ہوتی ہے اور جن حالات میں ہوتی ہے وہ بیان کر دیے گئے ہیں۔ ولادت کے ساتھ ہی یہ خطرہ لاحق ہے کہ ان کی ولادت کی رپورٹ ہو جائے اور وہ فوراً موت کے منہ میں چلے جائیں 'ان کی گردن پر چھری چل پڑے اور ان کا سر زمین پر جا گرے۔

ان کی والدہ سخت پریشان ہے۔ اسے ان کی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ ہر آن یہ خطرہ ہے کہ ان جلاؤں کو اطلاع ہو جائے۔ وہ جب سوچتی ہے کہ اس معصوم کی گردن پر چھری چل رہی ہے تو وہ کانپ اٹھتی ہے 'یہ دھڑکنے ہوئے دل کے ساتھ اس بچے کو اٹھائے ہوئے ہے۔ اس کے پاس اس کے بچائے کی کوئی قوت نہیں ہے۔ وہ اسے چھپ بھی نہیں سکتی۔ وہ اس کی فطری آواز 'روئے کی آواز کو بھی نہیں دبا سکتی۔ کوئی حیلہ اور وسیلہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ وہ کہتی ہے 'مابز ہے اور میں نہیں ہے۔

اس تاریک موقع پر دست قدرت حرکت میں آتا ہے۔ اس حیران و پریشان ماں کا رابطہ عظیم قوت کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اسے اس حالت خوف میں دابت مل جاتی ہے کہ وہ کیا کرے۔ اسے یوں حکم دیا جاتا ہے۔

وَاَوْحَيْنَاۤ اِلٰی اِمْرَاۤتِہٖۤ اَنْ اُضِیْبِلَہٗۤ اِذَا خَفَتْ عَلَیْہٖۤ فَالْقَنِیَہٗ
فِی الْبَیْتِ وَلَا تَخَافِیْ وَلَا تَحْزَنِ ؕ

"ہم نے موسیٰ کی ماں کو ابھرہ کیا کہ "اس کو دودھ پلا 'مگر جب تجھے اس کی جان کا خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے اور کچھ خوف اور غم نہ کر۔"

کیا شان کیونٹی ہے 'لہٰذا کی عظیم قدرت قتل دید ہے! ہم ہوتا ہے 'موسیٰ کی ماں اسے دودھ پلاؤ' اسے پالتی رہو' اپنی حفاظت میں رکھو۔ اور جب بھی تم خطرہ محسوس کرو 'اسے دریا میں ڈال دو' یہ خطرہ ہو کر اسے موجوں کے سپرد کر دو' اگرچہ اس وقت وہ دودھ پلا رہا ہو اور ہمدردی آنکھوں کی لہجہ نہ ہو۔

وَلَا تَخَافِیْ وَلَا تَحْزَنِ ؕ (۷:۲۸) "کچھ خوف اور غم نہ کر۔" وہاں دریا میں یہ لہجہ کی گمرانی میں ہو گا۔ جس قوت کی گمرانی میں کہ امن و سلامتی اسی کے ہزار رحمت میں دستیاب ہے۔ اس کی قوت کی گمرانی میں کسی کے لیے کوئی ڈر رہتا ہی نہیں۔ یہ وہی ہاتھ ہے جو آگ کو ٹکڑا کر دیتا ہے۔ آگ کو بھڑا اور سڑتی لالایا دیتا ہے۔ جو سمندر کو بجائے تھانے والا ہے جس کو یہ ہاتھ تھانہ دے دے اس کو فرعون جیسا جابر بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا بلکہ زمین کا کوئی جبار و تبار بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔

اِنَّا رَاٰکُمْ وَاٰلَآئِکَ وَجَاعَلُوْکَ مِنَ الْمُرْسَلِیْنَ ؕ

"ہم اسے دیکھتے ہی پاس لے آئیں گے اور اس کو پیغمبروں میں شامل کر دیں گے۔" میں رب ذوالجلال ہمدرد

ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ وہ تمہارے ہاتھوں میں لوٹا دیا جائے گا۔ اس کی زندگی کے لیے کوئی خسارہ نہ رہے گا اور حرج و خفہ بھی یہ ہے کہ وہ عین میں سے ہو گا اور اللہ سے زیادہ سچا وعدہ کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟

یہ اس قصے کا پہلا منظر ہے۔ ایک ماں ہے جو حیران و پریشان ہے۔ اسے خوف لاحق ہے کہ اس کے بچے کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس قتل کے تصور ہی سے روٹنے کھڑے ہو جاتے ہیں اس لیے وہ اس تصور ہی سے بے تاب ہو جاتی ہے کہ اسے عالم ہلا سے بدلیات ملتی ہیں۔ اسے خفہ بھی دے دی جاتی ہے۔ وہ مطمئن ہو جاتی ہے اور اسے سکون ملتا ہے۔ دوسرے دور سے ہونے اس دل پر ایسا اثر ہوتا ہے جس طرح حضرت ابراہیم کے لیے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی تھی۔ سیاق کلام میں اس کی تفصیلات نہیں ہیں کہ ام موسیٰ کو یہ بدلیات کس طرح ملیں اور کس طرح انہوں نے ان پر عمل کیا۔ پس یہ ردہ گر جاتا ہے اور جب یہ وہ المیہ ہے تو ہماری نظروں کے سامنے ایک دوسرا منظر ہے۔

فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ

”اگر کار فرموں کے گھر والوں نے اسے (دریا سے) نکال لیا۔ کیا یہی امن تھا؟ کیا یہی وعدہ تھا؟ اور کیا یہی فرعون تک بظارت حق؟ کیا اہل فرعون کے مددہ کسی اور سے اس بچاری کو کوئی اور تھا؟ اور تو یہی تھا کہ اس کے حادثات سے ظالم فرعون خیردار نہ ہو جائیں۔ اور تو صرف یہ تھا کہ یہ بچہ فرعون کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ دیکھئے قدرت خداوندی کا کرشمہ کہ یہ بچہ ان کے ہاتھ میں محفوظ ہے۔

ہاں یہی کچھ تھا یہ دست قدرت کا کھانا مچھلی ہے اور نہایت ہی کھانا مچھلی ہے۔ فرعون اور ہامان کی عظیم سیاسی اور مالی قوت کو مچھلی ہے۔ یہ عظیم قوت رات دن بنی اسرائیل کے ہاں پیہا ہوتے والے لوگوں کا پیچھا کر رہی ہے۔ ان کو ازار ہے کہ ان کا اقتدار ان کا تخت، لکڑی کی رات کو ان لوگوں سے خطرہ ہے۔ فرعونوں نے خیرہ سردس اور خیرہ انجینیئروں کا جال پھیلا رکھا تھا، وہ ایک ٹیک گھر پر نظر رکھتے تھے کہ کوئی بچہ چاک نہ نکل جائے۔ لیکن خالق حقیقی ان کی ان سرگرمیوں کا وفیہ بغیر کسی تحمل و قال بغیر کسی خیرہ سردس کے خردن کے ہاتھوں سے کر رہا ہے۔ خود وہ ہے اس بچہ کی پرورش کر رہا ہے۔ یہ کون سا بچہ ہے؟ اس بچے کے ہاتھوں میں ہی اس عظیم قوت کو پاش پاش ہوتا ہے۔ یہ بغیر سارے بغیر کسی کا ہمراہی مدد کے عاجزی اور غافلگی کی انتہائی شدید کمزوری کے حالات میں ان کے ہاتھوں میں ہے اور یہ بچاری ماں اسے ان کے حوالے کر رہی ہے۔ ایسے حالات میں کہ یہ بچہ لپٹنے لپٹنے بھی نہیں کر سکتا۔ یہ خود اس بچے کو فرعون کے مضبوط گھلوں تک پہنچا رہی ہے۔ اس ظالم کو اس بچے کی تلاش بھی نہیں کرنا پڑتی۔ جس طرح وہ ہریہ اہوتے والے بچے کی تلاش رات دن جاری رکھتے تھے۔ جس کے ہاں بھی بچہ پیدا ہوتا، سرکار وہاں بھی جاتی۔ دست قدرت نہایت ہی مچھلی کے انداز میں لپٹنے منسوبہ کا صاف صاف لٹکان کر دیتا ہے۔

لَيَكُونَنَّ لَهُمْ عَذَابٌ وَحَرَامٌ

”کہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے سب رنج بنے۔“ یہ بچہ ان کے لیے ایک ایسا دشمن بن جائے جو ان کی قوت

کو قطع کرے اور ان کے لیے پریشانی کا باعث بن جائے۔

إِنَّ فِرْعَوْنَ ذَا مَأْمَنٍ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِبِينَ ﴿۹﴾

”واقعی فرعون اور ہامان اور ان کے لشکر (انہما) سرسبز (یعنی قلعہ دار تھے)۔“ وہ کسی طرح ان کا دشمن بنے گا اور کس طرح باعث تشویش ہو گا حالانکہ وہ ان کے ہاتھ میں ہے اور بے بس ہے۔ اس کے پاس کوئی قوت نہیں ہے۔ اس کے پاس کوئی طاہری زور اور سرور بھی نہیں ہے۔ جیاتی کام اس کا جو لب خود دیتا ہے۔

وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرْتُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ فَتَعْصِي
أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَكْذِبُ وَلَدًا وَهُوَ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۱۰﴾

”فرعون کی بیوی نے (اس سے) کہا: ”یہ میرے اور تجھے لیے آنکھوں کی مضحک ہے“ اسے قتل نہ کرو کیا جب کہ یہ تمہارے لیے منہجِ حیات ہو یا تم اسے چٹائی بنالیں۔ اور وہ (انہما سے) بے خبر تھے۔“

یہ اللہ کی قدرت کا کثرہ تھا کہ اس نے حضرت موسیٰ کو فرعون کے صحنِ صحن میں داخل کر دیا پھر فرعون کی بیوی کے دل میں اتنی کی جہت ڈال دی اور یوں جہت کے صحن اور شفاف پردے میں حضرت موسیٰ کو محفوظ فرما دیا۔ حضرت موسیٰ کی حفاظت نہ اسطرح سے کی گئی اور نہ مال و مال کے درپے کی گئی۔ اللہ نے فرعون کی بیوی کے دل میں اس کی جہت ڈال دی۔ اس طرح فرعون کی عین اس کی نگہبانی اور اس کی تمام احتیاطی تدبیر دھری کی دھری رہ گئیں۔ اور اللہ کے لیے یہ مشکل نہ تھا کہ وہ اس ضعیف بچے کو جہت کے ان صحن پر دوں کے سوا بھی بچائے لیکن یہ اس کی ایک شان ہے۔

قُرْتُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ (۹:۲۸) ”یہ میرے اور تجھے لیے آنکھوں کی مضحک ہے“ اسے قتل نہ کرو۔“ اس عورت کے سوا وہ ب کے لیے دشمن اور موجب پریشانی بنے والا ہے اور اسی کے ہاتھوں فرعون اور اس کا لشکر غرق ہونے والا ہے جبکہ ان کی سوچ یہ تھی:

عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَكْذِبُ وَلَدًا (۹:۲۸) ”جب ہے کہ یہ تمہارے لیے منہجِ حیات ہو“ یا تم اسے چٹا بنالیں۔“

حالانکہ اس بچے کے ساتھ ان کا وہ انہما بندھا ہوا ہے جس سے وہ ایک حویلِ عرصہ سے درپے تھے اور جس کے خلاف وہ احتیاطی تدبیر اختیار کر رہے تھے۔ لیکن انہیں کیا خبر تھی۔

وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (۹:۲۸) ”وہ انہما سے بے خبر تھے۔“ قدرت ان کے ساتھ ذائقہ کر رہی تھی۔ یہاں آکر یہ دوسرا نظریہ ختم ہو جاتا ہے۔ پر زہ کر آ ہے۔

یہ تو تھے حالاتِ محرتِ موسیٰ کے۔ ان کی غم زدہ ماں کی حالت کیا تھی؟ اس کی بے گامیوں کا کیا عالم تھا؟

وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَرِيقًا ۚ إِن كَادَتْ لَتَكْبِدُ يَوْمَ فَتْلِهِ لَآئِن لَّا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِيُتَكَلَّمَ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۖ اللَّهُ قَالَتَ لِأَخِيهِمْ قَصِيْدُهُ فَبَصُرَتْ بِهُمْ مِّنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۖ

”ادھر موسیٰ کی ماں کا دل اڑا جا رہا تھا، وہ اس کا رونا فاش کر بیٹھی، مگر ہم اس کی دھارس نہ بندھا دیتے تاکہ وہ (ہمارے وعدے پر) ایمان لائے دلوں میں سے ہو۔ اس نے بچے کی محنت سے کہا اس کے پیچھے پیچھے جائے۔ چنانچہ وہ لگ سے اس کو اس طرح دیکھتی رہی کہ (دشمنوں کو) اس کا پتہ نہ چلا۔“

اس نے عالمِ بلا کی طرف سے اشارہ پایا اور اپنے بچے کو دریا کی موجوں کے نذر کر دیا۔ لیکن اب وہ کہاں جا رہا ہے اس کا کیا انجام ہوئے والا ہے؟ وہ دل میں سوچتی رہی۔ کس طرح اس کے لیے ممکن ہو کہ وہ اپنے بچہ گمشدہ کو دریا کی موجوں کے حوالے کر دے۔ کس طرح اس سے یہ ہو سکا جبکہ اس سے قبل کوئی ماں ایسا نہ کر سکی تھی۔ اس حالتِ خوف میں کیا یہی سلاطینِ کارِ امتِ قاضی کر یہ ممکن ہو کہ اس نے گوازیب پر اس طرح لبیک کہہ دیا؟

قرآن کریم اس عبادی کی دلی کیفیات کی تصویر کشی عجیب انداز میں کرتا ہے۔ یہ دل خال اور فارغ ہے۔ نہ اس میں عقل ہے نہ اسے کچھ سمجھ میں آ رہا ہے نہ کوئی سوچ ہے اور نہ کوئی سمجھ رہا ہے۔

إِن كَادَتْ لَتَكْبِدُ يَوْمَ فَتْلِهِ ۖ (۲۸: ۱۰) ”قریب تھا کہ وہ رونا فاش کر بیٹھی۔“ اور وہ مجھ نہ کی طرح بیچ اٹھتی کہ میں نے اسے رکھا ہے، میں نے اسے رکھا ہے، تمام لوگوں کو خبر ہو جاتی اور قریب تھا کہ وہ پکار اٹھتی کہ میں نے اسے دریا برد کیا ہے اور لبیک نہیں گوازا پر میں نے ایسا کیا ہے۔

لَوْ لَّا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا (۲۸: ۱۰) ”مگر ہم اس کی دھارس نہ بندھا دیے۔“ اس کے دل کو سخت نہ کر دیتے، اس کے اندر قوتِ برداشت نہ پیدا کر دیتے۔ اور اسے بیچ و پکار اور آہ و فغان سے روک نہ دیتے تو وہ اس راز کو فاش کر دیتی۔

لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (۲۸: ۱۰) ”تاکہ وہ ایمان لائے دلوں میں سے ہو۔“ اسے اللہ کے وعدے کا چرچا آجین ہو جائے اور اللہ کی راہ میں شہید پر صبر کرنے اور اس پر بے رہنے کا مقام مل جائے، اور وہ راہِ ہدایت پر چلنے والی بن جائے۔

لیکن امِ موسیٰ پر بھی مختلفاںِ نظرتِ انسانی جنس سے نہ رہی۔ اپنی ہی کوشش اس نے کی۔

وَقَالَتْ لَأُخَفِّضَنَّهٗ (۱۶:۲۸) ”اس نے بچے کی بہن سے کہا اس کے پیچھے پیچھے جاؤ۔“ زور دیکھتی جاؤ کہ کیا ہوتا ہے۔ دیکھو کہ یہ زندہ رہتا ہے؟ اگر رہتا ہے تو کیونکر رہتا ہے۔ اسے پھیلیاں کھا جاتی ہیں یا خشکی کے درد سے کھا جاتے ہیں۔ کہاں دوتا ہے اور کہاں رہتا ہے؟

بہن نے نہایت ہی غیور انداز میں نہایت ہی احتیاط کے ساتھ اس کا پیچھا کیا۔ راستوں اور بازاروں میں اس کی خبریں تلاش کرتی رہی۔ آخر کار اس کو معلوم ہو گیا کہ دست قدرت نے اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اس نے دور سے دیکھ لیا کہ فرعون کے نوکروں نے اسے دریائے نیل سے پکڑ لیا ہے۔ بچہ دودھ نہیں پی رہا ہے اور نوکر اس کے لیے دودھ پلانے والی کی تلاش میں ہیں۔

وَحَمَوْنَا عَلَيْهِ اَنۡرَاضَہٗ مِنْ قَبۡلُ فَقَالَتْ هَلْ اَدۡلٰکُمۡ عَلٰۤی اٰمِلٍ
بِیِّنٰتٍ یَّکْفُرُوۡنَہٗ لَکُمۡ وَہُوَ لَہٗ نَصِیۡحُوۡنٌ ﴿۱۷﴾

”اور ہم نے بچے پر پہلے ہی دودھ پلانے والیوں کی چھاپیں حرام کر رکھی تھیں۔ (یہ حالت دیکھ کر) اس لڑکی نے بہن سے کہا ”میں جیسے ایسے گھر کا پتہ ڈاؤں جس کے لوگ اس کی پرورش کا ذمہ لیں اور خیر خواہی کے ساتھ اسے رکھیں۔“

قدرت الہیہ کے اس مجاہدہ پر غور کیجئے ”اسے پتہ آ گیا کہ یہ اور اس کو پلا گیا ہے اس لیے کہ فرعون اور اس کی قوم کے لیے ہائٹ ڈاکٹ ہو، لیکن حیرت یہ ہے کہ وہ خود اسے ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں اس کے لیے دودھ پلانے والی کو تلاش کرتے ہیں۔ دست قدرت اس پر تمام پلانے والیوں کا دودھ حرام کر دیتا ہے۔ دودھ پلانے والیوں دودھ چٹتی کرتی ہیں اور وہ ہستان حرم میں نہیں لگتا۔ انہیں یہ خوف لاحق ہو جاتا ہے کہ کہیں وہ مری نہ جائے۔ اس کی بہن دور سے یہ مقرر دیکھتی ہے۔ قدرت اس کے لیے بت کرنے کے موقع پیدا کر دیتی ہے۔ وہ آگے بڑھ کر دیکھنے لگتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ کیونکہ جیسے ایک لکڑی عورت کا پتہ دے دوں، اس کی لکڑی طرح نہایت کرے اور وہ اس کے لیے خیر خواہ بھی ہو؟ وہ خوش خوشی اس دیکھنے کو منظور کرتے ہیں۔ وہ امید کرتے ہیں کہ اگر یہ بچہ اس عورت کا دودھ لے لے اور اس طرح موت سے بچ جائے تو بہت ہی اچھا ہو کیونکہ یہ بہت ہی بڑا اچھا ہے۔

اب یہاں یہ چھ مقرر بھی غم ہو جاتا ہے۔ اب ہم اس لڑکی کے چائیس اور آخری مقرر کے سامنے ہیں۔ یہ بچہ اب اپنی بے تپ مائی کی گود میں ہے۔ اس کو سکون مل گیا ہے۔ شاہی بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے ایک جہد مقام بھی مل گیا ہے۔ فرعون اور اس کی بیوی دونوں اس بچے کا خیال رکھتے ہیں، خوف کے سامنے اس کے ارد گرد منڈلاتے ہیں لیکن وہ نہایت ہی پر سکون زندگی بسر کر رہا ہے۔ یہ ہیں دست قدرت کی صنعت کاریاں۔ قدرت کے اس مجاہدہ کی پہلی لڑائی یہاں اختتام کو پہنچی ہے۔

قَرَدَدْنَهُ إِلَىٰ آوَتِهِ كَی تَقَرَّرَ عَیْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَنَّ أَنَّ رِءَدَ اللّٰهِ
۱۲ حَقٌّ وَلَٰكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا یَعْلَمُونَ ﴿۱۲﴾ الرّی

۴

”اس طرح ہم سوئی کو اس کی ماں کے پاس بلا لے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ جھپکے نہ ہو اور ہاں لے کر لٹک کا وعدہ سچا تھا مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔“

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے ان مناظر کے بعد اب سیاق کلام کے اندر کئی ساتوں کا وقت ہے۔ تجھے لگا اٹھا حصہ آپ کے شباب کے زمانے سے متعلق ہے۔ جب حضرت موسیٰ کو دودھ پانے کے لیے کن کی ماں کے حوالے کر دیا گیا تو اس کے بعد کیا حالات پیش آئے اس کے بارے میں قرآن خاموش ہے۔ تفر فرعون کے اندر آپ کے شب و روز کیسے رہے اور یہ کہ زمانہ رضعت کے اختتام کے بعد اپنی ماں کے ساتھ اس کا رجحان کیسے تھا۔ یہ کہ بلوغ اور شباب کے بعد قصر شامی میں آپ کا مقام و مرتبہ کیا تھا۔ آپ کا عقیدہ کیا تھا۔ ہر حال وہ فرعون اور اس کے کابضوں کے درمیان باری تعالیٰ کی مگرانی میں تیار ہو رہے تھے تاکہ وہ اپنا فریضہ ادا کرسکے۔ اس طویل وقفے کے بعد پھر یہ حالت پیش آئے۔ ہر حال شباب اور بلوغ تک پہنچنے کے ساتھ ہی آپ کی طبی اور روحانی تربیت مکمل ہوئی۔ فائدے آپ کو علم و حکمت عطا کیا اور یہ فی جزائیک لوگوں کی۔

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ اٰتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذٰلِكَ نَجْزِي
الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۱۳﴾

”جب موسیٰ اپنی چوری چھٹی کو پہنچ گیا اور اس کی نشوونما مکمل ہو گئی تو ہم نے اسے حکم اور علم عطا کیا“ ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔“

”بلوغ اشدد“ کے معنی ہیں جب آپ کی جسمانی قوتیں مکمل ہو گئیں اور استواء کا معلوم ہے جسمانی اور عقلی اعتبار سے باجلی تک پہنچنا۔ یہ درجہ بالعموم تیس سال کی عمر میں حاصل ہوتا ہے۔ سولہ یہ ہے کہ اس عرصے تک حضرت موسیٰ کیا فرعون کے قصر شامی میں ہی رہے؟ اور فرعون اور اس کی بیوی کے لئے پاک اور معنی رہے یا ان سے علیحدہ ہو گئے اور انہوں نے قصر شامی کو چھوڑ دیا۔ اس لیے کہ شامی مکات کے گندے اور سڑے ہوئے ماحول میں کسی ایسے شخص کا رہنا ممکن ہی نہیں جس کی روح پاک و صاف ہو اور جس سے مستقبل میں نبوت کا کام لی جاتا ہے۔ خصوصاً جبکہ ان کی ماں نے ان کو یہ بات بتا دی ہوگی کہ ان کی شامت کیا ہے۔ ان کی قوم کیا ہے اور ان کا دین کیا ہے اور اس کے بعد جب وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کی قوم پر کس قدر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں ان کو کس قدر ذلیل و خوار کر کے رکھا جا رہا ہے اور معاشرے کے اندر ایک ہمہ گیر فساد برپا ہے اور ہر طرف غم و اندھ دکان دور دورہ ہے۔

لیکن ہمارے پاس ان کی اس زندگی کے بارے میں کوئی مستند ذریعہ علم نہیں ہے۔ البتہ بعد میں آنے والے آیتوں کی

بنیاد پر انسان ان کی اس زندگی کے بارے میں قیاس کر سکتا ہے۔ بعد میں ہم اس پر تبصرہ کریں گے۔ یہاں اس پر غور کرنا ہے کہ علم و حکمت عطیہ کرنے کے بعد اللہ نے اس پر یہ تبصرہ کیا ہے۔

وَكَذَلِكَ نَحْزِيْ الْمُحْسِنِيْنَ (۱۴۰۲۸) ”ہم نیک لوگوں کو حسی ہی جڑا دیتے ہیں۔“ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے پاکیزگی اور احسان کی زندگی اپنا لی تھی اور یہ علم و حکمت جڑائے احسان تھا۔

وَدَخَلَ الْمَدِيْنَةَ عَلَىٰ حِينٍ عَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا
فَوَجَدَ فِيْهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ
فَاسْتَعَاثَهُ الَّذِيْ مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِيْ مِنْ عَدُوِّهِ ۖ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ
عَلَيْهِ ۖ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ۖ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ ۖ قَالَ رَبِّ
إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَاغْفِرْ لِيْ ۖ فَغَفَرَ لَهُ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۖ قَالَ رَبِّ
بِعَمَّا أَعْمَنْتُ عَلَىٰ فُلَانٍ أَكُوْنُ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِيْنَ ۖ

” (ایک روز) وہ شہر میں ایسے وقت داخل ہوا جبکہ اہل شرفعت میں تھے۔ وہاں اس نے دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں۔ ایک اس کی اپنی قوم کا تھا اور دوسرا اس کی دشمن قوم سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی قوم کے آدمی نے دشمن قوم والے کے خلاف اسے مدد کے لیے پکارا۔ موسیٰ نے اس کو ایک گھونسا مارا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ (یہ حرکت سرزد ہوتے ہی) موسیٰ نے کہا ”یہ شیطان کی کار فرمائی ہے“ وہ سخت دشمن اور کھلم کھراہ کن ہے۔“ پھر وہ کہنے لگا ”اے میرے رب! میں نے اپنے ضمیر پر ظلم کرالا“ میری مغفرت فرما دے۔“ چنانچہ اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی ”وہ غفور ورحیم ہے۔“ موسیٰ نے عرض کیا کہ ”اے میرے رب! یہ احسان جو تو نے مجھ پر کیا ہے“ اس کے بدلہ میں بھی مجرموں کا مددگار نہ بنوں گا۔“

”وہ شہر میں داخل ہوا“ اور شہر سے مراد دارالافتاء ہے جس طرح کہ اس وقت وہ تھا۔ موسیٰ یہ ہے کہ وہ کس سے آئے اور شہر میں داخل ہوئے۔ کیا یہ بین الممکن کے قہر شافی سے نکل کر آئے یا یہ کہ انہوں نے شافی محل اور دارالافتاء کو چھوڑ دیا تھا اور کسی اور جگہ رہائش اختیار کر لی تھی اور وہ شہر میں اس وقت داخل ہوئے جب لوگ غافل تھے لیکن وہ پہر کا وقت تھا یا لوگوں کے آرام کا وقت تھا۔

جب وہ شہر میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں۔

فَوَجَدَ فِيْهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ ۖ فَاسْتَعَاثَهُ الَّذِيْ مِنْ

شَیْئَتِهِمْ عَلَىٰ آلِهِمْ عِدُوٌّ (۱۵:۲۸) ”وہاں اس نے دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں۔ ایک اس کی اپنی قوم کا تھا اور دوسرا اس کی دشمن قوم سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی قوم کے آدمی نے دشمن قوم والے کے خلاف اسے مدد کے لیے پکارا۔“ ان میں سے ایک قبیلہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ فرعون کے مصاحبین میں سے تھا، بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ شعی محل کا بلوچی تھا اور دوسرا اسرائیلی تھا۔ یہ دونوں آپس میں لڑ رہے تھے۔ تو بنی اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا کیونکہ قبیلہ دونوں کا دشمن تھا۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ کس طرح ممکن ہوا کہ ایک عام اسرائیلی فرعون کے پروردہ محض کو خود فرعون کے حاکم یا اس کی قوم کے آدمی کے خلاف پکار رہا ہے۔ مگر موسیٰ علیہ السلام کو بدستور شعی محل میں فرض کر لیا جائے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ فرعون کے صہبی کو ایک دوسرے فرعون کے خلاف پکارا جائے۔ یہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ فرض کیا جائے کہ انہوں نے شعی محل کو ترک کر دیا ہے اور فرعون سے ان کے رابطے ختم ہیں۔ بنی اسرائیل میں یہ بات پھیل گئی ہے کہ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل سے ہیں اور یہ کہ وہ بدستور اس کے حاشیہ نشینوں کے خلاف ہیں اور اب وہ اپنی ہی ہوئی قوم کی حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ابیہا ماتم و مرجعہ رکنے والے محض کے لیے یہی مناسب ہے کہ وہ قعر شعی سے نکل گئے ہوں کیونکہ آپ کا پاک شعی شرفیاد کے اس گمبے میں کس طرح رہ سکتا تھا۔

فَوَكَرَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ (۱۵:۲۸) ”موسیٰ نے اس کو ایک گھونسا مارا اور اس کا کام تمام کر دیا۔“ وکار اسے خرب کہتے ہیں جو انسان پر سے ہاتھ کے ساتھ دوسرے کو لگائے۔ اندازہ ان سے ہوا خابہ ہوتا ہے کہ ایک ہی گھونسے کے ساتھ قبیلہ دھیر ہو گیا۔ اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ کس قدر مضبوط اور قوی ہوتے تھے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ منغل الزمان تھے اور سخت ضعیف والے تھے اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں فرعونوں اور فرعون کے خلاف سخت نفرت تھی۔

لیکن قرآن کریم کی صراحت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس قبیلہ کو قتل کرنا نہ چاہتے تھے۔ یہ نہ چاہتے تھے کہ اس کی جان لے لی جائے، نہ ہی آپ نے دیکھا کہ وہ تو آپ کے سامنے فضا اڑا رہے، آپ پیشان ہو گئے کہ آپ نے یہ قتل کام کر ڈالا۔ آپ نے اسے شیطانی کام کہا کیونکہ یہ فہم کی وجہ سے کام ہوا اور غصہ شیطانی عمل ہوتا ہے یا یہ شیطان کی گستاہی کی وجہ سے ہوتا ہے۔

قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ (۱۵:۲۸) ”موسیٰ نے کہا یہ شیطان کی کار فرمائی ہے وہ سخت دشمن اور کھرا کر لادین ہے۔“ حضرت موسیٰ حرہ کہتے ہیں کہ فہم کی وجہ سے انہوں نے اس فعل کا ارتکاب کیا۔ وہ ارتکاب کرتے ہیں کہ انہوں نے اس لغزش کا ارتکاب کر کے اپنے نوپر غم کیا۔ چنانچہ آپ رب تعالیٰ سے طلب مغفرت کرتے ہیں۔

قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

”بھروسہ کئے لگا لے میرے رب‘ میں نے اپنے نفس پر ظلم کر لیا‘ میری مغفرت فرما دے۔ چنانچہ اللہ نے اس کی مغفرت فرمادی‘ وہ غور و درجیم ہے۔“ اللہ نے آپ کی عاجزانہ دعا کو قبول کر لیا۔ کیونکہ آپ کو غلطی کا احساس ہو گیا اور فوراً استغفار کر لیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام اپنے کاچتے ہوئے دل اور اپنے تیز احساس اور اپنی توجہ اللہ سے محسوس کر لیا کہ میں نے اپنے رب سے ان کو بغض کر دیا ہے۔ قلب موسیٰ کو جب اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے تو وہ محسوس کر لیتا ہے اور جب دعا قبول ہوتی ہے تو بھی اسے احساس ہو جاتا ہے کہ دعا قبول ہو گئی‘ انسان اپنے حق کو خدا تعالیٰ اور اپنے احساس کی وجہ سے اس مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنے تیز شعور‘ اپنی مبارک قلبی اور اتصالِ ہند کے ذریعہ یہ محسوس کر لیتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا ہے تو آپ فوراً اپنے لوہے لازم کرتے ہیں کہ رب‘ آپ نے مجھ پر جو انعامات کیے ہیں میں آپ کو شکر ادا کروں گا کہ مجرموں کے مددگار نہ بنوں گا۔

قَالَ رَبِّ إِنَّمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرَ الْمُنَافِرِينَ (۱۷:۲۸) ”اے میرے رب‘ یہ احسان جو تو نے مجھ پر کیا ہے اس کے بعد میں بھی مجرموں کا مددگار نہ بنوں گا۔“

حضرت موسیٰ کی طرف سے یہ عام وعدہ ہے کہ وہ مجرموں کا مددگار نہ بنیں گے جتنی آپ نے ہرم اور مجرمین سے اپنی برکت کا اہتمام کیا‘ ہر حال اور ہر صورت میں۔ اگرچہ بعض اوقات ان کا طبعی غصہ انہیں اس بات پر مجبور کر دے۔ بعض اوقات ظلم اور تشدد کے نتیجے میں ایک معتدل مزاج میں بھی پید ہو جاتی ہے۔

آپ یہ وعدہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی‘ پھر اللہ کے ان انعامات کے بدلے بطور شکر انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ اللہ نے ان کو جسمانی قوت اور ظہر و کھت سے نوازا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر نیکی اور صراطِ مستقیم پر چلنے کا یہ ارتعاش اور اس سے نکل اپنی قوم کے حق میں‘ منتقل ہونے اور انتقام لینے کا ارتعاش یہ جانتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت میں کس قدر سہولیت تھی۔ آپ کا وجدان نیز انتقام ختم تھا اور دوسرے مقامات پر آپ کی شخصیت کا یہ پہلو بار بار ظہور پذیر ہوتا ہے۔ بلکہ اگلے ہی محضر میں دیکھیں کہ آپ پھر اپنی قوم کے غصے پر غصہ ہوتے ہیں۔

فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اَسْتَصَرَ
بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ
أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي مَوْ عَدُو لَهُمَا قَالَ يَنْوَسِي أَنْ تَرِيدُ أَنْ نَقْتُلَكَ كَمَا
قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ
وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمَصْلُحِينَ

”دوسرے روز صبح سوئے دارا اور ہر طرف سے غلہ بھاڑتا ہوا شرمیں جا رہا تھا کہ ٹپکایا دیکھا ہے کہ وہی

فصل جس نے کل اسے دے کے لیے پکارا تھا، آج پھر اسے پکار رہا ہے۔ موسیٰ نے کہا ”تو تو بڑا ہی بکا ہوا ہے۔“ پھر رب موسیٰ نے ارادہ کیا کہ دشمن قوم کے آدمی پر حملہ کرے تو وہ پکار اٹھا ”اے موسیٰ! یہ آج تو مجھے اسی طرح قتل کرنے کا ہے جس طرح کل ایک فصل کو قتل کر چکا ہے؟ تو اس ملک میں جہارین کر رہا چاہتا ہے،‘ اعلان کرنا نہیں چاہتا۔“

پہلے سرے کے میں تو قبلی کا کام تمام ہو گیا تھا، اس فصل پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت ندامت ہوئی۔ آپ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ نے اس لفظی پر استغفار کیا اور آپ کو معاف کر دیا گیا۔ اور آپ نے اب عہد کر لیا کہ آپ ابھی بھی جہارین کے صحن و دہرہ گار نہ ہوں گے۔

وہ دن تو گزر گیا لیکن آپ اس شرمیں ڈرے سے بھر رہے تھے شاید یہ راز کب نہ گیا ہو۔ آپ ہر وقت راز کے انکشاف اور شرمندگی اور ہراسے مخالف تھے۔ لفظ ”تَرْقُبُ“ میں یہ تمام مضموم موجود ہیں۔ آپ کی حیثیت سے بھی ظاہر تھا کہ آپ کسی پریشان میں محو رہے ہیں۔ سب سے بڑے ”ہر لہ“ اور ہر لفظ کسی خطرناک صورت حالات کی توقع کرتے ہوئے۔ ایک مختصر حراج فصل کی حالت پیش لگی ہوئی ہے کہ ذرا سا کھلا بھی اس کی حرکات و سکنات کو ظاہر کر دیتا ہے۔ حَرْقَب سے خوف اور پریشانی کا بھی طرح اظہار ہوتا ہے۔ حَرْقَب کے بعد فی البدیہہ سے اس میں حیرہ مبالغہ آجاتا ہے کیونکہ شر تو بیش امن و امان کی جگہ ہوتی ہے۔ لیکن وہ اس پر امن شرمیں بھی مخالف ہیں اور سب سے بڑا خوف وہ ہوتا ہے جو انسان کو اپنے گھر اور جائے امن میں لاحق ہو۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ پریشانی کن حالت قلبی طور پر بتاتی ہے کہ آپ اس وقت شای عمل سے شک میں ہیں، کیونکہ شای عمل سے کوئی علم و نداد کے نتیجے میں کوئی راز لاحق نہیں ہوتا۔ اگر آپ شای عمل ہی میں متمم ہوتے تو قرآن کریم ”آپ کے لیے۔“

لَمَّا الْيُتَبَيَّنَ عَاكِفًا يَرْقُبُ (۱۸:۲۸) کے الفاظ استعمال نہ کرتا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے ہی حالات میں بھر رہے تھے کہ وہ ایک نیا خطر دیکھتے ہیں:

فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِآلَامِهِ يَنْتَصِرُ حَتَّىٰ (۱۸:۲۸) ”ایکایک کیا دیکھتے ہیں کہ وہی فصل جس نے کل اسے دے کے لیے پکارا تھا آج پھر اسے پکار رہا ہے۔“ یہ وہی فصل ہے جس کی کل انہوں نے قبلی کے خلاف طرف داری کی تھی۔ یہی فصل اب کسی دوسرے قبیل کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ اور حضرت موسیٰ کو پکار رہا ہے کہ بھائی مجھے اس سے۔ شاید اس کانہوں یہ تھا کہ حضرت موسیٰ اس دوسرے مشترک دشمن پر ایک ضرب بھیج لگائیں اور یہ بھی اسی طرح ذخیرہ ہو جائے۔

لیکن حضرت موسیٰ کے ذہن پر توکل کے حصول کی سوچیں چھائی ہوئی تھیں اور اس پر انہوں نے لفظ سے معافی بھی مانگ لی تھی اور معافی ملے کے بعد اللہ سے آپ نے عہد کر لیا تھا کہ آئندہ آپ کسی مجرم کے طرفدار نہ ہوں گے اور سابقہ فصل کے راز کے انکشاف بھی نہیں زندہ تھا۔ اب آپ کو اس فصل پر غصہ آگیا جو دے کے لیے پکار رہا تھا۔ آپ نے مجھے میں اس فصل سے کہا کہ تم تو بہت بڑے شریک ہو۔

قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَنَوَسِيٍّ مِّنْ مَّبِينٍ (۱۸:۲۸) ”موسیٰ نے کہا تو بڑا ہی ہکا بڑا آدمی ہے“ یعنی تو ہکا آدمی ہے کہ ہر کسی کے ساتھ الجھتا ہے اور سدا یہ الجھاؤ ختم نہیں ہوتا، ہر کسی کے ساتھ جھجھکاؤ ہے، جس کا کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ اس طرح تو نبی اسرائیل پر کوئی بڑی مصیبت ملے آئے گا اور ان کی پوزیشن یہ ہے کہ نہ وہ انقلاب لا سکتے ہیں اور نہ حریف خدا کے تحمل ہو سکتے ہیں۔ وہ اس وقت کوئی حیرتی تحریک چلانے کی پوزیشن میں نہیں۔ لہذا اس قسم کی جڑی جھڑپوں کا کوئی قاعدہ نہیں ہے۔

لیکن اس نتیجہ کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام کو اس قبیل پر غور آگیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس پر اسی طرح چبھتے جس طرح انہوں نے گزشتہ روز کیا تھا اور اس کا کام بھی اسی طرح تمام کر رہی جس طرح کل قصوں نے کیا تھا۔ یہاں بھی یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ حضرت موسیٰ کی جلالی طبیعت قبیلوں کے مظالم کو برداشت نہ کر سکتی تھی۔ آپ مشعل ہو گئے کیونکہ قبیلوں کے مظالم حد سے بڑھ گئے تھے۔ اس لیے ظلم و سرکشی کے خلاف ان کا یہ رد عمل فطری تھا جبکہ یہ مظالم ایک طویل عرصے سے ہو رہے تھے اور نبی اسرائیل کے دلوں میں ان لوگوں کے خلاف نفرت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی اور صبرت کبریٰ ہو چکی تھی۔

فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْطَلِقَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا قَالَ يَحْمُوسَىٰ أَتَرِيدُ أَنْ تَمْلِكُنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالنَّاسِ إِنْ تَرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ (۱۹:۲۸) ”پھر جب موسیٰ نے ارادہ کیا کہ دشمن قوم کے آدمی پر حملہ کرے تو وہ پکار اٹھا کہ ”اے موسیٰ! کیا آج تو مجھے اسی طرح قتل کرنے لگا ہے جس طرح کل ایک شخص کو قتل کر چکا ہے؟ تو اس ملک میں جبارین کر رہا چاہتا ہے“ اصلاح کرنا نہیں چاہتا۔“ لہٰذا ہمیں اس وقت عام ہو جاتی ہیں جب معاشرہ فساد پڑے ہو اس میں مظالم عام ہو جائیں، معاشرہ سے اعلیٰ قدرتی ختم ہو جائیں، ہر طرف تاریکی پائی تاریکی ہو۔ ظلم کی وجہ سے لوگوں کا دم مچنے لگے۔ حالات تو ایسے اور دم و روح سب قریب ہو جائیں اور انسانوں کی فطرت اس طرح بدل جائے کہ لوگ ظلم کو دیکھیں اور ان کے اندر کوئی رد عمل پیدا نہ ہو۔ ان پر زیادتی ہو رہی ہو اور ان کے نفس کے اندر کوئی جوش و ہمت پیدا نہ ہو۔ بلکہ لوگوں کی فطرت میں اس قدر بگاڑ پیدا ہو جائے کہ لوگ ان مظلوموں کو برا دیکھنے لگیں جو اپنی مظلومی کا دفاع کرتے ہیں اور جو شخص حق کا ساتھ دے اور ظلم کے خلاف آواز اٹھائے اسے کہا جائے کہ یہ شر پسند اور دہشت گرد ہے۔ اور یہ زیادتی اللہ پر جس قدر کرنا چاہتا ہے۔ یہ انصاف کہ ”تو نے کل ایک شخص کو قتل کیا ہے اور جبر میں کر رہے ولا ہے“ قبلی نے حضرت موسیٰ سے کہے۔ اس لیے کہ ان قبیلہ پر نے یہی دیکھا تھا کہ اسرائیلیوں پر ہر طرف سے مظالم ہو رہے تھے اور وہ سرنہ پلائے تھے۔ اس طرح ان کے دل میں یہ بات ابھرنی لگی کہ یہ ایک اعلیٰ اخلاقی اصول ہے اور یہ انصاف اخلاقی میں سے ہے اور نہایت سبب زندگی ہے اور اعلیٰ اخلاقی رویہ ہے اور اسی میں معاشرے کی اصلاح و ترقی ہے کہ کوئی نہ سرفراہ کے پلے۔ جب اس قسم کے لوگ دیکھتے کہ اور مظلوموں کے رویے کے برعکس یہ شخص دہشت گرد ہے اور حکمرانوں نے جو ظالمانہ اخلاقی فہم جاری کر رکھا تھا اور جس کے مطابق لوگ زندگی بسر کر رہے تھے اس کے خلاف

ایک شخص بیعت کر رہا ہے تو یہ بات ان کے لیے خوشی ہوئی تھی۔ اور ان کو خوف لاحق ہو جاتا تھا۔ وہ اپنا معظوم کو جبارو قرار دیتے تھے اور اس پر دہشت گردی اور بدعتیاتی کا الزام لگاتے تھے۔ اپنا معظوم کو عدالت و ملامت کرتے تھے۔ ظالم تک ان کی عدالت و ملامت کا مستحق ہی کم حصہ دیکھتا تھا۔ معظوم کے لیے ان کے ذہنوں میں دہشت کا کوئی جزو نہ تھا۔ اگرچہ وہ بدعتی تک پہنچ جانے کے بعد کوئی ضررانہ اقدام کرنے پر مجبور ہو گیا ہو۔

حقیقت یہ ہے کہ بنی اسرائیل پر ایک عرصے تک ظلم ہوتا رہا۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھتے دیکھتے عاجز آ گئے۔ ان کا بیانا صبر نبرج ہو گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے وہ ایک اسرائیلی کی مدافعت کرتے ہیں اور غلام ہو جاتے ہیں لیکن حالات کا دباؤ اس قدر شدید ہے کہ وہ دو بارہ وہی فعل کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور قریب ہے کہ وہ یہ کام کر کر رہیں۔ آپ ارادہ کر لیتے ہیں کہ اس شخص کو پکڑ لیں جو ان کا 'لور' ان کی قوم کا دشمن ہے۔

یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ان کے اس فعل پر 'حضرت موسیٰ کو چھوڑنا دیا بلکہ اللہ نے ان کی تربیت کی اور ان کی دعا کو قبول کیا۔ کیونکہ اللہ عظیم و خیر ہے۔ اس کو کبھی طرح معظوم ہے کہ انسان کس قدر قوت برداشت رکھتا ہے۔ جب ظلم شدید ہوتا ہے اور انصاف کے تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ تو معظوم مجبور ہو کر حملہ کرتا ہے اور کسی بھی جورانہ اقدام پر مجبور ہو جاتا ہے۔ لہذا قرآن نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جانب سے ارتکاب قتل کے فعل کو زیادہ خوفناک انداز میں بیان نہیں کیا 'جس طرح ایسے کام کو وہ سوسائٹیاں مستحق خوفناک سمجھتی ہیں جن کی فطرت اور جن کا طبعی غلائی کے مظالم سخت سے بدل جاتا ہے۔ وہ نہیں سمجھتے کہ حالات کے دباؤ اور تشدد کے جواب میں لوگ ایسے کام پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ جب ان کی قوت برداشت خراب دے دیتی ہے۔

قرآن کریم ان دونوں واقعات کا جس انداز میں ذکر کرتا ہے اس سے یہی پڑتا ہے۔ قرآن نہ تو ان اقدامات کے لیے وجہ بدعتیان کرتا ہے اور نہ ہی ان کی برائی میں مبالغہ کرتا ہے۔ البتہ قرآن نے اس کو عرصہ پر ظلم اس لیے کہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس مقام پر قومیت کے جذبات کا اظہار کیا جب کہ وہ ہونے والے رسول تھے 'اور اللہ تعالیٰ خود اپنی گرفتاری میں ان کی تربیت فرما رہا تھا۔ یا اس وجہ سے کہ حضرت موسیٰ نے فرعون کے مظالم پر تحمل از وقت ممکن شروع کر دی تھی اور اللہ کا ارادہ اور اس کی انجیم یہ تھی کہ بنی اسرائیل کو پوری طرح انتہائی نجات ملے۔ کیونکہ انفرادی جملہ ہوں کے لیے جس کوئی انتہائی تبدیلی ممکن نہیں ہوتی جس طرح کہ میں مسلمانوں کو یہ حکم دے دیا تھا کہ وہ ہاتھ روکے رکھیں۔

معلوم ہو رہا ہے کہ شاید پہلے قتل کی بات پورے مصر میں پھیل گئی تھی۔ حضرت موسیٰ کے بارے میں حکومتی حلقوں میں شہادت پھیل گئی تھی کیونکہ اس سے تحمل فرعون اور اس کی کارروائیوں پر وہ دہشت گردی کا اظہار کر چکے تھے۔ پھر یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت موسیٰ کے سامنے اسرائیل نے بھی بطور انتھار اور مسرت اس راز کو پھیلادیا ہو گا۔ خصوصاً بنی اسرائیل کے اپنے حلقوں کے اندر تو یہ جیزی سے پھیل گیا ہو گا۔ اور باہروں کے کان میں بھی بھگ پڑ گئی ہو گی۔

ہم اس کو اس لیے ترجیح دیتے ہیں کہ ایسے حالات میں موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے فرعون کے حاشیہ نشینوں میں سے کسی کو قتل کرنا برا اسرائیلی کے لیے خوش اور مسرت کی بات تھی۔ اس طرح ان کے غیظ و غضب کی آگ جھڑی ہو گئی تھی۔ ایسی باتیں بالعموم ایک سے دوسرے کی طرف بڑی جیزی سے پھیل جاتی ہیں۔ اور بعض اوقات ایک طبقے سے

قتل کر دوسرے مقتول تک جا پہنچیں ہیں بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مشور بھی تھا کہ وہ اس فرعونی نجد پر چاندیہ گی کا اہتمام کرتے رہیں اور مظلوموں کی حمایت کرتے رہیں۔

جب موسیٰ نے یہ ارادہ کیا کہ دوسرے قبلی کو پکار کر گھنٹی کس تو اس نے پکار کر ان سے پہلے قبلی کے قتل کا اہرام لگا دیا تو نکدہ دیکھ رہا تھا کہ موسیٰ اسے پکارتے ہی والے ہیں۔ اور شاید ضرب کیم اس کے لیے بھی جان لیوا جیت ہو تو وہ پکار اٹھا۔

اَنْ تَرِيْدُ اَنْ تَقْتُلِنِيْ كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِاَلْاَمْسِ (۱۹:۲۸) ری باقی عبارت اِنْ تَرِيْدُ اَلَّا اَنْ تَكُوْنَ جَبَّارًا فِی الْاَرْضِ وَمَا تَرِيْدُ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْمُصْلِحِيْنَ (۱۹:۲۸) ”تم مجھے اسی طرح قتل کرنا چاہتے ہو جس طرح کل تم ایک شخص کو قتل کر چکے ہو تو اس ملک میں جہار میں کر رہنا چاہتا ہے تو اصلاح کرنا نہیں چاہتا“ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت اصلاح کی کوئی تحریک شروع کر رکھی تھی اور وہ منہج مشور تھے اس لیے وہ شخص آپ پر اہرام لگاتا ہے کہ تم اپنے مشور کے خلاف عمل کر رہے ہو۔ تم ایک جہار شخص کی طرح اس ملک میں رہنا چاہتے ہو۔ اصلاح احوال کے بجائے لوگوں کو قتل کرنا چاہتے ہو۔ جس طرح یہ شخص حضرت موسیٰ پر اہرام لگا رہا ہے اور جس انداز میں حضرت موسیٰ کو قتل کر رہا ہے ان دونوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس دور میں حضرت موسیٰ فرعون کے مقررین اور اہل خانہ میں سے نہ تھے۔ ورنہ کوئی مصری ان پر اہرام لگانے کی اس قدر جسارت نہ کر سکتا تھا اور اس کا انداز خطاب بھی ایسا نہ ہو سکتا تھا۔

بعض مشرین نے کہا کہ یہ فقرے اس اسرائیلی کے ہیں جس کی صحبت میں آپ قبلی کو پکارتا چاہتے تھے اس قبلی کے نہیں ہیں۔ کیونکہ حضرت موسیٰ نے اسرائیلی کو اٹا تھا۔

اِنَّكَ لَنَوٰی مُّہِیْمٍ (۱۸:۲۸) ”تو تو بڑا ہی بھکا ہوا آدمی ہے“۔ اس فقرے کے بعد جب موسیٰ قبلی کو پکارتے کے لیے آگے بڑھے تو اس اسرائیلی نے یہ گمان کیا کہ شاید ضرب کیم مجھ پر پڑنے والا ہے تو وہ خوف کے بارے میں اہرام لگا گیا اور راز قاتل کر دیا۔ ان مشرین نے یہ رائے اس لیے اختیار کی ہے کہ یہ راز مصر میں راز ہی تھا کہ اس شخص کا قاتل کون ہے؟

لیکن زیادہ قرن قیاس سے ہے کہ یہ بات قبلی نے ہی ہو۔ ہم نے دیا ہے کہ یہ راز چپکے چپکے پورے شہر میں پھیل گیا تھا اور یہ بھی ممکن ہے کہ مصری نے اپنی فرست اور داخل مندی سے یہ اہرام لگا دیا ہو کہ مختل جموں کے قاتل موسیٰ ہی ہو سکتے ہیں۔

پھر یہ یہ موصوم ہوتا ہے کہ جب موسیٰ پر اس شخص نے قتل کا اہرام لگایا تو موسیٰ علیہ السلام اس شخص کے پکارتے سے رک گئے اور یہاں سے بھاگتے بھاگتے فرعون کے پاس پہنچ گیا ہو گا اور کہ دیا ہو گا کہ قاتل دراصل موسیٰ ہے۔ اب یہاں سابق سطر اور آنے والے سطر کے درمیان ایک وقفہ اور ”۔“ مقرر ہے کہ ایک شخص بھانپا ہو اور اس سے باہر بسنی شائیں دربار و رہائشی کے طعنے سے آئے ہو اور حضرت موسیٰ کو خیردار کرنا ہے کہ تھارے

بارے میں اعلیٰ سطح پر مشورے شروع ہو گئے ہیں اور تمہارے لیے معجزہ ہے کہ جان بچا کر معرے نکل جاؤ۔

وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا الْمَدْيَنَةِ يَسْعَىٰ ذِكَاٰلَ يُمُوٰمَىٰ

إِنَّ الْمَلَكَ يَأْتِيهِمْ بِكَ لَيَقْتُلُونَكَ فَأَخْرِجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّصِيحِينَ ۝۸

”اس کے بعد ایک آدمی شہر کے پلے سرے سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا ”اے موسیٰ! مردہوں میں تجھے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں ’میں سے نکل جا‘ میں تجھ پر فدا ہوں۔“

فرعون کے سرداروں ’اس کے حاشیہ نشینوں اور حکومتی افسروں اور اس کے خاص اہل اس کو مسموم ہو گیا کہ قتل میں موسیٰ کا ہاتھ ہے۔ اس لیے انہوں نے عیسوی کر لیا کہ موسیٰ کی صورت میں خطرہ جسم ہو کر آگاہ ہے۔ کیونکہ یہ ایک ایسا کام ہے جس کی نوعیت انتہائی اور خطرناک ہے۔ یہ بھارت کا آغاز ہے۔ اور اس کے حرکات میں ہی اسرائیل کا جذبہ انتقام ہے۔ لہذا یہ ایک نہایت خطرناک رجحان ہے اور اس کے انداز کے لیے سخت حد لہری ضرورت ہے۔ اگر یہ قتل کوئی معمولی واردات ہوتی تو اس پر انتہائی اعلیٰ سطح پر غور کیا ضرورت تھی۔ آئے دن انسانوں میں قتل ہوتے رہے ہیں لیکن اس قتل نے پورے نظام حکومت کو ہلکا کر رکھا۔ انہوں نے بھی جو لہر کا آغاز کیا اور دست قدرت نے بھی اپنا کام شروع کر دیا۔ سرداروں میں سے ایک شخص جو موسیٰ کا بہادر تھا ’دست قدرت نے اس سے کام لیا۔ یہ شاید وہی شخص ہے جو لہجہ ایمان کو پہنچا رہا تھا اور جس کا ذکر سورہ قاتل کی آیت ۲۸ میں ہوا ہے۔ یہ شخص اٹھارہویں نے حضرت موسیٰ کو اعلیٰ سطح پر ہونے والے مشوروں سے آگاہ کر دیا۔ یہ شخص نہایت عجیب کی ’انتقام اور جلدی میں آیا اور اس نے شاہی کارندوں کو کسی کارروائی سے قتل حضرت موسیٰ کو اطلاع کر دی۔

إِنَّ الْمَلَكَ يَأْتِيهِمْ بِكَ لَيَقْتُلُونَكَ فَأَخْرِجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّصِيحِينَ (۲۸:۲۰)

”موسیٰ! سرداروں میں تجھے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں ’میں سے نکل جا‘ میں تجھ پر فدا ہوں۔“

فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ ۚ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الظَّالِمِينَ ۝۹

”یہ خبر سننے پر موسیٰ ڈرنا اور مستان کھڑا ہوا اور اس نے دعا کی کہ ”اے میرے رب! مجھے ظالموں سے بچا۔“

حضرت موسیٰ شہر سے ڈرے ہوئے اور سے ہوئے نکل کھڑے ہوئے ”کہہ دے“ اور ”جا“ اور ”جا“ ہیں اور لہجہ پر احمق کے سوا ان کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں ہے۔ ان کی توجہ صرف اللہ کی طرف ہے۔ صرف اللہ کی مدد اور ہدایت کے وہ طلبکار ہیں۔

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ ۝۱۰

” (مصر سے نکل کر) جب موسیٰ نے مدین کا رخ کیا تو اس نے کہا ”امید ہے کہ میرا رب مجھے ٹھیک راستے پر ادا دے گا۔“

ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یکہ و تمام مصر سے نکلے پر مجبور کر دیئے گئے ہیں اور وہ ٹھیک ہے آب و مایہ صحرائیں بغیر کسی زاد و خداد کے جانب مدین رہا ہیں ’مدین کا علاقہ شام کے جنوب اور حوزہ کے شمال میں ہے۔ یہ ٹھیک طویل سڑ ہے ’دور دراز کاسٹر۔ جس کے لیے حضرت موسیٰ نے کوئی تیاری نہیں کی۔ وہ شہر سے نصیحت ہی ڈار کی حالت میں سے ہوئے نکلے اور فرعون کے سردار ناح نے انہیں حرہ طوفانہ کر دیا تھا۔ اس لیے آپ نے ٹھیک منت کی تاخیر کے بغیر وہاں سے نکل جانے میں غایت سبکی۔ اس ناح کی صحبت میں آپ نے کوئی ٹھیک نہ کیا اور نہ نکلے میں کوئی تردد کیا۔ کسی کو راہنما ہانے کی تاخیر بھی نہ کی اور نہ کوئی رشتہ سزا ش کیا۔ لیکن صاف نظر آتا ہے کہ ان کا رخ لہذ کی طرف ہے ’ اللہ کے آگے انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ صرف اللہ کی راہنمائی کے طالب ہیں۔

عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سُبُلَ اللَّهِ (۲۸: ۲۲) ”امید ہے کہ میرا رب مجھے ٹھیک راستے پر ادا دے گا۔“

ٹھیک بار پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ طرقت میں گھر گئے ہیں۔ بچپن کے بعد وہ نہایت امن سے پیش و آرام سے زندگی بسر کر رہے تھے اور شاہی محل میں نہایت ہی آرام سے رہ رہے تھے لیکن وہی شہزادہ اب آگیا اور تمام صحرا نوردی کر رہا ہے اور اس کے پاس دنیا کا کوئی ساز و سامان نہیں ہے۔ فرعون اور اس کے جاسوس اس کے تعاقب میں ہیں۔ ہر جگہ اس کی تلاش ہو رہی ہے۔ آج وہ اس سے انتقام لینا چاہتے ہیں اور اس سے وہ محتاج حیات جہنم لینا چاہتے ہیں۔ یہ بچپن میں وہ نہ جہنم تھے۔ لیکن قدرت کی جن قوتوں نے اسے اس وقت پہنچا دیا آج بھی اس کے ساتھ ہیں۔ قدرت اسے اس کے دشمنوں کے پردہ کرنا ہرگز گوارا نہیں کرتی۔ اس سے قہمت سا کام لینا چاہا ہے ’چنانچہ وہ ہے آب و مایہ صحرائیں اکیلے جا رہے ہیں۔ اب وہ ایسے علاقے تک پہنچ گئے جہاں فرعون کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ نہ وہ انہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ
وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا تَسْقِي
حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرِّعَاءُ أَكْثَرُ أَبْنَانَا شَيْخًا كَبِيرًا فَسَقَىٰ لَهُمَا شَرْقًا قَوْلِي إِلَى
الْكَلْبِ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لَمَّا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقَبِلْتُ

”اور جب وہ مدین کے کنوئیں پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پتہ رہے ہیں اور ان سے الگ ایک طرف دو عورتیں اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان عورتوں سے پوچھا ”تمہیں کیا

پر بیٹائی ہے؟“ انہوں نے کہا ”میں اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی جب تک یہ چرواہے اپنے جانور نہ نکلے جائیں“ اور ہمارے والد ایک بہت بوڑھے آدمی ہیں۔“ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ پھر ایک سانسے کی جگہ جا بیٹھے اور بولے ”پروردگار! ہر خبر بھی تجھ پر غافل کر دے جس میں اس کا فساد ہو۔“

یہ طویل صحرائی سفر ختم ہوا اور حضرت موسیٰ مدین کے ایک چشمے پر پہنچے۔ آپ مجھے مانگے مسافر ہیں۔ اس چشمے پر وہ ایک ایسا حشر دیکھتے ہیں جسے کوئی شریف اور ہاموت آدمی برداشت نہیں کر سکتا اور پھر حضرت موسیٰ کیسے برداشت کرتے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مرد چرواہے اپنے مویشیوں کو لاکر پانی پلا رہے ہیں اور دو عورتیں ہیں جو اپنی بکریوں کو پانی سے دور روک رہی ہیں۔ حالانکہ فطرت سب پر مرد اور عورت کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے عورتوں کو موقع دیا جائے کہ وہ اپنی بیبیوں کو پانی پلائیں اور پہلی جائیں اور مرد ان کو موقع دیں اور ان کے ساتھ تعاون کریں۔ ”Ladies First“ ایک فطری اصول ہے۔

حضرت موسیٰؑ ایک فریب الدیار مسافر ہیں، اپنے وطن سے نکلے ہوئے ہیں اور ان کا بچپان بھی ہو رہا ہے۔ مجھے ہمارے ہیں اور آرام کرنے کی خاطر اس چشمے پر آئے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ حشر معروف اتفاقی اصولوں کے خلاف ہے۔ وہ آگے بڑھتے ہیں اور ان دو عورتوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے؟

قَالَ مَا خَطْبُكُمَا (۲۸:۲۳) ”تو کس کام پر بیٹائی ہے۔“

قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يَصْهَرِ الرَّعَاءُ وَابْنُ نَاصِبٍ كَبِيرٍ (۲۸:۲۳) ”ہمیں نے کہا ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتیں جب تک چرواہے اپنے جانور نکالیں نہ لے جائیں اور ہمارے والد ایک سن رسیدہ بوڑھے ہیں۔“ چنانچہ انہوں نے کہا دیکھ وہ کیوں اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں اور کیوں دو مردوں کو پہلے موقع دیتی ہیں۔ سبب یہ ہے کہ وہ عورتیں ہیں اور ضعیف ہیں اور دوسرے چرواہے مرد ہیں اور زور آور ہیں۔ اور باپ بوڑھے ہیں وہ نہ موسیٰ چراگتے ہیں اور نہ ان مضبوط چرواہوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے جذبہ انسانی جوش میں آیا۔ آپ کی فطرت سب پر جاگ اٹھی۔ وہ آگے بڑھے اور اصول کے مطابق کام کیا تاکہ بھاری عورتیں پہلے پانی پلائیں جیسا کہ شریف اور مذہب لوگوں کا رواج ہوتا ہے۔ اگرچہ وہ فریب الدیار تھے۔ ان کو کوئی نہ جانتا تھا، نہ یہاں ان کا کوئی حامی و مددگار تھا، مجھے مانگے تھے، ایک طویل سفر کا ترکہ یہاں تک پہنچے تھے اور ان کے پاس مزید سفر کے لیے کوئی ساز و سامان بھی نہ تھا۔ ان کا بچپان بھی ہو رہا تھا، دشمن قاتل میں تھے لیکن یہ تمام امور ان کو اس بات پر آمادہ نہ کر سکے کہ وہ اس موقع پر مرد پر جانور کی کاٹھا بڑھ نہ کریں۔ اور امر بالمعروف پر عمل پیرا نہ ہوں اور لوگوں کو یہ بات نہ دیں کہ قدرتی انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ عورتوں کو پہلے موقع دیا جائے۔

فَسَقَىٰ لَهُمَا (۲۸:۲۴) ”یہ سن کر موسیٰ نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔“ یہاں سیاق کلام سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نہایت ہی تربیت یافتہ شریف انصاف شخصیت کے مالک تھے۔ وہ جسمانی لحاظ سے بھی ایک کڑیل جوان تھے، جسے دیکھ کر عام آدمی مرعوب ہو جاتا تھا۔ حالانکہ وہ طویل سفر سے مجھے ہوئے آئے تھے۔

چراہوں پر ان کی جسمانی قوت سے زیادہ ان کی نفسیاتی برتری اور لفظی روپیہ نے زیادہ اثر کیا۔ کیونکہ جسمانی قوت کے مقابلے میں لوگ لفظی روپیہ سے زیادہ مرعوب ہوتے ہیں۔

ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ (۲۸: ۲۴) ”پھر ایک سائے کی جگہ جا بیٹھا۔“ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ سخت گرمی اور لو کا قہار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس جگہ کی شدید گرمی میں یہ سفر کرنا پڑا تھا۔

فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لَمَّا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ (۲۸: ۲۴) ”اور بلا پروردگار جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے، میں اس کا محتاج ہوں۔“ اس وقت انہوں نے جسمانی اہتیار سے درختوں کے گھنے سائے میں اپنے جسم کو آرام پہنچانے کے لیے پناہ لے رکھی ہے، لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت اور رحم و کرم کرنے والے بادشاہ کے سایہ رحمت میں بھی پناہ چاہتے ہیں۔ اپنی روح اور اپنے قلب کو اللہ کی طرف متوجہ کیے ہوئے ہیں۔ اے اللہ میں محتاج ہوں، شدید لو ہے، میں اکیلا ہوں۔ اے رب میں بے وسائل ہوں، اے رب میں میرے فضل و کرم اور میرے احسان کا بے حد محتاج ہوں۔

إِنِّي لَمَّا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ (۲۸: ۲۴) ”جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں۔“ یہی ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مناجات کے اس معرکہ میں ہیں کہ سیاق کلام میں نہایت فرحت بخش بشارت آئی ہے۔ اس کا آغاز صرف (ماء) یعنی ہے ہوتا ہے ”گویا عالم بالہ نے حضرت موسیٰ کی دعا کو اس سے عمل قبول کر لیا کہ وہ پناہ بچے کس۔ کیونکہ وہ نہایت ہی مضمون سے یہ دعا کر رہے تھے۔

فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَتَشَبَّهُ عَلَى اسْتِحْيَاءٍ ۖ قَالَتْ إِنَّكِ
يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ۖ

” (یکہ در نہ گرمی تھی) ان دونوں عورتوں میں سے ایک شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور کہنے لگی ”میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں، کہ آپ نے ہمارے لیے جانوروں کو پانی پھینکا ہے اس کا اجر آپ کو دےں۔“

اللہ کے فضل و کرم کے کیا کہنے، حضرت موسیٰ اللہ کے کسی قدر قریب ہیں، ان کی پکار کسی قدر تجزی سے سنی جاتی ہے۔ دو عورتوں کے والدین رسید شایع عالم بلا کی بدولت پر حضرت موسیٰ کو دعوت دیتے ہیں، یہ دعوت عزت و احترام پر مبنی پناہ مفارکے اور بڑے احسان دینے کے لیے ہے۔ یہ دعوت لے کر ان دو دوشیزاؤں میں سے ایک آئی ہے اور وہ

تَمَشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ (۲۸: ۲۵) ”شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی ہے۔“ اس کی روش میں نگار ہے، ”عایت میں ہے“ وہ مقامات نہایت کا اظہار نہیں کرتی بلکہ ان کو چھپا رہی ہے۔ نہ نمونی غور ہے اور نہ

جاریت کا اہتمام ہے۔ وہ آئی ہے اور والد کی طرف سے نہایت ہی مختصر جاسع الفاظ میں یہ دعوت دینی ہے۔ قرآن کریم نے اس کے الفاظ نقل کیے ہیں۔

اِنَّ اٰبٰی یٰدْعُوْكَ لِیَجْزِلَکَ اٰخِرَ مَا مَسَّقٰتْ لَنَا (۲۵:۲۸) ”میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی دے دیا ہے“ اس کا اجر آپ کو دے دیں۔“ شرم و حیا کے دائرے میں نہایت وضاحت کے ساتھ ’جاسع الفاظ‘ میں یہ پیغام پہنچا دیا جس میں کوئی حادثہ کوئی جھگڑ کوئی توقف نہ تھا اور کوئی پیچیدگی یا شک نہ تھی۔ یہ اس طرح کیوں ہے اس لیے کہ فطرتِ سلیمہ ’منیفہ اور سیدھے‘ سادھے کیر یکٹر والی خواہشیں کی روش نئی ہی ہوتی ہے۔ سیدھی فطرت کی فوج میں صورت جب بھی مردوں سے ملتی ہے اسے حیا آتی ہے۔ وہ مردوں سے بات کرتے ہوئے شرماتی ہے لیکن یہ لڑکی چونکہ پراحت اور صلیف اور سیم الفطرت ہے۔ اس لیے اس کی باتوں میں کوئی اضطراب نہیں ہے۔ ورنہ مگر یہ ہوتی فطرت اور کردار کی لڑکیاں ایسے موقع پر باز و بندہ اور کشش و بیان پیدا کرنے کا رویہ اختیار کرتی ہیں۔ لیکن اس لڑکی نے بس نہایت ہی مختصر الفاظ میں مطلوب پیغام پہنچا دیا۔ کوئی ایک لفظ بھی ضرورت سے زیادہ حد سے نہیں نکالا۔

قرآن کریم بھی اس سحر کی یہی تحفہ دکھاتا ہے اور اس پر کوئی اضافہ نہیں کرتا۔ صرف شیخ کبیر کی طرف سے ایک لڑکی ایسی دعوت چلی کرتی ہے۔ موسیٰ قبول کر لیتے ہیں اور پروردگار ہے۔ انکا حضور دونوں کی ملاقات کا ہے۔ اس شیخ کبیر کا وہم قرآن مجید نے نہیں لیا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ مشہور نبی حضرت شعیب علیہ السلام کے بچے تھے اور ان کا نام بیرون تھا۔^(۱)

فَلَمَّا جَاءَهُ وَ قَصَّ عَلَیْهِ الْقِصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَفَسَنَاهُ

مِنَ الْقُوْمِ الظَّالِمِیْنَ ﴿۷﴾

”موسیٰ جب اس کے پاس پہنچا اور اپنا سارا قصہ اسے سنایا تو اس نے کہا ”کچھ خوف نہ کرو“ اب تم کالم لوگوں سے

بچ لگے ہو۔“

۲۸ میں نے ان کے بارے میں پہلے جگہ تو یہ کہا ہے کہ یہ حضرت شعیب ہیں، بعض جگہ یہ کہا ہے کہ یہ حضرت شعیب نبی ہو سکتے ہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی اور ہوں۔ اب میرا خیال اس طرف ہے کہ شیخ کبیر حضرت شعیب صلی ہیں۔ یہ وہ نبی کے کوئی اور شخص تھے۔ اس راستے تک میں اس لیے پہنچا ہوں کہ یہ قصہ تو شیخ کبیر ہیں ’بواڑے‘ ہیں جبکہ حضرت شعیب کی قوم ان کی زندگی میں پاک ہوئی اور صرف تلی ایمان ہی زندہ رہے تھے۔ اگر یہی صاحبِ حضرت شعیب ہوتے تو اور اپنی قوم کے اندر نہتے ہوتے تو یہ کس طرح ممکن تھا کہ تلی ایمان ایک نبی کی قزاقوں سے بھی پہلے اپنے جانوروں کو پانی پلائی اور ان کا اس قدر احترام بھی نہ کریں اور نبی کی لڑکیوں کے ساتھ یہ سلوک کریں۔ نیز قرآن کریم نے بھی حضرت موسیٰ کے سر کے بارے میں کوئی مہارت نہیں کی۔ اگر یہ حضرت شعیب نبی ہوتے جن کے ہاں حضرت موسیٰ دس سال رہے تو قرآن ضرور ان کا ذکر کرتا۔ (سید قطب)

حضرت موسیٰ کو اس وقت سب سے پہلے جانے امن کی ضرورت تھی۔ نیز انہیں لڑی جگہ کی ضرورت تھی جہاں امن کے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے۔ لیکن امن کو کھانے پینے کی ضروریات سے زیادہ احتیاج ایک پر امن اور مامون و محفوظ ٹھکانے کا تھا۔ یہی وجہ ہے اس منجیدہ اور سن رسیدہ بوڑھے نے سب سے پہلے انہیں کہا "لَا تَخَفْ" "خوف نہ کرو"۔ اس شخص نے امن کو سب سے پہلے وہ بات کہی کہ آپ اطمینان رکھیں "دوسری نہیں اور اس جہنم دہائی کے بعد یہ فرمایا

نَحْنُ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (۲۸: ۲۵) "اب تم ظالم لوگوں سے بچ لگے ہو"۔ عربین پر امن کی حکومت نہیں ہے۔ عربین کے باشندے کو مصری کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔
لب بھر ایک نہایت ہی سلیم الغنم اور صغیف عورت کی آواز آتی ہے۔

قَالَتْ اخِذْهُمَا يَا بَنِيَّ اسْتَجِرْهُمَا إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَارَكَ الْكَافِرُ الْأَمِينُ

"ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے اپنے باپ سے کہا "اچھا جان" اس شخص کو ذکر رکھ لیجئے "میزین آدمی ہے آپ طاقم رکھیں وہی ہو سکتا ہے جو مضبوط اور نہایت دلاور ہو"۔

ان دونوں بنوں کو بھیج کر کہاں چرانا پڑتی تھیں اور پانی پلاتے وقت ان کو مردوں کی حرابت کا سامنا کرنا پڑتا تھا اور ان کو مردوں سے واسطہ پڑنا تھا اور ان سے کھانا پڑنا تھا جس طرح ہر اس عورت کو ایسے حالات درپیش ہوتے رہتے ہیں جو مردوں والا کام کرتی ہے۔ ان دونوں بنوں کو ہر وقت اس کام میں ثابت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ وہ امور خانہ دہری تک محدود ہو جائیں اور ایک پاک دامن عفت مآب "زن خانہ" کی طرح زندگی بسر کرنے کا موقع ملے اور انہیں چرگا ہوں اور گھاٹوں پر غیر مردوں کے ساتھ اشتکاظ پر بھروسہ نہ ہونا پڑے۔ پاک دامن، پاک فطرت اور سلیم الغنم عورتوں کی روش یہی ہوتی ہے کہ ان کو مردوں کے ساتھ مقابلہ اور حرابت کرنا پسند نہیں آتا اور اس قسم کے اشتکاظ اور حرابت کی وجہ سے عورتوں کے اندر جو پٹھان پیدا ہو جاتا ہے کوئی سلیم الغنم عورت پسند نہیں کرتی۔

حضرت موسیٰ نے فرعون "سفاقر اور غریب الوطن ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ قوی اور بین بھی ہیں۔ اس عورت نے دیکھ لیا تھا کہ ان کی قوت اور عظمت کو دیکھ کر تمام چرواہے سم گئے تھے۔ انہوں نے موسیٰ کو غور ارادت سے دیکھا تھا اور ان دو مستورات کے جانوروں نے پانی پی لیا تھا۔ حالانکہ حضرت موسیٰ غریب الوطن تھے اور غریب الوطن اگرچہ کوئی بڑا آدمی ہو۔ کمزور سمجھا جاتا ہے۔ اور جب یہ عورت موسیٰ کو دعوت دیتے مکی قس تو اس نے دیکھ لیا تھا کہ پاک نکلور پاک زبان رکھتے ہیں۔ چنانچہ یہ عورت باپ کو مشورہ دیتی ہے کہ ابو آپ اس شخص سے اجارہ کر لیں تاکہ وہ اور اس کی بہن بکریاں چرانے کے غلاب سے نجات پائیں اور اس طرح ان کو وہ کام نہ کرنا پڑے جو مرد کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ مضبوط آدمی ہیں "مٹن ہیں۔ اس لیے کہ جو شخص کسی دوشیزہ کی عفت کا ٹین جیت ہو جائے "وہ تمام امور پر بین ثابت ہو جاتا ہے۔ یہ اپنے اس مشورے میں بھی بالکل واضح سوچ رکھتی ہے اور صاف صاف بات کر رہی ہے اسے یہ خطرہ نہیں ہے کہ اس پر کوئی بدگفتی کرے گا کیونکہ وہی کی دل کی کتاب صاف ہے۔ اس کا احساس و شعور پاک ہے۔ اس لیے اسے کسی مجلس سے باز نہیں ہے۔ چنانچہ وہ اپنی اس تجربہ میں شغف شغف نہیں کرتی۔ اور نہایت ہی صاف الفاظ میں واضح

تجويز دیتی ہے۔

یہاں ان روایات کو دہرانے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے جو مفسرین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوت کے بارے میں نقل کی ہیں، مثلاً یہ کہ جس کنکس سے چرواہے پانی پاتے تھے، اس پر ایک بڑا چتر رکھا ہوا ہوتا تھا جسے میں، 'ہائیس یا اس سے بھی کم' وہیل افراد لٹھا کھیتے تھے۔ حالانکہ قرآن کریم کے سابق سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ کنکس کے اوپر چتر ہوتا تھا بلکہ دوسرے چرواہے پانی پانی پیتے تو بہر میں یہ دو عورتیں پانی پاتی تھیں۔ حضرت موسیٰ نے ان چرواہوں کو بتایا اور ان عورتوں کے موٹیوں کو پانی پلا دیا دو سرے چرواہوں کے ساتھ ساتھ پانی پلا دیا۔

یہاں ان روایات کے دہرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے جن میں ان کی دیانت و لیاقت پر یہ دلیل دی گئی ہے۔ جس میں انہوں نے اس دو شیرہ سے کہا کہ تم میرے پیچھے چلو اور پیچھے سے مجھے راستہ بتاؤ، پلو، اس خوف سے کہ کنکس ان کی نظر اس عورت پر نہ پڑ جائے۔ یا یہ کہ حضرت موسیٰ نے اس لڑکی کو پیچھے چلنے کا اس وقت کہا جب وہ آگے چل رہی تھی تو ہوائے اس کے کپڑوں کو کچھوں سے اوپر کر دیا۔ یہ محض تفکلات ہیں اور ان کے ذریعہ سے ایسے شکر کو دور کرنے کی سہولت کی گئی ہے جن کا سرے سے وجود ہی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ بذات خود مفید انکس تھے، پاک احسانات رکھتے تھے اور یہ عورت بھی پاک دامن تھی، صفت اور لیاقت جہاں ہوا ان کے ثبوت کے لیے ایسے تفکلات کی ضرورت نہیں ہے خصوصاً مرد اور عورت کے ملاقات کے وقت کیونکہ صفت وہ پختہ تھے جو ہر بغیر کسی تکلف اور بناوٹ کے حصہ کر دار ہوتا ہے۔

اس بوڑھے نے اپنی بیٹی کی اس تجویز کو قبول کر لیا۔ انہوں نے محسوس کر لیا کہ لڑکی اور موسیٰ دونوں کے اندر خلائش اور احماد پائیا جاتا ہے اور فطری میلان موجود ہے۔ اور یہ دونوں مل کر ایک صالح خاندان کی بنیاد ڈال سکتے ہیں۔ جب کسی نوجوان میں قوت اور صفت جمع ہو جائیں تو فطرتاً ہی سلیم الفطرت دو شیرہ ایسے شخص کو زندگی کا ساتھی بنانے پر راضی ہوتی ہے۔ جو خود پاک دامن اور صالح ہو۔ اس لیے اس بوڑھے نے حضرت موسیٰ کو پیش کش کر دی کہ وہ اپنی بیٹیوں میں سے ایک تمہارے نکاح میں دے سکتے ہیں۔ اگر تم آٹھ سال تک میری خدمت کرو اور میرے موٹیوں چرواؤ اور اگر بلور احسان تم دس سال تک یہ خدمت کرو تو تمہاری طرف سے احسان ہو گا۔

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ
تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَبِيرًا ۚ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۚ وَمَا أُرِيدُ أَنْ
أَمْلِكَ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ۝

”اس کے باپ نے (موسیٰ سے) کہا ”میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کروں بشرطیکہ تم آٹھ سال تک میرے ہاں ملازمت کرو“ اور اگر دس سال چرے کرو تو یہ تمہاری مرضی ہے۔ میں تم پر فحش نہیں کرنا چاہتا۔ تم ان شاء اللہ مجھے ایک آدمی پائو گے۔“

میں نہایت ہی سادگی اور بے تکلفی سے اس شخص نے اپنی دو بیویوں میں ایک حضرت موسیٰ کے مقدمہ میں دینے کے لیے خود پیش کش کر دی۔ شاید یہ وہی لڑکی تھی جس نے تھوڑی ہی تھی اور اس کے اور موسیٰ علیہ السلام کے قلوب کا میلان ایک دوسرے کی طرف تھا۔ اس شخص نے بے تکلفی سے اور براہ راست پیش کش مراحت کے ساتھ کر دی۔ کیونکہ یہ پیش کش عقد کے لیے تھی۔ لہذا اس میں حجاب محسوس کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ کیونکہ یہ پیش کش اس لیے تھی کہ ایک نیا خاندان وجود میں آجائے۔ اس شخص نے تکلف اور کتابیہ و اشارہ میں ہٹ کرنے کا تکلف نہیں کیا۔ ایسے نکلتا تھا اور بادشاہ کن معاشرہ میں ہوتی ہیں جن میں نفرت سے انحراف پیدا ہو جاتا ہے اور ایسے معاشرے نہایت ہی باطل، ممدی و رسوالت اور نکلتا تھا کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان نکلتا کی وجہ سے والدین سب سے کسی بچی کو کسی کے مقدمہ میں دینے کے لیے کسی صاف صاف پیش کش نہیں کرتا، حالانکہ دل سے وہ کسی لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ وہ بھی طرح سمجھتا ہے کہ ظالم رشتہ اس کی بہن بنی اور رشتہ دار کے لیے بہت مفید ہے، لیکن لوگ انتظار کرتے ہیں کہ خاندان اس کے وکیل یا اس کے سرپرست کی طرف سے کوئی پیش کش ہو، یا محسوس یہ تصور کیا جاتا ہے کہ عورت کی جانب سے پیش کش مناسب نہیں ہے۔

لیکن ایسی غیر ضروری اور سڑی ہوئی سوسائٹیوں کے تضادات میں سے ایک تضاد یہ ہے کہ نوجوان لڑکے ایک دوسرے کے ساتھ آزادانہ میل جول رکھتے ہیں۔ آزادانہ گپ شپ لگاتے ہیں، آزادانہ اختلاط اور باہم انکشاف کے رد و اور ہوتے ہیں لیکن نکاح اور عقد کی پیش کش کو میسر سمجھا جاتا ہے۔ چپ نکاح کی پیش کش ہوتی ہے تو اس وقت بھی معقول حجاب اور پردہ دلری شروع ہو جاتی ہے اور لڑکا لڑکی ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت چھوڑ دیتے ہیں بلکہ پردہ شروع ہو جاتا ہے۔ غرض نکاح کی پیش کش میں ضروری بے تکلفی نہیں ہوتی حالانکہ اس میں سادگی اور نکلا پن ہو چاہئے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باپ صاف صاف اپنی لڑکیوں کا رشتہ پیش کرتے تھے بلکہ عورتیں بھی اپنے آپ کو پیش کرتی تھیں۔ عورتیں اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے کی پیش کش کرتی تھیں یا ان لوگوں کو بے تکلف پیش کش کرتی تھیں جو ان کے ساتھ نکاح میں دلچسپی رکھتے تھے۔ یہ معاملہ نہایت سادگی اور عادیہ اور بے تکلفی اور کھلے پن سے طے ہو جاتا تھا۔ اور اس کے لیے کوئی تنصوف و تکلفات نہ تھے۔ نہ اس طرح پیش کش سے کسی کی عزت اور شرفیت میں فرق آتا تھا۔ حضرت عمرؓ نے اپنی بیٹی حفصہ کی پیش کش حضرت ابوبکر صدیقؓ کی کو تو وہ خاموش ہو گئے۔ پھر انہوں نے حضرت عثمانؓ کو کی تو انہوں نے مضرت کی۔ جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ انہوں نے ایسا کیا ہے تو حضورؐ خوش ہوئے اور فرمایا ہو سکتا ہے کہ اسے ایسا رشتہ مل جائے جو ان دونوں سے بڑھ ہو۔ اس کے بعد حضور اکرمؐ نے خود ان کے ساتھ نکاح کر لیا۔ ایک دوسری عورت نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کیا تو آپؐ نے مضرت کی۔ پھر اس عورت نے اپنے نکاح کا اختیار حضورؐ کو دے دیا۔ حضورؐ نے اس کا نکاح ایک ایسے شخص سے کر دیا جس کے پاس قرآن کی دوسو تہیں تھیں۔ حضورؐ نے اس عورت کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا اور ان دو سو قرآن کو اس کا مہر قرار دیا۔

یہ جی وہ سادگی جس کے ساتھ اسلامی معاشرے میں خاندان بن رہے تھے اور اس طرح ایک اسلامی سوسائٹی وجود میں آ رہی تھی۔ اس معاشرے میں ان کے ہاں کوئی ہٹاؤ نہ تھا، 'ظلف اور خضوع اور نیزہ نہ تھی۔ دین کے اس بڑے نے بھی ایسا ہی کیا۔ اس نے خود موسیٰ علیہ السلام کو یہ پیش کش کی اور یہ وعدہ بھی کیا کہ اس عرصے میں وہ ان پر کوئی سختی نہ کرے گا۔ اور ان کی دست سے زیادہ کام نہ ملے گا۔ اور وہ یہ امید کر آئے کہ تم ایک صریح نوجوان کا کردار ادا کرو گے۔ اور ہمارے معاملات صحت و صفائی کے ساتھ چلیں گے۔ یہ نہایت ہی خوبصورت اور سادہ آداب ہیں۔ وہ نہ اپنے آپ کو آسمانوں پر چڑھائے ہیں اور اپنی دماغ کی تکلیف دہ باتیں کرتے ہیں اور نہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تعریف اور مدح سرکاری کرتے ہیں۔ بس صرف خبری امید رکھتے ہیں۔ اور تمام معاملات اللہ کی مشیت کے سپرد کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے بھی اسی سادگی، صداقت اور سبے تکلی سے اس پیش کش کو قبول کر لیا اور اس پر اللہ ہی کو گواہ مقرر کیا کہ وہاں اللہ کے سوا ان کا گواہ تھا کون؟

قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ

وَإِنِّي أَخَافُ اللَّهَ الْكَافِرُ

”موسیٰ نے جواب دیا“ یہ بات میرے اور آپ کے درمیان ملے ہوگی۔ ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی پوری کر دوں اس کے بعد ہر کوئی زیادتی مجھ پر نہ ہو، اور جو کچھ قول قرار ہم کر رہے ہیں، اللہ اس پر نگہبان ہے۔“

جب دو افراد باہم معاہدہ کرتے ہیں تو اس میں کوئی بات پیچیدہ نہیں ہوتی چاہے اور نہ ہی بات کو جمل پھوڑا جاسکے۔ نہ اس موافقے پر بات چھپا، چاہے جگہ بات کھس کر ہوئی جاسکے۔ عقد کے موقع پر کسی بات کی وضاحت کرنے میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہئے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ اس پیش کش کو مان لیتے ہیں اور نکاح کر لیتے ہیں۔ اس پر دوسرے نے جو مشورہ پیش کیا اس کے حلق حضرت موسیٰ یہ وضاحت کرتے ہیں ان دو میعادوں میں سے جو بھی وہ چاہیں پورا کریں۔

أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ (۲۸: ۲۸) ”دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں اس کے بعد کوئی زیادتی مجھ پر نہ ہوگی۔“ چاہے میں آٹھ سال رہوں یا دس سال پورے کر دوں۔ لیکن کام کے فرائض میں زیادتی نہ ہوگی۔ یعنی آٹھ کے بعد دو سال کا جو اضافہ ہے وہ اختیاری ہے اور دھارے اس معاہدے پر لگا گواہ ہے کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے اور معاہدہ کرنے والے دونوں فریقوں پر اللہ گواہ ہوتا ہے، اور وہ کافی گواہ ہے۔

حضرت موسیٰ نے یہ بیان اپنی فطرت کے عین مطابق دیا۔ وہ نہایت ہی سیدھی اور کھلی طبیعت کے مالک تھے۔ انہوں نے دس سال پورے کرنے کے بارے میں جو صاف صاف اختیاری ہونے کی شرط کی وضاحت کی وہ اس لیے کہ معاہدہ کرنے والے فریقوں کا فرض ہے کہ وہ صاف صاف بات کریں۔ حالانکہ ان کی نیت یہ تھی کہ وہ ان دو میعادوں میں سے کسی میعاد پر عمل کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبی اور

زیادہ طویل مدت پوری کی (بخاری)۔

یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے سر کے گھر میں نہایت عزت اور احترام سے رہے۔ وہ فرعون اور اس کی سازشوں سے بامومن و مخلوط ہو گئے۔ یہ یہ کچھ ہو رہا تھا اللہ کی مبین حکمت کے مطابق ہو رہا تھا۔ اب یہ دس سال کیسے گزرے اسے چھوڑ دیتے۔ ہمارے قصے میں ان کی اہمیت نہیں ہے۔ قرآن نے ان کے حاکم کو کات دیا ہے اور خدوشی ہے۔ پر وہ گرتا ہے۔

غرض یہ دس سال گزر گئے جن پر فریقین کے درمیان عقد ہوا تھا۔ اس سورت میں ان کے بارے میں کچھ مذکور نہیں ہے۔ اب لگے منظر میں حضرت موسیٰ دس سال کی عیسا پوری کر کے چاہب مصر وہی نظر آتے ہیں۔ یہ مدین کو چھوڑ کر اب مصر لوٹ رہے ہیں۔ یہ اسی راہوں پر وہیں چارے ہیں جن پر وہ اکیلے آئے تھے ' اسے اور سے ہوئے۔ لیکن اب ان کی واپسی کی فضائی نہیں جس طرح ان کے فرار کی فضا تھی۔ وہ لوٹ رہے تھے لیکن ٹھانے راہ وہ جن تجربات سے دوچار ہونے والے تھے ان کا جواب خیال بھی ان کے ذہن میں نہیں ہے ' یہ کہ رب تعالیٰ انہیں پکارے گا۔ اب وہ موسیٰ علیہ السلام ہو جائیں گے اور اب وہ سخن ان کے بہرہ ہو جائے گا جس کے لیے اللہ نے انہیں اپنی نغروں میں جیسے رکھا۔ تربیت اور پرورش کی۔ یہ سخن کیا فرعون جیسے جبار اور اس کے سرداروں کے سامنے ٹکر حق کا بلند کرنا۔ اور کل بھی یہ کہ بئی اسرائیل کو ' زلزلہ کر دکھ جس طرح چاہیں اپنے رب کی بندگی کسی اور رب تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اور وہ اس سرزمین کو آزاد کر نہیں جس کے بارے میں اللہ نے ان کے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے اور یہ کہ حضرت موسیٰ فرعون پہاں اور ان کے حامیوں کے لیے دشمن ہوں اور ان کے لیے ہاٹ پریشانی ہوں۔ تاکہ ان دونوں کا انجام حضرت موسیٰ کے ہاتھوں سے ہو گیا کہ یہ اللہ کا سچا وعدہ تھا۔

كَذٰلِكَ قَضٰی مُوسٰی الْاٰجَلَ وَ سَارَ بِاَهْلِهٖ اَنْسَ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ نَارًاۙ قَالَ
لِاَهْلِهٖۤ اَمْكُثُوْا اِنِّیْ اَنْتُمْ نَارٌ لَّعَلِّیْۤ اَتٰیْتُكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍۭ اَوْ جَذْوَةٍۭ مِّنَ النَّارِ
لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَۙ فَلَمَّا اَسْمَا نُوْدِیْ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْاٰیْسَنِ فِی الْبُقْعَةِ
الْمُبْرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِۙ اَنْ یُّمُوْسٰی اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِیْنَۙ لَکُمْ اَنْ اَتٰی
عَصَاکَۙ فَلَمَّا نَاہَا تَهْتَزُّ کَاَنَّهَا جَانٌّۭ وَ ثٰی مُدْبِرًا وَّ لَوْ یُعِیْبُۙ یُّمُوْسٰی
اَقْبِلْ وَلَا تَخَفْۙ اِنَّکَ مِنَ الْاٰمِیْنِیْنَۙ اللّٰهُ اَسْلٰکَ یَدَکَ فِیْ جَبِّکَ تَخْرِجَ بَیْضًا
مِّنْ غَیْرِ سُوِّہٖۙ وَ اَقْمُمُوْا اِلَیْکَ جَنَاحَکَ مِنَ الرَّهَقِۙ فَذٰلِکَ بُرْهٰنٌ مِّنْ رَبِّکَ
اِلٰی فِرْعَوْنَ وَ مَلَآِیْہٖۙ اِنَّہُمْ کَانُوْا قَوْمًاۙ فٰسِقِیْنَۙ قَالَ رَبِّ اِنِّیْ قَتَلْتُ

مِنْهُمْ نَفْسًا فَاَخَافُ اَنْ يَّعْتَلِبُوْنِ ۝ وَاَخِیْ هُرُوْدُ هُوَ اَفْصَحُ مِنِّیْ لِسًا
فَاَرْسِلْهُ مَعِیَ رِیْءًا یَّصِدِّقُنِیْۤ اِنِّیْۤ اَخَافُ اَنْ یَّكْذِبُوْنِ ۝ قَالَ سَتَشِدُّ
عَصَدُكَ بِاَخِیْكَ وَتَجْعَلُ لَّكُمَا سُلْطٰنًا فَلَا یَصِلُوْنَ اِلَیْكَمَاۤ اِبٰیۤنَاۤ اِنَّكُمَا
وَمِنْ اَتْبَعٰكُمَا الْغٰلِبُوْنَ ۝

”جب موسیٰ نے مدت پوری کر دی اور وہ اپنے لعل و مہیاں کو لے کر چلا تو طور کی جانب اس کو ایک آگ نظر آئی۔
اس نے اپنے گمراہوں سے کہا ”غصود میں نے ایک آگ دیکھی ہے شاید میں وہاں سے کوئی خیر لے آؤں یا اس آگ
سے کوئی انکارہ ہی افشاؤں جس سے تم تپ سکو۔“ وہاں پہاڑ تواری کے دہنے کو رہے پر مہرگ خطے میں ایک درخت
سے پکارا گیا کہ ”اے موسیٰ! میں ہی اللہ ہوں“ سارے مہیاں و لعلوں کا مالک۔“ اور (حکم دیا گیا کہ) پینک دے اپنی
لاٹھی۔ جن ہی کہ موسیٰ نے دیکھا کہ وہ لاقہی سانپ کی طرح تل کھاری ہے تو وہ بیٹہ بھیر کر بھاگا اور اس نے مڑ کر بھی
نہ دیکھا۔ (ارشاد ہوا) ”موسیٰ! پلٹ آؤ اور خوف نہ کرو“ تو بائبل محفوظ ہے۔ اپنا ہاتھ گردیاں میں اٹھایا پلٹا ہوا لکھ کا
بلیئر کسی تکلیف کے ”اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو بھینچ لے۔“ یہ دو روش نشانیاں ہیں جسے رب کی طرف سے
فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے ’وہ بڑے ناظرین لوگ ہیں۔“ موسیٰ نے عرض کیا ”میرے
آقا! میں تو ان کا ایک آدمی قتل کر چکا ہوں“ ذرا ہوں کہ وہ مجھے مارا لیکن کے ”اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ زبان
آور ہے۔“ ات میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیجنا کہ وہ میری تائید کرے“ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے بھلائیں
ہے۔“ فرمایا ”ہم تیرے بھائی کے ذریعہ سے تیرا ہاتھ مضبوط کر کے اور تم دونوں کو اپنی سعادت بخشیں گے کہ وہ
تساراً تمہارے ہاتھ دیکھیں گے۔“ یہی نشانوں کے زور سے قلب تساراً اور تسارے ہی دونوں کا ہی ہو گا۔“

فعل اس کے کہ ہم اس خطے کے ان دو منظر پر تفصیلی مکتو کس ہیں یہ غور کرنا چاہیے کہ ان دس سالوں کے
وقت میں اللہ نے حضرت موسیٰ کے حوالے سے کیا سیرا فیہ اختیار کیا اور کیا القدمات کیے۔ اس سطر اور آنے جاتے میں کیا
سمکت تھی۔

دست قدرت کو ہوں منور تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ایک قدم آگے بڑھتے جائیں۔ یعنی اس وقت سے
لے کر جب وہ شیرخوار بچہ تھے ان کی موجودہ پوزیشن تک ان کے ساتھ دست قدرت کا معاملہ کیا رہا۔ ان کو دریا میں
پھینکا گیا تاکہ فرعون کے لوگ اسے پکڑ لیں۔ ان کو دیکھ کر فرعون کی بیوی ان پر فریاد ہو گئی یا کہ وہ میں شای علی
میں پر درش پائیں۔ دشمن لے گھر میں نہیں۔ پھر وہ لوگوں کی غفلت کے وقت شرمیں داخل ہوئے اور ایک آدمی ان کے
ہاتھوں سر گیا۔ پھر ان کے پاس فرعون کے حاشیہ نشینوں میں سے ایک شخص کو بھیجا گیا کہ نکلو تسارے قتل کی حد فیہ ہو رہی
ہیں یہ تائید ہی ایڑی مصر اور مدین تک کے صحرائی سفر میں اس کے ساتھ رہی جبکہ ان کے پاس کوئی زاد غذائ نہ تھا۔ اور
پھر مدین کے کنوس پر ان کی ملاقات و خزانہ سے کرادی گئی اور اس بحرین مری کو وہ دھمے کے ساتھ ان کا دس سالہ
معاہدہ ہو گیا اور جب وہاں سے واپس ہوئے تو طور پر ان کو عظیم مشن سپرد کیا گیا۔

مٹن بہرہ دہ کرنے کی عادت تھی ان پر خدا کا طویل فضل و کرم ہوتا رہا، ان کو تلقین ہوتی رہی اور تمام آسمانی قومیں ان کی تائید میں ہر جہت پر ہیں۔ اور ان کو زندگی کے مختلف تجربات سے دوچار کیا جاتا رہا۔ مرنائی، محبت اور راہنمائی کا تجربہ، حالات کے دباؤ میں آکر انتہائی اقدام کرنے کا تجربہ، 'دارم ہونے' اختیار کرنے اور نفس پر استغفار کرنے کا تجربہ۔ اور 'غالب اور پریشانی کا تجربہ'، 'تعلیٰ'، 'سافری اور بھوک و افلاس کا تجربہ اور دوسروں کی خدمت کرنے اور بکریاں تک چرانے کا تجربہ اور ان پر سے بڑے تجربوں کے درمیان چھوٹے چھوٹے روز مرہ کے تجربات، 'ولی احساسات'، 'تلفف حس' کے تصورات و خیالات، 'نئی نئی دریافتیں اور مضامین'۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رہے کہ اللہ نے ان کو ہوتے ہی ان کو علم و حکمت سے نوازا لیا تھا۔ (لیک شاہزادہ کی حیثیت سے نکال کر یہ تجربات کرائے گئے)

حقیقت یہ ہے کہ منصب رسالت ایک ایسا فطرہ اور ایک ایسی عظیم امانت و داری ہوتی ہے جس کے حدود پہلو ہوتے ہیں اور گونا گوں ذمہ داریاں بھی اور رسول پر ان پڑتی ہیں۔ فداکاری کو علم و فضل، عفت و دانی اور زندگی کے مختلف تجربات اور مختلف لوگوں کی عملی زندگی کا ادراک کرنا نسبت ضروری ہوتا ہے۔ اور یہ عملی تجربہ اس نفوی علم و حکمت اور وحی الہی سے ملتا ہوتا ہے جو ہر نبی کو کر لیا جاتا ہے، کہ نبی کا مہربان و صاف ہو جائے اور ہدایت الہی کے قلب میں مضامین دی جائے۔

رسولوں کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا تمام انبیاء کو بہرہ دہ جانے والے مشنوں میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذمہ داریاں بہت بھاری اور مشکل ذمہ داری تھی۔ ان کو فرعون جیسے سرکش اور جبار و قادر و شکرانے کے سامنے جانا تھا۔ یہ اپنے دور کے بادشاہوں میں سے بڑا اور مہذب بادشاہ تھا۔ قدیم شاہی طبقے کا مالک تھا۔ حکومت نسبت مستحکم تھی اور تہذیب و تمدن کے لحاظ سے مصر اس وقت ترقی یافتہ تھا۔ اس نے تمام نبی ہوتی اقوام کو غلام بنا کر رکھا تھا اور زمین کے لوہے اس کو غلام بنا کر حاصل تھا۔

پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک ایسی قوم کی آزادی اور ہجرت کے لیے بھیجا گیا تھا جس کے دل و دماغ میں غلامی رچ بس گئی تھی۔ وہ غلامانہ زندگی کے عادی ہو گئے تھے اور ان کا ضمیر پوری طرح بدل گیا تھا۔ وہ مثلاً ایک طویل زمانے تک غلام رہے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ غلامی انسانی فطرت کو بگاڑ دیتی ہے۔ اس کے اندر فتنوں اور سڑانہ پیدا ہو جاتی ہے اور اس قوم کے احساسات سے گمراہی اور فتنوں اور سڑانہ کا احساس ہی جاتا رہتا ہے۔ بعد ازاں 'غیر اور بھال اور ہر تری اس کو اس ہی میں آتی۔ اس طرح کی بگڑی ہوئی قوم کو اٹھانا معنی دار رہا۔

آپ کو کئی قوم کی طرف بھیجا گیا جو قدیم زمانہ سے اسلامی نظریہ کی حامل تھی لیکن اس کے اندر نظر ثانی، انحراف پیدا ہو گیا تھا۔ ان کے دل و دماغ میں اس کی اصل حقیقی صورت وہ نہ رہی تھی۔ نہ یہ قوم پرانے اسلامی عقیدہ اور شریعت پر قائم تھی اور نہ جدید عقیدے کو صحیح طرح قبول کر رہی تھی۔ اس قسم کے لوگوں کی اصلاح کرنا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے۔ ان کے اندر بے جا بے جاہلی و غی کی کو درست کرنا، ان کے انحراف کو سیدھا کرنا اور ان کے اصل عقائد کے اوپر سے غلط فہمیاں کی گہری جھیل کو بٹکانا اس مہم کی مشکل ترین چیزیں تھیں۔

عقائد پر کہ حضرت موسیٰ نے پاگل ایک نئی امت کی تعمیر کرنا تھی۔ پانچ سنے۔۔۔ پہلی مرتبہ بنی اسرائیل کو ایک خاص، قوم ایک خاص نظام کی حامل قوم اور ایک خاص رسالت کی حامل امت بنا کر اٹھانے کا ہر پہلو کہ کسی قوم اور

امت کی خیر ایک نہایت ہی مشکل کام ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے جو بار بار دہرایا ہے۔ اس لئے کہ ایک نظریہ کی اساس پر کسی نئی امت کی خیر کے سلسلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ایک مخصوص نمونہ تھی۔ اپنے عظیم کام کی راہوں، اعلیٰ اور خالصی مشکلات ہوتی ہیں۔ انہی کے بعد دعوتوں میں بھی پیچیدہ ہوتی رہتی ہے۔ وہ مخصوص نکل بھی اختیار کر لیتی ہے اور اسے بہت سے تجربات سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ اور راستے میں مشکلات بھی آتی ہیں۔

سوال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دین کی بددیانتہ زندگی سے کیوں گزارا گیا تو یہ اس لئے تاکہ وہ عوام الناس کی پر مشقت زندگی کے خائب و فراہ بھی جان لیں اور براہ راست تجربہ بھی حاصل کر لیں۔

شاید محلات کی زندگی کی ایک مخصوص نفا ہوتی ہے، مخصوص آداب اور پروتوکول ہوتے ہیں۔ اگر کوئی اعلیٰ درجے کا سلیم الفطرت، پاک طینت اور صاحب علم و فضل کیوں نہ ہو، محلات کی زندگی کی پرچھائیں اس پر ضرور پڑتی ہے۔ اور اس کے کچھ نہ کچھ اثرات ضرور درجہ پاتا ہے۔ جہاں تک رسالت کا تعلق ہے اس میں ایک رسول کا واسطہ خفی سے بھی پڑتا ہے۔ اور فقیرت بھی۔ امت میں والد بھی ہوتے ہیں اور فقراء بھی ہوتے ہیں۔ اس میں صاف تجربہ بھی ہوتے ہیں اور میل بیکیل واپ بھی ہوتے ہیں، مذہب بھی ہوتے ہیں اور وحشی بھی ہوتے ہیں۔ پاک فطرت بھی ہوتے ہیں اور غیبت الفطرت بھی ہوتے ہیں۔ اچھے بھی اور برے بھی، قوی بھی اور ضعیف بھی۔ صابر بھی اور جزع و فزع کرنے والے بھی۔ غرض امت میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور نبی نے سب کی اصلاح کرنی ہوتی ہے۔ فقراء لوگوں کے کھانے پینے، پہنے پھرنے اور لباس کی نگہ عادت ہوتی ہیں۔ وہ محلات کو اپنے ذہن کے مطابق سمجھتے ہیں۔ ان کے سامنے زندگی کا ایک مخصوص تصور ہوتا ہے، ان کی بات ہیئت ان کی حرکات و سکنات، ان کا کلام اور ان کے شعور کا اپنا مخصوص انداز ہوتا ہے۔ یہ حوالی عادت ان لوگوں پر بہت بھاری ہوتی ہیں، جنہوں نے محلات میں تربیت پائی ہوئی ہوتی ہے۔ اور بچے محلات کے لوگ، ان کے حوالی انداز کو دیکھنے کے رد اور بھی نہیں ہوتے، چہ جائیکہ وہ انہیں برداشت کرسں اور ان کا علاج کرسں۔ اگرچہ ان حوالی لوگوں کے دل بھلائی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور وہ اصلاح پذیر ہوتے ہیں کیونکہ ان کا ظاہری رنگ احسب، ان کی ظاہری عادت، اور بچے محلات والے کو نہیں چہتے۔

ایک رسول کو بعض لوگات مشفقوں، محتایوں اور تنگ دستیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو بڑے بڑے محلات میں رہتے کے عادی ہوتے ہیں، ان کے اندر قربانی دینے کا یہ پناہ جذبہ کیوں نہ ہو، وہتے حریف عرسے تنگ دستی، محرومی اور عملی زندگی میں مشفقوں کو برداشت نہیں کر سکتے کیونکہ وہ محلات کے اندر پرورش، فراوانی اور آرام طلبی کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کا حصہ عواموں کو ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو محلات کے اس اعلیٰ معیار کی زندگی سے ذرا اچھے لا کر حوالی زندگی کی سطح تک لائے جانے۔ انہیں چوداہویں کی سوسائٹی کے اندر ڈال دیا جائے اور خوف، احتیاج اور پکڑے جانے کے ذریعے فرار کے بعد ایک چوداہویں کی زندگی گزارنے کا عادی بنایا جائے جہاں انہیں صرف کھانا اور ٹھکانہ ملتا ہے تاکہ شہزادوں کے حرائق میں غمت اور غمناہ سے جو کچھ بچا ہوتا ہے وہ دور ہو جائے۔ چوداہویں کی عادت، ان کے اتفاق، ان کی درختی اور ان کی سادگی کے بارے میں شہزادوں کے اندر جو ناگوار پائی جاتی ہے وہ دور ہو جائے۔ ان کی جمالت،

فوت 'بدعالی اور مجموعی طور طریقوں سے حضرت موسیٰ شہزادہ اپنے آپ کو بلند اور دور نہ سمجھیں' اور اس لیے کہ ان کو عوامی زندگی کے کرب سمجھوں کے اندر داخل دیا جائے جبکہ پیسے وہ انسانی زندگی کے قیام محدود دھارے کے اندر جبرستہ رہے تھے تاکہ آئے دلی دامینہ زندگی کے لیے وہ بھی طرح تیار ہو جائیں۔

جب موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت نے یہ تجربہ عمل کر لیا اور وہ عوامی زندگی کے خیب و فراز، خوب و شفق ہو گئے اور یہ تجربات انہیں ایک غریب العود انہی کی حیثیت سے دوسرے علاقے میں رہا کر ہونے تو دست قدرت نے انہیں بھرا لیا جائے یہ بھی ان کی طرف روانہ کیا۔ جہاں ان کے تیل و میال اور ان کی قوم رہتی تھی۔ اور جہاں انہوں نے مشکل ترین فیض رسالت اور آقا کا تہا رہا وہ اسی راہ پر چل رہے ہیں۔ اس سے وہ بھاگے تھے اور بالکل یکدہ تھاجاتھے پہلے جارہے تھے۔ سو ان یہ ہے کہ اس ایک ہی راستے پر وہ کیوں آئے اور وہیں ہونے؟ یہ دراصل ایک بتلی مشق تھی انہیں اس راستے کے خیب و فراز اور راہ و گھاٹ سے خبردار کرنا مضبوط تھا۔ کیونکہ قدرت نے انے کر رکھا تھا کہ حقرب اس راستے سے موسیٰ نے اپنی قوم کی قیادت کرتے ہوئے سینائی میں داخل ہونا ہے۔ یہ دراصل ہر اس دے اور رہبری کی مشق تھی تاکہ حضرت موسیٰ کو خود اپنے سوا کسی اور راہنما کی ضرورت نہ پڑے 'راستہ لانے والے کی بھی۔ کیونکہ ان کی قوم اپنی حالت میں جاگرن تھی کہ انہیں چھوٹے ہوئے سب کاموں میں راہنمائی کی ضرورت تھی اس نے کہ دلت 'نقدی اور باطنی نے انہیں پوری طرح بکاؤ رکھ دیا تھا۔ ان کے اندر کوئی نہ پوری سوچ نہ رہتی تھی۔

اب مضمون ہو گیا کہ قدرت کیسے اس طرح اپنی نظروں کے نیچے حضرت موسیٰ کی تربیت کر رہی تھی اور ان کو فیض رسالت کی فراہمی کے لیے کس طرح بھی تربیت دی تھی۔ اب درادیکھئے کہ حضرت موسیٰ نے وہیں کاسٹریکس طرح سے کیا؟

فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَىٰ الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لَهُ هَٰذَا امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا أَلْعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ

(۲۸: ۲۹) "جب موسیٰ نے مدت پوری کر دی اور وہ اپنے دل و میال کو لے کر چلا تو طوری جانب اس کو ایک آگ نظر آئی۔ اس نے اپنے گھر والوں سے کہا "مخبرہ" میں نے ایک آگ دیکھی ہے 'شاید میں وہیں سے کوئی خبر سے آؤں یا اس آگ سے کوئی انکار وہی انکاراؤں جس سے تم تپ سکو"۔

یہاں یہ ایک اہم سوال ہے کہ وہ کیسے سوچ تھی جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر و سنے پر آمادہ کیا۔ مدین میں انہوں نے عمر بھر پر راکر دیا۔ اب وہ مصر لوٹ رہے ہیں حالانکہ وہ مصر سے تربیت ہی خوف کی حالت میں نکلے تھے۔ ان کو تعاقب کا ڈر تھا۔ وہ وہیں وہیں ہو رہے تھے کہ شاید وہ اس خبر سے کو بھول گئے ہیں جو مصر میں اب بھی ان کو درپیش ہے۔ وہاں انہوں نے ایک آدمی کو قتل کیا ہوا ہے 'فرعون بھی زندہ ہے ہر اپنے سرداروں کے ساتھ آپ کے قتل کا شادورت کر رہا تھا۔

حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کچھ عالم ہما کی اپنی حکیم کے مطابق ہو رہا ہے۔ اس بار شاید دل و میال کو نور نور و من

کے لیے نفی سلطان انہیں واپس پر مجبور کر رہا ہے اور ان کے دل سے وہ غفلت لب کو ہو گئے جن کی بنا پر اس نے یکہ و تحایا سے خیر اختیار کیا تھا۔ اور یہ دست قدرت اس لیے کر رہا ہے کہ وہ اس کم نور منصب کے لیے تیار ہو جائیں جس کے لیے اللہ نے ان کو اول روز پیدا کیا ہے۔

ہر حال وجہ یہ بھی ہو 'حضرت موسیٰ' واپس ہو رہے ہیں۔ ان کے ساتھ ان کے لیل و عیال بھی ہیں۔ رات کا وقت ہے 'مخت اندھیرا ہے۔ یہ قافلہ راستہ سے بھگ گیا ہے۔ سردیوں کا موسم ہے۔ اس لیے کہ آگ دیکھ کر وہ وہیں سے آگ لانے کے لیے جا رہے ہیں۔ جس جگہ ہے کہ آگ کے پاس ہو کوئی ہو گا تو راستہ کا وہ گارنہ وہ ایک انگڑا لے آئیں گے تاکہ ٹاپ سکیں۔ یہ اس نٹ کا پٹا مقرر ہے۔
دوسرا مقرر نہایت غیر متوقع ہے۔

فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ

(۲۸: ۳۰) "وہاں پہنچا تو وادی کے دایبے کنارے پر مبارک ٹیلے میں ایک درخت سے پکارا گیا۔" حضرت موسیٰ تو دیکھ رہے ہیں کہ آگ ہے اور یہ وادی طور میں ان کے دائیں جانب ہے۔ اور یہ جگہ نہایت ہی حیرت ہے 'تورہ یہ وادی بھی آج ہی حیرت ہو رہی ہے 'چوری کائنات لہ بھر کے لیے خاموشی ہے اور اس کے اندر عالم بالا اور رب زوالحال کی یہ 'آواز گونج رہی ہے' بظاہر کانوں پر وہ ایک درخت مبارک سے آ رہی ہے اور شاید یہ اس علاقے میں واقع درخت ہے۔

أَنَّ يُمُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (۲۸: ۳۰) "اے موسیٰ! میں اللہ ہوں سارے جہانوں کا مالک"۔ حضرت موسیٰ نے اس آواز کو پروردار مت نامہ اس گہری اور خاموش وادی میں وہ اکیلے کھڑے تھے۔ نہایت ہی تحریک اور خاموشی رات میں۔ یہ آواز چوری کائنات بھی ہر طرف سے اس آواز کو سن رہی تھی 'نہیں اور آسمانوں کی دوریوں اور پتھریوں میں یہ آواز گونج رہی تھی۔ حضرت موسیٰ نے اس آواز کو پلایا 'کس ذریعہ سے پلایا کس طرح سے سا' یہ ہمیں معلوم نہیں 'البتہ حضرت موسیٰ کی ذات اور ان ماحول اور چوری کائنات اس سے گونج رہی تھی اور ہماری ہوئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب کائنات کی آواز کو پلایا اور اس کے متعلق ہو گئے 'کیونکہ ان کو اس کے لیے تیار کر دیا گیا تھا۔

اس کائنات کے ضمیر نے اس آواز کو دیکھا 'کر لیا' جہاں اس آواز کو حضرت موسیٰ نے پلایا 'وہ جگہ بابرکت ہو گئی۔ یہ جگہ لب کرم ہو گئی اور حضرت موسیٰ لب نہایت ہی بابرکت اور کرم جگہ میں کھڑے تھے اور یہ آواز بھی فتح نہیں ہوئی مکالمہ جاری ہے۔

لَقِيَ عَصَاكَ (۲۸: ۲۱) "پیک دے اپنی لاشی"۔ حضرت موسیٰ نے باری تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے فوراً لاشی پیک دی۔ دیکھتے کیا ہیں؟ وہ جواب ان کی وہ لاشی نہیں ہے جو ان کے ساتھ ایک عرصہ تک رہی

اور جس کو وہ پیچھا چلتے تھے کہ یہ ایک معاصی ہے۔ صاف نہیں اب تو وہ ایک سانپ ہے جو زمین پر رنگ رہا ہے۔ بڑی تیزی سے ادھر ادھر جا رہا ہے اور یہ اس طرح گردنیں ہل رہا ہے جس طرح چھوٹے چھوٹے سانپ بدلتے ہیں حالانکہ یہ بہت ہی بڑا سانپ فکر آتا ہے۔

فَلَمَّا رَاَهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ (۲۸: ۳۱) ”جو موسیٰ نے دیکھا کہ وہ لاشمی سانپ کی طرح ہل کر رہی ہے تو وہ پیچھا کر بھاگا اور اس نے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اس لیے کہ یہ نہایت ہی غیر حسی صورت حال تھی اس کے لیے وہ نہایت چار نہ تھے۔ پھر آپ کا حوالہ بھی اللہ لی تھا۔ آپ پر ہر صورت حال کا جلد اثر ہو جاتا تھا۔ آپ اس طرح بھاگے کہ پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا کہ یہ سانپ ان کی طرف بڑھ بھی رہا ہے یا نہیں تاکہ وہ معلوم کر سکتے کہ یہ عجیب مجبور ہے اور اس پر کچھ خود کرتے۔ جو لوگ بھی جدوجہد کر رہے ہیں ان کی روشنی ای طرح ہوتی ہے۔ نہ لے رہی جاری ہے۔

يَعُوْسىٰ اَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ اِنَّكَ مِنَ الْمُنْذَرِيْنَ (۲۸: ۳۱) ”موسیٰ پلٹ آ اور خوف نہ کر تو پاگل محفوظ ہے۔“ موسیٰ علیہ السلام کے لیے خوف اور امن کے یہ تجربہ کوئی نئے نہ تھے۔ ان کی زندگی کے مختلف مراحل میں خوف اور امن کے پکڑوں پر مشتمل ہیں۔ خوف اور امن ان کی پوری زندگی کے موسم ہیں۔ آواز سے انجام تک اور موسیٰ علیہ السلام کا یوں متاثر ہو جاتا تھا کہ عکس خود بخود ہی پر جلی اور مطلوب و محسوس تھا۔ ان کی زندگی میں اسی طرح مقدر تھا کہ حضرت موسیٰ کی زندگی میں یہ ذی و ہم اور یہ اضطراب اور یہ حاکم بنی اسرائیل کی جلد تھلیدی اور رکی ہوئی زندگی کے بالفاظی تبدیلیاں آگیا کرتا تھا۔ یہ قدرت کی قدرتی قہمی اور قدرت کی گہری حکمت اور جدوجہد پر جلی قہمی۔

اَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ اِنَّكَ مِنَ الْمُنْذَرِيْنَ (۲۸: ۳۱) ”واپس آ جاؤ اور نہیں تم محفوظ ہو۔“ اس طرح وہ محفوظ نہ ہو گاتے دست قدرت آگے بڑھا رہا ہو اور جس کی گہرائی فضاء تعالیٰ خود کر رہا ہو۔ یہی مثالہ جاری ہے۔

اِبْسَلْتُ يَدَكَ فَنِيْ حَيْثُكَ تَخْرُجُ يَبْقَا مِنْ غَيْرِ سَوْءٍ (۲۸: ۳۲) ”اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال چکا ہوا ہے گا بیکر کسی حلیف کے۔“ حضرت موسیٰ نے حکم کی اطاعت قبولی اور اپنے ہاتھ کو گریبان میں ڈالا اور نکال۔ یہ ان کے لیے اسی وقت دوسرا غیر حسی مظہر تھا کہ ہاتھ سفید اور چمکدار ہے اور بیکر کسی پٹری کے جیسا کہ حالانکہ پہلے وہ گندم گرن تھا۔ ہاتھ کے سفید ہونے میں اشارہ اس طرف تھا کہ حق اور سچائی واضح اور صاف اور روشن دن کی طرح ہے۔

اب موسیٰ علیہ السلام جذباتی اور متاثر ہونے والی شخصیت نے اپنا کام دکھایا۔ وہ ان مناظر، غیر حسی مناظر کو دیکھ کر درجے اور کاچنے گئے۔ ایک بار پھر باطنی دلالت پر اور راست آتی ہے۔ غم ہوتا کہ اپنے ہاتھوں کو اپنے بازوؤں کو بھیج لو! اس طرح تھمسنے والی کی دھڑکن کم ہوگی اور جس پر اطمینان ہو جائے گا۔

وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ (۲۸: ۲۲) ”اور خوف سے ہٹنے کے لیے اپنا بازو بھیچ لو۔“ گویا ان کا ہاتھ ان کا پر ہے۔ وہ سینے کے ساتھ دے رہے ہیں جس طرح نہ اندہ مطمئن ہو کر پروں کو جسم سے جوڑ لیتا ہے۔ جب پر بندہ پروں کے ساتھ پکڑ لیتا ہے تو اس کی کیفیت اس طرح ہوتی ہے جس طرح انسانی دل دھڑکتا ہے۔ اور جب وہ پروں کو جوڑتا ہے تو وہ اطمینان اور سکون کی کیفیت کے ساتھ مشابہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم یہاں اس مضمون کی لکھی ہی تصویر کھینچ کر رہا ہے:

اب مومن علیہ السلام باری تعالیٰ کی طرف سے ہدایات پا چکے ہیں اور یہ مشابہت ان کو کراسے گئے وہ مشابہ وہ کر چکے ہیں۔ یہ وہ نشانیں اور علامات تو وہ خود کچھ چکے ہیں۔ پہلے وہ خود بھی غائب ہو گئے اور ان کا دل دھڑکنے لگا۔ پھر ان کو اطمینان دیا گیا۔ اب ان کو وہ اصل مضمون پر دیکھا جاتا ہے جس کے لیے ان کو ابتدا سے آگاہ پیدائش سے تربیت دی جا رہی ہے۔

فَذَلِكِ بُرْهَانُنَا مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَ مَلَائِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِيقِينَ

(۲۸: ۲۶) ”یہ دو روش نشانیاں ہیں تیرے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے“ وہ بڑے ظاہر ان لوگ ہیں۔“

یہ پیام گویا فرعون اور اس کے سرداروں کے لیے تھا۔ اور یہ اس وعدے کا ایسا ہوا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ساتھ کیا گیا تھا کہ ”ہم اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے سرطین میں سے بنانے والے ہیں۔“ اور یہ بڑا وعدہ تھا جسکی سال گزر گئے کہ یہ سچ ہوا تھا۔ لیکن یہ اللہ کا وعدہ تھا اور اللہ وعدہ خلافی نہیں فرمایا کرتا۔ وہ تو سب سے بڑی بات کرنے والا ہے۔

اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یاد آتا ہے کہ انہوں نے تو ان کا ایک آدمی قتل کیا ہے اور یہ کہ وہ ان سے اس وقت پہلے گئے جب کہ قتل کا خضرہ تھا۔ اور اس لیے بھاگ گئے تھے کہ انہوں نے انہیں قتل کرنے کے مشورے شروع کر دیے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کا رب تعالیٰ کے ساتھ مکالمہ شروع تھا اور یہ عظیم اعزاز تھا جو انہیں بخشا گیا۔ پھر ان کو وہ عظیم مجبوت کا اعزاز بھی بخشا گیا۔ اور پھر اپنی عمرانی میں ان کی تربیت فرمائی۔ لہذا انہوں نے اپنے دشمن کے سلسلے میں ایک مہمل دشمن کی طرف سے غدشے کا اہتمام کیا۔ یہ نہ ہو کہ وہ لوگ چھوٹے ہی انہیں قتل کر دیں اور دعوت کا سلسلہ ہی کٹ جائے۔

قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ (۲۸: ۳۳) ”موسیٰ نے عرض کیا

میرے آقا میں تو ان کا ایک آدمی قتل کر چکا ہوں اور دیتا ہوں کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے۔“ موسیٰ علیہ السلام حسبِ ثبوت قبول کرنے سے معدودہ نہ کر رہے تھے۔ نہ ان کا مقصد یہ تھا کہ پیچھے ہٹ جائیں یا نہ مومنوں اور ظالمین کیس بلکہ وہ یقین دہانی چاہتے تھے اور یہ اطمینان چاہتے تھے کہ دعوت کو جاری رہتا چاہئے۔ اور اگر وہ قتل ہو گئے جس طرح غدشے کے تو سلسلہ شروع ہی سے ختم ہو جائے گا۔ یہ ان کی جانب سے ایک مناسب بات بھی ہے حالانکہ وہ تو ہی اور ان

تھے۔ زارے والے نہ تھے۔

وَ اٰخِي هَارُونَ هُوَ اَقْصَحُ مَنِّي لِسَانًا فَارْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي اِنِّي اَخَافُ اَنْ

يُكَذِّبُونِ (۳۴: ۲۸) ”اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ زبان آور ہے اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج تاکہ وہ میری تائید کرے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے جھوٹیں گے۔ ہارون مجھ سے زیادہ فصیح و بلیغ طور پر اور دعوت کو بھی طرح بلی کر سکتا ہے اسے میرے لیے تئید کنندہ کے طور پر بھیج دے تاکہ وہ میرے دعوئے رسالت کی تائید کرے اور اگر وہ مجھے قتل ہی کر دے تو میرا غلظہ ہو۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں۔ دہائی کرائی جاتی ہے اور درخواست قبول کر لی جاتی ہے۔

قَالَ سَتَشِدُّ عَضْدَكَ بِاَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكَمَا سُلْطٰنًا فَلَا يَصِلُوْنَ اِلَيْكُمَا بِاَيِّتِنَا اِنْتُمَا

وَمَنْ اَتٰبِعَكُمَا الْغٰلِبُونَ (۳۵: ۲۸) ”نہایا تم میرے بھائی کے ذریعہ سے میرا ہاتھ مضبوط کر سکتے ہو اور تم دونوں کو کسی سادرت ناکھیں گے کہ وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ ہماری نشانوں کے ذریعہ سے تمہارے اور تمہارے پیروؤں کا حق ہو گا۔“ یہ واقعہ بھی رونہ ہو رہے ہیں ان میں قدرت الہی کی بھارت قوتیں زیادہ واضح طور پر حضرت موسیٰ کے ساتھ کام کرتی ہوئی نظر آتی ہیں تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کامیابی اور علیہ کے پیچھے صرف حصار اسباب ہی نظر نہ آئیں بلکہ اس پر عالم الہی کی حیثیت کا رنگ غالب ہو تاکہ لوگوں کے نظریات کے اندر محض مادی اسباب کے علاوہ آسمانی قوتوں کی حیثیت بھی واضح طور پر ایستہ اختیار کر لے۔ لوگوں کو اللہ پر ایمان حاصل ہو اور وہ اللہ پر توکل کریں اور اللہ ہی کے ہاتھ میں رہیں۔

یہ جو صورت اور حکیم منظر رقم ہو جاتا ہے اور زمین و مکان کے قاطعہ پیٹ دیے جاتے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اب دربار فرعون میں ہیں۔ اللہ کی واضح آیات لے ہوئے ہیں۔ اب دلالت و خلاصہ آنے سامنے ہیں۔ اس کے درمیان سخت مکالمہ شروع ہے۔ اور اس دہائیں حق و باطل کی مکمل کا فیصلہ ہوا ہے کہ باطل اپنے لادانظر سمیت غرق ہو جاتا ہے۔ اور آخرت میں لازماً وہ سخت کا شکن ہو گا۔

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسٰی بِآيٰتِنَا بَيِّنٰتٍ قَالُوْا مَا هٰذَا

اِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرٰی وَمَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِيْ اٰبَائِنَا الْاَوَّلِيْنَ ۝ وَقَالَ مُوسٰی رَبِّیْ اَعْلَمُوْا بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدٰی مِنْ عِنْدِیْ وَ مَنْ تَكُوْنُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ ۚ اِنَّكَ لَا تُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ۝ وَقَالَ فِرْعَوْنُ یٰٓاَيُّهَا الْمَلٰٓئِکَ مَا عَلِمْتُ لَکُمْ مِنْ اِلٰہٍ غَیْرِیْ ۚ فَاَوْقِدْ لِّیْ یُّهَاسُنْ عَلٰی الطِّیْنِ فَاجْعَلَ لِّیْ

صَرَحًا لَعَلَّ أَكْثَرَهُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ ۖ وَاسْتَغْبَرُوا
هُوَ وَجُودَهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُم إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ۝
فَأَخَذْنَاهُ وَجُودَهُ فَمَبَذْنَاهُمْ فِي النَّارِ ۖ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ۝
وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً يَدْعُونَ إِلَى الْتَارَةِ وَيَوْمَ الْيَمِينَةِ ۖ لَا يُنصَرُونَ ۝ وَ
۱۴ اتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً ۖ وَيَوْمَ الْيَمِينَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ ۝

۴ ”مہربان موسیٰ..... ان لوگوں کے پاس ہماری کئی نشانیاں لے کر پہاڑوں میں لے گیا کہ وہ کچھ نہیں
ہے مگر ہڈائی جاو۔ اور یہ اپنی قوم نے اپنے باپ دلا کے نہ سنے میں بھی میں ہی میں۔“ موسیٰ نے جواب دیا ”میرا
رب اس شخص کے حال سے خوب واقف ہے جو اس کی طرف سے بدعت لے کر آیا ہے اور وہی بتا جاتا ہے کہ آخری
انجام کس کا اچھا ہوتا ہے“ حق یہ ہے کہ ظالم بھی نکال دیں گے۔“

اور فرعون نے کہا ”اے لیل و دربار میں تو اپنے سوا کسی خدا کو نہیں جانتا۔ ہاں ذرا ایسے کچھ اگر میرے
لئے ایک اور جی قدرت تو ہوا شاید کہ اس پر چڑھ کر میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں میں تو ات مجھوت سمجھتا ہوں۔“
اس نے اور اس کے نظروں نے زمین میں جہیز کسی حق کے اپنی بولنی کا ٹھنڈ کیا اور گئے کہ انہیں بھی ہماری طرف
چلتا نہیں ہے۔ آخر کار ہم نے اسے اور اس کے نظروں کو پکڑا اور سمندر میں پھینک دیا۔ اب دیکھ لو کہ ان کھلموں کا کیا
انجام ہوا۔ ہم نے انہیں جہنم کی طرف دھمت دینے والے جیل رو بنا دیا اور قیامت کے روز وہ کس سے کوئی بد نہ پا
سکیں گے۔ ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے قسمت لگا دی اور قیامت کے روز وہ بڑی تباہی میں جلا دیں گے۔

یہاں قرآن کریم نے نہایت ہی جلدی میں فرعون کا انجام بتا دیا اور ایک فیصلہ کن دمار کے نتیجے میں اس کا کام تمام ہو
گیا۔ یہاں ہر دو گروں کے مقابلے کو حذف کر دیا گیا۔ جبکہ دوسری سورتوں میں بعض جگہ دلیل اور بعض جگہ تفصیل
کے ساتھ اس کا ذکر ہوا ہے۔ یہ کڑی یہاں اس لیے حذف کر دی گئی ہے کہ محض یہ کہ پھر بدی بدلت کا منظر پیش کر
دیا جائے۔ اور نہ صرف یہ کہ دنیاوی عذاب کا ذکر ہو بلکہ آخرت کے عذاب کی ایک جھلک بھی دکھادی جائے۔ اقتدار
اور جدی کے ساتھ بات کو انجام پہنچانا اس سورت میں مقصود بدلت ہے۔ کیونکہ پوری سورت کا انداز چل ہی ہے۔
اس سورت میں دست قدرت نمایاں طور پر متحرک نظر آتا ہے اس لیے یہاں بھی موسیٰ اور فرعون کے آنے سامنے کے
بعد جلدی میں فرعون کا انجام بد دکھا دیا اور دست قدرت نے جہنم زمین میں اس عظیم قوت کو ختم کر دیا اور نصیحتات بیان
کرنے کے بجائے جلدی سے آخری جھک دکھادی۔

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا يَبْتَهِنَ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا

فَإِنَّمَا تَبَايَعْنَا آلَهُمْ وَكُنِينَ (۳۶:۲۸) ”میرے آپس میں ان لوگوں کے پاس ہماری مکمل مکمل کتابیں تھیں مگر پتا تو انہوں نے کیا کہ ”یہ کچھ نہیں ہے مگر چوڑی جادو۔ اور یہ باتیں تو ہم نے اپنے آپ دادا کے زمانے میں بھی سنی ہی تھیں۔“ یہ ایک نئی سچائی کا انکار ہے جس کا کوئی جواب اس سے میں نہ دیتا تھا اور تمام زبانوں میں جاہلین حق کے ساتھ مکذبین نے یہی سلوک کیا ہے۔ جب وہ جواب ہو گئے تو کسی باتیں کرتے رہے۔ ان کا دعویٰ یہ رہا ہے کہ یہ جادو ہے۔ ان کے پاس اس کے سوا کوئی جواب نہیں ہے کہ یہ تو جی بات ہے۔ اس قسم کی بات ہم نے بھی اپنے آپ سے نہیں سنی۔ یہ لوگ حضرت موسیٰ کے معجزات کے مقابلے میں کوئی جھٹ اور دلیل نہیں پاسے اور نہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کوئی رہبان پیش کرتے ہیں۔ وہ بس ایک جمل بات کرتے ہیں جس سے نہ حق صحت ہوتا ہے اور نہ باطل۔ نہ کوئی دعویٰ رد ہوتا ہے اور نہ حجت ہوتا ہے۔ کیا یہ بھی کوئی بات ہے کہ ہم نے یہ بات بھی نہیں سنی۔ یہ محض غلب کا اظہار ہے اور لال باطل پیش جب سچائی کو تسلیم نہیں کرتے تو وہ اسے مشکوک بنانے کی سعی کرتے ہیں۔ ہر دروس میں باطل کا یہی رویہ رہا۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہاں بات مختصر کرتے ہوئے معاملہ کو لفظ کے حوالے کر دیا۔

وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَن جَاءَ بِالْهُدَىٰ مِنْ عِنْدِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ

أَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (۳۷:۲۸) ”موسیٰ نے جواب دہ ”میرا آپ اس شخص کے حال سے خوب واقف ہے جو اس کی طرف سے ہدایت کے راہ ہے اور وہی پتہ جانتا ہے کہ آخری انجام کس کا اچھا ہوتا ہے“ حق یہ ہے کہ ظالم بھی قلع نہیں پاسے۔“

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے یہ نصیحت ہی مذہب اور باطل جواب ہے۔ یہ جواب بہت ہی واضح اور فصاحت آموز ہے جیسے اس میں کوئی سمجھ اور اشارہ اور لہجہ نہیں ہے۔ یہ جواب ہر احمادی کے ساتھ دیا گیا ہے اور حضرت موسیٰ کو پورا اطمینان ہے کہ حق و باطل کے اس مقابلے میں حق لڑا کر پائے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو خوب معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ سچے ہیں اس لئے کہ وہ لفظ کی براہ راست ہدایت اور نیکانے کے تحت کام کر رہے ہیں۔ اور اچھا انجام ان لوگوں کے لئے ہے جو ہدایت پر ہیں اور ظالم بھی لڑا کر نہیں پاسے۔ یہ لفظ کی منت ہے جو بھی تبدیل نہیں ہوتی۔ اگرچہ بعض معاملات بظاہر غلط نظر آتے ہیں کہ حق کو کامیابی حاصل نہیں ہو رہی ہے۔ یہ لفظ کی منت ہے اور اسی منت کے ساتھ حضرت موسیٰ بھی فرعون کے مقابلے میں اترے ہیں اور تمام انبیاء مسن نبیہ کے مطابق ہی کام کرتے ہیں۔ اب اس پر اطمینان ’مذہب نہ اور معتدل جواب کا جواب جواب فرعون کیا دیتا ہے؟ محض دعویٰ سرکشی و تکبر اور غور و تامل ہی نہیں اور سستی۔

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَهَا مِنْ عَلَى الطَّيْنِ فَاجْعَلْ لِّي صَرْحًا لَّعَلِّي أَطُغِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ

(۳۸:۲۸) ”اور فرعون نے کہا ”اے مل دربار! میں تو بے سوا تمہارے کسی خدا کو نہیں جانتا۔ یہاں ذرا آگیتیں

یاد رکھیں کہ اسے ایک لمبی عمارت تو بنوا شاید کہ اس پر چڑھ کر میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔“

اسے سردارانِ مصر میں نہیں سمجھتا کہ میرے سوا خدا اور بھی کوئی حاکمِ عالم ہے۔ فسق و سرکشی کا یہ بند تہمینِ رومی ہے اور سردارِ ظالم ہے کہ وہ اقرار کرے کہ۔ اب وہ یہاں اس تقریب کا سامنا لیتا ہے تو اس دور میں مصر میں عام طور پر تسلیم کیا جاتا تھا کہ بادشاہوں کا سب سے بڑا ہے۔ اس کے بعد وہ اس جبر کا سامنا بھی لیتا ہے جس کے مقابلے میں کوئی دماغ سوچتا نہیں اور کوئی شخص سزا خوار نہیں رہتا۔ اور کوئی رہا نہیں یہ جرات نہیں کرتی کہ کوئی اختلافی پاس کرے 'علاوہ کہ وہ کبھی طرح چلنے کے لیے یہ بادشاہ اسی جیسا ایک بشر ہے تو پیدا ہوتا ہے اور مرتا ہے لیکن ان اساطیر اور پھر جبر کی بنا پر وہ ایسا کتا تھا جو یہ تسلیم کرتے تھے 'ظلمِ امتراض اور تنہی کے۔

اب وہ ایک لکڑی حرکت کرتا ہے جس سے جھڑپ تو وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ فی الواقعہ حقیقت معلوم کرنا چاہتا ہے۔ اور وہ چاہتا ہے کہ موسیٰ کے اسے کہ وہ آسمانوں میں تلاش کرنے نکلا ہے لیکن دراصل وہ حضرت موسیٰ کے ساتھ ایک عجیبہ و غریب کرنا ہے۔

فَاَوْقَدْ لِيَٰ فِيْهَا مِنْ عَلٰى الطَّيْرِ فَاَجْعَلْ لِّىْ صَرْحًا لَّعَلِّىْ اَطْلُعَ اِلٰى اِلٰهِ مُؤْمِنًا

(۳۸: ۲۸) ”اے بلبل! دریا ابھیں پکار میرے لیے ایک لمبی عمارت تو بنوا شاید کہ اس پر چڑھ کر میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں۔“

موسیٰ کہتا ہے کہ اس کا تھ آسمانوں میں ہے۔ پھر حزن دہ کہتا ہے کہ مجھے تو اس میں شک ہے لیکن اس شک کے باوجود میں حقیقت معلوم کرنا چاہتا ہوں۔

وَ اِنِّىْ لَاطْلُغُ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ (۳۸: ۲۸) ”میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔“

جس طرح دوسرے مقامات پر ہوا یہاں حضرت موسیٰ اور ہ دو گروں کا مقابلہ بھی ہوا۔ جس کو یہاں حذف کر دیا گیا ہے۔

وَ اسْتَکْبَرَ هُوَ وَ جُنُوْدُهٗ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ ظَنُّوْۤا اَنَّهُمُ الْبٰتِلٰۤىۤا لَا يَرْجِعُوْنَ

(۳۹: ۲۸) ”اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں بغیر کسی حق کے اس پر بڑی کاٹھنڈ کیا اور کہے کہ انہیں کبھی ہماری طرف چٹنا نہیں ہے۔“ جب ان کو یہ دیکھ ہو گیا کہ انہوں نے اللہ کی طرف نہیں چٹنا تو انہوں نے زمین میں ناحق ٹھنڈ شروع کر دیا۔ اور مجرمت اور ظلموں کو بھلا دیا۔ وہ مجرمت جن کی تفصیلات اس سے قبل گزر چکی ہیں اور دوسری سورتوں میں ان کا مظاہرہ مشعل دکھایا گیا ہے۔

فَاَحْزَنُوْۤا وَ جُنُوْدُهٗ قَبِلُوْۤا نَهْمٌ فِى الْیَمِّ (۴۰: ۲۸) ”آخر کار ہم نے اب اور اس کے لشکروں کو

بکڑا اور سمندر میں پھینک دیا۔ یہ نہایت ہی انتشار کے ساتھ چلی نیکل کر انداز میں خنت بکڑا اور سمندر میں پھینک دیا جانے پر جس طرح انسان کسی فکر اور کسی چرکو سمندر میں پھینک دیتا ہے۔ جس طرح سوئی کی کوندہ نے شیر خوار سوئی کو فرعون کے در سے دریا میں پھینک دیا تھا اس طرح اسے اور اس کے شکروں کو سمندر میں پھینک دیا گیا۔ لیکن اس بچے کو اللہ نے بچا دیا تھا تو بچ گیا اور فرعون اور اس کے شکروں کو غرق کر دیا تھا تو غرق ہو گئے۔ سمندر ان کے لیے بھٹ ہلاکت ہو گیا۔ لہذا ابن ولین بھی لکھتے ہیں کہ وہاں سے اور زار ہے تو اللہ ہی سے ڈرنا چاہئے کہ وہ ڈرنے کا سحق ہے۔

فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ (۲۸: ۴۰) ”دیکھو ان ظالموں کا کیا انجام ہوا؟“ یہ انجام وہ مقرر نظر آتا ہے۔ تمام دنیا کے ساتھ ہے۔ اس میں کدہ ہیں کے لیے بھی جہت ہے اور صلیب پانے والوں کے لیے بھی جہت ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سرکش بہادروں کو اللہ ہلاک کرنا چاہے تو چشم زدن میں نیست و نابود کر دیتا ہے نصف سطر گھنٹے سے بھی پہلے۔

لکھے لے فرعون اور اس کا لشکر اس دنیا سے اس جہاں میں ہیں اور فرعون اور اس کا لشکر وہاں بھی ایک عجیب منظر میں نظر آتے ہیں۔ ان کو حشر کے پیلے کے بعد جہنم کی طرف بلایا جاتا ہے۔ فرعون وہاں بھی اپنے لاء لشکر سمیت جہنم کی طرف دوڑ رہا ہے جس طرح وہ عقاب میں حضرت موسیٰ کے پیچے رواں تھا۔

وَجَعَلْنَاهُمْ اٰثِمَةً يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ (۲۸: ۴۱) ”ہم نے ان کو جہنم کی طرف دعوت دینے والے پیش رو بنا دیے۔ کیا ہی بڑی دعوت ہے جو یہ دے چکے ہیں۔ اور کیا ہی بڑی قیادت و اہمیت ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔“

وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ لَا يَنْصُرُوْنَ (۲۸: ۴۱) ”اور قیامت کے روز تمہیں سے کوئی مدد نہ پاسکی گے۔“ دنیا میں بھی ان کو ہزیمت اٹھانی پڑی اور آخرت میں بھی ان کو ناکامی کا سامنا کرنا ہو گا۔ سرکشی اور علم کا کینہ بدلہ تو ہوتا ہے۔ وہاں صرف ناکامی ہی نہ ہوگی بلکہ ہر طرف سے لعنت و لعنت بھی ہوگی۔ اس زمین پر بھی اور آخرت میں حشر کے میدان میں بھی۔

وَاتَّبَعْنَاهُمْ فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوْحِيْنَ (۲۸: ۴۲) ”ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچے لعنت لگا دی اور قیامت کے روز وہ پوری قہارت میں مبتلا ہوں گے۔“ متوجہ بن کر لکھتے ہیں ایسا ہے کہ اس کی کواڑی اس کے منہم کو بکھیر کر ہے۔ ”لح“ شرمندگی، طعن، تنبیہ، ہتھیاری اور نفرت کے تمام منہمات متوجہ میں شامل ہیں۔ یہ اس لیے کہ دشمن میں یہ کبر و غرور کا روپ اختیار کرتے تھے۔ عزت و جاہ اور قوت اور بندوں پر علم ان کا وغیرہ تھا۔

--- ۰ ۰ ۰ ---

یہاں یہی کلام میں مصرعے بنی اسرائیل کے خروج کو نہایت ہی انتشار کے ساتھ اور فرعون کے انجام پر کی ایک جملک سرعت کے ساتھ دکھانے کے بعد یہ دکھایا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ کو کس قدر مقام بلند عطا ہوا۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بَصَائِرَ
لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّعَالَمٍ يُذَكِّرُونَ ﴿۱۰﴾

”پہلے ان لوگوں کو پاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، لوگوں کے لیے ہدایتوں کا سامان بنا کر، ہدایت اور رحمت بنا کر، تاکہ شاید لوگ سبق حاصل کریں۔“۔ یہ ہے حضرت موسیٰ کا اہمام۔ یہ ایک بہترین اہمام ہے جس قدر طاقت اہمام و مقام ہے۔ یہ۔ جہاں تک وہ پہنچے، ان کو تساب دی گئی جو لوگوں کے لئے اس طرح ازیر ہدایت تھی جس طرح انسانوں کے لیے آنکھیں ازیر ہدایت ہوتی ہیں۔ ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ اور اس لیے ہے کہ نبی اسرائیل سبق لیکھیں۔ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے قلیب و فراخ میں دست قدرت نے کس طرح بار بار مداخلت کی۔ کس طرح اللہ نے نیکو دلوں کی حمایت کی اور جباروں کو ہماک کیا۔ اور مظلومین کو بلاخر برتری حاصل ہوئی۔

قصہ موسیٰ و فرعون اس سورت میں یوں بیان ہوا۔ اس سے یہاں یہ ہدایت دی گئی کہ امن و سکون اللہ کی جانب سے ہوا کرتا ہے۔ اور انسانوں سے اترتے وہ لوگ ہیں جو اللہ سے نہیں اترتے۔ جو اللہ سے دور ہو جاتے ہیں اور یہ کہ جب ظلم اور سرکشی حد سے بڑھ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ مظلوموں کے حق میں براہ راست مداخلت کرتا ہے اور بیحد ظلم کا ہاتھ پکڑتا ہے۔ لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب جبر و قہار لوگ ظلم کرنا شروع کر دیں اور مخلوق خدا اپنے دفاع سے عاجز آ جائے۔ یہ وہ حالات تھے جو اس وقت مکہ میں برسر عمل ایک فتنہری انقلابی جماعت کے لیے بے حد ضروری تھے۔ نیز مکہ کے مشرکین جو ان بچاروں کے لیے فرعونؑ کی شرح جبار و قدر تھے، ان کو بھی بار بار سنایا جاتا ہے کہ تم بھی خود کرو اور جی جی علیٰ اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جہاں جہاں کوئی انقلابی عمل شروع کرے گا اسے ان ہدایت کی ضرورت ہو گی۔ جہاں بھی دعوت ہو اور اس پر نکتہ ہو۔

قرآن کریم میں قصص صرف لکھی ہی انقلابی تعلیمات کے لیے آتے ہیں۔ راہیوں کی تربیت کے لیے۔ اللہ کے سنن کے ماحول دکھانے کے لیے کہ سنن ہیہ کس طرح کام کرتی ہیں، تاکہ لوگ فصیحت حاصل کریں اور اپنی ہجوحد میں ان سے ہدایت حاصل کریں۔

--- ۰ ۰ ۰ ---

درس نمبر ۷۷، التشریح آیات

۴۴۔۔۔ تا۔۔۔ ۷۵

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی گزرا اور سابقہ سبق میں اس کی مفصل تشریح کی تھی۔ اس سہل میں اس قصے پر تیسرے کیے گئے ہیں اور نتائجِ اللہ کیے گئے ہیں۔ ان نتائج کے بعد پھر سورت کا مضمون اپنے اصلی موضوع کی طرف پٹ جاتا ہے۔ اصل موضوع یہ ہے کہ اس خوف کا مالک اللہ ہے۔ اس دینے والا بھی وہ ہے اور خوف میں جلا کرنے والا بھی وہ ہے۔ اس کے بعد روئے سخن شریکین مکہ کی طرف پھر جاتا ہے جو شرک پر پائے ہوئے تھے۔ اسلام کا انکار کرتے تھے اور اس کے عکوف طرح طرح کے بذرات پیش کرتے تھے۔ شریکین کو اس پوری کائنات کے اندر موجود وشاہد دیتے جاتے ہیں۔ پھر ان کو ارانے کے لیے میدانِ حشر کے بھی بعض مناظر دکھائے جاتے ہیں۔ ان کو بتایا جاتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم لے کر آئے وہ بھی ہے۔ اہل کتاب میں سے تسلیم حضرت لوگ اسے قبول کرتے ہیں جبکہ شریکین مکہ بھی دین ابراہیمی ہونے کے باوجود انکار کرتے ہیں اگر وہ اس رحمت کو قبول کر لیں تو یہ ان کے لیے رحمتِ باری ہوگی۔

اس قصے سے جو پستخیز یہاں نکالا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام نازل ہو رہا ہے وہ سچا ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قصص کو اس طرح بیان کر رہے ہیں جس طرح کوئی بھی شاہد کسی واقعہ کو بیان کر رہا ہوتا ہے 'حالا کہ حضور اکرمؐ ان واقعات کے پیش آنے کے وقت وہاں موجود نہ تھے بلکہ یہ تعلیم و خبر اللہ کی طرف سے دی ہے جو آپ پر آ رہی ہے اور یہ وحی رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو شرک میں جلا ہیں۔ اور اس فعل کی وجہ سے دائمی عذاب کے سزا بھی ہو سکتے ہیں اور اس لیے کہ اگر یہ وحی نہ آئی تو ان لوگوں کو ایک ہمانہ ہاتھ آ جاتا۔

رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنُذِيعَ الْبُيُوتَ وَ نَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (۷۵:۲۸)

"پروردگار ہمارے کیوں نہ ہماری طرف کوئی پی بھیجا کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور اہل ایمان میں سے ہوتے۔"

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْعُرْفِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ

وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ۖ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ

عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ۖ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتَشَلَّوْا

عَلَيْهِمُ الْيَتِيمَ ۖ وَلَكِنَّا لَكُنَّا مُرْسِلِينَ ۖ يَهُودَ مَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا

وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَتْهُمْ مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝ وَكَوَلَّا أَن تُصِيبَهُمْ مُّصِيبَةٌ مِّمَّا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ
فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنُذِّعَ إِلَيْكَ وَنَكُونُ مِنَ
الْمُؤْمِنِينَ ۝ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْنَا
أَوْقَى مُّوسَىٰ أَوْكَمُ يَكْفُرُوا بِمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلُ قَالُوا وَغَرِيبٌ تَأْطِرُهُ
وَقَالُوا إِنَّا بِحِلِّ كُفْرُونِ ۝ فَلَمَّا تَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّن عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا
أَتَّبِعْهُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يُسْمِعُونَ
أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝

” (۱) تم اس وقت مہلک کرشمے میں موجد نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو یہ فرمان شریف عطا کیا ”اور نہ تم
شاہدین میں شامل تھے بلکہ اس کے بعد (حصارہ زمانے تک) ہم بہت سی طبعی افواچے ہیں اور ان پر بہت زمانہ گزر
چکا ہے۔ تم اہل مدین کے درمیان بھی موجد نہ تھے کہ ان کو ہماری آیات بتا رہے ہوئے مگر (اس وقت کی یہ فحش)
بیچہ دلسہ ہم ہیں۔ اور تم طور کے دامن میں بھی اس وقت موجد نہ تھے جب ہم نے (موسیٰ کو پہلی مرتبہ) پکارا تھا مگر
یہ حصارہ رب کی رحمت ہے (کہ تم کو یہ معلومات دی جا رہی ہیں) تاکہ تم ان لوگوں کو متنبہ کر دو جن کے پاس تم سے
پہلے کوئی متنبہ کرنے والا نہیں آیا شاید کہ وہ ہوش میں آئیں۔ (اور یہ ہم نے اس لیے کیا کہ) کہیں ایمان نہ ہو کہ ان کے
اپنے کیے کرکڑوں کی بدولت کوئی سمیت جب ان پر آئے تو وہ کہیں ”اے پروردگار! تو نے کیوں نہ ہماری طرف کوئی
رسول بھیجا کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور لعل ایمان میں سے ہوتے۔“

مگر جب حصارہ ہلے سے حق ان کے پاس آگیا تو وہ کہنے لگے ”کیوں نہ دیا گیا اس کو وہی کچھ جو موسیٰ کو دیا گیا
تھا؟“ کیا یہ لوگ اس کا انکار کر چکے ہیں جو اس نے پہلے موسیٰ کو دیا تھا؟ انہوں نے کہا ”دونوں چودہویں جو ایک
دوسرے کی نہ رکرتے ہیں۔“ اور کہا ”ہم کسی کو نہیں مانتے۔“ (۲) لیکن ان سے کہو ”اچھا تو آؤ اللہ کی طرف سے کوئی
کتاب جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت بخشنے والی ہو مگر تم کہتے ہو ”ہم اس کی پیروی اختیار کر دیں گے۔“ اب اگر وہ حصارہ یہ
مطابق پورا نہیں کرتے تو سمجھ لو کہ دراصل یہ اپنی خواہشات کے پیروی ہیں اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہو گا
خدا کی ہدایت کے بغیر بس اپنی خواہشات کی پیروی کرے؟ اللہ ایسے ظالموں کو ہرگز ہدایت نہیں بخلتا۔ اور (صحیح کی)

بات ہے درپے ہم انہیں پہنچاتے ہیں تاکہ وہ غفلت سے بیدار ہوں۔“

غلی سے یہاں عور کا جانب غلی مراد ہے نہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مکالمے اور چل چکی کے پائیس روز و شب کے لیے عینیں فرمایا تھا۔ اس بناء میں راتیں تھیں پھر اس میں دس کا اضافہ کر دیا گیا۔ اس کا تذکرہ سورۃ اعراف میں کر چکا ہے۔ اس عرصہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قدرت کی وہ تختیاں دی گئیں جن میں احکام خداوندی لکھے ہوئے تھے تاکہ ان احکام پر بنی اسرائیل کا قانونی نظام قائم ہو۔ تاکہ ہرے کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہ تھے کہ آپ از خود ان حالات و مشاہدات کی رچرٹ دے رہا ہے کیونکہ حضور اور حضرت موسیٰ کے زمانوں کے درمیان صدیوں کا فاصلہ ہے۔

وَلَكِنَّا لَنَنبِئُكَ بِمَا فَعَلَ آلُكَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي تَدْعُنَا إِلَىٰ تَرْكِهِمْ ۚ لَنَسْلُكَنَّهُمْ لَكُمْ وَلَنُصْلِيَهُمْ آلُكُمْ إِنَّا فاعِلُونَ (۴۵:۲۸) ”ہم بہت سی قطعیں اٹھا چکے ہیں اور ان پر زمانہ گزر چکا ہے۔“ لہذا اس سے معلوم ہوا کہ حضور اکرمؐ کو یہ اطلاع اللہ عظیم و خیر دے رہا ہے اور یہ قرآن وحی میں جانب اللہ ہے۔

قرآن کریم نے حضرت موسیٰ کے قیام مدین کے واقعات کے بارے میں بھی تقدیر کی ہے اور پہنچ کیا ہے کہ حضرت موسیٰ نے وہاں قیام کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ واقعات بتا رہے ہیں تو حضور ہدایت خود مدین میں بھی جو ۱۰۰۰ تھے کہ اس زمانے کی خبریں حضور اکرمؐ نے ان سے لی ہوں اور پھر نصیحت بیان کر دیں۔ اس کی حقیقت یہی ہے کہ

لَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ (۴۵:۲۸) ”مگر یہ خبریں ہم بھیجے دلتے ہیں۔“ تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید لہذا کی طرف سے نازل کر رہا ہے جس کے پاس انہیسے سابقین کی خبریں محفوظ ہیں۔

پھر قرآن مجید نے حضرت موسیٰ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان مناجات اور مکالمے کو بھی اپنی جزئیات کے ساتھ نقل کیا ہے۔ نہایت مگر غلی کے ساتھ۔

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا (۴۶:۲۸) ”اور تم عور کے دامن میں اس وقت موجود نہ تھے جب ہم نے پہلی سرجہ موسیٰ کو پکارا۔“ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پکار تو نہ سنی تھی۔ نہ اس کی نصیحتات انہوں نے غم بند فرمائی تھیں۔ یہ لہذا کہ جانب سے مل کہ قوم رسول کے لیے ایک دمت ہے کہ وہ خبریں نصیحتات کے ساتھ دی جارہی ہیں لہذا یہ خبریں بھی اس بات پر دالت کر رہی ہیں کہ آپ سچے ہیں اور جو دعویٰ کرتے ہیں اس پر پہلی دلیل خود یہ قرآن ہے تاکہ عرب بھی قوم کو آپ ڈرائیں جن کے پاس اس سے نکل ڈالنے والا نہیں آیا۔ اس سے نکل کی رسالت بنی اسرائیل کے پاس آئی تھیں جو عربوں کے پادش میں بستے تھے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد لہذا عرب میں کوئی رسول نہ آیا تھا تاکہ وہ نصیحت حاصل کرس۔

یہ قرآن لوگوں کے لیے دمت خداوندی بھی ہے اور ان پر ہمت بھی ہے تاکہ وہ قیامت کے دن یہ نہ کہیں کہ ہمارے لیے کوئی رسول بھیجا نہ گیا تھا اور یہ کہ ان کو تو اہلک ہی پکار لیا گیا اور یہ کہ اس پکار سے نقل ہمیں کوئی خوش نہیں دیا گیا۔ یہ لوگ جس جاہلیت اور شرک میں مبتلا تھے وہ تو موجب عذاب تھی تو اللہ نے ان کی ہمت پازی اور ان کے

عذرت کو تسلیم کرنے کے لیے رسول بھیج دیا اور آخری رسول بھیج دیا تاکہ ان کے بعد کوئی عذر نہ کرے۔

وَلَوْ لَا اَنْ تُصِيبَهُمْ مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمْتْ اٰیٰتِهِمْ قَيُّوْلُوْا رَبَّنَا لَوْ لَا اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا

رَسُوْلًا فَتَتَّبِعْ اٰیٰتِكَ وَ تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُوْمِنِيْنَ (۴۷:۲۸) ”اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اپنے کرتوتوں کی بدولت کوئی مصیبت آپ ان پر آئے تو وہ کہیں اسے چور و گارتوں کی طرف کوئی رسول نہ بھیج کر ہم ہماری آیات کی پیروی کرتے اور اہل ایمان میں سے ہوتے۔“ اگر رسول نہ آتا تو وہ اپنی بات کرتے۔ اگرچہ رسول کے پاس آیات نہ ہوتیں لیکن آپ رسول آیا اور اس کے پاس آیات بھی ہیں تو یہ لوگ ماننے سے انکار کر رہے ہیں حالانکہ اس کے پاس ناقص تردید و شک و شبہ و اس میں ہے۔

فَلَمَّا جَاءَهُمْ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْا لَوْ لَا اُوْتِيَٰ مِثْلَ مَا اُوْتِيَٰ مُوْسٰی اَوَلَمْ يَكْفُرُوْا بِمَا اُوْتِيَٰ مُوْسٰی مِنْ قَبْلُ قَالُوْا سِحْرٌ نَّظْهَرًا وَّ قَالُوْا اِنَّا بِكُلِّ كَذٰبٍ وَّ نَّ

(۴۸:۲۸) ”اور جب ہمارے پاس سے حق ان کے پاس آیا تو وہ کہنے لگے کہ انہوں نے دیا کیا اس کو وہی کچھ جو موسیٰ کو دیا گیا تھا؟“ کیا یہ لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں جو اس سے پہلے موسیٰ کو دیا گیا تھا؟ انہوں نے کہا ”دونوں یہ دو ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔“ اور کہ ”ہم کسی کو نہیں مانتے۔“ یہی غرض تھی کہ ان کی ہانہ سازی اور ان کے غلط عذرات کی۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی تسلیم نہ کیا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ معجزات کیوں نہیں دیئے گئے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیئے گئے تھے یعنی ماویٰ معجزات یا قرآن کریم انہیں پر لکھا ہوا کیوں نہیں آدرا گیا جس طرح قرأت کو لکھا ہوا آدرا گیا تھا۔ لیکن ان لوگوں نے جو دلیل بیان کی ہے ”یہ اس میں ہے نہیں ہیں۔ نہ ان کا یہ اعتراض ٹھکانا ہے۔“

اَوَلَمْ يَكْفُرُوْا بِمَا اُوْتِيَٰ مُوْسٰی مِنْ قَبْلُ (۴۸:۲۸) ”کیا یہ لوگ اس کا انکار نہیں کر چکے جو اس سے پہلے موسیٰ کو دیا گیا تھا؟“ بڑا بڑا عرب میں یہودی رہتے تھے۔ ان کے پاس قرأت بھی تھی تو انہوں نے قرأت کو کیوں نہ مانا۔ انہوں نے تو قرأت کی بھی تحفہ یہی تھی۔ نیز ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ قرأت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اور صفات دونوں آئی گئی ہیں اور انہوں نے قرآن کے بارے میں بعض اہل کتاب سے فتویٰ بھی پرچھا تھا اور انہوں نے کہ دیا تھا کہ محمد جو تعلیم پیش کرتے ہیں وہ سچی ہے اور یہ تعلیم بھی کتب سابقہ کی تعلیمات کے مطابق ہے۔ لیکن انہوں نے ان فتاویٰ کو بھی تسلیم نہ کیا۔ انہوں نے قرأت کو بھی چاروں کہ قرآن کو بھی چاروں کہا اور چونکہ دونوں چاروں ہیں اس لیے دونوں ایک دوسرے کے مطابق ہیں۔ اور ان میں سے ہر ایک دوسرے کی تہمتی کرتی ہے۔

قَالُوا اسْحَبْ نَظْهَرًا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَفْرٍ وَنَ (۲۸: ۴۸) ”انہوں نے کہا دونوں ہادوں ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور کہا ”ہم کسی کو نہیں مانتے“ وہ حق طلب کرنا ہی نہیں چاہتے۔ ورنہ دلائل کی کوئی کمی نہیں ہے اور نہ قرآن کی پشت پر موجود دلائل ضعیف ہیں۔

قرآن مجید ایک قدم آگے بڑھ کر ان کو بھی طرح لا جواب کر دیتا ہے ”ان سے کہا جاتا ہے اگر تم قرآن کو حلیم سمجھتے ہو تو قرأت کی نصیحت بھی تمہارے دل کو نہیں لگتی تو تم کوئی ایسی کتاب یاد ہو تو قرأت اور قرآن دونوں سے زیادہ چاہتے والے ہو“ ہم اس کتاب کو مان لیں گے۔

یہ آخری بات ہے اور دلائل و برہان کی آخری حد ہے کہ تم اپنی کوئی کتاب یاد کرو اس کے بعد بھی اگر کوئی حق کے سامنے نہیں ہٹتا تو یہ منکار ہو گا اور بہت دھری ہوگی۔ اور بہت دھری کے سامنے کوئی دلیل کارگر نہیں ہوتی۔

فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (۲۸: ۵۰) ”اگر وہ تمہارا یہ مطالبہ نہ کرنا نہیں کرتے تو سمجھ لو کہ دراصل یہ اپنی خواہشات کے پیرو ہیں“ اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہو گا جو خدا کی ہدایت کے بغیر اس اپنی خواہشات کی پیروی کرے؟ لہذا ایسے ظالموں کو ہرگز ہدایت نہیں ملے گی۔“

قرآن جن شخص پر مشفق ہے وہ نصیحت واضح ہیں۔ دین اسلام کے جو دلائل ہیں وہ قطعی اہمیت ہیں۔ ان دلائل کا جو حصہ انکار کرتا ہے وہ وہی شخص ہو گا جو اپنی خواہشات کی پیروی میں لگا ہوا ہو۔ کیونکہ مقتول انسان کے لیے وہی راستہ ہے۔ تیسرا راستہ یہ نہیں ہے یا تو وہ شخص اور حق قبول کرنے والا ہو گا تو وہ۔ نہ دلائل الہان کو دیکھ کر ایمان لائے گا اور یا وہ دلائل میں جھکا ہو گا اپنی خواہشات کا پیرو ہو گا وہ جٹ و دھرم اور کج بنی کرنے والا ہو گا۔ انکار شخص بہت دھری کی وجہ سے کرے گا اس لیے نہیں کرے گا کہ اسلامی عقائد میں کوئی پیچیدگی ہے یا حجت میں کوئی ضعف ہے یا دلیل میں کوئی کمی ہے جیسا کہ عیس پرست لوگ کہتے ہیں۔

فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ (۲۸: ۵۰) ”اگر وہ آپ کی بات نہیں مانتے تو جان لیں کہ وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ اور یہ فیصلہ حق ہے“ آخری ہے ”اللہ کا فیصلہ ہے۔ اس لیے اسے رد نہیں کیا جاسکتا۔ جو لوگ اس دین کو قبول نہیں کرتے وہ خدا پرست ہیں۔ اس کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو زیر دینی ناجائز بنا رکھا ہے دراصل ابھی طرح سمجھتے ہیں۔ یہ اپنی خواہشات کے پیرو ہیں۔ حق واضح ہے اور پھر بھی یہ لوگ نہ موڑتے ہیں۔“

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

(۲۸: ۵۰) ”اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہو گا جو خدا کی ہدایت کے بغیر اس اپنی خواہشات کی پیروی کرے؟ لہذا ایسے ظالموں کو ہرگز ہدایت نہیں ملے گی۔“ اور یہ اس کہ اس معاملے میں بڑھ۔ ظالم اور باطل ہیں۔

یہ آیت ان لوگوں کے تمام عذرات ختم کر دیتی ہے جن کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کو سمجھا نہیں ہے اور ان کو دین کا چراغ راہ راہم نہ تھا۔ اس کے موقوف ہے کہ اسلام بالکل واضح ہے۔ صرف لوگوں تک پہنچا چکے ہیں ان پر ہمت تمام ہو چاہئے کہ اسلام پہنچا دیا گیا۔ بس پھر بار بار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ صرف بتی دینے سے لوگوں کے عذرات ختم ہو جائیں گے۔ دین بھی جاننے کے بعد محض غس پرست یا عباد پرست ہی اس سے من موڑ سکتا ہے اور ٹکڑ بیکردی غصے کر سکتا ہے جو زبردستی اپنے آپ کو باطل بنائے اور اپنے لوہے ظلم کرے۔ اس سچائی پر ظلم کرے۔ ایسا شخص مستحق پاداش ہی نہیں ہوتا۔ ”اپنے غمگینوں کو قتل نہ دیتے ہی نہیں بھائی“۔

حق پہنچنے ہی ان کا عذر ختم ہوا۔ ان پر رحمت پائی کرتے ہیں دوسوں اور امت کی زمرہ دلدی ختم ہو گئی۔ اب ایسے لوگوں کے پاس کوئی عذر نہ ہو گا۔

وَلَقَدْ وَصَّيْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (۵۱: ۲۸) ”اور وصیت کی بات چہ در چہ ہم انہیں پہنچا چکے ہیں تاکہ وہ غفلت سے بیدار ہوں۔“

--- ۵۵۰ ---

گذشتہ آیت میں جنت کیا گیا کہ یہ لوگ من موڑتے ہیں شک کرتے ہیں اور ہمت دھری کرتے ہیں۔ اب یہاں بعض ایسے لوگوں اور ایسے کرداروں کا ذکر بھی کیا جاتا ہے جو حق کو ظلم سے نیت سے لیل کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کی مثال اہل کتاب میں حتیٰ ہے۔ زرا دیکھو انہوں نے سچائی پر مشعل اس کتاب کو کس طرح ہاتھوں ہاتھ لیا۔

الَّذِينَ آمَنُوا بِالْكِتَابِ مِنْ قَبْلِهِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَإِذَا بَيَّنَّا لَهُمُ الْآيَاتِ
أَمْنَا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ۝ وَإِلَيْكَ يُرْجَعُونَ
أَجْرُهُمْ فَتَرْتَّبِينَ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ ۚ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
يُنْفِقُونَ ۚ إِذَا سَأَعُوا النَّاسَ اعْرِضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ
أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا تَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ ۝

”جن لوگوں کو اس سے پہلے ہم نے کتاب دی تھی وہ اس (قرآن) پر ایمان لاتے ہیں۔ اور جب یہ ان کو بتایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ”ہم اس پر ایمان لائے“ یہ واقعی حق ہے ہمارے رب کی طرف سے ہم تو پہلے ہی سے مسلم ہیں“ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا بار دو بار دیا جائے گا اس جنت قدسی کے بدلے جو انہوں نے دکھائی۔ وہ برائی کو بھائی سے دفع کرتے ہیں اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اور جب انہوں نے بیودہ بات سنی تو یہ کہہ کر اس سے منکرہ عمل نہ گئے کہ ”ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے“ تم کو سلام ہے ”ہم جاہلوں کا سا طریقہ اختیار کرتا نہیں ہے۔“

سیدھن میرے فرماتے ہیں کہ یہ سن ۷۰ء یورپوں کے بارے میں ہے جنہیں نباشی نے بھیجا تھا۔ جب یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے ان پر سورت یحییٰ پڑھی۔ جب سورت ختم ہو گئی تو یہ لوگ رونے لگے اور مسلمان ہو گئے ان کے بارے میں ذریعہ بحث آیات بھی مائل ہوئیں۔

الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ اَلْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ (۵۲:۲۸) ”وہ لوگ جنہیں ہم نے اس سے قبل کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔“

محمد بن اسحاق نے اپنی سیرت میں نقل کیا ہے ”اس کے بعد حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قربا میں آدمی آئے۔ آپ کہہ دیے تھے۔ یہ لوگ یہودی تھے اور انہوں نے آپ کے بارے میں سنا تھا۔ یہ لوگ حبشہ سے آئے تھے۔ انہوں نے حضور کو مسجد حرام میں بلایا۔ یہ لوگ حضور کے پاس بیٹھے اور آپ سے بات کرتے رہے۔ قریش کے کچھ لوگ کعبہ کے ارد گرد محافل سہائے بیٹھے تھے۔ جب ان لوگوں کا سوال وجواب ختم ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور ان کے سامنے قرآن مجید پڑھا۔ جب انہوں نے قرآن مجید سنا تو ان کے آنسو جاری ہو گئے۔ انہوں نے دعوت الی اللہ قبول کر لی، انہوں نے اللہ اور آپ کی تعریف کی۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں آپ کے بارے میں جو کچھ لکھا ہوا تھا وہاں علامت آپ میں معلوم کر لیں۔ جب یہ لوگ حضور کرم کے پاس سے اٹھ کر جانے لگے تو وہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہشام بن عبد دو سر۔ لوگوں کے ساتھ ان کی راہ روک لی اور انہوں نے ان لوگوں سے کہا تم کس قدر بد بخت مسافر ہو جس میں تمہارے ملک کے ہم نہ آپ لوگوں نے بھیجا تھا۔ اس شخص کے بارے میں معلوم نہ کر آؤ تم بھی اس کے پاس بھیجی طرح بیٹھے ہیں نہ کہ تم نے اپنا دین چھوڑ دیا اور اس شخص کی تعریف کر دی۔ ہم سمجھتے ہیں تم بیسواسی اور کوئی سواسی نہ ہو گا۔ انہوں نے کہا تم یہ سراسی ہو تمہارے ساتھ جہالت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارا دین ہمارا ہے اور تمہارا دین جس میں تمہارے ہو۔ ہم اپنے آپ کو شیر سے دور نہیں دیکھتے۔“

کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کے نزدیک یہ وفد یحییٰ کے نصاریٰ کا تھا۔ خدا ہی جانتا ہے کہ یہ وفد یحییٰ کا تھا یا حبشیوں کا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ آیت انہی کے بارے میں مائل ہوئی۔

الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ اَلْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ (۵۲:۲۸) کہتے ہیں میں نے زمری سے پوچھا کہ یہ آیات کس کے بارے میں مائل ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے علماء سے یہ سنتا ہوں کہ یہ آیات یحییٰ اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں مائل ہوئی ہیں اور وہ آیات بھی در سورت مائید میں ہیں۔

ذٰلِكَ بَآءٌ مِنْهُمْ فَسَيَسِئُونَ وَاٰرَءَا فَاَكْتَبْنَا مِنَ الشَّٰهِدِيْنَ نَكًا

پھر ازل سے آیات جس کے بارے میں بھی مائل ہوئی ہوں قرآن لیک و آئندہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اس واقعہ کے بارے میں کہا جاتے تھے اور اس کا انکار نہ کرتے تھے تاکہ لوگ سمجھ سکیں کہ دنیا میں ایسے پاک فساد لوگ بھی ہیں جو قرآن کو سن کر اس کی تعریف کرتے ہیں اور پھر اس پر مطمئن ہو جاتے ہیں اور وہ اس کا انکار بھی طرح سمجھتے ہیں جو اس میں ہے۔ یہ لوگ جانتے ہیں کہ ان کے پاس جو سابق کتاب تھی۔ قرآن کی قیادت اس کے مطابق ہیں۔ ایسے

لوگوں کو کوئی روکنے والا ایمان لانے سے روک بھی نہیں سکتا۔ نہ ان کے اندر کا حق کا حق اندر اور نہ بڑائی کا شعور اور حمزہ ہے اور بیت لوگ پھر دوسرا بلاء کی طرف سے دی جانے والی اور پڑی اور غصوں کو بھی برداشت کرتے ہیں۔ اور ان ایذاؤں اور اپنی خواہشات نفس کے علی الرغم حق پر جم جاتے ہیں۔

الَّذِينَ اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ لَهُمْ دُولُهُمْ يُنْفِقُونَ (۲۸: ۵۲) ”وہ لوگ جنہیں اس سے قبل کتاب دی گئی ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔“

اور قرآن کی حقانیت کے دلائل میں سے یہ ایک دلیل ہے ’دور نہ تم کتابیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ ان کے مقابل میں ہم ملے جلتے ہیں جس کو اس کا بدلتی حد دیا گیا وہ اس کے آخری حد میں بھی حق پاتا ہے ’مطمئن رہتا ہے ’ایمان لانا ہے ’اور جان لیتا ہے کہ یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔

وَإِذَا يُنْفِقُونَ قَالُوا لَمَالًا هَذَا الَّذِي رَزَقَنَا مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ

(۲۸: ۵۳) ”ہم فن کو خرچا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لاتے۔ یہ واقعی حق ہے ’ہمارے رب کی طرف سے۔ ہم تو پہلے ہی مسلم ہیں۔“ یعنی یہ حکم اس قدر واضح ہے کہ اسے صرف عبادت کی ضرورت ہے ’جن لوگوں کو پہلے کتاب حق دی گئی ہے وہ تو دیکھتے ہی معلوم کر لیتے ہیں کہ یہ اسی سرچشمے سے ہے۔ اور اس کا سرچشمہ بھی وہی ہے جس سے پہلی بخلی ہے۔ محبت وہاں سے نہیں آسکتا۔ ”یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے۔“ اور یہ کہ ”ہم تو اس سے پہلے ہی مسلم تھے۔“ اللہ کے مسلم ہونے کا معلوم ہے کہ ہم پہلے سے اللہ کے مطیع فرمان تھے۔ یہ لوگ جو اللہ کے مطیع فرمان تھے اور پھر انہوں نے محض غنے ہی قرآن کی بھی تصدیق کر دی۔

أُولَئِكَ يُوْتَوْنَ أَجْرُهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا (۲۸: ۵۴) ”یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر دو بار دیا جائے گا اس حجت قدی کے بارے میں انہوں نے کھائی۔“ یہ کہ انہوں نے خالص اسلام پر مبر کیا انہوں نے اپنے دل و دماغ کو اسام کی طرف متوجہ کیا۔ انہوں نے واقعی خواہشات اور ہوائے نفس پر غلبہ پایا اور پہلے دین پر بھی تھے رہے اور دوسرے پر بھی رہے۔ اس لیے ان کو دو مرتبہ اجر دیا جائے گا۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا اور قبول حق کرنے کے بعد جم گئے۔ کسی حقیقت کو قبول کرنے کے بعد جم جانا بہت ہی مشکل کام ہے اور پھر خواہشات نفس ’چاہتوں ’بے راہروی اور سرکشی کے خلاف جم جانا تو بہت ہی مشکل کام ہے۔ اور ان لوگوں نے یہ سب کام کیے۔ ان لوگوں نے لوگوں کی خدمت کی بھی پروا نہ کی۔ اور لوگوں کی طرف سے ایذا رسائی کی پروا نہ کی۔ جیسا کہ سادہ روایات میں ذکر ہوا۔

وَيَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ الْبَصِيفَةَ (۲۸: ۵۴) ”اور برائی کو بھلائی سے دھج کرتے ہیں۔“ یہ بھی ایک قسم کا صبر ہے۔ اور یہ صبر خاص صبر سے زیادہ پر شعاع ہوتا ہے۔ خالص صبر تو یہ ہے کہ ایذا رسائی اور تذوق پر صبر کیا جائے۔ برائی پر صبر بہت مشکل ہے۔ بھلائی غور کو صرف اسی طرح قابو میں لایا جاسکتا ہے کیونکہ نفس چاہتا ہے کہ

حراج اور لہذا اسائی کا جواب دیا جائے۔ غصہ کیا جائے اور انتقام لے کر دل کو ٹھنڈا کیا جائے اور پھر اپنا چم مبر کرنے کے بعد دوسرا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ لہذا کے بدلے میں احسان کیا جائے۔ حراج کے بدلے میں نری اور غصے سے چن کا مظاہرہ کیا جائے اور پھر بددلی کے متعلق میں اچھا رویہ اختیار کرنا اور برائی کے بدلے احسان کرنا صرف ان لوگوں کا کام ہے جو بھائی اور احسان کے اپنی مراتب پر فائز ہوں۔ یہ مقام صرف اچھے مومن ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ لوگوں سے لیتے پاسے ہیں اور پھر بھی راضی اور مطمئن رہتے ہیں۔

وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ (۵۴:۲۸) ”اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں یہاں ان لوگوں کی قبولیت حق میں کشادہ دلی کے ساتھ ساتھ اتفاق فی سبیل اللہ کے سلسلے میں کشادہ دلی کا ذکر بھی کر دیا۔ کیونکہ نیکی اور سعادت ایک ہی سرشت سے لگے والی بھائیائیں ہیں اور یہ جب صادر ہوتی ہیں کہ جب انسان اپنی خواہشات نفس پر قابو پالے اور ذہنی انداز کے متعلق میں اپنی قدروں کو گنایت دے۔ ان انداز میں پہلی قدر کا خلق نفسیت کی دنیا سے ہے اور دوسری کامیبت سے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں بلا وکالت ایمان اور اہل حق کا ذکر ایک جگہ آتا ہے۔

ایمان پر مبر کرنے والوں اور خاص عقیدہ اختیار کرنے والوں کی ایک دوسری صفت :

وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلِّمٌ

عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ (۵۵:۲۸) ”اور جب انہوں نے یہود بات سنی تو یہ کہہ کر اس سے کنارہ کش ہو گئے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے تم کو سلام ہے۔ ہم چاہوں گا سا طریقہ اختیار کرنا نہیں چاہتے۔“ لغو کا مطلب فضول باتیں کرنا۔ جن میں کوئی فائدہ نہ ہو اور نہ ان کے پیچھے کوئی مقصد ہو۔ یعنی وہ لاعامل سمجھو جس سے دل و دماغ کے اندر کسی مفید علم و حکمت کا اضافہ نہ ہو۔ یعنی وہ گری ہوئی باتیں جن سے احساس و شعور میں اور زبان و کام میں گندگی اور برائی کا اضافہ ہو۔ چاہے وہ کسی کے ساتھ مکالمے کی صورت میں ہوں یا کسی غائب شخص کے واقعات نقل کرتے ہوئے ہوں۔

مومن دل بھی کسی اس قسم کی تلو باتوں میں مشغول نہیں ہوتے۔ نہ وہ لغو باتیں سنتے ہیں کیونکہ ان کے پیش نظر بلند و بالا امور ہوتے ہیں پاکیزہ اور نورانی باتیں۔

وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ (۵۵:۲۸) ”انہوں نے جب یہود بات سنی تو کنارہ کش ہو گئے۔“ لیکن وہ نقل و نقل پر نہ قصر ہوتے ہیں نہ ان سے الجھتے ہیں کہ زبردستی منع کر دیں اور نہ وہ ان کے ساتھ بحث شروع کرتے ہیں۔ کیونکہ اہل لغو کے ساتھ ایسا بھی ایک طرح کا لغو امر ہے۔ وہ اس ان کو چھوڑ کر طیبہ ہو جاتے ہیں۔

وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالٌ وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلِّمٌ عَلَيْكُمْ (۵۵:۲۸) ”اور کہا ہمارے اعمال

ہارے لیے 'اور تمہارے اہل تبارے لیے تم کو سلام ہے'۔ نہایت ادب سے 'دعا کے خیر کے ساتھ' اس خواہش کے ساتھ کہ وہ بھی ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ لیکن یہ خواہش رکھتے ہوئے بھی یہ ان کے لغو میں شریک نہیں ہوتے۔

لَا يَنْتَفِعُ الْكَافِرِينَ (۵۵:۲۸) "ہم جاہلوں کا سامریقہ اختیار نہیں کرتے"۔ اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ اپنا قیمتی وقت ان کے ساتھ ضائع کریں۔ نہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے لغو میں شریک ہوں اور خاموشی سے سننے رہیں۔ لہذا رواداری کے بھی قائل نہیں۔

یہ ایک روشن فہم کی تصویر ہے جو جس مومن ہے 'اپنے ایمان پر مطمئن ہے۔ حق سے بالا درجہ ہے۔ لیکن کفارہ دل اور کفارہ دست ہے۔ یہ جس مومن ان لوگوں کے لیے رسم و رواج مقرر کرتی ہے جو صحیح راستہ پر چلتا چاہتے ہیں۔ لہذا جاہلوں کے ساتھ جاہلیت میں اشتراک بھی نہیں۔ ان کے ساتھ فصاحت بھی نہیں 'ان پر غصہ بھی نہیں 'ان کے ساتھ ترش روی بھی نہیں بلکہ سہمی کی 'سہمی کی کفارہ دلی 'اور برائی کرنے والے کے ساتھ بھی نیکی اور بھلائی۔

یہ نل کتاب 'جو ایمان لائے 'ان کے ایمان لانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بڑا انجامہ دہا نہیں دیا۔ آپ نے صرف قرآن کی وحدت فرمائی 'اسی چند سوالات کیے اور ایمان قبول کر لیا۔ جبکہ وہ خود اپنی قوم کے ساتھ آپ رات دن سالوں تک انجامہ دہ کرتے رہے۔ پھر اپنے محبوب رشتہ داروں کے ساتھ قومیت ہی محنت کرتے رہے۔ لیکن ان لوگوں کو ایمان نصیب نہ ہوا۔ یہ بات حضور خود چاہتے تھے کہ آپ کے اختیار میں یہ بات نہیں ہے کہ آپ اپنے محبوبوں کو ہدایت دے دیں۔ اللہ تعالیٰ تو صرف ان لوگوں کو ہدایت عطا کرتا ہے جن کے فہم کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ وہ مستحق ہیں اور ایمان کے لیے تیار ہیں۔

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَ لَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ

وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

"اے نبی! تم جسے چاہو 'اسے ہدایت نہیں دے سکتے مگر اللہ جسے چاہتا ہے 'ہدایت دیتا ہے اور وہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں۔"

صحابین میں وارد ہے کہ یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے حق میں نازل ہوئی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حامی و مددگار تھے اور قریش کے مقابلے میں آپ کے دفاع کے لیے خیابان مرموصہ پہنچے ہوئے تھے۔ یہ آپ کے اس قدر حامی تھے کہ ان کی حمایت کی وجہ سے آپ آزادانہ دعوت دے سکتے تھے۔ اس حمایت کی وجہ سے قریش نے ان کا اور چارے بنی ہاشم کا ساتھ نہ کیا تھا 'اور ان کو شعب ابو طالب میں محصور کر دیا۔ یہ سب کام وہ اپنے بچے کی محبت میں کرتے تھے اور قوی صیت اور عزت و آبرو کو پھیلانے کے لیے کرتے تھے جب آپ کی وفات کا وقت آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دعوت ایمان دی اور عرض کیا کہ آپ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ لیکن اللہ نے ان کے حق میں ایمان نہ لکھا تھا کیونکہ اس کا حقیقی علم اور پہلی سبب اللہ کو معلوم تھا۔

زہری اور سعید بن جبس کہتے ہیں کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے تو ابو بکر بن ہشام ان کے پاس بیٹھا تھا۔ عبد اللہ بن ابیہ بھی تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے چچا! صرف لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ میں اللہ کے ساتھ اس پر تمہارے لیے بھگڑ لوں گا۔ ابو بکر اور عبد اللہ بن ابیہ نے کہا ابو طالب تم عبد المطلب کی ملت کو چھوڑ رہے ہو! رسول اللہ بار بار ان پر یہ پیش فرماتے تھے تو یہ دونوں بار بار اسے روکتے تھے۔ پھر یہی بات دہراتے تھے یہاں تک کہ انہوں نے آخری اللہ یہ کہ ”عبد المطلب کے دین پر“۔ اور لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ (خدا کی قسم) میں تمہارے لیے مشورت کی دعا کرتا رہوں گا جب تک مجھے منع نہ کر دو جائے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ قُرْبَىٰ لِلرَّبِّ
غالب ہی کے حق میں نازل ہوئی:

اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ (۵۶:۲۸) (صحیح)
مسلم اور ترمذی نے ”ابو حازم اور ابو ہریرہ کی روایت نقل کی کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت فریب آیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے اور کہا ”اے چچا کہہ دو ”لا الہ الا اللہ“۔ میں قیامت میں تمہارے حق میں شہادت دوں گا۔ انہوں نے کہ اگر یہ بات نہ ہوئی کہ قریش مجھے خدا سے کہہ کر کفر کی تکلیف کی وجہ سے اس نے یہ کہہ دیا تو میں ضرور یہ کلمہ پڑھ دیتا۔“ صحیحی انھوں کی غلط فہمی کی وجہ سے۔ میں یہ کلمہ صرف حیرتی آنکھوں کو کھلوانے کے لیے پڑھتا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

(۵۶:۲۸) ”تم ہدایت نہیں دے سکتے تھے تم محبوب سمجھو“ یہ اللہ ہے کہ جانتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔“

--- ۰۰۰ ---

پھر حضرت ابن عباسؓ اور ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ ابو طالبؓ کی وفات کے بعد ان کی بیوی بکری رات بے کہ یہ ابو طالب کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ اور انہوں نے جو آخری اللہ کے وہ تھے جن کا عبد المطلب۔

انسان جب اس حدیث پر غور کرتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ دین اسلام کس قدر پختہ اور سیدھا دین ہے۔ ابو طالب رسول اللہ کے حقیقی چچا آپ کے تخیل، حامی اور آپ کا دفاع کرنے والے تھے۔ لیکن اللہ نے انہیں ایمان نصیب نہ کیا۔ پھر وہ اس کے کہ رسول اللہ کو ان سے بہت زیادہ محبت تھی اور آپؐ سے حد سے زیادہ خواہش مند تھے کہ وہ ایمان لے آئیں۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ ابو طالب نے رشتے اور قومی حیثیت کو ایمان سے زیادہ اہمیت دی۔ اللہ کو اس بات کا علم تھا اور اللہ کو اس بات کا خوب علم تھا کہ حضور اکرمؐ ان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں

کہ شاید وہ ایمان لے آئیں۔ اس لیے اللہ نے چاہت نہ دینے کا اہتمام حضورؐ کے اختیار میں ہی۔ ضرر نہ کر دو۔ چاہت دینا نہ دینا صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اور رسولؐ کی ذمہ داری صرف تبلیغ تک محدود ہے۔ لہذا آدمیوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ دعوت دے۔ دعوت کے بعد پھر لوگوں کے دلوں میں تصرف کرنا اللہ کا کام ہے۔ لوگوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں۔ اللہ لوگوں کو چاہت دیتا ہے، یا نکراد کرتا ہے۔ یہ فیصلے لوگوں کے دلوں کے حالات کے مطابق ہوتے ہیں اور ان کے بعض استعداد پہ ہوتے ہیں اور اس بارے میں علم صرف اللہ کو ہے۔

جب قرآن مجید میں ان کے اس خدشے پر تبصرہ کرتا ہے جس کا اظہار وہ کرتے رہتے تھے کہ اگر ہم نے حضرت محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا تو قبل عرب پر اہل قریش کی قیادت و سیادت کا جو منصب حاصل ہے، وہ ہمارا ہے گا۔ یہ لوگ خاندان کعبہ کی عقیم کرتے ہیں۔ خاندان کعبہ کے پورا پورا معنی اہل قریش کی اطاعت کرتے ہیں، خاندان کعبہ میں رہتے ہوئے جوں کی عقیم کرتے ہیں اس لیے یہ قبائل انہیں ایک لیں گے۔ یا جزیرۃ العرب سے باہر کا کوئی دشمن ان پر فتح پانے کا اور یہ قبائل اپنے دشمن کی حمایت کس گے چنانچہ کہا جائے ہے کہ خوف و امن کا سرچشمہ اللہ ہی ہے۔ فرعون بھی اللہ پرست ہی قوت کا حامل تھا۔ پاکست کا معنی جب تو دنیا پر حق، دولت پر حق، اللہ کی آیات اور اللہ کے رسولوں کی کلمہ سب ہے۔ اور حق سے من موڑنا ہے۔ حق کو قبول کرنا، پاکست کا سبب بھی نہیں ہوا۔ انسانی تاریخ کا جو ہے کہ پاک وہ اقوام ہوا کرتی ہیں جن کے چٹیل نظر صرف دنیا کے مفادات ہوتے ہیں، حلالک حرام دنیا ایک حقیر چیز ہے، انسان کا اصل فائدہ آخرت میں ہے اور وہ اللہ کے پاس ہے۔

وَقَالُوا إِنَّا نَسْتَعِجُ الْهُدَىٰ مَعَكَ نَتَحَدَّثُكَ مِنْ أَنْصَبًا
 أَوْ لَمْ نَمُكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا أَمَّا يُنْجِبُنِي إِلَيْهِ فَتَمُوتُ كُلُّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنَّا لَدُنَّا
 وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠﴾ وَكَفَّاهُمُ اللَّهُ مِن قَوْلِهِمْ بَطُوتٌ مَّعِيشَتُهُمْ
 فِتْنَتِكَ مَسْكِنُهُمْ لَمْ تُشْكِنْ مِنْهُمْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١١﴾ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ ﴿١٢﴾
 وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكِ الْفَرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمَمٍ رُسُلًا يَتْلُوا
 عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْفَرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ﴿١٣﴾ وَمَا أَوْفَيْنَاهُم
 مِنْ شَيْءٍ مِّمَّا تَعَاوَى الْحَيَوةَ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْغَىٰ
 أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٤﴾ أَمْ أَمِنَ وَعَدْنَاهُ وَمَعَا فَهَؤُلَاءِ لَهُمْ كَسَنٌ مِّنْهُ
 مَتَاعُ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمُ الْيَمِينِ مِنَ الْمُحْصِينَ ﴿١٥﴾

”وہ کہتے ہیں ”اگر ہم تھمرے۔ ساتھ اس بدلت کی بیروی اختیار کر لیں تو اپنی زمین سے ایک لمبے جائیں گے۔“ کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک پر اس حرم کو ان کے لیے جائے قیام بنا دیا جس کی طرف ہر طرح کے ثمرات کھینچے گئے ہیں؟ ہماری طرف سے رونق کے طور پر؟ مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔

اور سستی ہی لگی۔ جتنی ہم چاہ کر بیٹھے ہیں جس کے لوگ اپنی مصیبت پر اتر آگئے تھے۔ سو دیکھ لو! وہ ان کے منہ سے پھرتے ہوئے ہیں جن میں ان کے بعد کم ہی کوئی رہا ہے۔ ”خرکار ہم ہی وارث ہو کر رہے۔ اور تھراپ بہتوں کو ہاک کرنے والا نہ تھا جب تک کہ ان کے مرکز میں ایک رسول نہ بھیج دیتا جو ان کو ہماری آیات بتاتا اور ہم بہتوں کو ہاک کرنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے رہنے والے خاتم نہ ہو جاتے۔

تم لوگوں کو یہ کچھ بھی دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی زندگی کا سامان اور اس کی رحمت ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر اور باقی تر ہے۔ کیا تم لوگ محض سے کام نہیں لیتے؟ بھلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہو اور وہ اسے پانے والا ہو! ابھی اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے کہ ہم نے صرف حیات دنیا کا سر سامان دے دیا ہو اور پھر وہ قیامت کے روز سزا کے لیے پیش کیا جائے والا ہو؟“

یہ اہل مکہ کا ایک سختی اور دنیاوی فتنہ تھراپ۔ قوت کو اسی دنیا پرستی کے منظر نظر نے دہریہ جھکا کر دیا تھا کہ اگر ہم نے اس جدید تحریک کو قبول کیا تو نقصان ہو گا۔ دشمن حملہ آور ہو جائیں گے اور سامان دہ دھار رحمت سے ہاتھ اٹھائیں گے اور ہم بال لحاظ سے کمزور اور بد حال ہو جائیں گے۔

وَقَالُوا إِنَّا تَتَّبِعُ الْهُدَىٰ مَعَلَّكَ تَتَحَطَّطُ مِنْ أَرْضِنَا (۵۷:۲۸) ”وہ کہتے ہیں اگر ہم تھمرے ساتھ اس بدلت کی بیروی اختیار کر لیں تو اپنی زمین سے ایک لمبے جائیں گے۔“ یہ لوگ اس بات کے منکر نہیں تھے کہ حضرت خلیل صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات پیش کرتے ہیں وہ حقیقی رولڈ لکچر ہے۔ لیکن انہیں ذریعہ تھا کہ مکہ کے لوگ مکہ کے لوگ ان پر قوت پسند کے دراصل ان کی نظروں میں صرف دنیا کی قوت ہی تھی۔ ذلت باری نور اللہ وعدہ کی قوت کو انہوں نے بھلا دیا تھا۔ حالانکہ حقیقی عارف تو اللہ ہے۔ حقیقی پناہ دلاؤ تو وہ ہے۔ اگر وہ اللہ کی حمایت میں آ جاتے ہیں تو پوری کائنات کی قوتیں ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتیں۔ اور اگر اللہ ان کو دلیل و خیر کرنا چاہے۔ تو دنیا کی چوری قوتیں بھی ان کی کچھ مدد نہیں کر سکتیں۔ ان کا یہ منظر اس لیے تھا کہ ایمان ان کے دلوں کی تہ تک بھی نہ اترتا تھا۔ اگر اترتا تو حقیقی قوت کے دہشت میں ان کا فتنہ نظریہ نہ ہوتا۔ وہ مساحط کا اندازہ ہی نہ کرتے۔ اور ان کو یہ یقین ہو جاتا کہ اس تو اللہ کے عفو رحمت میں ہے اور خوف اور عظمت تو اللہ سے دوری کی راہیں ہیں اور یہ کہ تحریک اسلامی میں شامل ہونا دراصل قوت اور عزت سے وابستہ ہونا ہے۔ اور یہ کہ اللہ کا حقیقی سرچشمہ قوت ہونا محض غلط فہمی نہیں ہے۔ نہ کوئی دہم ہے۔ بلکہ ایک سائنٹیفک حقیقت ہے اس لیے کہ اللہ کا اجراع کرنا دراصل اس کائنات کے قانون قدرت کا اجراع ہے۔ اس طرح انسان اور کائنات کی قوتوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا ہوئی ہے۔ یوں انسان کی پشت پر چوری ٹھہری قوتیں بیٹھ ہو جاتی ہیں۔ اس لیے کہ اس کائنات کا خالق اور مدبر بھی اللہ ہے اور اصلی دین کا بھیجی والا بھی وہی ہے اور جو شخص اللہ کی بدلت پر پناہ ہے وہ اللہ کی تمام قوتوں کو کام میں لآئے گا اور اس کائنات کی قوتیں امداد و

ہیں۔ اب شخص گویا ایک عظیم سرزندہ قوت سے مربوط ہو جاتا اور اس کا وارث بن جاتا ہے۔ اور یہ نہ آپ کی تاریخی حقیقت اور پوری زندگی کے تجربوں سے ثابت شدہ حقیقت۔

لہٰذا کہ ہدایات ہی زندگی کا صحیح مسماں ہیں۔ اس کے مطابق زندگی گزارنا ہی اس کرشمہ ربانی کی منتہی زندگی ہے اور جب دنیا میں اسلامی نظام اور اسلامی مسماں حیات رائج اور قائم ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں اخروی نتائج اور دنیا میں حرکت نصیب ہوتی ہے۔ اور اس نظام کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں دنیا اور آخرت کے درمیان کوئی دوئی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نتائج اخروی حیات ہی حاصل ہو سکتی ہے کہ اس دنیا کے نظام کو مصلحت نہ رہ جائے۔ اس میں پر وہ ذائل دیا جائے۔ اسلامی مسماں حیات میں دنیا آخرت دونوں ہم مربوط اور بانداھے ہوئے ہیں۔ اسلام کیا ہے۔ دل سوسن کی اصطلاح انسانی سوسائٹی کی اصلاح اور اس کرشمہ ربانی پر اجتماعی نظام کی اصلاح۔ یہی وجہ ہے کہ اس سوچ کے مطابق دنیا آخرت کے جہاں میں داخل ہونے کا راستہ ہے۔ یہ دنیا آخرت کے لیے حرار ہے۔ نکلتا ہے۔ اس دنیا میں جنت کی قیمری دراصل دہلہ ہے آخرت میں قیمر جنت کا اور اس میں بیٹ بیٹ کے لیے رہنے کا بشرطیکہ یہ کام اسلامی ہدایت اور اسلامی شریعت کے مطابق کیا جائے اور دنیا کی تمام قیمریں رضائے الہی مطرب ہو۔

انسانی تاریخ کا تجربہ شاہد ہے کہ جب بھی کسی جماعت نے اللہ کی ہدایت کا ہمنوا اٹھایا ہے اللہ نے اسے قوت و شریعت اور دنیا کی قیادت دی ہے لیکن اس شرط کے ساتھ کہ یہ جماعت اپنے آپ کو اس امانت کے اٹھانے کے لیے تیار کرے۔ اس کی ہل ہو جائے اور جان لو کہ یہ امانت "امانت خلافت ارضی ہے۔ یعنی اس دنیا میں تمام قوتوں پر کنٹرول اور زندگی کے عظیم و فراخ پر کنٹرول۔

بکھڑوگ اچھے شریعت اور اللہ کی ہدایات پر چلے سے بہت اڑتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کے دشمنوں کی بدولت اور ان کی مکاریوں سے اڑتے ہیں۔ یہ لوگ اس بات سے اڑتے ہیں کہ اللہ کے دشمن ان پر ٹوٹ پڑیں گے۔ یہ لوگ اقتصادی تلافی اور اقتصادی پابندیوں سے بھی اڑتے ہیں۔ یہ اسی قسم کے لوہام میں جس طرح قیصر کو یہ لوہام لاحق تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا

اِنْ تَتَّبِعِ الْهُدٰى مَعَكَ تَخْطُفُ مِنْ اَرْضِنَا (۵۷:۲۸) ”اگر تم آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں تو ہمیں اتنے تھپک لے جائیں گے۔“ لیکن جب انہوں نے اس ہدایت کو چھوڑنے سے لگا لیا تو وہ شرق و مغرب پر قابض ہو گئے اور یہ چند صرف ۲۵ سال کے عرصے میں عمل ہو گیا۔

لہٰذا قتالی نے ان کے اس عذر تک کی ہی وقت تردید کر دی تھی کہ وہ کہتے ہیں جس نے ان کو کہہ میں امن عطا کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جس نے ان کے لیے مکہ کو بیت الحرام قرار دیا۔ وہ کہتے ہیں جو مقام دنیا کے لوگوں کے دل تک کی طرف مائل کرتا ہے اور وہ دنیا کے تمام ثمرات لے کر وہاں حاضر ہوتے ہیں۔ تمام دنیا سے جمع ہو کر حرم میں آتے ہیں حالانکہ ان کے ملک مختلف ہیں اور ان کی عیسائیت مختلف ہیں۔

اَوَلَمْ نُمْكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا اٰمِنًا يُحِبُّوْا اِلَيْهِ نَمُرَتْ كُلُّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّنْ لَّدُنَّا

”کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک پر امن حرم کو ان کے لیے جانے قیام بنایا جس کی طرف ہر قسم کے شرارت کئے چلے آتے ہیں، ہماری طرف سے رزق کے حور پر“۔ مگردہ کیوں ڈرتے ہیں کہ لوگ ان کو اپنک لیں گے۔ اگر انہوں نے اللہ کی ہدایت کو قبول کر لیا۔ حالانکہ اس حرم کو جانے اس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے اللہ ہی نے تو بنایا تھا۔ سو یہ نہ کہ باغیان ہونے کے باوجود ان لوگوں کو کس نے یہ پر امن حور بنائی؟ اور اگر وہ فرمان بردار ہو جائیں تو اللہ ان کو لوگوں کے حاکم کر دے گا کہ ان کی زمین سے وہ ان کو اپنک کر لیں جائیں۔ یہ کس طرح مقول ہو سکتا ہے؟

وَلٰكِنْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ (۵۷:۲۸) ”دنکر ان میں سے اکثر غور کرتے نہیں“۔ وہ نہیں جانتے کہ ان کہاں سے آئے ہیں اور خوف کہاں سے آتا ہے۔ ان کو معلوم نہیں ہے کہ دراصل تمام امور اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔

اگر وہ بد امنی اور خوف سے بچنا چاہتے ہیں اور نہیں چاہتے کہ وہ بذاتِ خود برپادی سے دوچار ہوں تو برپادی کے اسباب یہ ہیں۔ ان کو چاہئے کہ وہ ان سے بچیں۔

وَ كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا فَنَزَلَتْ مُسْكِبُهُمْ لَمَّا تَسَكَّنُوا مِنْ بَعْلِهِمْ اَلَا قَلِيْلًا وَ كُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِيْنَ (۵۸:۲۸) ”اور کتنی ہی لڑکی بستانیاں ہم چاہ کر بھیجے ہیں جن کے لوگ اپنی معیشت سے اتر گئے تھے۔ سو دیکھ لو کہ وہ ان کے مسکن چھوڑنے میں ان کے بعد کسی کوئی نہ رہا ہے“ آخر کار ہم ہی وارث ہو کر رہے۔“ انعاماتِ خداوندی پر اترنا اور ان کا فخر ادا نہ کرنا دراصل بستیوں کی پاکت کا حقیقی سبب رہا ہے۔ تل قریش کو بھی اللہ نے پر امن حرم بطور نعمت خداوندی دیا ہے۔ لہذا ان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہئے کہ وہ اس پر اتر نہیں نہیں بلکہ فخر ادا کرکے ورنہ ان کی پاکت بھی بھٹی ہوگی جیسا کہ ان بستیوں پر اللہ کی بذاتِ آلی جن کے بارے میں خوب چلتے ہیں۔ اور تل قریش رات دن ان بستیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ برپادی میں ہیں اور اس برپادی کے بعد کوئی بھی آ کر ان میں بدستگ نہیں۔ ان کے کھنڈ رات مہجور ہیں۔

لَمَّا تَسَكَّنُوا مِنْ بَعْدِهِمْ اَلَا قَلِيْلًا (۵۸:۲۸) ”جن میں ان کے بعد کسی کوئی نہ رہا ہے“۔ یہ بستانیاں صاف صاف فکر آتی ہیں اور اپنے پاسوں کی کمائی عاری ہیں۔ اور یہ کمائی عاری ہیں کہ اللہ کے انعامات پر یعنی محض معاشی ذریعہ پر اترنے کا انجام یہ ہوتا ہے۔ ان کے ہاتھ سے اس طرح فنا ہونے کو کوئی بھی پیچھے نہ رہا۔ کوئی ان کا وارث نہ ہوا۔

وَ كُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِيْنَ (۵۸:۲۸) ”آخر کار ہم ہی وارث ہو کر رہے۔“ جن میں ان کے اس اترنے اور سرکشی کے باوجود ورنہ ان کو کب پاک کیا جب ان بستیوں کے مرکزی مقامات پر رسول بھیجے گیونکہ یہ اللہ کی سنت ہے اور اس سنت کو اللہ نے انسانوں پر مسلسل کرتے ہوئے اپنے اوپر لازم کر دیا ہے۔

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكُ الْفَرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمَمٍ رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا

كُنَّا مُهْلِكِي الْفَرَىٰ لَأَوْ أَهْلَهَا ظَلَمُوا (۵۹:۲۸) ”اور تمہارا رب بتیوں کو ہلاک کرنے والا نہ تھا جب تک کہ ان کے مرکز میں ایک روس نہ بھیج دیا جو ان کو ہماری آیات نہ سنا اور ہم بتیوں کو ہلاک کرنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے رب والے ظالم نہ ہو جاتے۔“ روسوں کو بتیوں کے مرکزی مقامات میں اس لیے بھیجا گیا کہ یہ مرکزی مقامات مرکز تبلیغ ہوں اور ان سے پیغام الٰہی اطراف و اکناف میں نشر ہو تاکہ کوئی یہ کہ نہ سکے ان تک تو پیغام نہیں پہنچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں بھیجا گیا کیونکہ یہ عربوں کا امم اقربیٰ تھا۔ اور آپ کا مقصد تھا کہ آپ لوگوں کے تمام لوگوں کو ان امم کے اہام سے خبردار کریں جن کے پاس رسول آئے اور انہوں نے نہ مانا اور ہم کیا۔

وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْفَرَىٰ لَأَوْ أَهْلَهَا ظَلَمُوا (۵۹:۲۸) ”ہم بتیوں کو ہلاک کرنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے رب والے ظالم نہ ہو جاتے تھے۔“ وہ لہذا کی آیات کی غلطی کرتے تھے حالانکہ وہ بھی طرح جانتے تھے کہ وہ حق ہیں۔

نیز یہ کہ زندگی کا پورا پورا سامان اور دنیا کی پوری دولت اور خزانے جو زمین کے اندر ودیعت ہیں اور وہ پیدائشی توانائوں کو اس کرۂ ارض پر دی گئیں۔ اور وہ تمام چیزیں جو تمام انسانوں کے لیے اس جہاں میں پیدا ہوئی ہیں۔ یہ سب چیزیں اللہ کے ہاں جنوں میں تیار کر وہ ساز و سامان کے مقابلے میں ایک حقیر چیز ہیں۔

وَمَا أَوْتِيتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَعْتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَأَبْقٰی أَفَلَا

تَعْقِلُوْنَ (۶۰:۲۸) ”تم لوگوں کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے، وہ محض دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور اس کی زینت ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے، وہ اس سے بھرپور ہوتی ہے۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟۔ یہ آخری حساب ہے۔ صرف اس ساز و سامان کا نہیں جس کے فوت ہونے کا انہیں ڈر لاحق تھا۔ لیکن سامان زینت اس اور زمین کا۔ یہ صرف اللہ اور ہر قسم کی پیداواروں اور اس دلیانہ کی کامیں جس کا احسان اللہ نے ان کو دیا، صرف ان بتیوں کا حساب نہیں جنہیں اللہ نے ہلاک کیا، محض اس لیے کہ وہ اپنی مصیبت پر اتر آ رہی تھیں بلکہ یہ حساب ہے اس تمام سامان زندگی کا حقیقی اس دنیا ہے۔ دنیا کا پورا ساز و سامان، محض ساز و سامان اور دنیائی ساز و سامان جس کے بعد کوئی پاکت اور برادری بھی نہ ہو اور اس سے پوری طرح اور تحمل طور پر انتظار وہ بھی کیا گیا ہو، یہ سب ساز و سامان اللہ کے ہاں پائے جانے والے اور بیش باقی رہنے والے خزانے کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے وہ خیر ہے یعنی اپنی حقیقت کے اعتبار سے اور باقی رہنے والا ہے یعنی مدت کے اعتبار سے۔

أَفَلَا تَعْقِلُوْنَ (۶۰:۲۸) ”کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟۔ یعنی اس دنیاوی ساز و سامان اور اخروی ساز و سامان کے درمیان فرق و امتیاز کو سمجھ کر رہنا ہے جو دنیا و آخرت کی حقیقت کو سمجھتا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ یہ آخری تعجب

رسیت ہی ایسے الفاظ میں آئی ہے جن میں عقل سے کام نہ لینے پر سرزنش کی گئی ہے کیونکہ عقل سے کام لیا ہر شخص کے اختیار میں ہے۔
آخر میں دنیا اور آخرت دونوں کا مختل پیش کیا جاتا ہے اور لوگوں کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ ان میں سے اپنے لیے شے چاہیں پسند کر لیں۔

فَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مِنَ الْمُخْضَرِّينَ (۶۱:۲۸) ”بہا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ دیا ہے اور وہ اسے پائے گا اور وہ بھی اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے کہ ہم نے صرف حیات دنیا کا سروسامان دے دیا ہو اور پھر وہ قیامت کے روز سزا کے لیے پیش کیا جائے گا؟“۔

ایک طرف وہ شخص ہے جس کے ساتھ اچھا وعدہ ہے اور وہ اسے قیامت کے دن پائے گا اور وہ سراسر اچھا ہے۔ دوسری طرف وہ ہے جسے دنیا کا سادہ سادہ دیا گیا ہے اور وہ یہ فخر، بھگی میں اس حقیر سامان کو برت لیتا ہے۔ اور ہجرات قیامت کے دن زبردستی حساب کے لیے لایا جاتا ہے۔ اس کے لیے ”مخضرین“ کا لفظ استعمال ہوا ہے یعنی گرفتار کر کے حاضر کیا جاتا ہے۔ اور اپنے لوگوں کی وہاں خواہش یہ ہوگی کہ ان کو حساب کے لیے نہ لایا جائے کیونکہ حساب کے بعد تو ان کے لیے عذاب حاضر ہے۔

وہ کہتے تھے کہ اگر ہم تمہارے ساتھ ایمان لے آئیں تو ہمیں اپنی زمین سے ایک لے جائے گا اور اب ان کو اس طرح جواب دیا جاتا ہے کہ اگر تمہیں ایک بھی لایا جائے تو تم دیا کے تمام سادہ سادہ سے محروم بھی کر دیے جاتے تو ہمیں یہ گھانا نہ ہو گا کیونکہ یہ عرصیت اس مصیبت سے بچی ہے کہ تمہیں گرفتار کر کے لایا جائے لیکن اسی صورت میں نہ ہوگی کیونکہ حضور اکرمؐ کے صحابہؓ تو دنیا میں بھی امن اور مقدر الہی کے ملک رہیں گے اور آخرت میں تو ان کو بہت بڑی عطا اور بڑا امن و امان ہو گا۔ لہذا اللہ کی ہدایت سے حد و حدی لوگ موڈتے ہیں جو بہت ہی عاجل اور اسی ہیں۔ اور وہ عقل کو کام میں لا کر اس کا نکتہ کی حقیقت کو سمجھنے کی سعی نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کو یہ بھی پسند ہے کہ خوف کا سہا پہن کیا ہے اور امن کا سرچشمہ کیا ہے۔ اور یہی لوگ بڑے شمارے والے ہیں جو اپنی قوت اختیار کی کہ کبھی طرح استغناء نہیں کرتے اور اپنے آپ کو دائمی پاکیزگی سے نہیں پہناتے۔

--- () ---

اب قیامت کے مناظر ہیں۔ ایک منظر میں ان لوگوں سے یوں سوال و جواب ہو گا اور اس سے اہم ازہ ہو گا کہ وہاں ان کی حالت ذرا کیسی ہوگی۔

وَيَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ أَيْنَ شُرَكَاءُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ۚ قَالَ الَّذِينَ
حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا ۖ أَغْوَيْنَهُمْ كَمَا غَوَيْنَا ۖ تَبَرَّأْنَا

إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيمَانًا يَعْبُدُونَ ۖ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ۖ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ ۚ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَمْتَدُّونَ ۖ اللَّهُ وَ يَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ۖ فَعَيَّيْتُ عَلَيْهِمُ الْآثَاءَ ۚ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ ۖ فَذَاقُوا مَن تَابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا قَمَسَى أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ ﴿٥٥﴾

”اور (بول نہ جائیں یہ لوگ) اس دن کو جب کہ وہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا ”تمہیں ہیں میرے وہ شریک جن کا تم تمنا رکھتے تھے؟“ یہ قول جن پر چلایا ہو گا وہ کہیں گے ”اے ہمارے رب ’یہ نیک کی لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا۔ انہیں ہم نے اسی طرح گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے۔ ہم آپ کے سامنے برکت کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ ہماری توبہ کی نہیں کرتے تھے۔“ پھر ان سے کہا جائے گا کہ پکارو اب اپنے فحشرے ہوئے شریکوں کو یہ انہیں پکاریں گے مگر وہ ان کو کوئی جواب نہ دیں گے اور یہ لوگ عذاب دیکھ لیں گے۔ کاش یہ ہدایت اختیار کرتے ولے ہوتے۔

اور (فراموش نہ کسی یہ لوگ) وہ دن جب کہ وہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا کہ ”جو رسول بھیجے گئے تھے انہیں تم نے کیا جواب دیا تھا؟“ اس وقت کوئی جواب ان کو نہ سوسے گا اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ ہی سکیں گے۔ اللہ جس نے آج توپہ رنی اور ایمان لے آیا اور ایک عمل کیے وہی یہ توقع کر سکتا ہے کہ وہاں فلاح پانے والوں میں سے ہو گا۔“

یہ سولہ تو سرزنش کے لیے ہو گا اور اس سے عمل ان کو شرمندہ کرنا مطلوب ہو گا۔

اِنَّ شُرَكَاءَ اِي الدِّينِ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ (۶۲: ۲۸) ”تمہیں ہیں وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے۔“ لہٰذا وہ بھی طرح مظلوم ہو گا کہ اس دن اس قسم کے کسی شریک کا وجود نہ ہو گا۔ اور اس دن ان کے سہمیں کو بھی کچھ پتہ نہ ہو گا کہ ان شرکاء کا کوئی وجود ہے یا نہیں۔ نہ یہ لوگ ان شرکاء تک پہنچ سکیں گے۔ یہ سولہ دراصل ان لوگوں کو جمع عام میں شرمندہ اور سرزنش کرنے کے لیے کیا جائے گا۔

یہی وجہ ہے کہ جن سے حقیقت یہ سولہ کیا گیا وہ یہاں جواب نہیں دیتے کیونکہ یہ سولہ جواب طلب ہی نہیں ہے بلکہ وہ لوگ کو شش کرتے ہیں کہ ان کے جو سہمیں گمراہ ہوئے اور ان کی جبری اختیار کی ان کے اس جرم سے اپنے آپ کو بری القلم قرار دیں۔ جیسا کہ کبرہ کہیں لوگوں کو گمراہی پر آمادہ کرتے تھے اور ان کو اللہ کی راہ سے روکتے تھے۔ اس لیے ان کا جواب یوں ہو گا۔

رَبَّنَا هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ غَوَيْنَا فَاغْوِنَا ۖ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيمَانًا يَعْبُدُونَ

(۶۳:۲۸) ”اے ہمارے رب! بے شک میں لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا۔ انہیں ہم نے اسی طرح گمراہ کیا جس طرح ہم خود گمراہ ہوئے۔ ہم آپ کے سامنے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ ہماری کوئی بندگی نہ کرتے تھے۔“

ہمارے رب ہم نے ان کو زبردستی گمراہ نہیں کیا۔ ان کے دل و دماغ پر ہمیں کوئی کنٹرول حاصل نہ تھا۔ یہ لوگ اپنی مرضی اور آزادانہ اختیار سے گمراہی میں پڑے جیسا کہ ہم خود بغیر کسی مجبوری کے گمراہی میں پڑے۔

تَبَيَّنَا الْيَتِيمَ (۶۳:۲۸) ”ہم آپ کے سامنے برات کا اظہار کرتے ہیں“ کہ ہم نے ان کو گمراہ کیا ہے۔

مَا كُنَّا نَدْعُوْا لِّهَا اِلٰهًا يَّعْبُدُوْنَ (۶۳:۲۸) ”یہ ہماری بندگی تو نہ کرتے تھے۔“ بلکہ یہ بتوں ’آسمانوں اور دوسری مخلوقات کی بندگی کرتے تھے۔ ہم نے ان سے یہ نہ مانا تھا کہ ہم تمہارے الٰہ ہیں‘ اور نہ وہ وہاں ہماری عبادت کرتے تھے۔

اب ان کو اس مقام شرمندگی کی طرف لایا جا رہا ہے جس کی طرف وہ بات کا رخ کرنا نہیں چاہتے جس سے وہ بات کو بغیر کر دوسری طرف لے جانا چاہتے ہیں یعنی وہ شرکاء بن کر ان لوگوں کو اللہ کے سوا پکڑے ہوئے تھے۔

وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ (۶۴:۲۸) ”پھر کہا جائے گا کہ پکارو! ان تمہارے ہوئے شریکوں کو۔“

یعنی ان کو پکارو! اور ان کی سیرت سے نہ بھاگو! ان کو پکارو کہ وہ اب حسین تمہاری پکار کو نہیں۔ حسین اس مصیبت سے چڑھائیں! ان کو پکارو کہ آج دن ہے ان کے کام کرنے کا۔ یہی تو ان کا ناکہ تھا۔

یہ بد بخت لوگ بھی طرح جانتے ہیں کہ ان شرکاء کو آج پکارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے! لیکن ہمارے ہر دوری وہ احکام الہیہ کو بھولائیں گے۔

فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِیْبُوْا لَهُمْ (۶۴:۲۸) ”یہ انہیں پکاریں گے مگر وہ ان کو کوئی جواب نہ دیں گے۔“ ان شرکاء سے یہی توقع تھی کہ وہ کوئی جواب نہ دیں گے۔ البتہ آواز اس لیے دہرائی جائے گی تاکہ یہ پکارنے والے بھی طرح دلیل ہوں۔

وَرَاَوْا الْعَذَابَ (۶۴:۲۸) ”پھر یہ لوگ عذاب دیکھ لیں گے۔“ یعنی اس بحث و مباحثہ کے درمیان ہی عذاب دیکھ لیں گے۔ یہ اس عذاب ہی کی طرف رخ رہے ہوں گے اور عذاب ان کو نظر آجائے گا۔ اس دلیل کرنے والے منظر کے بعد پھر اسی عذاب کا منظر ہو گا۔

یہ شرمسار کندہ، خطرناک اپنی امتحانوں پر ہوتا ہے تو اچانک ان پر وہ دہشت چشت کر دی جاتی ہے کہ کس قسم اسے قبول کر لیتے۔ اس پر سے حال میں یہ لوگ بھی آزاد کرتے ہوں گے کہ اسے کاش کہ وہ ایسا کرتے! دنیا میں تو یہ دہشت ان کے دہش میں تھی اور اگر وہ ایک کہہ کر اسے قبول کر لیتے تو آج یہ حالت نہ ہوتی۔

لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ (۶۴.۲۸) ”کاش وہ ہدایت اختیار کرتے دلتے ہوتے۔“
 لب سبقت کام انہیں اس کرناک مٹھری طرف لے جاتا ہے۔

وَيَوْمَ يَنذَرُهُمْ قَتِيلُونَ مَا ذَا أَحْبَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ (۶۵.۲۸) ”اور وہ دن جب وہ ان کو
 پکارتے گا اور پھٹے گا کہ نور رسول بھیجے گئے تھے انہیں تم نے کیا جواب دیا تھا؟“ اور اللہ کو تو جب معلوم ہے کہ انہوں
 نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا۔ جن سے باز پرس تھی دلیل اور شرمسار کرنے کے لیے ہو گا۔ اس سوال کے جواب میں
 وہ خاموش ہوں گے بلکہ مدہوشی کھڑے ہوں گے۔ اس لیے کہ وہ سخت کرب میں مبتلا ہوں گے اور ان کی کچھ میں نہ آ
 رہا ہو گا کہ وہ کیا جواب دیں۔

فَجَعَلَتْ عَلَيْهِمُ اللَّيْلَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ (۶۶.۲۸) ”اس وقت کوئی جواب ان کو
 نہ دے سگے گا اور نہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ سکیں گے۔“ اور ”مٹھکھکھ“ اس مٹھری لوگوں کی ایسی صورت کھینچا ہے
 کہ گویا وہ اندھے ہیں۔ گویا ”خبریں“ اندھی ہو گئی ہیں اور وہ ان تک پہنچ نہیں پاتی۔ جس طرح اندھا آدمی کسی جگہ
 نہیں پہنچ جاتا۔ وہ کچھ نہیں جانتے۔ نہ پوچھ سکتے ہیں نہ جواب دے سکتے ہیں۔ مدہوشی کی حالت میں کھڑے ہیں۔

فَأَمَّا مَنْ نَابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ

(۶۷.۲۸) ”اپنے جس نے آج توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیسے عمل کیے وہی یہ توقع کر سکتا ہے کہ وہیں قیامت
 پانے والوں میں سے ہو گا۔“ یہ صراطِ القافل ہے۔ جب ظلم اور تکلیف مٹھکیں گے لیے عروج پر ہوگی اس وقت توبہ
 کرنے والوں ایمان لانے والوں اور عمل کرے والوں کے لیے یہی نشان ہوگی۔ اس لیے کہ لوگو! یہ موقع ہے اس سے
 ناکام و اٹھاؤ! بھی تمہارے سامنے نکلا وقت ہے بہتر ہے کہ اسے اختیار کر لو۔

اب ہر اس نور ہرچیز کو متنبہ ارادہ اپنی قرار دیا جاتا ہے کیونکہ وہی راست ہے جس نے ہرچیز کو پیدا کیا۔ وہ ہرچیز کو
 جانتا ہے اور تمام معاملات اس کی طرف لوٹتے ہیں۔ اول میں بھی آخر میں بھی۔ دنیا میں بھی وہی قافلِ قریف ہے اور
 آخرت میں بھی وہی قافلِ قریف ہے۔ دنیا میں بھی اس کا نظم چلا ہے اور آخرت میں بھی اس کی طرف لوٹا ہے۔ لوگوں کے
 پس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے خود کوئی فیصلہ کر سکیں نہ دوسروں کے بارے میں یہاں کوئی انسان کوئی فیصلہ کر
 سکتا ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے، اچھا کرتا ہے اور کھتا ہے، اختیار کر لیتا ہے۔

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ
 اللَّهِ وَ تَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝ وَ رَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَ مَا يَعْلَمُونَ ۝
 وَ هُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْخِصْمُ فِي الْأُولَىٰ وَ الْآخِرَةِ ۝ وَلَهُ الْحُكْمُ

وَالَّذِينَ تَرْجِعُونَ ﴿۱﴾

”تمہارا یہ پیدا کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے اور (وہ خود ہی اپنے کام کے لیے فہم چاہتا ہے) منتخب کر لیتا ہے“ یہ انتخاب ان لوگوں کے کرنے کا کام نہیں ہے۔ اللہ پاک ہے اور بہت بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ تمہارا یہ جان ہے جو کچھ یہ دونوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں۔ وہی ایک اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کا شوق نہیں۔ اسی کے لیے محمد ہے۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی 'فہم' روٹی اس کی ہے اور اسی کی طرف تم سب پلٹے جانے والے ہو۔“

یہ تبصرہ ان لوگوں کے اس رویہ کار کے بعد آیا ہے کہ اگر ہم نے ہر اہل کفر کو قبول کر لیا تو ہم اپنی زمین سے ایک لے جائیں گے۔ اس قول کے بعد ہم اصحاب کا فلیک منظر پیش کیا گیا اور اس میں مشرکین کے موقف کو پیش کیا گیا۔ اب اس دور سے تبصرے میں یہ کہا گیا ہے کہ ان لوگوں کا اعتبار تو خود ان کے منوں کے بارے میں بھی نہیں ہے کہ وہ ان خود اس اور خوف کا کوئی راستہ اپنے لیے اختیار کرس۔ اس لیے اللہ کی وحدانیت کے اعتبارات کی وجہ سے آخر کار تمام امور میں اللہ ہی سو فیصد ہے۔

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ﴿۶۸﴾ (۶۸:۲۸) ”اور تمہارا یہ پیدا کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے اور منتخب کر لیتا ہے اور یہ اصحاب ان لوگوں کے کرنے کا کام نہیں ہے۔“ یہ وہ عظیم حقیقت ہے جسے ہر باوقات لوگ بھلا دیتے ہیں یا اس کے بعض پہلوؤں کو لوگ بھلا دیتے ہیں کہ اللہ جو چاہتا ہے 'پیدا کر' ہے۔ کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ کے کاموں کے حیلے میں کچھ تباہی دے یا اللہ کی تخلیق میں عصبہ اضافہ کرے یا اس کی تخلیق میں تغیر و تبدل کرے۔ وہ اپنی مخلوق میں سے مختلف چیزوں کو مختلف فرائض کے لیے اختیار کر لیتا ہے۔ مختلف مقامات میں مختلف چیزیں اپنا فیض ادا کرتی ہیں۔ اس لیے کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے کسی شخص کو تجویز کرے کسی حادثہ کی تجویز کرے کسی حرکت کسی بات اور کسی فعل کی تجویز کرے۔ اور نہ ایسا کام اختیار کرنے کا اللہ نے کسی کو اختیار دیا ہے۔ نہ اپنے منوں کے بارے میں اور نہ دوسروں کے بارے میں۔ غرض تمام امور کے فیصلے اللہ کرتا ہے 'پھونکنے' ہوں یا بندے۔

اگر لوگوں کے دل و دماغ میں صرف یہ ایک حقیقت بیٹھ جائے تو لوگوں پر جو مصائب آتے ہیں وہ ان کی وجہ سے ہرگز پریشان نہ ہوں 'یا ان کی اپنی وجہ سے ان کو جو تکلیف پہنچتی ہے اس کی وجہ سے بھی وہ پریشان نہ ہوں' نہ وہ اس چیز کی وجہ سے پریشان ہوں جو ان کے ہاتھوں سے نکل گئی یا وہ محروم ہو گئے کیونکہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ ہی ہے جو واقعات کا انتخاب کرتا ہے اور اس کو اختیارات ہیں۔

لیکن اس کا منہم یہ بھی نہیں ہے کہ لوگ اپنی عقل کو مستقل کر دیں 'ارادوں کو موقوف کر دیں اور سرگرمیاں چھوڑ کر غصے ہو کر چند باتیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ انسان خود دیکھ کر کے 'فہم' سوچ کے بعد چوری چھو دھکے اور اپنی چوری قوت استعمال کرتے ہوئے ایک کام کرے اور اس کے بعد جو نتائج ہوں ان کو اللہ پر چھوڑ دے۔ نتائج کو حلیم

ورط سے قبول کرے۔ کیونکہ اس کے دائرہ قوت میں جو کچھ تھا اس نے کر لیا۔ اس کے بعد کے امور اللہ کے لیے ہیں۔
 مشرکین اللہ کے ساتھ خود ساختہ باتوں کو بھی شریک کرتے تھے۔ اور ان کو بھی پکارتے تھے۔ حالانکہ اللہ دعوہ
 لاشریک ہے اور وہی اختیار انتخاب کرتا ہے۔ اس حقیقت میں کوئی شریک نہیں اور نہ اس کے اختیارات میں کوئی شریک
 ہے۔

مُبِیْحُنَ اللّٰہِ وَتَعْلٰی عَمَّا یُشْرِکُوْنَ (۶۸:۲۸) ”اللہ پاک ہے اور بہت بڑا ہے اس شریک
 سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔“

وَرَبُّکُمْ یَعْلَمُ مَا تَکُنُّ صُدُورُهُمْ وَ مَا یُعْلِنُوْنَ (۶۹:۲۸) ”اور تمہارے رب جانتا ہے جو کچھ
 یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں۔ اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں۔“ اس لیے وہ ان کی جن باتوں کو چاہتا ہے ان پر ان کو
 سزا دیتا ہے۔ ان کے لیے سزا جو وہ منتخب کرتا ہے ان کے لیے دولت و عطیات کا فیصلہ بھی وہی کرتا ہے۔

وَهُوَ اللّٰہُ لَا اِلٰہَ اِلَّا هُوَ (۷۰:۲۸) ”وہ ایک اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہ ہے۔“
 خدا صحت میں اختیارات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔

لَہُ الْاَحْکَمُ فِی الْاَوَّلٰی وَالْاٰخِرَةِ (۷۰:۲۸) ”اس کے لیے جو ہے دنیا میں بھی اور آخرت
 میں بھی۔“ اس بات پر کہ وہ کسی کے لیے کیا انجام اختیار کرتا ہے کسی کے لیے کیا عذبات تجویز کرتا ہے کسی کے لیے کیا
 حکمت و تدبیر اختیار کرتا ہے کسی کے ساتھ کیا انصاف کرتا ہے اور کسی پر کیا رحمت کرتا ہے۔ جو وہ صرف اسی کے لیے
 ہے۔

وَلَہُ الْاَحْکَمُ (۷۰:۲۸) ”حکم اس کا ہے۔“ اس لیے وہ اپنے بندوں کے درمیان جو فیصلے چاہتا ہے
 کرتا ہے اس کے کسی امر کو کوئی بدلے دلا نہیں ہے۔ اور نہ اس کے فیصلوں کو کوئی بدل سکتا ہے۔

وَالّٰہِ تَرْجِعُوْنَ (۷۰:۲۸) ”اور اس کی طرف تم سب لوٹ کر جاؤ گے۔“ اور آخری فیصلہ
 بھی وہاں اللہ ہی اپنے چاہے اختیارات کے ساتھ کرے گا۔

یوں اللہ تعالیٰ یہ شعور ہاں ایمان کے گنگے میں توحید کی طرح پھنسا دیتا ہے کہ اس کائنات میں صرف اللہ کا بارود چلا
 ہے۔ اور یہ بھی سمجھا دیتا ہے کہ اللہ وادوں کو بھی جانتا ہے اس سے کوئی چیز غیبی نہیں ہے۔ سب نے اس کی طرف لوٹنا
 ہے۔ اس سے کوئی شخص بچ کر نہیں نکل سکتا۔ کس طرح یہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک کی جرات کرتے ہیں حالانکہ یہ لوگ
 اس کے قبضے میں ہیں۔ اس سے نکل نہیں سکتے۔

--- ○ ○ ○ ---

اس کے بعد ایک سزا اس پر ہی کائنات کا بھی کر لیا جاتا ہے جس میں یہ لوگ رہتے ہیں لیکن اس کے اندر اللہ کی جو
 مگر یہ حدود و حکمت کام کر رہی ہے اس سے غافل ہیں۔ حالانکہ ان کی زندگی اور ان کی مصیبت کے تمام فیصلے اللہ کے
 اختیار میں ہیں۔ اس طرح اللہ ان کے شعور کو اس کائنات کے دو بہت اہم مظاہر کی طرف متوجہ کرتا ہے یعنی گردش لیل و

نہاری طرف۔ اور اس امر کی طرف کہ گردش میل و نہار کے اس نظام کے اندر اللہ وحدہ کی وحدانیت اور اس کے اختیار مطلق کے کیسے شواہد ہیں۔

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الِئِلَ سَمَرَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ إِلَهَ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيَكُمُ بَصِيَاءٌ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ۚ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَمَرَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ إِلَهَ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيَكُمُ بَلَدٌ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۚ وَ مِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ ائِيلَ وَ النَّهَارَ لَتَسْكُنُوا فِيهِ ۚ وَ لَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝

”اے نبی! ان سے کہو کہ تم لوگوں نے غور کیا کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر بیش کے لیے رات طاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تجھیں روشنی مالا دے؟ کیا تم سننے نہیں ہو؟ اں — چھو بھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر بیش کے لیے دن طاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تجھیں رات مالا دے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کر سکو؟ کیا تم کو سمجھ نہیں ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم (رات میں) سکون حاصل کر لو، (دن کو) اپنے رب کا فضل تلاش کرو شاید کہ تم شکر گزار بنو“

لوگوں کی حالت یہ ہے کہ انہوں نے رات اور دن کی گردش دیکھ کر ان سے اس قدر مانوس ہو گئے ہیں کہ اس گردش کے اندر ان کو کوئی بات ہی نہیں لگتی۔ وہ سورج کے طلوع اور غروب سے بہت زیادہ متاثر نہیں ہوتے۔ اسی طرح دن کا نمودار ہونا اور رات کا چھا جانا بھی ان کو کچھ زیادہ متاثر نہیں کرتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ گردش میل و نہار کے اندر اسلوب کے لیے جو قاعدے ہیں اور جو درجے ہیں اور جس طرح یہ گردش ان کو چاہن وہ بابت سے بچائی ہے، اُنکے لیے اور تقاضے سے بچائی ہے۔ یہ باتیں ان کے شمار میں سمجھ نہیں رہیں۔

قرآن کریم ان کو غفلت کی نیند سے جگاتا ہے ان کو ذرا اس عادی رویہ اور عادی منظر سے دور لے جاتا ہے۔ ان کو حوجہ کرتا ہے کہ تمہارے اور گردش میل و نہار کی وجہ سے کس قدر عظیم واقعات رونے ہوتے ہیں تو تم توجہ نہیں کرتے۔ ذرا آگے سوچو کہ رات بیش بیش کے لیے رک گئی یا دن بیش بیش کے لیے قائم ہو گیا۔ جس قدر غور کا نتائج کا سامنا نہیں کرنا ہو گا۔ انسان کو کئی چیز کی قدر و قیمت کا پتہ تب چلتا ہے جب وہ نہیں ہوتی۔

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الِئِلَ سَمَرَدًا ۚ اٰلٰہِیْ یَوْمِ الْقٰیْمَةِ مَنْ اِلٰہَ غَیْرِ اللّٰہِ

یَأْتِیٰکُمْ بَصِیْءًا ۚ اَفَلَا تَسْمَعُوْنَ (۲۸: ۷۱) ”اے نبی! ان سے کہو کہ تم لوگوں نے غور کیا کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر بیش کے لیے رات طاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے۔ میں روشنی لا دے۔ کیا تم سننے نہیں ہو؟“۔ جب سورج میں رات قدر سے حویں ہو جاتی ہے تو لوگ سپید صبح کے لیے بے تاب ہو جاتے ہیں اور جب

سورج نمودی دیے گئے لیے بادلوں میں چسپ جانے تو یہ اگر نہیں کرنے سمجھتے ہیں کہ سورج نکل آئے۔ اور اگر روشنی بیکر بیکر کے لیے چلی جائے تو ان کی حالت کیا ہو جائے گی۔ جب رات بیکر کے لیے قیامت تک ان پر مسلما ہو جائے۔ یہ تو اس صورت میں ہے کہ یہ ہمارے وہ بھی کسی صورت میں رہ سکیں۔ حالانکہ ایسی صورت میں تو خیرہ ہو گا کہ دنیا سے زندگی کے آخر ہی میں دے جائیں اور بھی دن خود اور ہوا زندگی برقرار ہو۔

قُلْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلٰی یَوْمِ الْقِيَمَةِ مِنْ اِلٰهِ غَيْرِ اللّٰهِ

يَاۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَءُوْا لِكُلِّ فِتْنَةٍ مَّقَالًا وَّ تَحْسَبُوْا لِكُلِّ فِتْنَةٍ مَّقَالًا وَّ تَحْسَبُوْا لِكُلِّ فِتْنَةٍ مَّقَالًا (۷۲: ۲۸) ”ان سے پوچھو یہی تم نے سوچ کر کہ فتنہ قیامت تک تم پر بیکر کے لیے دن طاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو قیامت تک ان پر مسلما ہو جائے۔ تاکہ تم اس میں سکون حاصل کر سکو؟ کیا تم کو سمجھتا نہیں۔“ لوگوں کی حالت یہ ہے کہ اگر دن ذرا طویل ہو جائے تو وہ سایوں کے تعاقب میں دوڑتے ہیں۔ اور گرمیوں میں دن طویل ہو تو رات کے حلقوں میں دوڑتے ہیں اور رات کی تاریکی میں سکون و قرار تلاش کرتے ہیں۔ جبکہ زندگی رات کا سکون بھی چاہتی ہے جبکہ دوسرے دن کی سرگرمی دکھائی دے سکے۔ لیکن اگر دن قیامت تک کے لیے جاری کر دیا گیا تو لوگوں کی حالت کیا ہو جائے گی۔ پہلے تو وہ ختم ہی ہو جائیں گے اور اگر کسی طرح زندہ رہ گئے تو زندگی کسی قدر مشکل ہو جائے گی۔

حقیقت یہ ہے کہ فتنہ نے ہر چیز ایک حد اور کے مطابق بنائی ہے۔ اور اس جہاں کی چھوٹی اور بڑی ہر چیز کے پیچھے ایک حویر ہے اور ہر چیز اللہ نے ایک اندازے کے مطابق بنائی ہے۔

وَمِنْ رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَ النَّهَارَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ

تَشْكُرُوْا (۷۳: ۲۸) ”یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم رات میں سکون حاصل کر لو اور دن کو اپنے رب کا فضل تلاش کرو“ شاید کہ تم شکر گزار ہو۔“

پس رات سکون و قرار کے لیے ہے۔ دن سرگرمیوں اور جدوجہد کے لیے ہے۔ اور دن کے اندر نکتہ توجہ یہ ہے کہ انسان کا روزہ رات اور رات کی تلاش کرے۔ کیونکہ انسان کا ہی اللہ کے فضل سے کوئی چیز بخیر و شر دوسروں کو دے سکتا ہے۔ اللہ نے جس پر گردش نسل و نسل کی جو سولت دی اس کی نعمت و رحمت ہے۔ ہمارے دن دن کا ایک نظام کے ساتھ چلتے رہتا ہے جس سے اس کا نکتہ کے دوسرے سنسن اور قوانین جیسے اللہ نے پیدا کیے ہیں تم نے نہیں جاری کیے۔ اللہ نے ان قوانین کو اپنے علم و حکمت سے جاری کیا اور تم ان سے غافل ہو۔

یہ سبق قیامت سے ایک ایسے منظر پر ختم ہوتا ہے جو بڑی تیزی سے نظروں کے سامنے سے گزر جاتا ہے۔ اس منظر میں سرزنش کے طور پر مشرکین سے پوچھا گیا کہ کہاں ہیں وہ شریک جن کو تم شریک سمجھتے تھے۔ وہاں ان کو ان کے باطل موقف سے اچھڑایا جاتا ہے۔ سوال و جواب کے اس ترسار کنہ موقف میں یہ لوگ کھل کر رہ جاتے ہیں اور ٹوٹ کر زمین پر گر جاتے ہیں۔

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ۚ وَتَزْعُمُونَ
مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ۖ فَنُفِخَ فِي سُورَةٍ مَّا تَرْجُؤْنَ ۚ

ع ۱۵

صَلَاحٌ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۚ

۱۰ ”(یاد رکھیں یہ لوگ) وہ دن جب کہ وہ انہیں پکارتے گا پھر پوچھے گا ”کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کا تم تمکین رکھتے تھے؟“ اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکال دیں گے پھر کہیں گے کہ ”لاؤ اب اپنی دلیل“۔ اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ حق اللہ کی طرف ہے اور تم ہو جائیں گے ان کے وہ سارے بھوت جو انہوں نے گمراہی کے لئے۔ قیامت کے دن پکارنے کا حضور اور شرکاء کی بات پوچھنے کا واقعہ گزشتہ سنی میں بھی گزرا ہے لیکن یہاں اسے بطور تاکید دوبارہ ایک نئے حشر میں یاد دہانی ہے۔ اس حشر میں سولہ و اب ایک گواہ کے سامنے ہو گا۔ یہ ہر امت کا ہی ہو گا اور یہ شہادت دے گا کہ کس نے دعوت اسلامی کے حوالے سے کیا موقف اختیار کیا۔ اس حشر میں اصل مقصد یہ ہے کہ نبی کو سامنے لایا جائے گا تاکہ اس کی امت بھی اسے سب کی سب دیکھے اور وہ بھی ان کو سب کے سب کو دیکھے۔ اور اس عظیم گواہ کے سامنے شریکین کو مزید شرمناک کرنے کے لئے حق سے پوچھا جائے کہ وہ شرکاء کہاں ہیں جن کو تم تمکین رکھتے تھے۔ اس وقت ان کا نہ کوئی شریک ہو گا اور نہ اس شرک پر کوئی دلیل ہو گی۔ اور نہ وہ دنیا کی طرح ہٹ دھرمی کر سکیں گے۔ اور نہ کوئی نکال اور دلیل پیش کر سکیں گے۔

فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ (۷۵:۲۸) ”حق کو معلوم ہو گا کہ حق اللہ کی طرف ہے۔“ اور ایمان اور پہلی اللہ کی طرف ہو گی جس میں کوئی شبہ نہ ہو گا۔

وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَقْتَرُونَ (۷۵:۲۸) ”اور تم ہو جائیں گے حق کے وہ سارے بھوت جو انہوں نے گمراہی کے لئے۔“ جن پر کتاب شرک، شرکاء، نہ شرکاء ان کو دیکھیں گے اور نہ یہ شرکاء کو پا سکیں گے۔ حالانکہ اس مسئلے اور مناظرے کے وقت برہان کی ضرورت تھی۔

یہاں آکر موسیٰ علیہ السلام کے لئے پر تبصرہ فتح ہوا ہے۔ اس تبصرے میں انسانوں کے دل و دماغ کو ایک وسیع بنیاد کی سیر کرنی پڑی۔ دنیا کی بھی، آخرت کی بھی، انسانی کے عیب و فراہ میں بھی اسے پھرایا گیا، اور اس کائنات کی وسوسوں میں بھی، سببیت نکال دیں گے کہ کائنات میں بھی اور اس کائنات کے سنن و عہد میں بھی۔ اور یہ تمام سوچ کے اصل مقاصد اور اس کے قصوں کے مضمون کے ساتھ ہم آہنگ اور فرہم طاری۔ اب ہم سوچ کے دوسرے حصے کی طرف آئے ہیں۔

درس نمبر ۸، ایک نظر میں

اس سورت کا ابتدائی حصہ قصہ فرعون و حکیم پر مشتمل تھا۔ اس قصے میں بتایا گیا تھا کہ قوت اور اللہ کے نتیجے میں کس طرح ہائیڈرو سکری آتی ہے۔ اور حکیم کس طرح اللہ کی چٹری کرتے ہیں۔ اللہ کی ہدایت سے دور ہوتے ہیں اور پھر ان سب باتوں کے نتیجے میں وہ زوال کا شکار ہوتے ہیں۔ اب یہاں قارون کا قصہ لایا جاتا ہے کہ مال اور علم و ہنر جب سرکشی اختیار کر لیں 'اللہ انہما ترسلہن' عوام پر برتری جتلائیں 'اللہ کی خدمتوں کا انکار کریں تو ان پر کس طرح پناہ آتی ہے۔ اس کے بعد درست تصورات اور نظریات کے مطابق مال اور علم دنیا کی زنجیر و بندیت ہیں اور ایمان اور نیک عمل کے مقابلے میں علم و ہنر اور مال و دولت کی کوئی قدر نہیں ہے۔ نیز درست طرز فکر و عمل یہ ہے کہ علم و ہنر اور مال و دولت کو امتوال کے ساتھ ضروریات زندگی کے لیے استعمال کیا جائے۔ ملوثی الارض اور فساد فی الارض کے لیے نہیں۔

قرآن کریم نے اس قصے کا زمان و مکان بیان نہیں کیا۔ بس اس قدر معلومت کافی ہیں کہ یہ شخص قوم موئی میں سے تھا اور یہ موئی علیہ السلام سے جہنی ہو گیا تھا۔ کیا یہ واقعہ اس وقت ہوا تھا جب موئی علیہ السلام اور بنی اسرائیل خروج سے قبل مصر ہی میں تھے؟ یا موئی علیہ السلام کے خروج کے بعد؟ یا بنی اسرائیل میں موئی علیہ السلام کے بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ بعض روایات میں ہے کہ یہ موئی علیہ السلام کا چچا زاد تھا۔ اور خود موئی علیہ السلام کے زمانے میں یہ واقعہ ہوا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ قارون نے حضرت موسیٰ کو اذیت بھی دی تھی اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف رشوت دے کر ان کو ایک عورت کے ساتھ بیکڑل میں الجھانے کی کوشش کی تھی۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو یہ لیا اور قارون زمین میں دھنسا دیا گیا۔

ہمیں ان روایات کی ضرورت نہیں ہے 'نہ اس قصے کے زمان و مکان کے تعین کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم میں جس طرح یہ قصہ آیا ہے اس سے اس کے لانے کے مقاصد بھی طرح واضح ہوتے ہیں اور وہ اقدار و اصول واضح طور پر ہمارے سامنے آچکے ہیں جن کی وجہ سے یہ قصہ نایاب کیا۔ اگر اس کے زمان و مکان اور اس کے ماحول کے دوسرے واقعات و حالات کی یہاں ضرورت ہوئی تو ان سے کسی حریف حقیقت 'قدر یا اصول کی وضاحت ہوئی تو قطعاً ضرور وہ دوسری تصدیقات بھی دے دیتا۔ لہذا ہم اس کی تخریج صرف قرآنی اسلوب ہی میں کرتے ہیں۔ اور ان روایات سے بحث کر اس کی وضاحت کرتے ہیں کیونکہ ان تک اس کی تخریج کے سلسلے میں کوئی ضرورت پاتی نہیں ہے۔

درس نمبر ۸، التشریح آیات

۷۶۔ تا۔۔۔ ۸۴

إِن قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ قَبْلَىٰ عَلَيْهِمْ سَآءَ أَتَيْنَهُ
مِنَ الْكُفْرِ مَا إِن مَفَاتِحَهُ لَتَنَزُّ إِلَى الْعُصْبَةِ أُولَى الْقُوَّةِ إِذ قَالَ لَهُ
قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ۖ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ
الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ
اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُنْغَرِبِينَ ۖ
قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِي ۖ

”یہ ایک واقعہ ہے کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک شخص تھا، پھر وہ اپنی قوم کے خلاف سرکش ہو گیا۔ اور ہم نے اس کو اپنے خزانے سے رکھے تھے کہ ان کی نیکیاں طاقت ور آدمیوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی۔ ایک دفعہ جب اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا ”پھول نہ جا“ اللہ پھولے دلوں کو پسند نہیں کرتا۔ جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر اور دنیا میں سے بھی لپٹا حصہ فرماؤش نہ کر۔ احسان کر جس عرصہ اللہ نے تجھے ساتھ احسان کیا ہے اور زمین میں نساہر پا کرنے کی کوشش نہ کر اللہ مددوں کو پسند نہیں کرتا۔“ تو اس نے کہا ”میں سب کچھ تو مجھے اس علم کی بنا پر دیا گیا ہے جو مجھ کو حاصل ہے۔“

یوں اس شخص کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کے پیرو کا نام قارون ہے۔ اس کی قوم ’قوم موسیٰ‘ ہے اور اس نے اپنی قوم کے عقائد سے بغاوت کر لی۔ یہ اپنی قوم کے خلاف علم کا ارتکاب بھی کرتا اور یہ بغاوت اور علم وہ عقل اپنی دولت مندی کی وجہ سے کرتا۔

وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُفْرِ مَا إِن مَفَاتِحَهُ لَتَنَزُّ إِلَى الْعُصْبَةِ أُولَى الْقُوَّةِ (۷۶: ۲۸) ”اور ہم نے اس کو اپنے خزانے سے رکھے تھے کہ ان کی نیکیاں طاقت ور آدمیوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی۔“

لَا تَفْرَحْ (۲۸: ۷۶) ”پھول نہ جاؤ۔“ ہاں اور دولت پر مسرت ہو کر حد سے زیادہ خوشی محسوس نہ کرو۔ دولت کے ساتھ ضرورت سے زیادہ دلچسپی نہ لو، اور دل کو غرائفوں کے ساتھ باندھ نہ دو۔ محلوکات اور مقبوضات کو رکھ کر زیادہ مسرت کا اظہار نہ کرو، اور دولت پر اس طرح نہ پھول جاؤ کہ دولت مٹا کر دے دے تو کو بھول جاؤ۔ اللہ کی نعمتوں کو بھلا دو اور اس کا حمد و شکر چھوڑ دو۔ بعض لوگ ہاں دولت ہی کی وجہ سے جکے ہو کر ہوا میں اڑنے لگتے ہیں، ان کا دماغ بھی اڑنے لگتا ہے اور محض دولت کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا آدمی سمجھتے ہیں اور لوگوں پر دست درازی کرتے ہیں۔

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ (۲۸: ۷۶) ”اللہ پھول جانے والے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔“ اس طرح غاروں کی قوم کے کوشش کی کہ قارون کو اللہ کی طرف لوٹا دے، کیونکہ اللہ ہاں اور دولت کی اس پر ہی غرور اور تکبر کو پسند نہیں کرتا اور نہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو دولت کی وجہ سے دوسرے کے ساتھ ظلم کرتے ہیں اور ان کا استعمال کرتے ہیں۔

وَ ابْتَغِ فِيمَا اَنْتَ اِلٰهُ الدّٰارِ الْآخِرَةِ وَ لَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا (۲۸: ۷۷) ”جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے، اس سے آخرت کا کھربانے کی فکر کر اور دنیا میں سے بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر۔“ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسام کا حکم زندگی کسی قدر معتدل اور سیدھا ہے جو ایسے دل کو جس کے پاس دولت ہے آخرت کے ساتھ بھی باندھ دیتا ہے اور اسے دنیا کے حصہ سے بھی محروم نہیں کرتا۔ بلکہ وہ اسے حکم دیتا ہے کہ دنیا میں مال سے استفادہ کو بھول نہ جاؤ، اس طرح نہ ہو کہ تم ناکارک دنیا ہو کر اس دنیا کی زندگی کو منظر کر دو۔

اللہ نے دنیا کے اندر یہ پیکیزہ جڑیں اسی لیے توہید کی ہیں کہ لوگ ان سے استفادہ کرس اور زمین میں ان پیکیزہ جڑوں کی پیروں میں انسانے کے لیے ہر وقت کوشش رہیں اور زندگی میں ”قی“ اور خروج ہوتا رہے۔ اور اس طرح انسان اس کے فرائض پر منصب خلافت اور ائمہ رہے۔ چنانچہ یہ پیروں اور یہ ترقی عالم آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہو۔ آخرت کی راہ سے لوگ صرف نہ ہوں اور آخرت کی تکالیف اور فرائض کو بھول نہ جائیں۔ اس انداز سے دنیا کے ساز و سامان سے نصف اندوز ہونا بھی ایک طرح کا شکر نعمت ہے اور اللہ کے دین کو قبول کرنا ہے اور ان سے نصف اندوز ہونا ہے اور یہ بھی اللہ کی عبادت میں سے قیام عبادت اور اطاعت ہے۔

یوں اسلامی حکم زندگی، انسانی زندگی کے اندر امتدادی اور ہم آہنگی پیدا کر دیتا ہے اور اس معتدل زندگی ہی کے ذریعہ اس کو روحانی ترقی کے مدارج بھی ملے کرتا ہے جس میں کسی قسم کی محرومیت نہیں ہوتی اور نہ ہی میں انسان کی فطری زندگی کے کسی بھی حصے کا قتل لازم آتا ہے۔

وَ احْسِبْ كَمْ اَحْسَنَ اللّٰهُ اَلَيْكَ (۲۸: ۷۷) ”اسمان کرو، جس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا۔“ ہاں اللہ کی طرف سے بخشش اور انعام ہے۔ اور اللہ کا احسان ہے۔ لہذا احسان کا بدلہ احسان ہونا چاہئے۔ اس احسان کو قبول کرو، احسان کے ساتھ اس میں شرف کرو، اور لوگوں کے لوہ احسان کرو اور اپنے ذہن میں اللہ کے

اس احسان کا شعور تازہ دیکھو اور شکر ادا کرتے رہو۔ مگر بے شعور کے ساتھ صرف زبان سے شکر گایا نہ کرو۔

وَلَا تُبْتَغِ الْفَسَادَ فَبِعِ الْقَارِضِ (۲۸: ۷۷) ”اور دین میں فساد برپا کرنے کی کوشش نہ کرو۔“
 میں سرکشی اور غم کی وجہ سے فساد نہ کرو اور دنیا کا ساز و سامان اگر خدا اونی اور آخرت کے حساب سے ہر اہم کر اشتہاں
 کیا جائے تو اس سے زمین میں فساد برپا ہوتا ہے۔ عیسٰی کہ مائدہ لوگوں کے خلاف لوگوں کے دل میں حسد، بغض اور کینہ کی
 آگ جتا شروع ہو جاتی ہے اور اگر مال کو بے جا طریقے سے خرچ کیا جائے تو بھی علم اور فساد کا باعث۔ اگر ہاں طریقوں
 میں خرچ سے روکا جائے تو بھی غم کا باعث ہے۔

اِنَّ ظُلْمًا لَا يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (۲۸: ۷۷) ”ظلمہ مندوں کو پسند نہیں کرتا۔“ جس طرح اللہ
 تعالیٰ پھر لئے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح مندوں کو بھی پسند نہیں کرتا۔ یہ تو قحی صحت قوم قارون کی ’قارون کو‘
 اس چوری اہل جنتی تقریر کے جواب میں وہ جس ایک ابن ہبلہ لکھا ہے لیکن یہ بعد جاس خرد فساد ہے۔

قَالَ اِنَّمَا اُوْتِيْتَهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي (۲۸: ۷۸) ”تو اس نے کہا‘ یہ سب کچھ تو مجھے اس علم کی بنا
 پر دیا گیا ہے جو مجھ کو حاصل ہے۔“ یعنی میرے علم و ہنر نے اس مال کو بنج کیا ہے ’لہذا یہ میرا حق ہے۔ تم کون ہو گئے
 ہو مجھے اس کے تصرف کے لیے خاص چیزات دینے والے؟ اور میری خصوص ذاتی ملکیت کے بارے میں از خود فیصلے
 کرنے والے۔ یہ مال تو میں نے ہی بد و بدھ کے بعد بنا دیا ہے اور اپنی صارت اور داخل مندی کی وجہ سے اس دن کا مال
 ہوا ہوں۔ یہ اس معیار اور بر خود لفظ قصص کی بات ہے جو نصرت اور حکمت کے اصل صدر کو فراموش کر دیتا ہے اور
 جسے مال حق میں ڈال دیتا ہے اور دولت اللہ حاکم دیتا ہے۔

اس قسم کے لوگ انسانوں میں ہر دور میں پائے جاتے ہیں۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بد و بدھ حق
 کے مالدار ہونے کا حق سب ہے۔ اس لیے اپنے حاصل کیے ہوئے مال کے بارے میں انہیں مسئلہ نہ ہونا چاہئے۔ اس
 مال کو وہ اصلاح کے کاموں میں لگائے یا فساد کے کاموں میں اس کے لوہ کوئی خاصہ نہ ہونا چاہئے۔ اور اس کی خرمی
 اور حق اور مرضی اور اللہ کے لوہ کوئی نگرانی نہ ہونا چاہئے۔

اسلام انفرادی ملکیت کی اجازت دیتا ہے اور حلال طریقوں سے دولت جمع کرنے کی اسلام حوصلہ افزائی کرتا ہے۔
 اسلام انفرادی جد و جدہ کو نظر انداز نہیں کرتا اور نہ اسے فضول سمجھتا ہے۔ جس اسلام اس آزادی کے ساتھ ساتھ انفرادی۔
 دولت اور مملوکت کے استعمال کے لیے مشاہد بھی حسین کرتا ہے جیسا کہ دولت کے کمانے اور خرچ کرنے کے لیے اسلام
 ایک مضامین مقرر کرتا ہے۔ اسلام کا طریقہ کار اور اس کی معاشی پالیسی نہایت مندرجہ ذیل اور متوازن ہے۔ اس میں فرد اپنی
 جد و جدہ کے خیرات سے محروم نہیں ہوتا اور وہ اس جمع کردہ دولت کو اس طرح صرف بھی نہیں کر سکتا کہ وہ اسراف اور
 تجذیر کی حدود میں داخل ہو جائے اور نہ اس کو یہ جمع اور خزانہ کرنے کی اجازت دیتا ہے کہ وہ کبھی اور بھی چوری کی
 حدود میں داخل ہو جائے۔ اسلام انفرادی ملکیت میں سوسائٹی کو بھی حصہ دلا کرتا ہے اور انفرادی دولت کمانے کی بھی نگرانی
 کرتا ہے۔ دولت کو خرچ کرنے کے طریقے بھی مختلف طور پر مقرر کرتا ہے اور ان سے استفادہ کرنے اور خرچ کرنے پر

بھی سزا دی کرتا ہے۔ اسام کی موٹی ہدایات واضح ہیں اور ممتاز خصوصیات کی ملک ہیں۔
 ہر حال قارون نے اپنی قوم کی آواز پر لبیک نہ کہا۔ اس نے اللہ کے انعامات کا شعور قبول کرنے سے انکار کر دیا۔
 اور اسام کی معافی پالیسی قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اور نبیؐ کی مکیا لہ از میں قوم کی اس نصیحت سے اس نے منہ
 موڑا۔ چنانچہ آیت کے خاتمہ سے بھی پہلے اسے تنبیہ کر دی گئی اور اس کے اس فقرے کو رد کر دیا گیا۔

أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ
 هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَ أَكْثَرُ جَعْلًا وَلَا يَسْتَلْ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ﴿۲۸﴾

”کیا اس کو یہ علم نہ تھا کہ اللہ اس سے پہلے بہت سے ایسے لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے جو اس سے زیادہ قوت اور
 جمعیت رکھتے تھے؟ مجرموں سے تو ان کے گناہ نہیں پرچھے جاتے۔“
 اگر تم صاحبِ مال دوست ہو، اور دیکھو قوت رکھتے ہو، تو تم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایسی اقوام کو ہلاک کیا ہے جو تم سے
 مال میں بھی زیادہ تھیں اور قوت اور گرفت میں بھی۔ یہ تاریخی حقیقت جس میں معلوم ہونا چاہئے کیونکہ اس عہد سے جس
 نبیؐ نے لے۔ اس سے جس جس کے بل بوتے پر تم نے دولت جمع کی ہے۔ تم جیسے نو دولتہ تو اس قاتل ہی نہیں کہ ان
 کے گناہوں کی وجہ سے اللہ اگر انہیں ہلاک کرے تو اس سے پرچھے یا ٹوٹیں دے۔ کیونکہ نہ تم لہلہ کرنے والے ہو اور نہ
 گواہ ہو۔

وَلَا يَسْتَلْ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ (۲۸: ۷۸) ”مجرموں سے تو ان کے گناہ نہیں پرچھے
 جاتے۔“ اس قصے کے مناظر میں سے یہ پہلا منظر تھا جس میں منظر کشی نظر آتا ہے کہ سرمایہ دار عیہ سرکش اور ظلم کرتے ہیں۔
 وہ نصیحت پر کان نہیں دہرتے، نصیحت سے اپنے آپ کو ہلاکتھے ہیں کہ ان کا پس بھی ان کو شکر نصبت عہا لانے پر بھی
 آمادہ نہیں کرتا۔

دوسرے منظر میں دکھایا جاتا ہے کہ قارون کسی موقع پر اپنی دوست کی فرائض کرتا ہے۔ اس کی اس لائش کو کچھ
 کر نہیں لیں ایمان کے دس بھی اڑنے لگے۔ وہ احساسِ کمتری میں مبتلا ہوتے گئے اور وہ تنہا نہیں کرنے لگے کہ میں بھی ایسا
 ہی دیا جائے جس طرح قارون کو دیا جاتا ہے اور وہ لوگ جن کو دولت سے محروم رکھا گیا تھا انہوں نے یہ تبصرہ کیا کہ
 قارون کو تو دولت کا دیا دیا گیا ہے۔ اس موقع پر صحیح عہاد اور مومنین سامنے آتے ہیں اور وہ دکھاتے ہیں کہ وہ
 قارون کی اس فرائض سے بلند ہیں اور جو لوگ اس مظاہرہ سے حائر ہو گئے تھے ان کو وہ نصیحت ہی اتحاد، عقین اور
 زور دار انداز سے سن کر گرتے ہیں۔“

فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ۚ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ

الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا يَلِيَّتْ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ اِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيْمٍ ۝۷۰
 قَالَ الَّذِيْنَ اُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ ثَوَابُ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّمَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا
 وَلَا يُلْهِيَ اِلَّا الضَّيۡرُ ۝۷۱

”ایک روز وہ اہل قوم کے سامنے اپنے چورس خزانے میں لگا۔ جو لوگ حیات دنیا کے طالب تھے وہ اسے دیکھ کر کہنے لگے ”کاش ہمیں بھی وہی نعمت ملے جو قارون کو دیا گیا ہے“ تو یہاں پہلے والا ہے۔ مگر جو لوگ علم رکھنے والے تھے وہ کہنے لگے ”ہمیں تمہارے حال پر اللہ کا ثواب بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور ایک عمل کرے اور یہ دولت نہیں ملے مگر صبر کرنے والوں کو“۔

دنیا کی اس زندگی کے اس حقے کے مستطیع دوزخ کے رد عمل سامنے آئے۔ ایک گروہ اس کی گرفت میں آگیا، مسوت ہو گیا۔ اس منہر کے سامنے بچے گھبرا اور اس پر ٹوٹ پڑا اور دوسرے گروہ کا رد عمل یہ تھا کہ وہ اس کے سامنے ٹکرا ہو گیا۔ نظر بند رہی امیدیں اس ثواب کے ساتھ وابستہ کر لیں جو اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ یہ اس کے نزدیک مال کی قوت کے مقابلے میں ایمان کا ترازو بھاری رہا۔

قَالَ الَّذِيْنَ يُرِيدُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا يَلِيَّتْ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ اِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيْمٍ (۷۹:۲۸) ”جو لوگ حیات دنیا کے طالب تھے وہ اسے دیکھ کر کہنے لگے کاش ہمیں بھی وہی نعمت ملے جو قارون کو دیا گیا ہے۔ تو یہاں پہلے والا ہے۔“۔ ہر دور میں دنیا کی زنجیر و زنجیت ہمیں لوگوں کا مستعد بن جاتی ہے اور جو لوگ دنیا کے طالب ہوتے ہیں ان کی آنکھیں اسے دیکھ کر چکا چوند ہو جاتی ہیں۔ اور اس قسم کے لوگ اس چیز کی طرف بھر نظر نہیں رکھتے جو اس دنیا سے اعلیٰ اور زیادہ قیمتی ہے۔ ایسے لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ اس زنجیر و زنجیت کو خریدنے والے نے کس قدر زیادہ قیمت ادا کر کے خریدا ہے۔ اور یہ دنیا کا ساز و سامان اس شخص نے کیا کیا ذرائع کام میں لا کر حاصل کیا ہے۔ اس کے لیے مال، منصب، اور عزت کی کیا کیا قربانیاں دی گئی ہیں۔ چنانچہ سلی علیؑ اور دیکھنے والے ایسے مظاہر پر ٹوٹ پڑتے ہیں جس طرح کھیاں ہر جگہ چڑ پر جمع ہو جاتی ہیں۔ اور اس پر گرتی ہیں اور ایسے لوگ جب اہل ثروت کو دیکھتے ہیں تو ان کے منہ میں پانی آ جاتا ہے جیسے ان کی نظر اس بات پر پڑیں ہوئی کہ یہ دولت اور زنجیر و زنجیت جمع کرنے والے نے بہت مستحق قیمت ادا کی، لیکن ان کے گمراہوں سے ہو کر گمراہی اور کیا کیا شہیں و رزق استعمال کیے ہیں۔

اور جن لوگوں کا رُخ اللہ سے ہوتا ہے اور وہ اعلیٰ اقدار کو امتداد دیتے ہیں اور دولت اور دنیا کی زنجیر و زنجیت سے بڑھ کر ان کی نظروں میں حریف اعلیٰ قدریں بھی ہوتی ہیں۔ اپنی شخصیت کے اعتبار سے بند ہوتے ہیں اور ان کا دماغ اس قدر گونا گونا ہوتا ہے کہ وہ دین کی قدروں کے سامنے کسی مادہ کے سامنے نہیں جھکتے۔ یہ لوگ ہیں جن کو حقیقی علم دیا گیا ہے۔ یہی وہ علم ہے جو انسانی زندگی کو سیدھا رکھتا ہے۔

وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ ثَوَابُ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّمَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا

يُضَاهَىٰ الصَّبْرُ وَنَ (۸۰: ۲۸) ”مگر جو لوگ علم رکھنے والے تھے وہ کہنے لگے اللہ اس سے زیادہ صابر ہے“ اللہ کا ثواب بڑے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور ایک عمل کرے اور یہ دولت میں جن مگر میر کرنے والوں کو۔“

اللہ کے پاس جو درجہ ہے وہ اس نعت سے بڑے ”اللہ کے خزانے قدروں کے خزانوں سے زیادہ ہیں اور یہ شعور اعلیٰ قدروں کی پست صرف ان لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جو میر کرنے والے ہوں“ جو دوسروں کے اعلیٰ معیار حیات کو دیکھ کر حائر نہیں ہوتے۔ اور زندگی کے تمام تقویٰ اور رعایا کے مقابلے میں اپنے مقام پر بے رہتے ہیں۔ جب ایسے لوگوں کا شعور یہ ہوتا ہے کہ آخرت کا اجر ”اللہ کی رضامندی بہت جیتی سالن ہے تو ان کا درجہ اور بلند ہوتا ہے۔ ایسے لوگ دنیا کے سادہ سالن سے بلند ہو جاتے ہیں اور ان کی نظریں ثواب آخرت کے اعلیٰ اہل پہ ہوتی ہیں۔

--- ○ ○ ○ ---

جب نہ بہ و نعت کا یہ قدر اتنا کو پہنچ جاتا ہے ”اور لوگ اس کے سامنے ہر نہیں سکتے بلکہ اس سے شکست کھا کر اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں تو اب دست قدرت کی طرف سے براہ راست مداخلت کا وقت آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ضعیف اورادہ لوگوں کو اس کے جال میں غمار ہونے سے بچانے کے لیے اس نئے کو پاش پاش کر کے رکھ دیتا ہے۔ نہ بہ و نعت کا یہ غور غم کر دیا جاتا ہے۔ اور میر تاک مقرر میں ایک فیصلہ کن گرفت کی محکم پیش کرتا ہے :

فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ
يَنْصُرُوهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ ۝

”آخر کار ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا۔ پھر کوئی اس کے حامیوں کا کردہ نہ تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کو آتا اور نہ وہ خود اپنی مدد آپ کر سکا۔“
نمایند ہی مختصر جملے میں ایک مختصر جملے کی صورت میں یہ اہام دکھایا گیا۔

فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ (۸۱: ۲۸) ”آخر ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا۔“ زمین اسے بھی گھٹی گھٹی اور اس کے گل کو بھی گھٹی گھٹی۔ جس زمین پر وہ اپنے آپ کو سر بلند سمجھتا تھا۔ جس کے اوپر وہ لوگوں پر ظلم کرتا تھا۔ اللہ نے اسے اسی کے اندر داخل کر دیا۔ اور وہ ضعیف و ناقص ہو گیا۔ نہ اس کی مدد کوئی دوسرا کر سکا اور نہ وہ اپنی جاہ و مال کے ساتھ اپنی کوئی مدد کر سکا۔

اس کے ساتھ ساتھ وہ قدر بھی رہی ہو اس کے اوپر بھل لوگ فریاد ہو رہے تھے۔ غرض فیصلہ کن زمانے ان کو اللہ کی قدرت کی طرف پھیر دیا اور غصب اور گمراہی کے پردے دور ہو گئے اور یہ آخری مقرر رہا۔

وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَتَّعُوا بِمَكَانِهِمْ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيَكَانَ
اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّشْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ

پر بھی غر نہیں کرتے۔ ان کی دلت بھی اللہ کے حضور 'اللہ کی یاد اور اللہ کے شعور میں گم ہوتی ہے۔ وہ اپنی دلت کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے نظام حیات کے لیے مامی ہوتے ہیں' ان لوگوں کے جانوں میں 'اس زمین' اس کی ہشام' اس کے سامان' اور اس کی اقدار کا کوئی وزن نہیں ہوتا۔ وہ اقدار فسادنی الارض کے لیے نہیں حاصل کرتے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ نے دہر آخرت تیار کیا ہے جو عالی شان ہے۔

وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (۸۳:۲۸) ”اور انہما کی بھلائی مستحقین کے لیے ہے۔“ جو اللہ سے ڈرتے ہیں جو اس کے غضب سے خائف ہوتے ہیں اور اس کی رضامندی کے چلکار ہوتے ہیں۔
اس جہاں آخرت میں سب لوگوں کو ان کے اعمال کی جزائے کی طور پر بات اللہ نے اپنے اوپر کچھ دی ہے کہ نیکوں کا اجر بھی مٹائے گا اور براہمنوں کی سزا ان کے برابر ہوگی۔ زیادہ نہ ہوگی۔ یہ ہے اللہ کی رحیمانہ شان۔

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

”جو کوئی بھلائی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر بھلائی ہے اور جو برائی لے کر آئے تو برائیاں کرنے والوں کو دیباہی بدلے کا جیسے عمل وہ کرتے تھے۔“

--- ○ ○ ○ ---

درس نمبر ۹۷، التشریح آیات

۸۵ --- تا --- ۸۸

اب حصص ختم ہیں۔ ان حصص پر جو تبرے تھے وہ بھی ختم ہو گئے۔ اب روئے سخن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھر جاتا ہے۔ کہ کرمہ میں اس وقت بھی بھرتل لیا ان آپ کے ساتھ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطاب ایسے حالات میں ہے کہ کہ سے لوگ آپ کو نکلنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ آپ مدینہ کی طرف جانے والے ہیں اور اس میں بھی قوم آپ کا ہیکل کر رہی ہے۔ ابھی آپ مدینہ میں پہنچے۔ رخصت میں ہیں۔ یہ آیات بعد میں اتنے ہو گئے کہ قریب ہے۔ اس وقت ہجرت کرتے ہوئے آپ کی نظریں نور آپ کا دس اپنے محبوب شہر کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ آپ پر کہ چھوڑنا نہایت ہی دشوار گزار رہا ہے۔ اگر دعوت اسلامی کا عظیم مقصد آپ کے پیش نظر نہ ہوتا تو آپ اپنے بچپن کے اس شہر کو چھوڑتے 'جس کے ساتھ آپ کی یادیں وابستہ ہیں۔ جہاں آپ کے آباؤ اجداد غولیبہ ہیں اور جہاں آپ کے رشتہ دار رہتے ہیں۔ ایسے حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہوتا ہے۔

إِنَّ الَّذِي قَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَيَّ مَعَادٍ

”اے نبی! جہاں جانو کہ جس نے یہ قرآن تم پر فرض کیا ہے وہ تمہیں ایک بحرین انعام کو پہنچانے والا ہے۔“ (یعنی کہ تک)۔

اللہ آپ کو مشرکین کے حوالے کرنے والا نہیں ہے۔ جبکہ اللہ نے آپ پر قرآن کی تیغ اور دعوت فرض کر دی ہے۔ اللہ مشرکین کو کہہ کر یہ اختیار نہیں دیتا کہ وہ پیش پیش کے لیے آپ کو کہہ سے نکال دیں۔ آپ پر نور آپ کی دعوت کے حاشیوں پر بندہ نور ظلم کرتے رہیں۔ اللہ نے جو آپ کو قرآن کی دعوت کا زور دار قرار دیا ہے۔ وہ ایک مقرر وقت پر آپ کی نصرت بھی کرنے والا ہے۔ لیکن اس کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ ٹھیک ہے آج ان لوگوں نے آپ کو نکال دیا ہے لیکن بہت جلدی آپ پھر واپس آنے والے ہیں۔

جن حالات میں حضور اکرمؐ ہجرت پر مجبور ہوئے تھے وہ بہت زیادہ کرناک تھے لیکن اللہ نے چاہا کہ ایسے حالات ہی میں آپ کے ساتھ یہ بات عہد کر دیا جائے کہ آپ غفر مہدی کے ساتھ پھر اس شہر کو لوٹیں گے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی محکلات کو امن اور یقین کے ساتھ برداشت کریں۔ مطمئن ہو جائیں کہ جلدی آپ کا حق کی حیثیت سے لوٹنے والے ہیں۔ اور آپ کو کوئی طرح یقین ہو گیا کہ جلد ہی یہ تحریک کہ میں فاتحانہ داخل ہوگی۔ اللہ کا یہ وعدہ امن

تمام لوگوں کے لیے قائم ہے جو بھی اس راہ پر چلتا چاہیں۔ جو شخص بھی اللہ کے لیے نیکو کار ہو اور وہ اس پر مہر کرے اور یقین رکھے کہ اس نغم اور نیکو کار کے بعد آخر کار اللہ کی مدد آئے گی تو اللہ نے آخر کار ایسے شخص کی مدد کی ہے۔ ایسا شخص آخر کار کامیاب ہوتا ہے اس سفر کے سے سرخرو ہو کر نکلتا ہے۔ اس کے کاموں سے پوچھا اتر جاتا ہے اور وہ اپنے فرائض بھی طمع ادا کر لیتا ہے۔

اِنَّ الَّذِیْ فَرَضَ عَلَیْكَ الْقُرْآنَ لَرَّآدُّكَ اِلٰی مَعَادٍ (۸: ۲۸) ”یقین کر دہیں نے تم پر قرآن فرض کیا ہے وہ جس ایک بہترین نیکو کار (نیکو) دہیں پہنچانے والا ہے“۔ اور اس سے قبل حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکال دیئے گئے تھے اور ان کا تعاقب بھی ہوا تھا لیکن اللہ نے ان کو بھر مصر کی طرف لوٹا دیا۔ وہ وہاں ہوئے اور انہوں نے اپنی قوم کے کزور لوگوں کو فرعون کی غلامی سے نکال اور فرعون اور اس کی فوج خاک ہوئی اور اچھا انجام ان لوگوں کا ہوا جنہوں نے ہدایت قبول کی تھی۔ لہذا آپ بھی جس راہ پر نکل پڑے ہیں ’چلے رہیں اور آپ کی قوم اور آپ کے درمیان ٹھیکہ وہ کرے گا جس نے آپ کو اس راہ پر راہرو کیا ہے۔

قُلْ رَبِّیْ اَعْلَمُوْا مَنْ جَاءَ بِالْهُدٰی وَمَنْ هُوَ فِیْ ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ ۝۱۱

”ان لوگوں سے کہہ دو کہ ”میرا رب ظرب جانتا ہے کہ ہدایت لے کر کون آیا ہے اور کھلی گمراہی میں کون چلا ہے“ یقین ہدایت و حفاظت کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دو۔ وہ نکل ہدایت کو براہ راستے کا طور مل خطرات کو سزا دے گا۔ آپ پر جو قرآن فرض کیا گیا ہے وہ آپ پر اللہ کی طرف سے ایک رحمت اور مرہبانی ہے۔ آپ کے تو خوب دنیاں میں یہ بات نہ تھی کہ یہ امانت آپ کے حوالے کی جائے گی۔ یہ ایک عظیم منصب ہے جو آپ کو دیا گیا اور اس منصب کے دیئے جانے سے قبل آپ کے تصور میں بھی کوئی بات نہ تھی۔

وَمَا كُنْتُمْ تَرْجُوْا اَنْ یُّخَلِّیْ اِلَیْكَ الْكِتٰبُ اِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ

”تم اس بات کے ہرگز امیدوار نہ تھے کہ تم پر کتاب نازل کی جائے گی“ یہ تو محض تمہارے رب کی مرہبانی سے (تم پر نازل ہوئی ہے)۔

یہ اس مسئلہ پر ایک فیصلہ کن بات ہے کہ رسالت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی امید نہ تھی کہ آپ رسول بھی ہو سکتے ہیں۔ پس یہ اللہ کا اچھا انتخاب تھا۔ اور اللہ جو چاہتا ہے ’پیدا کرتا ہے اور جہ چاہتا ہے ’منتخب کرتا ہے۔ یہ اس قدر بلند منصب ہے کہ اس کے لیے کوئی انسان عقل و ذوق توقع بھی نہیں کر سکتا ’سوج بھی نہیں سکتا کہ اللہ اسے اس منصب کے لیے چن لے گا یا اللہ اسے اس کے نکل بنا دے گا۔ یہ اللہ کا محض رحمت و کرم ہوتا ہے۔ کسی شخص پر یا کسی قوم پر کہ ان میں سے کسی کو اللہ چن لیتا ہے اور یہ انتخاب ان کا ہوتا ہے جو اللہ کے اونچے بندے ہوں ’ان کا انتخاب میں ہوتا جو اس منصب کے امیدوار ہوتے ہیں۔ کہہ کے ماحول میں عربوں میں اور اسرائیل میں بہت سے لوگ تھے۔ اس انتظار

میں تھے کہ نبی آخر الزمان آنے والا ہے، لیکن وہ کون ہو گا؟ یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ منصب رسالت کس لئے ہا کر رکھ دے۔ اللہ نے اس قوم اور اس قبیل کو اس منصب کے لیے جان لیا جو اس کے لیے نہ امید و نہ تھا اور نہ اس کو اس کا خیال تھا کیونکہ اللہ جہاں منصب نبوت دیتا ہے اس کے لیے پہلے اس کی قبولیت کے لیے فیض حکیم اور استعداد وافر مقرر کرتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ حضور کو علم دیا جاتا ہے چونکہ آپ کو یہ کتاب دی گئی جس کے مطابق آپؐ نے حق پر فیصلے کرنے ہیں، لہذا کافروں کے مددگار نہ بنیں کیونکہ وہ تو آپ کو اللہ کی ان روشن نشانیوں سے روک دس گئے۔ بلکہ آپ شرکین کے مقابلے میں صاف صاف حق پر جتنی دعوت لے کر آئیں۔

فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ ۚ وَلَا يَصُوتَكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ
بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ ۚ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمَشْرِكِينَ ۚ
وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا
وَجْهَهُ ۚ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝

اللَّهُ

”ہمیں تم کافروں کے مددگار نہ بنو۔ اور ایسا بھی نہ ہونے چاہئے کہ اللہ کی آیات جب تم پر نازل ہوں تو کفار حمیں ان سے باز رہیں۔ پہلے رب کی طرف دعوت دو اور ہرگز شرکوں میں شامل نہ ہو اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارتو۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ہر چیز ہلک ہوئے والی ہے سوائے اس کی ذات کے۔ فرمانروائی اسی کی ہے اور اسی کی طرف تم سب چلائے جانے والے ہو۔“

اس سورت کے آخر میں یہ انسانی عقل و خرد کے تاروں پر آخری ضرب ہے۔ اس فیصلہ کن ضرب میں تار ڈالنا ہے کہ آپؐ اور آپؐ کے راستے اور شرکین اور مشرکین کے طریقے کے درمیان بڑے فاصلے ہیں۔ آپ کے متبعین قیامت تک آپؐ کی راہ اور اس کے نشانہ پر رہیں۔ یہ فیصلہ کن بات آپؐ کی ہجرت کے موقعہ آئی ہے جس کے ذریعے حضور اور مشرکین کے راستے عید کے لیے جدا ہو رہے تھے اور آنے والے عہد میں مختلف گارنٹیں تیار ہونے والی تھیں۔

فَلَمَّا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ (۸۴: ۲۸) ”ہمیں آپ کافروں کے مددگار نہ بنیں۔“ کیونکہ مومن اور کافر کے درمیان کوئی تعاون اور باہم نصرت کا تعلق قائم نہیں ہو سکتا۔ دونوں کے راستے جدا ہیں، دونوں کے نظام زندگی متضاد ہیں۔ مومن حزب اللہ ہیں اور کافر حزب الشیطان ہیں۔ اس لیے دونوں کے باہم تعاون کے لیے کوئی مشترکہ اساس ہی نہیں ہے۔ دونوں کے تعاون کے لیے کوئی مشترکہ میدان نہیں ہے۔

وَلَا يَصُوتَكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ (۸۵: ۲۸) ”اور ایسا بھی نہ ہونے چاہئے کہ اللہ کی آیات جب تم پر نازل ہوں تو کفار حمیں ان سے باز رہیں۔“ کفار کا جیوہ یہ متعدد رہا ہے کہ کل دعوت

کو کسی نہ کسی طریقے سے دعوت سے باز رکھیں اور مسلمانوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی دعوت کے رستے پر چلتے رہیں۔
 اگرچہ رکاوٹیں ڈالنے والے رکاوٹیں ڈالیں۔ اور اس طرح چلتے رہیں کہ کوئی ان کو راہ دعوت سے روک نہ سکے۔ وہ
 قرآن اور سنت کی آیات کو لے کر لوہاں پر بھروسہ کر کے اپنی راہ پر چل لگیں۔

وَ اذْعُ اٰلِی رِبِّكَ (۸۵:۲۸) ”اپنے رب کی طرف دعوت دو“۔ یہ دعوت خاص اسلامی دعوت
 ہو، بالکل واضح ہو اور اس کے اندر کوئی جھجکے کی گور کوئی الجھاس نہ ہو۔ یہ صرف اللہ کی طرف ہو کسی قومیت اور کسی
 عصیت کی طرف نہ ہو۔ کسی زمین اور کسی جھنڈے کے لیے نہ ہو کسی مصلحت اور کسی مفاد کے لیے نہ ہو۔ کسی ذاتی
 خواہش اور کسی دنیاوی عیاشی کے لیے نہ ہو۔ اس دعوت کو کوئی قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا اس کی کوئی پروا نہ کی جائے۔
 اور کوئی اس کو قبول نہیں کرتا تو وہ اپنے لیے کوئی اور راہ لے، ہمارا طریقہ اور راستہ تو یہی ہے۔

وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِیْنَ (۸۵:۲۸) وَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اٰلٰہًا اٰخَرَ (۸۸:۲۸)

”اور ہرگز مشرکین میں شامل نہ ہو اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ پکارو۔“ ایک ہی اصول کو گائیڈ آد مرتبہ
 بیان کیا گیا یعنی شرک نہ کرو اور اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو اس طریقہ سے اسلامی نظریہ حیات گھر کر سامنے آتا
 ہے۔ توحید اور شرک اسلامی عقیدہ کا بنیادی مسئلہ ہے۔ شرک کی نئی اور توحید کا ثابت بنیادی ٹکڑ ہے۔ اسی پر اسلامی
 نظریہ حیات قائم ہے۔ اسلام کے آداب اس کے فرائض اس کے اخلاق ضابطے اور اس کے قانونی ضابطے سب اسی
 نظریہ پر قائم ہیں۔ ہر بدعت اور ہر قانون نظریہ توحید پر قائم ہے۔ اس لیے ہر بدعت اور ہر ضابطہ بندی سے تحمل عقیدہ
 توحید کا ذکر ہوتا ہے۔ حریذ گائیڈ ملاحظہ ہو۔

لَا اِلٰہَ اِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْہَهُ (۸۸:۲۸) ”اس کے سوا کوئی معبود و اللہ نہیں ہے
 ہر چیز ہلک ہوئے والی ہے سوائے اس کی ذات کے“۔ لہذا اسی کے آگے جھکا ہے۔ اسی کی بندگی کرتا ہے اس کے سوا
 کسی کے پاس کوئی قوت نہیں ہے۔ اس کے سوا کسی کے پاس جوئے پناہ اور جانے حفاظت نہیں ہے۔

کُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْہَهُ (۸۸:۲۸) ”ہر چیز ہلک ہوئے والی ہے سوائے اس کی ذات کے“۔
 ہر شے زائل ہونے والی ہے ہلک ہونے والی ہے مائل ہو یا جاہ، معتدل ہو یا قوت، زندگی ہو یا سامان زندگی، زمین ہو یا
 زمین کے باشندے۔ آسمان ہوں یا زمین میں رہنے والی ہر چیز۔ اور یہ پوری کائنات قائم چلتے ہو یا جو ہمارے علم
 سے باہر ہو، ہر چیز ہلک ہونے والی ہے سوائے ذات پاری تعالیٰ کے۔ صرف ذات پاری تعالیٰ ایسی ہی باقی رہے گی۔

لَهُ الْحُكْمُ (۸۸:۲۸) ”فرمانروائی اسی کی ہے“۔ وہ جو فیصلہ چاہتا ہے کرتا ہے، جو احکام چاہتا
 ہے دیتا ہے۔ اس کے احکام اور ہدایات میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہ ہے۔ اس کے فیصلہ کو کوئی رد
 نہیں کر سکتا۔ اس کے حکم کے بالکل کوئی حکم نہیں۔ اور وہ چاہے وہ ہوتا ہے اور اس کے سوا کوئی ذات

میں ہے جس کی حیثیت پلٹی ہو۔

وَالَّذِينَ تَرَجُّعُوهُمْ ۚ (۸۸:۲۸) ”اور اسی کی طرف تم کو چماتا ہے۔“۔ لہذا اس کے حکم سے کوئی جائے خلاصی و جائے پناہ نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں فرار کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس کے سوا کوئی ٹکاؤ ملائی نہیں ہے۔
 ہاں اس سورت کا خاتمہ ہوتا ہے۔ قدرتِ مجیدہ اس میں برملا کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ذاتِ باری دعوتِ نورِ دامیوں کی محفوظ نظر آتی ہے۔ نورِ دعوتِ اسلامی کے مقابلے میں تمام قوتوں کو پاش پاش کرنے کے مناظر صاف نظر آتے ہیں۔ نورِ سورت کا انعام دعوتِ اسلامی کی بنیاد یعنی عقیدہ توحید پر ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ و حاکم نہیں ہے۔ حکمِ نور فیصلہ اسی کا چلے گا اور اس دعوت کو نکلے کر اہل دعوت کو چاہئے کہ وہ یقینِ امتداد اور یکسوئی کے ساتھ اپنی راہ پر گامزن رہیں۔

فی ظلال القرآن

جلد ---- پنجم

پارہ ---- ۲۰

سورۃ العنکبوت - ۲۹

۱ --- ۲۲ --- ۲۲

سورۃ العنکبوت ایک نظر میں

سورۃ عنکبوت کی ہے، بعض روایات میں یہ آیا ہے کہ اس کی پہلی مہارہ آیات مدنی ہیں۔ محض اس لیے کہ ان میں جہاد اور منافقین کا ذکر ہے۔ لیکن ہم اس قول کو ترجیح دیتے ہیں یہ پوری سورت کی ہے اور اس کی انھیں آیت کے بارے میں یہ روایت آئی ہے کہ یہ سعد بن ابی وقاص کے اسلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ جیسا کہ فقیر عجب اس کا ذکر ہو گا۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص مکہ میں مسلمان ہوئے۔ ظاہر ہے کہ جن آیات کو مدنی کہا گیا ہے یہ بھی ان میں سے ایک ہے۔ لہذا بیچ بات یہی ہے کہ ان سب آیات کو کی کہا جائے۔ وہی یہ بات کہ ان میں جہاد کا ذکر آیا ہے تو اس کی تاویل آسان ہے کیونکہ مضمون کلام سے یہاں آزمائشوں کے خلاف جہاد معلوم ہوتا ہے۔ پس کے خلاف جہاد اور نفاق کا ذکر بھی اسی کا مضمون ہے یعنی انہی منافقت کے ایک آدمی بات کرتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا۔ ان آیات میں لوگوں کے ایک مخصوص گونے کا ذکر ہے۔

یہ پوری سورت آمار سے اقسام تک ایک ہی لائن اور ایک ہی موضوع پر جاری ہے۔ اس کا آغاز حروف متعلقات اور ایمان اور ایمان والوں کی آزمائش سے ہوتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ جب ایمان کسی شخص کے دل میں جاگزیں ہو جاتا ہے تو اس شخص سے ایمان بھاری تھکے کرتا ہے کیونکہ ایمان صرف چند کلمات کا نام نہیں ہے جو کہ دینے جائیں بلکہ ایمان کے نتیجے میں جو مشکلات آتی ہے ان کو برداشت کرتا، اس کے غمازوں کو پرہیز کرتا ایمان کا حصہ ہوتا ہے۔ فرائض و مشکلات پر صبر کرنا بھی ایمان کا حصہ ہوتا ہے۔

معلوم ہوتا ہے کہ اس سورت کا محور اور موضوع ہی ”ایمان اور اس کے تھکے“ ہے کیونکہ ایمان اور مشکلات اور دلوں کے دکر کے بعد حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت شعیب علیہم السلام کے قصص آتے ہیں۔ پھر عاد، ثمود، قارون، فرعون اور ہان کا ذکر ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام سے ملے کر تمام زمانوں اور اقوام میں یہی صورت حال رہی ایمان کو پیش آتی رہی ہے یعنی ایمان کے ساتھ حقے اور آزمائشیں لازم ہوتی ہیں۔

اس کے بعد یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس دنیا میں شرکی قومیں جیسے ایمان کی دلوں میں رکاوٹیں ڈالتی ہیں اور مشکلات پیدا کرتی ہیں۔ شرکی قومیں ہیں ایمان کو سحرے میں حیرت قوت ظاہر کرتی ہیں۔ ان کو نظر انداز کرتی ہیں لیکن اللہ ان کو خوب پکارتا ہے۔

فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَ

مِنْهُمْ حَسَفْنَا بِهٖ الْآرَاضِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا (۲۹ : ۴۰) (۲۹ : ۴۰) ”آفرکار ہر ایک کو ہم

نے اس کے گناہوں پر کھڑا۔ پھر ان میں سے کسی پر ہم نے پھڑکڑ کرنے والی ہوائیں بھیجی، اور کسی کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا، اور کسی کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور کسی کو غرق کر دیا۔ پھر ان تمام قوموں کی ایک مجسم مثال دی جاتی ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کے پاس یہ کس قدر مکرور ہیں لہذا کی قومیں جب اٹھتی ہیں تو یہ ہے جس سے ہوتی ہیں۔

مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بُيُوتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (۲۹: ۴۱) ”جس لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سر سے ہالے ہیں ان کی مثال ٹکڑی جیس ہے جو اپنا ایک گھر بناتی ہے اور سب گھروں سے زیادہ کمزور ٹکڑی کا گھر ہی ہوتا ہے۔ کاش یہ لوگ علم رکھتے۔“

اس کے بعد یہ سورت اس سچائی کو جو تمام انبیاء کی دعوتوں میں پائی جاتی ہے اس سچائی کے ساتھ جوڑ دیتی ہے جو زمین اور آسمان کی تخلیق میں ہے اور اس کے بعد ان تمام دعوتوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے کہ یہ سب اللہ کی جانب سے ہیں۔ سب دعوتیں اللہ وعدہ کی طرف پکارتی ہیں۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی کتاب قرآن کریم پر بات ہوتی ہے۔ اور یہ بتایا جاتا ہے کہ مشرکین کا رد میں اس کتاب کے حوالے سے کیا تھا۔ وہ اس کتاب کے ہوتے ہوئے غارق عادت سمجھوتہ طلب کرتے ہیں حالانکہ اس کے اندر جو دعوت ہے وہ اللہ کی رحمت اور نصیحت ہی ہے جس پر راضی ہو کر اللہ کی راہ میں جان و مال قربان کرنا چاہئے۔ اور پھر تعجب انگیزہ کہہ دیا کہ اس کا جانا ہے کہ یہ لوگ اس بارے میں جلدی کرتے ہیں کہ عذاب جہنم کیوں ڈال نہیں ہوتا حالانکہ جہنم تو بہت جلد ان کو اپنے ٹھیکے میں لینے والی ہے۔ پھر خود ان کی سوچ اور اپنے عقائد میں تضاد ہے۔

وَلَقَدْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمُوتَ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ”پھر ان سے پوچھا کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو؟ تو ان کا جواب یہی ہو گا کہ اللہ نے۔“

وَلَقَدْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ”پھر تم ان سے پوچھا کہ آسمانوں سے پانی کس نے نازل کیا؟ پھر ان کے مردہ ہو جانے کے بعد اس کے ساتھ اسے زندہ کر دیا تو وہ کہیں گے کہ اللہ نے۔“

فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (۲۹: ۵۶) ”جب وہ بعضی میں سوار ہوتے ہیں تو صرف اللہ کو پکارتے ہیں، پر راہیں اس لیے خالص کرتے ہوئے۔“ لیکن یہ عقائد رکھنے کے باوجود یہ لوگ شرک کرتے ہیں اور ہل انہیں کو آزمائشوں میں ڈالتے ہیں۔

اس بحث و مباحثہ کے درمیان مومنین کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ ان آزمائشوں سے بچنے کے لیے ہجرت کریں، موت سے نہ ڈریں کیونکہ

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ” ہر نفس موت کو چکھے والا ہے پھر وہ سب ہماری طرف لوٹ کر آئیں گے۔“ نیز عبرت کرتے ہوئے اس بات کی بھی پروا نہ کرو کہ ہم تمہیں لے کیا لے کر۔

وَكَأَيِّن مِّن ذَا بَعَةٍ لَّا تَحْمِلُ رَزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِنَّا كَاشِمُونَ (۶۰: ۲۹) ”کتنے ہی زمین پر چلنے والے جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے ہوئے نہیں ہوتے، لہذا انہیں رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی دیتا ہے۔“
سورت کے آخر میں جو لفظ کی راہ میں بننا دے کر ان کی تعریف اور تحقید کی گئی ہے اور ان کو بدلت پر مطمئن ہونے اور حجت قدم رہنے کی تحقین کی گئی ہے۔

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ (۶۹: ۲۹) ”وہ لوگ جنہوں نے ہماری راہ میں جہاد کیا، ہم ضرور ان کی راہنمائی اپنے راستوں کی طرف کس کے لیے تک لفظ محسن لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔“ یوں سورت کا خاتمہ اس کے آغاز کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتا ہے اور اس طرح پوری سورت کے پیش نظر جو سخت ہے، وہ واضح ہو جاتی ہے۔ اور اس کے تمام جملے مربوط ہو جاتے ہیں اور سب اس سورت کے محور کے ارد گرد گھومتے نظر آتے ہیں۔

چنانچہ اس سورت کی بات ”اپنے اس موضوع پر تین راولاؤں میں چلتی ہے۔ پہلے راولاؤں میں ایمان کی حقیقت، لفظ کی یہ سنت کہ وہ کارکنوں کو آزماتا ہے اور محکلات میں جھاکر آتا ہے اور پھر یہ کہ ایمان لانے والوں کا انجام کیا ہو گا اور کافروں کا انجام کیا ہو گا۔ اور یہ کہ دوسری افرادی ہے۔ لہذا قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجہ نہ اٹھائے گا۔

وَلَيْسَتِلْهُ يَوْمَ الصِّفَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ (۱۳: ۲۹) ”قیامت کے دن ضرور ان سے پوچھا جائے گا کہ وہ کیا افتراء دہرائیں کرتے رہے تھے۔

دوسرے راولاؤں میں وہ قصص ہیں جن کی طرف ہم نے ابھی اشارہ کیا۔ ان قصص میں بھی وہ محکلات اور رکاوٹیں بیان کی گئی ہیں جو عیش و رغبت اور دلی کی راہ میں آتی ہیں۔ لیکن آخر میں بتایا جاتا ہے کہ لفظ کی قوتوں کے سامنے ان محکلات اور رکاوٹوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ بتایا جاتا ہے کہ رسولوں کی دعوت حق پر جی ہوتی ہے اور اس کائنات کی تخلیق بھی اس حق کے اصول پر ہے۔ جس حق پر کائنات استوار ہے اور جس پر دین و شریعت استوار ہے، دونوں لفظ کی طرف سے ہیں۔

تیسرے راولاؤں میں یہ بتایا گیا ہے کہ کل کتاب کے ساتھ جہاد نہ کرو مگر حمایت لے لے لو۔ ہاں ان میں سے ایسے لوگوں کے خلاف سخت بات کی جا سکتی ہے جو ان میں سے ظالم ہوں۔ کل کتاب سے یہ بات کی جا سکتی ہے کہ تمام اودیان ایک ہیں، اور کافر جس دین اسلام کا انکار کر رہے ہیں، یہ بھی تمام اودیان سادی کا ہم مشرب دین ہے۔ سب کا سرچشمہ ایک ہے۔ اس راولاؤں میں مشرکین کے ساتھ معاملہ ہے۔ اور ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے جو لفظ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں کہ وہ مطمئن ہو جائیں، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں اور حجت قہری سے اٹھ رہا ہے ہمیں۔ کیونکہ۔

وَأَنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ (۶۹:۲۹) ”بے شک اللہ محسنین کے ساتھ ہے۔“

آغاز سے انتہا تک دورانِ کلام چاہتا تیسرے آتے ہیں، جن میں ایمان کی حقیقت کو دلوں میں بٹھایا جاتا ہے۔ ان تیسروں کے درجے دلوں کو خوب بھجھوڑا جاتا ہے۔ نورِ دہلیان حق کے دلوں کو راہِ ایمان کی مشکلات کے سامنے کھڑا کیا جاتا ہے کہ یا تو ان مشکلات کو برداشت کر دیا اس راہ کو چھوڑ دو۔ اگر تم ایمان کے نکالنے پرے نہ کرو گے تو یہ نفاق ہو گا۔ فرض یہ ایسے اشارات اور لکی ضربات ہیں جن پر ان نصوص کے ضمن ہی میں بحث کی جاسکتی ہے، جن میں یہ ضربات آتی ہیں۔ لہذا ان نصوص پر ہم نصوص کی تصریح تک موخر کرتے ہیں، نور یہاں اسی اشارے پر اکتفا کرتے ہیں۔

--- ○ ○ ○ ---

درس نمبر ۸۰ اشترح آیات

۱۔۔۔۔۔ تا۔۔۔۔۔ ۱۳

الح۔م۔ ان حروف میں اس طرف اشارہ ہے کہ یہ کتاب انہی حروف چھی سے بنی ہے جو ہمیں معلوم ہیں اور ہماری دھڑس میں ہیں لیکن ان سے تم لکھی کتاب نہیں بنا سکتے جیسے قرآن ہے۔ اس لیے کہ یہ کتاب اللہ کا کلام ہے انسان کا کلام نہیں ہے۔ دوسرے ضریں نے ان کے نور سانی بھی بیان کیے ہیں لیکن میں اس معنی کو ترجیح دیتا ہوں۔ اس سے عمل ہم نے یہ بات کی ہے کہ جس سورت کے آغاز میں یہ حروف آئے ہیں اس کے بعد مصدقہ سورت کے درمیان قرآن کا ذکر ضرور ہوتا ہے۔ چنانچہ اس سورت میں بھی یہ آیات آتی ہیں۔

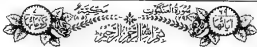
اَقْلُ مَا اَوْحٰی اِلَیْكَ مِنَ الْكِتٰبِ (۴۵ : ۲۹) ”ہماری طرف جو کتاب نازل کی جا رہی ہے اسے پڑھئے۔“

وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنَا اِلَیْكَ الْكِتٰبِ (۴۷ : ۲۹) ”اسی طرح ہم نے تماری طرف بھی کتاب نازل کی ہے۔“

وَمَا كُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتٰبٍ وَّلَا تَخْطُطُ بِیَمِیْنِكَ (۴۸ : ۲۹) ”اس سے پہلے آپ کوئی کتاب نہ پڑھتے تھے اور نہ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے۔“

اَوَلَمْ یُخَفِّیْہُمْ اَنَّا اَنْزَلْنَا عَلَیْكَ الْكِتٰبَ یَتْلٰی عَلَیْہِمْ (۵۱ : ۲۹) ”کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر کتاب نازل کی ہے جو ان پر پڑھی جا رہی ہے۔“ یہ تذکرہ اسی قاعدے کے مطابق ہے اور اسی لیے ہم نے حرف خطبت کی تحریر میں یہ رائے اختیار کی ہے۔

ان کے بعد ایمان کی بات شروع ہوتی ہے اور ان آزمائشوں کی بات آتی ہے جو اس ایمان کی حقیقت سمجھنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں تاکہ معلوم ہو کہ ایمان صادق ہیں یا کاذب اس لئے کہ بچے اور بھولے کی آزمائش آزمائش ہی سے ہوتی ہے۔

الْعَرَبُ أَحْسَبَ النَّاسِ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ۚ وَ
لَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ
الْكَاذِبِينَ ۝

”اہل۔م۔۔۔ کیا لوگوں نے یہ کبھی رکھا ہے کہ وہ اس الٹا کئے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ”ہم ایمان لائے“ اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ حالانکہ ہم ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ لہذا تو ضرور یہ دیکھا ہے کہ کسے کون ہیں اور مجھ سے کون؟“

اس سورت کے پہلے پر در قصہ کا یہ دھماکہ خیز اعلان ہے ’مرزا فیض آمیز سوالیہ کے ذریعے لوگوں کو متوجہ کیا گیا ہے کہ تم ایمان کو کیا سمجھتے ہو؟ کیا ایمان صرف چند الفاظ کا نام ہے جو زبانی ادا کر دیے جائیں؟

أَحْسَبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ (۲:۲۹) ”کیا لوگوں نے یہ کبھی رکھا ہے کہ وہ اس الٹا کئے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ کہیں کہ ”ہم ایمان لائے“ اور ان کو آزمایا نہ جائے گا۔ ایمان چند کلمات کا نام نہیں ہے جو زبان سے کہہ دیے جائیں بلکہ وہ ایک حقیقت ہے جس کے اپنے نقشے ہیں۔ وہ ایک لہان ہے جس کی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ یہ دراصل ایک عہد ہے جس میں بڑے صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہذا یہ بات کافی ہے کہ کوئی زبان نہ کہہ دے ”ہم ایمان لائے“۔ اگر وہ ایمان کا دعویٰ کس کے تو خود ان کی آزمائش شروع ہو جائے گی اور ان آزمائشوں میں ان کو جیت تہی کا سلا ہوا کرنا ہو گا۔ ان آزمائشوں سے وہ صاف ہو کر تقی کے اور ان کے دلوں کو خالص بنا دیا ہو گا۔ جس کے سنی ہیں سونے کو گرم کر کے اس سے کھٹ چد کرنا۔ اس لفظ کے یہ لغوی معنی بھی یہاں مراد ہیں کہ آزمائشوں کے نتیجے میں ہی خالص لوگ سامنے آتے ہیں۔ آزمائشوں سے نکل کر ہزاروں کے دل صاف و شفاف ہو جاتے ہیں لہذا ایمان کے لہان کے بعد آزمائش کا آدھ ایک اصولی بات ہے۔ ایک جاری سنت ہے اور لہذا کا معیار ہے۔ جس پر اہل ایمان پرکھے جاتے ہیں۔

وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ

(۳:۲۹) ”حالانکہ ہم ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ لہذا تو ضرور دیکھا ہے کہ کسے کون ہیں اور مجھ سے کون؟“ لہذا تو ہر دل کی حقیقت معلوم ہے۔ اٹلا سے پہلے ہی معلوم ہے لیکن مقصد یہ ہے کہ جو چیز اللہ کے علم میں ہے اور لوگوں سے پوشیدہ ہے وہ مکمل کر سامنے آ جائے کہ لوگوں کے ساتھ حجاب و کتاب کے اعمال کے مطابق کیا جاسکے۔ اور صرف اسی بات پر ان کا عاصہ نہ ہو کہ لہذا کو علم تھا کہ وہ ایسا کس گے۔ اور یہ ایک پہلو سے لہذا کا گرم ہے اور لہذا کا بدل ہے اور لوگوں کی تربیت ہے کہ کسی شخص کو صرف ان ایمان پر پکا اجا

سکتا ہے جو کچھ ہوں 'اور جو ایک عملی حقیقت ہوں۔ کسی کو اس کی نیت پر نہیں پکڑا جاسکتا۔ کیونکہ دنیا کا کوئی حاکم اللہ سے زیادہ نجات کا پائے دیتا نہیں ہے۔

اب ہم اس مضمون کی طرف آتے ہیں کہ اللہ جلّ جلالہ کو 'اپنی سنت کے مطابق جیسا آرہا ہے اور انہیں بعض مشکلات سے دوچار کرتا ہے تاکہ یہ معلوم ہو کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایمان اور نظریہ اس کائنات میں اللہ کی امانت ہے۔ اس امانت کے حامل وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اس کی امانت رکھتے ہوں اور جن کے اندر اس کے امانت کی قدرت ہو 'اور وہ ایمان اور نظریہ کے ساتھ عقلماندہ خلق رکھتے ہوں 'جو اپنا اکرام اور اس اور سکون و سلامتی 'سازو سامان اور پیش و پشت اس پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ایمان اور اسلامی نظریہ حیات اس زمین پر منصب خلافت جبر کا دو سرا نام ہے۔ پس سچ کہ اس زمین پر مومن عوام انسان کا قائم ہو اور اللہ کے احکام کو اس دنیا کی زندگی میں حقیقت کا روپ دے۔ یہ ہے نہایت اہم اور قیمتی ذمہ داری اور یہ ایک ایسا کام ہے جو بہت ہی مشکل ہے اور اس کے لیے ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو مشکلات کو انگیز کر سکتے ہوں۔

جلّ جلالہ کی آزمائشوں میں سے ایک آزمائش یہ ہوتی کہ وہ ان مشکلات اور اذیتوں پر صبر کس جو ان کو نفل باطل کی طرف سے پہنچیں۔ خصوصاً ایسے حالات میں کہ ان کے لیے کوئی مددگار اور سارا نہ ہو۔ مومن نہ اپنا دفاع کر سکتا ہو اور نہ اسے کسی طرف سے کوئی مدد ملتی ہو۔ نہ اس کے پاس کوئی لکھی قوت ہو جس کے ساتھ وہ زیادتی کرنے والوں کا مقابلہ کر سکے۔ یہ آزمائش کی سخت ترین صورت ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں جب آزمائش کا ذکر ہوتا ہے تو لکھی ہی صورت حالات مراد ہوتی ہے۔ لیکن نفلے اور آزمائش کی اس سے بھی زیادہ سخت اور شدید صورت ہو سکتی ہیں۔

مثلاً بعض اوقات یہ خطرہ ہوتا ہے کہ ایک مومن کی وجہ سے اس کے دوستوں 'اہباب اور رشتہ داروں کو بھی اذیت دی جائے گی۔ اور یہ مومن ان کے بارے میں یہ بھی ہوتا ہے۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ یہ اہباب و دہانوں دیتے ہیں کہ مومن ان کی خاطر زہری کرے یا باطل کے ساتھ مصالحت کرے تاکہ اہتمام اور رشتہ داروں پر تنہا نہ ہو اور دوسرے جگہ چاہ و بردہ نہ ہوں۔ اس صورت میں اس قسم کی آزمائشوں کی طرف اشارہ بھی کیا گیا ہے کہ جہاں مومن کے ساتھ بچے بھی مارے جاتے ہیں۔

آزمائش کی ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ بعض اوقات باطل پرستوں پر دولت کی بارش ہوتی ہے۔ لوگ دیکھتے ہیں کہ نفل باطل خوشحال اور کامیاب ہیں۔ دینا ان کے فخر سے بلند کرتی ہے۔ عوام فحاش تاجیں پہ کر لیں کہ استہلال کرتے ہیں۔ اس کے رستے سے رکاوٹیں دور ہوتی چلی جاتی ہیں اور لوگ ان پر قربان ہوتے ہیں اور ان کی زندگی نہایت ہی خوشگوار سے گزرتی ہے اور یہ مومن پیارہ نظروں سے گرا ہوا 'خیر فہم جس کا کوئی حافی نہ ہو 'اور وہ جس عظیم چٹائی کا حامل ہے اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے۔ ہاں چند اس جیسے لوگ اور اس کے حامی ہوتے ہیں لیکن وہ خود حاشائے کے بے اثر لوگ ہوتے ہیں۔

بعض اوقات ایک مومن اپنے آپ کو باطل عناصر محسوس کرتا ہے 'وہ دیکھتا ہے کہ وہ خود اپنی سوسائٹی میں غریب لگتا ہے 'اس کا پورا ماحول گمراہی میں مبتلا ہے۔ اور اس ماحول میں وہ انوکھا لگ رہا ہے۔

اور آخر کل ہم کہتے ہیں کہ ایک مومن کو ایک عجیب نوعیت کے ساتھ آزمایا جاتا ہے۔ ایک مومن دیکھتا ہے کہ اس

کہ ارض پہ بعض اقوام گمراہی اور رذالت میں کانٹوں تک ڈوبی ہوئی ہیں جس سے اقوام سمیت ترقی یافتہ ہیں اور نہایت خوشحال اور مذہب ہیں اور ایسی اقوام میں ایک فرد 'جو بھی ہو' وہ ایک انسان کے لائق عزت اور کچھ بھال پاتا ہے۔ یہ اقوام ہمارے اور خوشحال ہیں حالانکہ یہ اللہ کی ہدایت یافتہ اقوام ہیں۔

اور اس سے بھی ایک عظیم آزمائش ایک مومن کے لیے اور ہے۔ یہ بہت ہی شدید ہے۔ نفس 'تقصایت اور شہوات کا فتنہ' دنیا کی کشش 'جسمانی لذت' دولت اور ہنر کی بھینسا 'خوشحالی اور شرفِ اعلیٰ کی دوزخ اور صراطِ مستقیم اور راہِ ایمان پر چلنے کی دشواری۔ پھر اتفاق و کردار اور نفس کے مخالف میلانات کی دشواری 'جدید دور کی زندگی کے حالات' جدید لوگوں کی سوچ 'نورِ نفل زمانہ کے تصورات کے سامنے اور آزمائش۔

اور جب ایک مومن کی ہمدردی و مدد و غمیل تر ہو جائے 'اور اللہ کی طرف سے نصرت آئے' میں تاثیر اور آزمائش شدید اور ناقابلِ برداشت ہو جائے اور ان کا مقابلہ ہی ممکن ہو سکے تو وہ جسے اللہ ہی انفرشوں — پیار با ہو 'تو ایسے مومن ہی دراصل وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس امت کا حق ادا کرتے ہیں اور ایسے ہی لوگوں پر اس عظیم امت کے ہر دیکھے جانے کا احاد کیا جاتا ہے۔ یعنی زمین کے ہر حصے میں عالمِ ہدای کی امت اور انسانی حسیں میں ایمان بخند کی امت۔

خدا کی قسم 'یہ بات نہیں ہے کہ اللہ آزمائشوں کے ذریعہ نفل ایمان کو محض سزا دینا چاہتا ہو 'یا ان کو مصائب میں مبتلا کر کے ان کو امت دینا چاہتا ہو' بلکہ نفل ان کو اس امت کے اٹھانے کے لیے متعین کیا گیا ہے اور یہ تیاری اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک نفل ایمان کو مثلاً مشقتوں میں مبتلا نہ کیا جائے 'جب تک وہ صبر کر کے ہر قسم کی غولہاں اور خسروں پر برتری حاصل نہیں کر سکتے 'جب تک وہ انہوں پر صبر کر سکتے نہیں جیتے' اور جب تک انہیں اللہ کی نصرت پر حقیقی بردبار نہیں ہو جاتا۔ اگرچہ نصرتِ جب بہت دیر کر دے اور اگرچہ انتظار کا دور خوش سمجھنے والے اور بہت شدید ہو جائے۔

نفس انسانی کو جب مصیبتوں کی بجلی میں گر دیا جاتا ہے تو اس کا کھوٹ دور ہو جاتا ہے۔ اس کی غیہ قویں جوش میں آتی ہیں 'اس کی مدافعت قویں شمع ہوتی ہیں۔ مصائب کے یہ پہاڑ جب کسی پر ٹوٹتے ہیں تو اس کا باطن صحت ہو جاتا ہے' اس کا جسم مضبوط ہوتا ہے اور یہ مومن ان مصائب و شدائد کا فکر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی جماعت پر یہ مشکلات آئیں تو وہ جماعت بھی اسی طرح صاف ہو جاتی ہے۔ اس کی صفوں سے کمزور لوگ نکل جاتے ہیں۔ مضبوط لوگ ہی رہ جاتے ہیں اور اور اور اور اور قوی افراد اور اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق والے ہی جماعت میں رہتے ہیں۔ وہ لوگ جنہیں کسی ایک نہ ایک ایسے نئے واسطے کی ضرورت ہوتی ہے یا جیجی یا اجڑا اثر کی اور یہی لوگ ہوتے ہیں 'جن کو آخر میں جہنم سے نکالے جاتے ہیں اور بھیجی تیاری اور تربیت کے بعد پھر ان پر احاد کیا جاتا ہے۔

ایسے لوگ جب اس امت کو اٹھاتے ہیں تو یہ پھر انہیں دس دہان سے عزت ہوتی ہے اس لیے کہ انہوں نے اس کے لیے قربانی دی ہوئی ہیں اور اس کی بھاری قیمت ادا کی ہوئی ہے۔ اس کی خاطر انہوں نے صبر کیا ہوتا ہے اور مستحبی جمعی ہوتی ہیں اور جو کارکن یا اخوان اور لہجے اصحاب قربان کرتا ہے 'آرام اور اطمینان بچ دیتا ہے۔ لہذا اور مرغوبات کی قربانی دیتا ہے۔ اور پھر انہوں اور عزمیوں پر صبر کرتا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ایسے ہی کارکن کو اس امت اور نظریہ کا شعور ہوتا ہے کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے۔ اس لیے وہ اسے ازلی خودشت نہیں کرتا کیونکہ اس نے اس کی بھاری

قیمت ادا کی ہوئی ہوتی ہے۔

رسی یہ بات کہ آخر کار یہ ایمان 'امانت اور اسلامی نظریہ حیات غالب ہو کر رہے گا تو یہ وعدہ ہے جو اللہ نے کیا ہے اور اس کی ضمانت دی ہے۔ اور کوئی سچا مومن اللہ کے وعدے کے بارے میں شک نہیں کر سکا اگر یہ وعدہ دہرے سے حقیقت بننا ہے تو اس کی بھی کوئی شکست ہوگی۔ اس میں نفل ایمان کے لیے بھائی ہوگی۔ جان لو کہ اللہ جس قدر حق پر غیرت کرتا ہے 'جس قدر حق کی حمایت کرتا ہے' اس سے زیادہ حق کی حمایت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ مومن کے لیے آزمائش اور مشقت ہی ہوتی ہے تاکہ اس طرح وہ بندگانِ حق میں شامل ہو جائے۔ حق کا تین بن جائے 'اور اللہ اس پر گواہ ہو جائے کہ اس کا دین مضبوط ہے اور وہ اصل امانت کا نفل ہے اس لیے اسے آزمائش کے لیے منتخب کیا جاتا ہے۔

حدیث شریف میں آیا ہے "انفوس میں شدید اور مضبوط لوگ انبیاء ہوتے ہیں۔ پھر صالحین ہوتے ہیں 'اور ان کے بعد درجہ بدرجہ' ہر آدمی کی آزمائش اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر اس کا دین مضبوط ہو تو اسے زیادہ آزمایا جاتا ہے۔"

رہے وہ لوگ جو نفل ایمان پر فخر کر کے حق کو آزماتے ہیں اور برے کام کرتے ہیں تو وہ تو غضبِ الہی سے بچ ہی نہیں سکتے۔ اگرچہ ان کی باطنی قوتیں بہت پہلی پھولیں ہوں۔ اگرچہ بظاہر وہ کامیاب و خارج ہوں۔ اللہ کا وعدہ یہ ہے اور آخر کار اس کی منت یہ ہے۔ سنو :

أَمْرَ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الْبَسِيَّاتِ أَنْ يَسْخَرُوا مِنَّا مَا يَحْكُمُونَ ﴿۲۹﴾

"اور کیا وہ لوگ جو بری حرکتیں کر رہے ہیں 'یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے بازی لے جائیں گے؟ یا اللہ ہم سے جو وہ لگا رہے ہیں۔"

کسی مسئلہ کو یہ خیال نہیں رکھنا چاہئے کہ وہ کچھ لٹے گا یا بھاگ جائے گا۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے تو اس کا یہ فیصلہ غلط ہے۔ اس نے غلط اندازہ کیا ہے 'اس کی سوچ بوجھ ہے۔ کیونکہ اللہ نے نفل ایمان کی آزمائش کو ایک سنت بنایا ہے جس سے اس لیے کہ سچے اور جموئے مسلم ہو جائیں 'اس کی سنت کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ وہ بدکاروں کو پکڑتا ہے اور اس کی سنت بھی بدلتی نہیں ہے۔

یہ اس سورت کے آغاز ہی میں ایک دوسری ضرب ہے کہ انھیں کھول لو 'اگر نفل ایمان کو آزمائش کی بجائے ہے مگر وہ کھولے اور کھرے کے درمیان قبیلہ کرنا خدا کی سنت ہے تو بدکاروں اور مسلمانوں کو پکڑنا بھی تو اللہ کی سنت ہے اس کے لیے بھی چارواں کرلو۔

اور تیسری ضرب 'اس سورت کے آغاز میں یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ سے نئے کا قیام ہے وہ اطمینان رکھیں اور قیام کریں جس طرح ان کے دل قیام کے درجے تک پہنچے ہیں کہ وقت آنے والا ہے۔

مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنْ أَجَلَ اللَّهُ لَكَ ذَاتٌ وَهُوَ

السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۵﴾

”جو کوئی اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہو (اسے معلوم ہو گا کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آنے ہی والا ہے اور اللہ

سب کچھ متاثر و متاثر ہے۔“

جو دل اللہ کی طاقت کی امیدیں لیے ہوئے ہیں وہ مطمئن اور یقیناً اور انتظار کس ان چیزوں کا جن کا اللہ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ یہ انتظار اس انداز کا ہونا چاہئے جس طرح کسی کو کسی چیز کے ملنے کا پختہ یقین ہو اور وہ اس کا منتظر ہو۔ بس دن کے آنے کا انتظار ہو اور شوق طاقت پر مبنی ہوئے۔ یہاں ایسے پاکیزہ قلب کی تصویر بڑی اشارت ہے۔ ایک ایسے شخص کی تصویر جو طاقت کا امید دار بھی ہے، مشتاق بھی ہے، مروتا بھی ہے اور ایسے شخص کے شوق کے جواب میں اسے نہایت ہی فرحت و نشاط ملے گا۔ دیکھو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سے ہمیں پورا پورا اطمینان ہے۔

وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۵﴾ (اور اللہ سب کچھ متاثر و متاثر ہے۔“)

پوری ضرب کا رُخ ان لوگوں کی طرف ہے جو ایمان کے غماض پرستہ کرنے کی سعی میں لگے ہوئے ہیں، جو دنیوی سبیل اللہ کی تکالیف اٹھاتے ہیں کہ یہ جہاد اور مصیبتیں وہ اپنے لیے برداشت کر رہے ہیں۔ لیکن جہاد و کمال اور اپنی غیر اور بھلائی کے لیے اللہ کو جان و جڑوں کی چند ہی ضرورت نہیں ہے وہ تو جنہوں اور کائنات سے فنی ہے۔

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ

عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿۶﴾

”جو شخص بھی جہاد کرے گا اپنے ہی مسئلے کے لیے کرے گا۔ اللہ یقیناً دنیا و جان و دلوں سے بے نیاز ہے۔“

جب اللہ مومنین کے لیے آزمائشیں مقرر کرتا ہے اور ان کو حکم دیتا ہے کہ وہ یہ مصیبتیں برداشت کریں تاکہ ان کے نفوس و جگہ حیات میں حکمت برداشت کرنے کے ثمر بن جائیں تو یہ حکم بھی خود دل ایمان کی اصلاح کے لیے ہیں۔ یہ ان کو عمل پائے ہیں اور دنیا اور آخرت دونوں میں دل ایمان کے لیے ثمر کا باعث بنتے ہیں۔ جہاد کی وجہ سے خود ایک مومن کا نفس اور اس کا قلب پاک ہوتا ہے۔ ان کے تصورات میں وسعت پیدا ہوتی ہے اور اس کے پیش نظر دنیا کے آفاق وسیع ہوتے ہیں۔ یہ جب جس اور جب نفس سے بھی بلند ہو جاتا ہے اب اس کی شخصیت کے اعلیٰ ہو کر نکلتے ہیں اور اس کی صلاحیت سامنے آتی ہے۔ اس کے بعد پھر وہ اپنی ذات سے آگے بڑھ کر ایک سوسائٹی کی حدود میں داخل ہوتا ہے۔ اس سوسائٹی کی اصلاح ہوتی ہے اسے قائم و دائم ہے۔ اس میں حق کے جھنڈے بلند ہوتے ہیں، بھلائی بھینتی ہے اور غائب ہوتی ہے اور شر مغلوب ہوتا ہے۔ اصلاح کو ترقی ملتی ہے اور نساہت سکڑتا ہے۔

وَمَنْ جَاهَدْ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ (۶:۲۹) ”جو شخص بھی جہاد کرے گا تو وہ اپنے گھر کے لیے کرے گا۔“

کوئی شخص جہاد شروع کرے ’ آدمی راہ میں کھڑا نہ ہو جائے کہ مایہ جی معاوضہ اپ بھگ کے جہاد کا۔ یا اللہ پر احسان بنائے یا تحریک اسلامی پر احسان بنائے یا یہ کہے کہ جی اس قدر جدوجہد سے ہمیں کیا ملے گا تو اس کے جہاد سے اللہ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اللہ کو انسانوں کی طرف سے جہاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انسان کیا ہے اور اس کا جہاد کیا ہے؟ اللہ تو دو جنوں سے بے نیاز ہے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے اس ضعیف انسان کو اس فہم کام کے لیے منتخب کیا۔ اسے زمین کا نیک بنایا اور وہ اس زمین میں کام تو اپنے لیے کرتا ہے پھر بھی اللہ اسے اجر و ثواب دیتا ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرًا الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۰﴾

”اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے ان کی برائیاں ہم ان سے دور کر دیں گے اور انہیں ان کے بہترین اعمال کی جزا دیں گے۔“

اللہ اللہ کی راہ میں کام کرنے والے حدود ان بات پر مطمئن ہو جائیں کہ انہیں بہت بڑے دلا ہے ’ ان کی تعمیرات بھی صاف ہوں گی ’ ان کو بھی جزا ملے گی ’ اللہ ان کو جس کی تعلیموں پر مہر تراہیتے۔ حکمت اور حساب کو برداشت کرنا چاہیے کیونکہ ان کی امید روشن ہے اور جزا پاکیزہ ہے۔ اللہ کے بل ان کا انتظار ہو رہا ہے۔ یہ اس قدر عظیم اجر ہے کہ اگر انہیں اس دنیا کی ہر شے زمین کی میں انصاف نہ ملے وہ بھی وہ کافی ہے۔

سورت کے آغاز میں ہم نے جن آزمائشوں کا ذکر کیا اس کا ایک رنگ اور پتلون و محال ’ محبوبوں اور دوستوں کا فتنہ ہے۔ ان آزمائشوں میں اللہ ایک مومن کو نہایت ہی معتدل موقف اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ
بِىَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَىٰ مَرْجِعِكَ فَآنتَنَكُفِّرُ بِنَا
كَتُفِّرُ تَعْمَلُونَ ﴿۱۱﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي
الصَّالِحِينَ ﴿۱۲﴾

”ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ لیکن اگر وہ تجھ پر زور لائیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے (مشرک) کو شریک قرار دے تو میرے شریک کی حیثیت سے (نہیں جانتا تو ان کی اطاعت نہ کر۔ میری

ی حرف تم سب کو پتہ آتا ہے پھر میں تم کو کلام دوں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے ان کو ہم ضرور صالحین میں داخل کر دیں گے۔

والہدیٰ ان مقام انفرادی میں سے قریب تر نور زیادہ قابل احترام ہوتے ہیں ان کے حوالے سے اولاد کا جسم شفقت میں جانا چاہئے اور اردوئے شریعت ان پر رحم اور ان کا احترام فرض کیا گیا ہے۔ ان کے ساتھ محبت کا طریقہ یہ ہے کہ ان کا احترام کیا جائے اور اس کی اپنی طرح رعایت اور کچھ بھائی کی پٹے، لیکن ان کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ اللہ کے حقوق بار کر ہی کر دینے جائیں اور ان کی اطاعت اس طرح کی جائے کہ لہذا کی باغی بنی لازم آتی ہو یہ بے سمجھ راستہ۔

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَلَدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ

فَلَا تُطِعْهُمَا (۸:۲۹) ”ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے میں اگر دو گھم پر زور دیا کہ تو میرے ساتھ کسی لینے (میرے) کو شریک نہ کرے تو (میرے شریک کی حیثیت سے) نہیں جانتا تو ان کی اطاعت نہ کر۔“

کیونکہ موسیٰ کا پند تعلق اللہ سے ہے اور یہی تعلق نور و جہد قابل شکست ہے اگر والدین مشرک و کامروں تو ان کے ساتھ صرف حسن سلوک کیا ہے نہ گا۔ احترام، رعایت ہوگی، لیکن ان کا نہ ہو گا، دیکھا کہ اس عقبر زندگی میں ایک ہو گا اصل مقام تو آخرت ہے جہاں دونوں اللہ کے سامنے ہوں گے۔

إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ وَآتَيْنَاكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (۸:۲۹) ”میری اس حرف تم سب کو پتہ آتا ہے پھر تم کو کلام دوں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔“ قیامت میں پھر تعلق والدین و ولود کا نہ ہو گا۔ وہی تو موسیٰ باہم تعلق دار ہوں گے۔ نسب اور رشتے یہیں رہ جائیں گے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّحْحِ (۳:۵) ”وہ ایمان لائے ہوں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے ان کو ہم ضرور صالحین میں داخل کر دیں گے۔“ ان لفظ و لے ایک جماعت ہوں گے، جیسا کہ جنتینا وہ ایک جماعت ہیں۔ اور نسب، خون اور رشتے وہاں ختم ہوں گے۔ یہ جہیز یہاں دنیاوی میں رہ جائیں گی۔ یہ اس دیا کے عارضی رشتے ہیں اور نور رشتے اس اسی رشتے سے کٹ گئے یعنی رشتہ ایمان سے۔ تو آخرت میں وہ باہر ہوں گے۔

لما تَزِدِّيٰ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ یہ آیت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور انکی ماں حضرت امی سلیمان کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ اپنی ماں کے ساتھ بہت زیادہ حسن سوگ کرتے تھے۔ اس نے ان سے کہا ”یہ کیا دین ہے جو تو نے اپنا؟ یہ خدا کی قسم میں اس وقت تک کچھ کھاؤں گی نہ دیناں گی جب تک تم اس دین سے وٹ نہیں جاتے یا یہاں تک کہ میں سر جاؤں۔ اسی طرف لوگ چوری زندگی جیسے خند دیتے رہیں گے اور لوگ میں کے ”اے ماں کے قابل“ اس نے پوچھا میں نے کچھ یہ بھول بڑائی کی تو حضرت سعد اس سے پوچھنے اور عرض کی ”اے ماں اگر تمہاری سوجھیں ہوں اور تم ایک کے بعد ایک جانتی چلی چلی ہو تو میں اپنا دین چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ اگر

چاہو تو کہا پی لو اگر نہ چاہو تو بھوک بڑھائیں جاری رکھو۔ جب وہ مایوس ہو گئی کہ یہ قومانے والا نہیں ہے تو اس نے کھانا چھوڑ کر دیا۔ تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ وہ اللہ کے ساتھ حسن سلوک کر دو، لیکن شرک کرنے میں وہ اللہ کے مخالف نہ کرو۔

یوں اس واقعہ میں نسب کے قریب ترین رشتے پر ایمان غالب آ گیا لیکن قرآن نے رشتہ داروں اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک جاری رکھا۔ ظاہر ایمان کو ہر دور میں ایسی مشکلات پیش آتی رہتی ہیں۔ اللہ ایہ آیت اور حضرت سعدیؒ یہ حدیث ہمارے لیے نشانیاں راہ ہیں۔ یہی امن و نجات کی راہ ہے۔

اب مشکلات راہ ایمان ہی کے حوالے سے ایک دو سرا کر دو کہ جب مشکلات آتی ہیں تو چننا چلتا ہے لیکن جب اللہ کی طرف سے کامیابی اور فلاحات آتی ہیں تو پھر لیے پڑے دھوے کرنا ہے اللہ تعالیٰ چند نعمت میں اس کر دو کہ بھی نمایاں فرماتا ہے یوں کہ ایک واضح تصویر سامنے آ جاتی ہے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللّٰهِ قَوْلًا
أَوْفَىٰ فِي اللّٰهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللّٰهِ وَلَٰكِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن
رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوْ لَيْسَ اللّٰهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ ۝
وَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ ۝

”لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر۔ مگر جب وہ اللہ کے معاملہ میں حجاب کیا تو اس نے لوگوں کی ذہنی اور فطرتی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیا۔ اب اگر تمہارے رب کی طرف سے فتح و نصرت آگئی تو یہی شخص کہے گا کہ ”ہم تو تمہارے ساتھ تھے“۔ کیا دنیا والوں کے دلوں کا حال اللہ کو بخوبی معلوم نہیں ہے اور اللہ کو تو صوریہ دیکھنا ہی ہے کہ ایمان لائے والے کون ہیں اور منافق کون۔“

لوگوں میں ایسے کہ دار عام ہیں ایسے لوگ اللہ ایمان کو ایک معمولی بات سمجھ کر اقرار کرتے ہیں۔ سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ صرف زبان سے کلمہ پڑھتا ہے۔ اس کے کچھ تقاضے نہیں۔ لیکن جب اللہ کی راہ میں شایف آتی ہیں اور یہ آزمائشیں اس کے لیے وجہ سے آتی ہیں تو

جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللّٰهِ (۱۰: ۲۹) ”اس آزمائش کو اللہ کا عذاب سمجھتا ہے۔“ اور جوع و فقر اور فتنہ اس شروع کر دیتا ہے۔ اب اس کی دینی قدمیں تلف ہو جاتی ہیں۔ اس کا عقیدہ حائل ہو جاتا ہے۔ کہتا ہے کہ یہی تو جہنم کا عذاب ہے جہنم میں ہیں ہم۔ سوچتا ہے کہ یہی تو عذاب الیم ہے۔ لہذا ایمان پر کھینچنے کی ضرورت ہے۔ آخر جس مصیبت میں ہم ہیں جس میں سے کیا زیادہ ہوگی۔ یہ ہوتی ہے اس کی سوچ۔ وہ دنیا کی اس معمولی تکلیف کو عذاب الہی سمجھتا ہے۔ حالانکہ جہنم میں وہ عذاب ہو گا جس کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے نہ اس کی حدود ہوں گی۔ یہ تو قاتل اس کا کردار آزمائش میں۔ لیکن اگر خوشیاں ہوں تو۔

وَلَقَدْ جَاءَ نَصْرَ مَنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ (۱۰:۲۹) ”اب اگر میرے رب کی طرف سے فتح و نصرت آگئی تو میں تمہارے ساتھ تھے۔“ ہم تمہارے ساتھ تھے.... اور شکست میں وہ کس قدر ہلکا ذلیل ہو اور اس کی سوچ اور اس کے تجزیے کس قدر غلط تھے.... اب تو وہ لیے چوٹے دمے کر رہا ہے۔ پھر انہیں سنا ”اب کتا ہے۔“

إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ (۱۰:۲۹) ”ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔“ اور خوب خوب آتا ہے۔

أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ (۱۰:۲۹) ”کیا دینے والوں کے دلوں کا حال اللہ کو بڑی معلوم نہیں؟“ تمہارے دس کی غم اللہ کے ہاں موجود ہے۔ اللہ کو تو معلوم ہے کہ کون صابر رہا اور کون جبار و فاجر کر رہا۔ مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ کیا یہ اللہ کو دیکھ کر دینا چاہیے ہیں۔

وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ (۱۱:۲۹) ”اور اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہی ہے کہ ایمان ماننے والے کون ہیں اور منافق کون ہیں۔“ اللہ تو ان کو ظاہر کر رہا ہے چاہے وہ یہ ضرور ظاہر ہوتے رہیں گے۔ یہ آزمائش تو آتی ہی اس لیے ہیں کہ کھریے اور کھولے جدا ہوں۔

اس منافق کو دہرے بارے میں یہاں قرآن کریم نے جو الفاظ استعمال کیے وہ قاتل غور ہیں۔ ان الفاظ میں اس طرف اشارہ ہے کہ اس کو دلوں کو ظلی کہاں سے لگی ہے۔

جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ (۱۰:۲۹) ”تو لوگوں کی ذلی ہوئی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیا۔“ جن کی ظلی ہے میں ہے کہ ان پر جو ظلی آئی اس کے برداشت کرنے میں ان کا صبر تمام ہو گیا کیونکہ بعض اوقات لگ سا مومن بھی برداشت نہیں کر سکا کیونکہ انسانی طاقت کے ہر حال محدود ہوتے ہیں۔ لیکن ایک سچا مومن انسانوں کی طرف سے آنے والی فتنوں اور اللہ کے عذاب کے درمیان ہر حال تیز کرتا ہے۔ وہ اس قدر ظلی نہیں کر سکا کہ اس ظالی دنیا کی کوئی چیز اور اللہ کے ہاں دائمی رہنے والے عالم آخرت کی کوئی چیز برابر ہو سکتی ہے۔ یہاں تک کہ دنیا کا قاتل برداشت عذاب بھی آخرت کے عذاب الہی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ مومن کے احساس میں اللہ اور اس کے سبے مثل کام میں کوئی چیز اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے فرق مومن اور منافق کے درمیان۔

آخر میں لوگوں کو گمراہ اور بد راہ کرنے کی آزمائش کا نمونہ آتا ہے۔ اور بتایا جاتا ہے کہ جزاء و سزا کے بارے میں ظالم کفر کا تصور کس قدر پہنچ ہے کہ ایک شخص دوسرے کو گمراہ کر کے انفرادی ذمہ داری خود لیتا ہے حالانکہ اللہ کے ہاں یہ اصل اصول ہے کہ ہر شخص اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے۔ یہ اہل درجے کا انصاف ہے جو اس م نے واضح طور پر قائم کیا ہے۔ بدل کا ذریعہ اصول ہے۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ

خَطِيئَتَكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطِيئَتِهِمْ إِنَّهُمْ كُنْتُمْ بُؤْسًا

وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيَسْتَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ

۱۳ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۱۳﴾

۱۳ ”یہ کافر لوگ ایمان لائے والوں سے کہتے ہیں کہ تم بہرے چھپانے کی بیڑی کرو اور تمہاری حفاظوں کو ہم اپنے لوہے لے لیں گے۔ حالانکہ ان کی حفاظوں میں سے کچھ بھی وہ اپنے لوہے لینے والے نہیں ہیں۔ وہ قطعاً جھوٹ بولتے ہیں۔ ہاں ضرور وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسرے بہت سے بوجھ بھی۔ اور قیامت کے روز یقیناً ان سے ان افتراء و لڑائیوں کی باز پرس ہوگی جو وہ کرتے رہے ہیں۔“

یہ بہت بے لوگ اس بدوینہ اصول کے مطابق کہتے تھے جس میں ہر آدم کے ساتھ میں اور داری اتنی ہو جتنی تھی۔ کسی بزم کا دار، راجہ راجہ ہوتا تھا۔ اس تلاء روان کے تحت وہ یہ بھی نہم رکھتے تھے کہ ”خیرت میں شرک کی اور داری بھی وہ اپنے سر لے سکتے ہیں اور اس طرح وہ ان کو جرم کی سزا سناتے ہیں۔ یہ دراصل آخرت کی جزا و سزا کے ساتھ حزل کر رہے تھے۔“

اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلَنَحْمِلَ خَطِيئَتَكُمْ ﴿۱۲﴾ ”تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو اور تمہاری حفاظوں کو ہم اپنے لوہے لے لیں گے۔“ یہی وجہ ہے کہ اس کا اٹل جواب آئے کہ ہر شخص اللہ کے سامنے ضرور حاضر ہو گا۔ ہر شخص سے اس کے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ اور کوئی شخص کسی کے اعمال کا ذمہ دار نہ ہو گا۔

وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطِيئَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ﴿۱۲﴾ ”حالانکہ ان کی حفاظوں میں سے کچھ بھی وہ اپنے لوہے لینے والے نہیں ہیں۔“ اور دیا جاتا ہے کہ یہ یہ لاف بولی کرتے ہیں اس میں جھوٹ ہے۔

أَنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿۱۲﴾ ”وہ قطعاً جھوٹ کہتے ہیں۔“

ہاں یہ لوگ اپنی گمراہی کا بوجھ بھی اٹھائیں گے، شرک کا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اس افتراء و لڑائی کا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور دوسروں کو گمراہ کرنے کا بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ جب دوسرے گمراہ ہونے والے بھی معاف نہ ہوں گے۔

وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيَسْتَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ

(۱۳: ۲۹) ”ہاں وہ ضرور اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسرے بہت بوجھ بھی اور قیامت کے روز یقیناً ان سے ان افتراء و لڑائیوں کی باز پرس ہوگی جو وہ کرتے رہے ہیں۔“ چنانچہ اس آزمائش اور نئے کا دروازہ عیش کے لیے بند کر دیا جاتا ہے اور ایمان کر دیا جاتا ہے کہ لوگوں کا حساب و کتاب عوامی صورت میں نہ ہو گا۔ فرداً فرداً ہو گا اور ہر شخص اپنے لیے کاغذ دار ہو گا۔

كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ وَهِيَ” ہر شخص اس کمانی کا رہن ہو گا جو اس نے کمانی۔“

درس نمبر ۱۸۱ ایک نظر میں

سابقہ روائے میں یہ بتایا گیا تھا کہ جو لوگ کلمہ ایمان کا اقرار کرتے ہیں، لفظی سنت جاریہ کے مطابق ان کو ضرور آزمایا جائے گا اور مصیبت سے دوچار کیا جائے گا تاکہ انہوں کو بھولوں کے درمیان امتیاز ہو جائے۔ آزمائشوں میں اذیت کی آزمائش، رشتہ داروں کی آزمائش اور سازشوں اور لالچوں کی آزمائش شامل ہے۔

اس سبق میں ان آزمائشوں کا ذکر ہے جو نوح علیہ السلام سے لے کر ہر اسلامی دعوت کے قائدین کو پیش آتی رہی ہے۔ وہ نبی ہی ان کے مابین اور ساقی ہی۔ دعوت و حریت کی اس تاریخ میں حضرت ابراہیم اور حضرت یونس علیہما السلام کے حالات کو اراختیں سے لایا گیا ہے اور دوسرے انبیاء کے حالات مجمل بیان ہوئے ہیں۔

ان قصص میں بتایا گیا ہے کہ دعوت اسلامی کی راہ میں قصاص کی حکمت اور رکاوٹیں آتی رہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے قتلے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے غویں و بدوہد کی تور حاصل نہایت معمولی رہا۔ نو سو پچیس سال کی بدوہد کے نتیجے میں بہت کم لوگ مسلمان ہوئے۔

فَاصْنَعِھُمْ طٰغُوۡتًا وَّھُمْ ظٰلِمُوۡنَ (۲۹: ۱۴) ”آخر کار ان لوگوں کو طوفان نے آکھیرا اس حال میں کہ وہ عالم تھے۔“

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کے مقابلے میں سرکش عکرائے نے یہ صلہ دیا کہ وہ تہذیب و آداب کا حامی بن جائے۔ حتی المقدور ان کی پرہیزگاری کے لیے سعی کی۔ عقل دلائل سے بہت کی تو اس قوم کا رد عمل بھی یہ تھا:

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِہٖ اِلَّا اَنْ قَالُوۡا اَقْتُلُوۡہٗ اَوْ حَرِّقُوۡہٗ (۲۹: ۲۴) ”پھر ابراہیم کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا ”قتل کر دو اسے یا جلا دو اس کو۔“

حضرت لوط کے قتلے سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ درہل لوگ کسی قدر خود سر ہو گئے ہیں اور کسی قدر بے مروت ہو چکے ہیں۔ نبی کا بھی کوئی غلط اور احرام نہیں کرتے تھے اور انہوں نے انسانیت کو حیوانیت کے درجے سے بھی گرا دیا تھا اور وہ کدگی اور زدائیں میں مبتلا ہو گئے تھے اور وہ اپنے ذرائع واسلے ہر رو کے مقابلے میں بے برکت کرتے ہیں۔

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِہٖ اِلَّا اَنْ قَالُوۡا قَتَلْنَا بِعَذَابِ اللّٰہِ اِنْ کُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیۡنَ (۲۹: ۲۹) ”اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہہ کر کہ تم سچ ہو تو لفظ کا

مذاب ہم پر لے آؤ۔“

حضرت عیوب کے قصے میں بھی اہل دین کی طرف سے نبرد سرکشی سامنے آئی ہے اور وہ سچائی اور حق سے منہ موڑتے ہیں اور نکتہ عیب کرتے ہیں۔

فَاعْلَمْ أَنَّهُمْ كَذِبٌ إِنَّهُمْ يَصَّبَحُونَ فِي دَارِهِمْ خَنَازِيرٌ (۳۷:۲۹) ”آخر کار ایک حلت ڈالنے لے انہیں آیا اور وہ اپنے گھروں میں پڑے کچے پڑے رہ گئے۔“

قوم نادار اور قوم ثمود کی طرف ہی غور قوت اور سرکشی کے مظاہرے کا اشارہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح فرعون، قارون اور ہامان کی طرف یہ اشارہ کیا گیا کہ انہوں نے حق کے مقابلے میں مل و دولت، حکومت، سازش اور سرکشی کا سرچشمہ قوت سمجھا ان تمام تاریخی قوتوں پر قرآن یہ تبصرہ کرتا ہے کہ یہ قومیں چاہے وہ جس قدر زوردار کیوں نہ ہوں جب سچائی کے مقابلے میں آئی ہیں تو ان کی حیثیت کھڑی کے جالے کے برابر ہو جاتی ہے۔

كَمْثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ يَتِيمًا وَإِنَّا لَهُمْ مُّكْرُمٌ يُعْتَمُونَ (۴۱:۲۹) ”ان کی مثال کھڑی جیسی ہے، جو اپنا گھر بناتی ہے اور سب گھروں سے کھردر گھر کھڑی کا گھر ہوتا ہے۔ کاش یہ لوگ علم رکھتے۔“

یہ راز ایک ایسی بات پر ختم ہوتا ہے جس میں حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ قرآن کی حطوت فرمائیں، نماز قائم کریں اور اس کے بعد دعوت کا انجام اللہ پر چھوڑ دیں۔

وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ”اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔“

— ○ ○ ○ —

درس نمبر ۸۱ تشریح آیات

۱۲ --- تا --- ۴۴

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا
خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ۚ فَأَنْجَيْنَاهُ
وَاصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ۝

”ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ پچاس کم ایک ہزار برس تک وہاں رہا۔ آخر کار ان لوگوں کو طوفان نے آگھیرا اس حال میں کہ وہ ظالم تھے۔ پھر نوح کو اور کشتی والوں کو ہم نے بچا لیا اور اسے دنیا والوں کے لیے ایک نشانِ عبرت بنا کر رکھ دیا۔“

حضرت نوح علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال تک دعوت دی۔ نبوت صلا ہونے سے پہلے بھی ان کی کچھ زندگی گزری ہوگی جس کا قصہ یہاں نہیں ہے اور طوفان کے بعد بھی وہ زندہ رہے تھے ’وہ عرصہ بھی قصین نہیں ہے۔ اس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی عمر بڑھ کر سو چوبیس سو چوبیس سے بہت زیادہ معلوم ہوتی ہے لیکن یہ عمر قرآن نے بتائی ہے جو اس کائنات میں سب سے سچا اور یقیناً علم ہے اور اس کی صداقت کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ قرآن کی تصریح ہے۔ اس کی توجیح اس طرح ہو سکتی ہے کہ اس وقت دستِ قدرت نے طوفان میں اس لیے رکھی کہ زمین آباد ہو اور نسل پیلے۔ جب لوگوں کی کثرت ہوئی تو پھر یہی عمر کی ضرورت نہ رہی۔ کئی زندہ چیزیں ہیں یہ اصول مردہ نظر آتا ہے مگر کسی زندہ کی تعداد کم ہو تو عمر زیادہ ہوتی ہے۔ حلقہ شکاری پر ہنس شاہیں وغیرہ اور کچھوں جن کی عمریں اب بھی سینکڑوں سال ہوتی ہیں جبکہ کبھی زیادہ سے زیادہ دو ہفتے زندہ رہتی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے

بعثت الطوفان اکثرھا فراخا
وام الصقر مقلدا نژود

”کمزور پرندوں کے بچے زیادہ ہوتے ہیں لیکن شاہین کی ماں بہت کم بچے دینے والی ہوتی ہے۔“

یہی وجہ ہے کہ شاہین کی عمر زیادہ ہوتی ہے اور چھوٹے اور زیادہ بچے دینے والے ہند۔ کم عمر ہوتے ہیں۔ اللہ کے کام نکلتے ہیں جتنے ہوتے ہیں اور اس کے ہاں ہر چیز مقدار کے مطابق ہے۔ ہر حال حضرت نوح کے ساتھ تو سوا سال تکلیف کے نتیجے میں ایک قلیل مقدار ہی اسلام میں آئی اور تکلیف کو ان کے علم کی وجہ سے خفایا ہوا کرتا تھا۔ یہ کہ انہوں نے اس قدر طویل مدت دھری اور سرکشی کی اس لئے اللہ نے ان کو تباہ کیا اور بعد قلیل کو نجات دی جو سوسن تھے۔ یہ اصحاب سفینہ تھے۔ انہی سے بعد میں انسانی نسل ہیں۔ اور خفایا تمام جہاں والوں کے لیے مجزومین کیا اور ایک عرصہ تک علم، شرک اور کفر کا انجام اللہ نوح کے حوالے سے یاد ہوتا رہا۔

نوح علیہ السلام کے بعد صمدی کی تاریخ کو چیت کر قرآن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو بتاتا ہے۔

وَاَنْزَلْنَاهُ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اَعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوْهُ ۚ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝ اِنَّمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْثَانًا وَتَخْلُقُوْنَ اِفْكَارًا ۝ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَمْلِكُوْنَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللّٰهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوْهُ وَاشْكُرُوْا لَهٗ ۚ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝ وَاِنْ تَكْفُرُوْا فَقَدْ كَذَّبْتُمْ اَمْوَٰرًا مِّنْ قَبْلِكُمْ ۚ وَمَا عَلٰی الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغَةُ الْمُنِيْمَةُ ۝

”اور ابراہیم کو بھیجا جب کہ اس نے اپنی قوم سے کہا: ”اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ارد۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں چن رہے ہو وہ تو محض بت ہیں اور تم ایک بھٹ گھڑ رہے ہو۔ درحقیقت اللہ کے سوا جن کی تم پرستش کرتے ہو وہ جیسے کوئی رزق بھی دینے کا اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ سے رزق مانگو اور اسی کی بندگی کرو۔ اور اس کا شکر ادا کرو“ اسی کی طرف تم چاہتے جانے والے ہو۔ اور اگر تم بھلائے ہو تو تم سے پہلے بہت سی قومیں بھلا چکی ہیں“ اور رسول پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔“

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو نصیحت واضح اور سادہ دعوت دی جس میں کوئی پیچیدگی اور تعال نہ تھا۔ اس دعوت کو انہوں نے نصیحت مرتبہ انداز میں چلی کیا۔ جو لوگ دعوت اسلامی کا کام کرتے ہیں۔ ان کو چاہئے کہ وہ دعوت کی اس ترغیب اور انداز پر غور کریں۔

پہلے تو انہوں نے اپنی دعوت کی حقیقت ان کے سامنے رکھی۔

اَعْبُدُوا اللّٰهَ وَ اتَّقُوْهُ (۱۶:۲۹) ”اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ارد۔“ اور اس کے بعد انہوں نے ان کے دلوں میں اس دعوت کے لیے دلچسپی پیدا کی کہ اس میں تمہارے لیے بہت خیر ہے بشرطیکہ وہ اچھائی اور برائی کو سمجھیں۔ خیر اور مقامات خیر کو جانیں۔

ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (۱۶:۲۹) ”یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔“

اس خیرہ تنبیہ میں ان کو اس بات پر آدھو کیا جاتا ہے کہ وہ جہالت کو ترک کر کے اور اپنی ذات کے حوالے سے جہالت کی نفی کر کے اپنے لیے بھلائی کی راہ اختیار کریں۔ یہ ایک حقیقت بھی ہے محض ایک خطابت اور جوش خطابت کی بہت دھڑی نہیں ہے اور نہ محض لفاظی ہے۔

تیسرے مرحلے میں انہیں بتایا جاتا ہے کہ وہ جو عقائد و نظریات رکھتے ہیں وہ حدود پستوں سے قطع ہیں۔ وہ جہنم کی چوچا کرتے ہیں اور یہ بہت چڑیا نکلی سے جہنم ہوتے ہوتے ہیں۔ یہ بندگی اور پوجا نہایت قطع اور مکمل ہے۔ جبکہ یہ انہیں اللہ وحدہ کی بندگی سے بھی روک رہا ہے۔ پھر وہ جو چوچا کرتے ہیں اس پر کوئی مستقل رہبان و دلیل بھی نہیں ہے بلکہ کچھ جھوٹی باتیں ہیں جو انہوں نے از خود گھڑ رکھی ہیں۔ ان کا نہ کوئی سابقہ اور نہ کوئی لاحقہ ہے بلکہ جھوٹی خود ساختہ باتیں ہیں۔ اور کسی مسد اصول و قاعدے پر مبنی نہیں ہیں۔ پھر یہ بت ان کو کوئی نفع یا نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے۔ نہ ان کو کچھ دے سکتے ہیں۔

اِنَّ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَمْلِكُوْنَ لَكُمْ رِزْقًا (۱۷:۲۹) ”اور حقیقت اللہ کے سوا جس کی تم پر مشق کرتے ہو وہ جس کوئی رزق بھی دینے کا اختیار نہیں رکھتے۔“ اور چوتھے مرحلے میں قرآن پھر ان کو متوجہ کرتا ہے کہ اللہ سے رزق طلب کرو کہ وہ وعدہ و رزاق ہے۔ یہ بات ان کے لیے بہت اہم ہے اور ان کی حاجات اور ضروریات اللہ کے اور ہستی سے چارنی ہو سکتی ہیں۔

فَاَتَبِعُوا عِنْدَ اللّٰهِ الرِّزْقَ (۱۷:۲۹) ”اللہ سے رزق مانگو۔“

رزق دراصل معظّم نفس ہے۔ نفس و سانس مومن کا۔ اور رزق کو صرف اللہ کے ہاں طلب کرنا ایک حقیقت بھی ہے۔ یہ محض نفسانی تکیا یا انگیزی نہیں ہے نہ نفسانی میلان ہے نہ اھمارا چارہ یا ہو بلکہ ایک حقیقت ہے۔ آخر میں ان کو یہ دعوت دی جاتی ہے کہ نعمات اور ارزاق کے حقیقی مسبب اور حقیقی منعم کی بندگی کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔

وَاعْبُدُوْهُ وَاشْكُرُوْا لّٰهَ (۱۷:۲۹) ”اور اس کی بندگی کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔“

آخر میں ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس سے بھاگ نہیں سکتے نہ اس اللہ سے تم کہیں پناہ پا سکتے ہو۔ اللہ صاحب یہی ہے اور اسی میں تمہاری بھلائی ہے کہ تم اس کی طرف لوٹ آؤ اور ایمان ڈال کر اس کی بندگی کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔

اَلَيْسَ تَرٰ حُجُوْنَ (۱۷:۲۹) ”اسی کی طرف تم چلت کر جانے والے ہو۔“

اور پھر اس دعوت کے بعد وہ تمہاری کھنڈ یہ کہیں تو اس کھنڈ یہ کی کیا حیثیت ہے! اس سے اللہ کی بادشاہت میں کوئی نقص یا کمی واقع نہیں ہوتی۔ نہ رسول اللہ کے مقام و مرتبے میں کچھ کمی واقع ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کی لوگوں نے کھنڈ یہ کہیں ہے اور رسول اللہ کی دیوٹی تو صرف یہ ہے کہ آپ میں تخلیق کر دی۔

وَإِنْ تَكْذِبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَسَىٰ اَلْاٰمَنُۢوْنَ اِلَّا اَلْقَلْعُ الْمُبِينُ

(۱۸:۲۹) ”اگر تم جھڑتے ہو تو تم۔۔۔ پہلے امت ہی قومیں جھڑ چکی ہیں اور رسول پر صاف صاف بیعت ہو چکا دینے کے سوا کوئی دوسرا طریق نہیں ہے۔“

یوں قرآن کریم قدم قدم پر ان کی راہنمائی کرتا ہے۔ اور ان کے دلوں پر ہر طرف سے اثر انداز ہوتا ہے اور ان کے دس کے تھروں کو ہر طرف سے پھیرتا ہے۔ یہ سورہی اقلیات و محنت پیش کرنے کا ایک بہترین نمونہ جس اور دعوت اسلامی کے کارکنوں کو اس انداز پر بھی طرح غور کرنا چاہئے۔ اور اس انداز سے نہایت نفوس پر اثر انداز ہونا چاہئے۔ نقل اس کے کہ اس کہانی کو اہتمام تک پہنچا جائے۔ ایک وفد کیا جاتا ہے اور یہ وفد لکھنؤ میں ہے۔ اس میں ہر اس شخص کو خطاب کیا جاتا ہے جو دعوت ایمان کا منکر ہے۔ نہ وفد کی طرف رجوع سے انکار کرتا ہے اور نہ ہی بعد الہوت کا منکر ہے۔

اَوْ لَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللّٰهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ
قُلْ سَيُّئُوْا فِى الْاَرْضِ فَانظُرُوْا كَيْفَ بَدَاَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللّٰهُ يُنْشِئُ النَّشَاةَ
الْاٰخِرَةَ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ثُمَّ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ
وَاِلَيْهِ تُقْلَبُوْنَ ۝۲ وَ مَا اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَآءِ
۝۳ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ دُوْنِىْ وَلَا تَصِيْرُ لَكُمُ الْاٰلِهَيْنِ لَغَوِيًّا يٰۤاَيُّهَا
اللّٰهُ وَلِيْقَابِهٖ اُولٰٓئِكَ يَبْسُوْا مِنْ رَّحْمَتِىْ وَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝۴

”کیا ان لوگوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے کہ کس طرح اللہ خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اٹھارہ کرتا ہے؟ حقیقت یہ (اٹھارہ) اللہ کے لیے آسان تر ہے۔ ان سے کہو کہ زمین میں چو پھرو اور دیکھو کہ اس نے کس طرح خلق کی ابتدا کی ہے پھر اللہ بار دیگر بھی زندگی بخشنے کا۔ حقیقت اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جسے چاہے سزا دے اور جس پر چاہے رحم فرمائے اسی کی طرف تم بھیجے جانے والے ہو۔ تم نہ زمین میں عاجز کرنے والے ہو نہ آسمان میں اور اللہ سے بچانے والا کوئی سزا مست اور نہ دیکھ سکا اس لیے نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا اور اس سے طاقت کا انکار کیا ہے وہ میری رحمت سے باہر ہو چکے ہیں اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔“

یہ ہر اس شخص کو خطاب ہے جو اللہ کا منکر ہے اور اللہ کے سامنے بے لوثی کا انکار کرتا ہے۔ اس خطاب پر اس چوری کائنات کا بطور دلیل پیش کیا گیا ہے۔ اس استدلال کا دائرہ زمین و آسمانوں تک وسیع ہے۔ یہ قرآن کریم کا صرف طرز استدلال ہے کہ وہ اس چوری کائنات کو دیکھو و شکات الہیہ کی فرمائش کا دیکھو دیتا ہے اور انسانی قلب و فکر کو یہ دعوت دیتا ہے کہ وہ اس کلی کتاب میں دلائل و آیات الہیہ تلاش کریں۔ اللہ کے وجود اس کی وحدانیت اور اس کے

وعدے اور دیکھی چٹائی تلاش کیں۔ اس کائنات کے یہ مشاہد اور مظاہر تو قدرت ہماری نظروں کے لیے کھلے ہیں اور حاضر ہیں۔ چٹ پائادہ ہیں لیکن انسان چونکہ انہیں ہر وقت دیکھتا رہتا ہے اس وجہ سے ان کا عادی ہو جاتا ہے اور ان کے اعجاز کا پہلو نظروں سے اوجھ ہو جاتا ہے اور یہ تجرلے چونکہ بار بار دہرائے جاتے ہیں اس لیے انسانی قلب و نظریہ ان کا زیادہ اثر نہیں ہوتا۔ قرآن کریم کا یہ کمال ہے کہ وہ ان چٹ پائادہ مشاہد و دلائل اعجاز کو از سر نو زندہ کر کے اور صمیم بنا کر پیش کرتا ہے اور یہ اس قدر خوبصورت صحنہ اور پرتائیں ہیں جالتے ہیں کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ گویا یہ مشاہد و مناظر اس کے سامنے پہلی بار پیش ہوئے ہیں۔ یہ ماحرہ زندہ محل میں سامنے آتے ہیں اور انسانی قلب و فکر پر اثر انداز ہوتے ہیں اور انسان ان کے آثار و نشان کو لفظ کرتا ہے اور یہی ماحرہ انسانی وجدان کے لیے دامن اور راہیں بن جاتے ہیں اور ان سے انسانی شعور بے حد متاثر ہوتا ہے۔ یہ عزت امتداد تک منتقلی امتداد کی طرح نہیں ہوتا جس میں محض ظاہری بدل و بدل ہوتا ہے اور ایک مردہ انداز منتقل ہوتا ہے۔ یہ نقلیات اور منتقلی انداز امتداد مادی مطلق اور شعور کے لیے بے حد آتشبار ہوتا ہے۔ اس لیے مادی شعور اس سے بھی گہرے طور پر متاثر نہیں ہوا۔ مادی انداز امتداد لال ہے:

أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

(۱۹:۲۹) ”کیا ان لوگوں نے بھی دیکھا ہی نہیں ہے کہ کس طرح اللہ خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا انداز کرتا ہے“ یعنی یہ تو اللہ کے لیے آسان تر ہے۔“ بے شک یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ اللہ کس طرح خلق کرتا ہے، ایک پھرے سے چوڑے میں بھی یہ تخلیق نظر آتی ہے، ایک اونٹ سے اور مینوں میں بھی نظر آتی ہے۔ اور ہر اس چیز میں نظر آتی ہے جو نہ تھی اور پھر موجود ہو گئی اور ان میں سے ہر چیز لکھی ہے کہ نشان نظروں کی طور پر یا اپنی طور پر بھی کوشش کیں تو اس جیسی چیز کی تخلیق نہیں کر سکتے اور نہ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ وہ اس کے خالق ہیں۔ لہذا حقیقت تو یہ ہے کہ صرف معجزہ حیات ہی ایک مسلسل معجزہ ہے۔ یہ حیات کس طرح وجود میں آئی؟ یہ بھی ایک معجزہ ہے، کسی کی جانب سے ابتداء حیات کا دعویٰ کرنا تو ایک بڑی بات ہے۔ حیات کے بارے میں تو انسان صرف یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ اللہ کی پیدا کردہ ہے۔ لہذا ہر قوم میں اسے دہرائے اور لوگ اپنی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہیں اور اس کا انکار بھی نہیں کر سکتے۔ لوگ دیکھتے ہیں کہ اللہ لوگوں کو پیدا فرما رہا ہے تو ان اشیاء کا دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے نہایت ہی آسان ہے۔

إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (۱۹:۲۹) ”اور یہ (اعادہ) اللہ کے لیے آسان تر ہے۔“ اللہ کی عظمت میں سے تو کوئی چیز اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ انسانی معیار کے مطابق ان سے بات کرتا ہے۔ کیونکہ انسانوں کی مصنوعات میں پہلی صنعت کے مقابلے میں اس کا اعادہ آسان ہوتا ہے ورنہ اللہ کے لیے آقا و اعادہ کیسا ہیں۔ لہذا کسی چیز کو پیدا کرنا چاہے تو ارادہ سچ کر کے کہتا ہے اور وہ ہو جاتی ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ ذرا کھوکھلی آنکھوں کے ساتھ زمین میں بگردہ اور اللہ کی آیات و نشانات کو دیکھو۔ زندہ اور مردہ چیزوں میں جو نباتات تخلیق الہی پر غور کرو جنہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کی تخلیق بھی کسی حلقہ کے بغیر خود کار طریقے سے ہو رہی ہے۔ اور اعادہ بھی اسی طرح ہو گا۔

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ

اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (۲۹: ۲۰) ”اِن سے کو کر زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اس نے کس طرح خلق کی ابتدا کی ہے پھر اللہ بار دیگر بھی زندگی بخنے گا۔ جیسا اللہ پہلے ہی بنا دیا ہے۔“

زمین میں سیر و سیاحت سے انسان کی بصیرت اور بصارت دونوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ انسان ایسے مناظر دیکھتا ہے جو بھی آگے نہ تھے دیکھے ہوئے اور قلب نے بھی ان پر غور نہیں کیا ہوتا اس آیت میں اللہ نے ایک گہری حقیقت کی طرف ہماری توجہ مبذول کر رکھی ہے۔ انسان کسی خطے میں بت ہے اور اس کے مناظر اور قیامات اس کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں لیکن جب وہ سیاحت کرتا ہے تو اس کے احساسات اور قواسم ہر کہ برے منظر کو غور سے دیکھتے ہیں۔ جدید دنیا اور علاقے میں اسے نئے مناظر و مشاہدہ ملتا کرتے ہیں۔ اگرچہ اس جیسے مناظر وہ ان سے اچھے مناظر خود اس کے علاقے میں موجود ہوتے ہیں لیکن وہ بھی ان کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے۔ جب وہ اپنے علاقے کو دہرائے آتا ہے تو پھر وہ خود اپنے ممکن کو بھی ایک جدید احساس اور جدید غور و فکر کے ساتھ دیکھتا ہے۔ اس سے قبل وہ جن چیزوں کو کوئی اہمیت نہ دیتا تھا اب وہ چند عوام غائب رہنے کے سبب ان کو جن نظر سے دیکھتا ہے اور غور فرماتا ہے۔ اب یہ مناظر و قیامات اس سے اور نو بہکام ہوتے ہیں بلکہ اس سے قبل یہ قیامات اس کے لیے نہ عجیب تھے اور نہ اس کے ساتھ بہکام ہوتے تھے۔ پس پاک ہے وہ امت جس نے یہ قرآن نازل کیا۔ جو دلوں کی من راہوں کو چماتا ہے جن کے درپے دل کی دنیا پر اثر و افلا جاسکے عالم جس کی در در سم سے بھی وہ ڈھنکے ہے۔

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ (۲۹: ۲۰) ”اِن سے کو زمین میں چلو پھرو اور دیکھو اس نے کس طرح خلق کی ابتدا کی ہے۔“

یہاں ہمیں کے صغیر کے ذریعہ آغاز خلق کو بیان کیا گیا ہے۔

كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ (۲۹: ۲۰) ”اس نے خلق کا آغاز کیسے کیا تھا؟“ اور اس بات کو ہم زمین میں ہیں پھر کہ سیر و سیاحت کر کے معلوم کرو اس سے لیکھ یہ بات واضح ہوتی ہے کہ تم زمین میں چل پھر کر آغاز خلق میں کو معلوم کرو ان چیزوں پر غور کرو جن سے ”حیات“ کی ابتدائی حالت کا پتہ چلے کہ اس دنیا پر آغاز حیات کیسے ہوا؟ آج کل آجہاد قدیر کے بعض علماء زمین کو کھود کر ابتدائی خلق کی کیفیت معلوم کرتے ہیں کہ حیات کا آغاز کیسے ہوا اور اس نے کس طرح ترقی کی۔ اور وہ کس طرح پہلی۔ ان حقیقتات کے باوجود بھی تک یہ علماء ”حیات“ کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکے کہ یہ حیات ہے کیا؟ یہ کمال سے آتی ہے؟ اور اس دنیا پر پسا زندہ انسان یا مخلوق کیسے آیا۔ یہ سب تحقیقات اور یہ سب آثار و ماضی و دوبارہ خلق پر دلائل ہوں گے۔

اور اس خیال کے ساتھ لیکھ دو سرا خیال کہ آغاز حیات کے آثار و کیفیات معلوم کرنے کے تو وہ لوگ قاتل ہی نہ تھے جن پر قرآن نازل ہوا تھا۔ جس طرح آج کل کے لوگ اس کے قاتل ہو گئے ہیں کہ آغاز حیات کے آثار و کیفیات کا مشاہدہ کریں۔ لہذا اس آیت کا اگر معلوم کیا ہے تو وہ لوگ تو اس قاتل ہی نہ تھے جتنا قرآن کریم اپنے پہلے ظالمین سے

کوئی اور چیز معصوم کرنے کے لیے کہ رہا حقائق وہ معلوم کر سکتے تھے۔ اور جس کے معصوم کرنے سے وہ یہ نتیجہ نکال سکتے تھے کہ اس سے وہ نیکو ثابت ہو گا۔ لہذا ان سے مطلب یہ ہو گا کہ وہ ہر جگہ نباتات، حیوانات اور انسان کے آغاز تخلیق کا مشاہدہ کرس اور زمین میں پھوس اور ان کی یہ سہ اور مشاہدہ ان کی قوت مشاہدہ کو تیز کرنے کا باعث بنے بیساکہ ہم نے پہلے ہی سے میں وضاحت کی کہ وہ آثار قدرت جیسے کا مشاہدہ کرس اور رات اور دن اللہ کی قدرت جن عجائزات و نشانات کو ظاہر کر رہی ہے اس پر غور کرس۔

ایک اہل یہ بھی ہے جو قرآن کریم کے طریق کار کے مطابق ہے کہ قرآن مجید کے لوگوں کو ان کے حالات کے مطابق اور علم و شناخت کے لحاظ سے اس کے مرتبہ و مقام کے مطابق اور ان کے حالات زندگی کے مطابق اور ان کے موثر وہ وسائل انتظام کے مطابق ۳۰ ہر کرتا ہے۔ وہ اپنے ظروف و احوال کے مطابق اس کائنات میں پائے جانے والے دلائل قدرت جیسے پر غور کرس۔ اس طرح زندگی کے حالات کی ترقی کے مطابق قرآن کریم کے معلوم کے قسم و درجہ میں بھی ترقی ہوگی اور دونوں خیالات میں کوئی تضاد بھی نہ ہو گا اور یہ معلوم قرآن کے طریق کار کے نزدیک قریب ہے۔

اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (۲۹: ۲۰) ”یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔“ اللہ اس زندگی کا آغاز بھی کرتا ہے اور اس کا اناہد بھی کرتا ہے۔ لہذا یہ اس کی قدرت کا پورے درجہ ہو گا۔ اور اللہ کی قدرت میں انسان کی محدود سوچ کے دائرہ کے اندر محدود نہیں ہیں۔ نہ اللہ کی قدرتوں کو ان کی سوچ کی محدود امکانات کے اندر محدود کیا جاسکتا ہے نہ یہ نہ کہ سوچ انسان کے محدود تجربات تک محدود ہوتی ہے۔

یہاں وہ ہے کہ نہ نباتات کے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ شہ چاہے مذاب ۱۔ ۲۔ اور شہ چاہے اپنی رحمت کے دائرہ کے اندر لے آ۔ سب لوگوں سے آخر کار اس کی طرف لوٹنے اور نہ اس عمل کے کرنے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی نہ کوئی اس کی ممانعت کر سکتا ہے۔

يُعَذِّبُ مَنْ يُّشَاءُ وَ يَرْحَمُ مَنْ يُّشَاءُ وَ اِلَيْهِ تُقْلَبُوْنَ (۲۹: ۲۶) وَ مَا اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ فِی الْمَآرِضِ وَ لَا فِی السَّمَاۗءِ وَ مَا لَكُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَلٰیٍّ وَ لَا نَصِيْرٌ

(۲۹: ۲۶) ”وہ چاہے سزا دے اور جس پر چاہے رحم فرمائے اسی کی طرف تم بھرے جانے والے ہو۔ تم نہ زمین میں عاجز کرنے والے ہو نہ آسمان میں“ اور اللہ سے بچنے والا کوئی سہراست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے۔ رحمت اور عذاب دونوں اللہ کی رحمت کے تابع ہیں اس طرح کہ اللہ نے چاہت اور خداوند کا ارستہ بیان کر دیا۔ اور انسان کے اندر ایسی استعداد ہے کہ اس کی رحمت و ممانعت کے راستے میں نہ جو رحمت چاہے اختیار کرے۔ اور اس نے دونوں راستے انسان کے لیے ہرگز دینے چاہے ہی انسان کی مرضی ہے کہ وہ کون سا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ اللہ اگر وہ اللہ کا ارستہ اختیار کرتا ہے تو نہ لے لیتے اور مادہ کر دیتا ہے کہ ایسے شخص کی معاونت کرے اور اگر وہ اللہ کی دلائل سے متاثر نہ ہو اللہ کے راستے سے وگ چاہے تو وہ اللہ سے رابطہ منتقل کر دے اور اسی اصول کے نتیجے میں

لہذا رحمت اور اللہ کا عذاب لوگوں کو ملتا ہے۔

وَالَّذِينَ يُقَلِّبُونَ (۲۹: ۲۱) ”اور اس کی طرف سے تم پھیرے جانے والے ہو۔“ یہ آخری انہام کی سخت تیسرے اور بعد میں آنے والے ضمنوں کے ساتھ خطاب ہے۔

وَمَا أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ (۲۹: ۲۲) ”تم نہ زمین میں عاجز کرنے والے ہو نہ آسمان میں۔“ تمہارے پاس ایسی کوئی قوت نہیں ہے کہ ختمِ مخلوق کو اللہ کی طرف پھرنے سے روک سکو۔ نہ زمین میں نہ آسمانوں میں۔ جنت اور فرشتے بھی تمہاری قوت نہیں ہیں۔

وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (۲۹: ۲۳) ”اور اللہ ہی پچانے والا کوئی سرست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے۔“ اللہ کے سوا کوئی دئی اور مددگار ہے کون؟ اور کہاں ہے؟ کوئی ٹھکانہ ہے یا کوئی جن ہے؟ یہ قسبِ خود اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی مخلوق ہیں۔ یہ اپنے اپنے دشمنان کے مالک نہیں دوسروں کے لیے کیا کچھ کر سکیں گے۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَايَعُوا اللَّهَ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَسْوَءٌ مِن رَّحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (۲۹: ۲۴) ”جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا اور اس سے عداوت کا انکار کیا ہے وہ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔“ یہ اس لیے کہ انہیں اللہ کی رحمت سے تپ مایوس ہوا ہے جب اس کا دل کافر ہو اس حالات میں پھر اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ جو بھی ٹکری راہ اختیار کرتا ہے اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ درمیان رابطہ کٹ چکا ہوتا ہے۔ اس کی شخصیت میں ترواڑگی نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ کی رحمت میں داخل ہونے کے لیے وہ کوئی راہ نہیں پاتا۔ اور پھر انہام بھی ضمن میں ہوتا ہے۔

أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (۲۹: ۲۴) ”یہ لوگوں کے لیے دردناک سزا ہوتی ہے۔“ اس کو فکر کے بعد اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی طرف سے خطاب آتا ہے۔ یہ ضمنی خطاب ہر اس شخص کے غور و فکر کے لیے تھا جو رحمتِ ابراہیم کا انکار کرتا ہے۔ یہ خطاب نصیحت ہی مایوس کن اور جیب سے اور اس سے ملوث ہوتا ہے کہ کفر اور سرکشی کے حاملین کس طرح پروردگار سے ہوتے ہیں اس لیے کہ ان کے پاس اللہ کی قوت ہوتی ہے۔

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

”پھر ابراہیم کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا ”قتل کر دو اسے یا جلاؤ اسے“۔ آخر کار اللہ

نے اسے آگ سے بچالیا تھا" یقیناً اس میں نشانیاں ہیں جن لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ولسے ہیں۔

”اسے قتل کر دیا جہر ذالو“ یہ اس سادہ اور قابل فہم دعوت کا جواب ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش فرمائی۔ جو انہوں نے ان کی مقصود کے سامنے نہایت ہی قابل فہم انداز میں پیش کی ہے جس طرح کوئی پیش کرتا ہے وہ۔ جب کفر اور سرکشی کھل کر سامنے آئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوزیشن یہ تھی کہ آپ اس فہم اور سرکشی کا دھندہ نہ کر سکتے تھے ’وہ ایک فرقے اور ان کا کوئی ولی اور مددگار نہ تھا۔ ایک طرف عقلم قوت ہے‘ دوسری جانب وہ انکے کھڑے ہیں۔ اس لیے ایسے حالات میں دست قدرت بھی کھل کر ان کا ساتھ دیتا ہے۔ ایک حادق عادت معجزہ نمودار ہوتا ہے۔ ایک ایسا معجزہ جو انسانوں نے کبھی نہ دیکھا تھا۔

فَآتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ لَدُنْہٗ (۲۹: ۲۴) ”آخر کار اللہ نے اسے آگ سے بچالیا۔ جس انداز میں حادق عادت کے طور پر اللہ نے ان کو بچالیا تھا۔ یہ ان لوگوں کے لیے ایک معجزہ تھا جو ایمان لانے والے تھے مگر اس کے باوجود اس قوم نے ایمان قبول نہ کیا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ طے کر دیں کہ انہوں نے مان کر نہیں دیتا ہے تو معجزات بھی ان کے لیے مفید نہیں رہتے۔ بدینت اسے نصیب ہوئی ہے جو ایمان لانے کے لیے تیار ہو اسی لیے کہا جاتا ہے :

اِنْ فِیْ ذٰلِکَ لَآٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ یُّؤْمِنُوْنَ (۲۹: ۲۴) ”یقیناً اس میں نشانیاں ہیں جن لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔“ یہی نشانیاں تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نہایت پانگے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ کفر اور سرکشی اور کھو محنت قوت ایک فرد و احد کو اذیت نہ دے سکے۔ تیسرا معجزہ یہ ہے کہ اگر اللہ کسی کو بدینت نہ دیتا چاہے تو معجزات بھی مفید نہیں رہتے۔ اور یہ نشانیاں ان لوگوں کے لیے ہیں جو دعوت اسلامی کی تاریخ پر غور و فکر کرتے ہیں جو یہ معلوم کرتے ہیں کہ دلوں کو پھرنے والا کون ہے اور بدینت و مضائقے اسباب کیا ہوتے ہیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نہایت کے بعد بھی یہ کہانی آگے بڑھتی ہے۔ حضرت ابراہیم اب اس قوم کی بدینت سے مایوس ہو گئے ہیں جو اس قدر واضح اور بین بھرتے کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتی تو کھل اس کے کہ حضرت ان کو اللہ و ان کے کس ان کو آخری جہت کے طور پر ایک حقیقت کے سامنے کھڑا کرتے ہیں :

وَ قَالَ اِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُونِ اللّٰہِ اَوْثَانًا لَا مَوَدَّةَ بَیْنِکُمْ وَ الْحَیْوۃِ الدُّنْیَا ؕ ثُمَّ یَوْمَرُ الْبَیْعۃَ یُکْفِّرُ بَعْضُکُمْ بِبَعْضٍ وَ یَلْعَنُ بَعْضُکُمْ بَعْضًا ؕ وَ مَا وُکُو الثَّآرُ وَ مَا لَکُمْ مِّنْ لِّصِرَیْنِ ۚ

”اور اس نے کہا“ تم نے دنیا کی زندگی میں تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنے درمیان محبت کا ذریعہ بنالیا ہے مگر قیامت کے روز تم ایک دوسرے کا انکار اور ایک دوسرے پر لعنت کرو گے اور آگ تمہارا گناہ کا ہوگی اور ولی سارا مددگار نہ ہوگا۔“

تم نے جن کی بندگی اس لیے اختیار نہیں کی کہ تم عقیدہ تان کو الہ کہتے ہو اور تم ان کی بندگی پر مطمئن ہو بلکہ تم اس برائی پر ایک دوسرے کا لحاظ ملاحظہ کرتے ہوئے متفق ہو گئے ہو۔ محض ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق کرتے ہوئے یہ بندگی کرتے ہو۔ تم میں سے ایک دوست یہ نہیں چاہتا کہ دوسروں کے اہوں کو چھوڑ دے۔ اگرچہ حق واضح ہو گیا ہو۔ مگر کوئی نئی چٹائی کو قبول کرنے کی اس صورت میں دوستیاں ختم ہونے کا خطرہ ہے۔ یہ دوستیاں تم چٹائی کی حق تلفی کر کے قائم رکھتے ہو۔ تم چٹائی کو نظر انداز کرتے ہو اور اس کے مقابلے میں دوستیوں کو زیادہ قائم رکھتے ہو۔ تم چٹائی کو نظر انداز کرتے ہو اور اس کے مقابلے میں دوستیوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہو 'حالات' دعوت اسلامی ایک سنجیدہ امر ہے۔ یہ کوئی نرمی کوئی ڈھیل اور کوئی دوجی قبول نہیں کرتی۔

اس کے بعد ان کے اخروی انجام کے صفحات کھولے جاتے ہیں۔ جن دوستوں کا لحاظ کرتے ہوئے وہ حق کو نظر انداز کر رہے ہیں اور جن کی بندگی پر قائم ہیں۔ قیامت کے دن یہ لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ ایک دوسرے پر لعن طعن کریں گے اور ایک دوسرے کو جہنم کبھی گے اور یہ دوستیاں ٹوٹ جائیں گی۔

ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَبَلَّغْنِ بَعْضُكُمْ بَعْضًا (۲۵:۲۹) مگر قیامت کے روز تم ایک دوسرے کا انکار اور ایک دوسرے پر لعنت کر دے گے۔ لیکن یہ لعن طعن کوئی فائدہ نہ دے گا۔ اس سے تمہارے مطالب میں کوئی کمی نہ آئے گی۔

وَمَا وَكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّنْ نَّصْرِينَ (۲۵:۲۹) ”آج تمہارا انکار ہو گیا اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہو گا۔“ اسی آگ میں یہ لوگ رہیں گے جس کے ساتھ وہ حضرت ابراہیم کو جہنم پہنچانے تھے لیکن اللہ نے ان کی مدد کی اور ان کو جہنم سے دی۔ رہے وہ تو ان کے لیے نہ حضرت ہے اور نہ جہنم ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دینا چھوڑ دیا۔ یہ مجروح جو ناقابل شک تھا 'دہم کی ان کے سامنے آ گیا۔ اس دعوت اور اس ناقابل تردید مجرب کے نتیجے میں صرف ایک شخص مسلمان ہوئے 'حضرت لوط 'ان کی بیوی نے بھی اسلام قبول نہ کیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت لوط آپ کے پیچھے تھے۔ یہی ایک مسلمان حضرت ابراہیم کے ساتھ بغدادیوں کے شرک سے ہجرت کر کے اور ان سے آگے کے علاقے میں جا کر آباد ہوئے۔

فَأَمِّنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۖ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَاتَّيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا ۚ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ۚ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ

الْعَالَمِينَ ۖ اٰمَنَکُمْ لَتَاَتُوَنَّ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُوْنَ السَّيْلَ ۚ وَتَاْتُوَنَّ فِيْ نَادِیْکُمْ

الْمُنْکَرُ ۚ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِہٖ اِلَّا اَنْ قَالُوْا اٰتِیْنَا بِعَذَابِ اللّٰهِ اِنْ کُنْتَ

مِّنَ الصّٰدِقِیْنَ ۚ قَالَ رَبِّ اَنْصُرْنِیْ عَلَی الْقَوْمِ الْمُنْفِیْدِیْنَ ۝۸

”اس وقت لوٹے اس کو مانا اور ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنا ہوں، وہ زبردست اور حکیم ہے۔“ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول قبلِ قور ہے، وہ کہتے ہیں۔

اٰنِّیْ مُہَاجِرٌ اِلٰی رَبِّیْ (۲۹:۲۶) ”میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں۔“ انہوں نے کیوں ہجرت کی۔ انہوں نے نبوت کے لیے ہجرت نہیں کی۔ نہ زمین کے حصول کے لیے نہ کسی تجارت اور کمائی کے لیے ہجرت کی تھی۔ انہوں نے رب کی طرف ہجرت کی اللہ کے قریب ہوئے اور اس کی پناہ میں آنے کے لیے ہجرت کی۔ اپنا دل اور اپنا نظریہ لے کر ہجرت کی۔ ان کے جسم اور ظن سے پہلے ان کے دل و دماغ نے ہجرت کی۔ انہوں نے اللہ کی طرف ہجرت کی تاکہ عاصم اللہ کی عبادت اور بندگی کس اپنا جسم اور اپنی سوج اس کے لیے عاصم کر دس اور کفر اور ظلمات کے مٹانے کو چھوڑ دس اس لیے کہ اس مٹانے کے لوگوں کی پرانیت کا اب کوئی امکان نہ رہا تھا۔

یہ مٹانے چھوڑنے کا اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھی انعام دیا۔ اللہ نے ان کو ایسی صالح اولاد دی کہ رتق دنیا تک ان کی درشت اور نظریات کی وارث بنی۔ اس کے بعد نبوت ان کی اولاد ہی میں رہی۔ دنیا اور آخرت میں اس سے بڑا انعام نہیں ہے۔

وَوَهَبْنَا لَہٗ اِسْحٰقَ وَ یَعْقُوْبَ وَ جَعَلْنٰہُمْ ذُرِّیَّۃَ النُّبُوْۃِ وَ الْکِتٰبِ وَ اٰتٰیْنٰہُ اٰخِرَۃً

فِی الدُّنْیَا وَ اٰتٰہُ فِی الْاٰخِرَۃِ لَمَنْ اَصْلَحٰ ۝۹ (۲۹:۲۷) ”اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب (جسکی اولاد) عطا کیے قربانی اور اس کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی، اور اسے دنیا میں اس کا بڑا عطا کیا اور آخرت میں وہ جتنی صالحین میں سے ہو گا۔“

یہ اللہ کا ایسا انعام ہے جس میں سے یوش و برکات کے سوت پھوٹ رہے ہیں، جس میں اللہ کی رضامندی عیاں ہے۔ اس ذاتِ باریکات کی شخصیت میں یہ فیض عیاں ہے جس کے جلا اگلے پر تمام دینی اور سرکش قوتیں جمع ہو گئی تھیں جنہیں اللہ نے حکیم ہزارہ انداز میں ان کے ماحول کو مٹھ اور ملاحتی سے بھرا ہوا بنا دیا۔ یہ حق اللہ کی مصلحتی اس کا کارم اور حلِ قہید کے لیے جڑاے مناسب۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس نظریے کے بعد اب حضرت لوط کا قصہ آتا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ رب کی طرف مہاجر ہوئے۔ دونوں داؤدی اردن میں اترے۔ حضرت لوط مگر مردار کے کنارے کسی قوم کو دعوت دینے لگے۔ اس کے بعد اس جیسے کا نام بھیرہ لوط پڑ گیا۔ آپ شرمسودہ دم مٹے۔ حضرت لوط نے ان لوگوں میں رشتہ داری بھی کی اور معاشی سرگزی بھی ان لوگوں میں اختیار کی۔

اس قوم میں ایک عجیب الخلاق بیماری پھیل گئی۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ جیسے بیماری اس سے قبل کسی قوم میں نہ پھیلی تھی۔ یہ کہ ان لوگوں نے عورتوں کے مقابلے میں لور ان کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرنا شروع کر دیئے۔ حالانکہ اللہ نے اس مقصد کے لیے عورتوں کو پیدا کیا تھا تاکہ ایک مرد اور عورت سے ایک خاندان وجود میں آئے۔ اور اس طرح فطری طور پر انسانی زندگی کا تسلسل قائم رہے۔ جس طرح تمام دوسرے حیوانات میں یہ نظام قائم ہے کہ تمام حیوانات اور نباتات کو اللہ نے جوڑے جوڑے پیدا کیے ہیں۔ مرد اور عورتیں مذکر اور مؤنث۔ غرض یہ بیماری قوم لوط سے قبل کسی قوم میں پیدا نہ ہوئی تھی۔

وَلَوْ طَا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَأَتَاتُونَنَا فِاحِشَةً مَّا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ
(۲۸:۲۹) إِنَّكُمْ لَأَتَاتُونَ الرِّجَالَ وَتَقَاطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي بَاطِنِكُمُ الْمُتَكَبِّرَ
فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا هُنَّا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ
الْمُصَلِّينَ (۲۹:۲۹) قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ (۳۰:۲۹) اور
ہم نے قوم کو بھیجا ہے کہ اس نے اپنی قوم سے کہا: ”تم تو وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی
نے نہیں کیا ہے۔ کیا تمہارا حال یہ ہے کہ مردوں کے پاس جاتے ہو اور برائی کرتے ہو اور اپنی ہاتھوں میں برے کام
کرتے ہو؟“ پھر کوئی جواب اس کی قوم کے پاس اس کے سوا نہ تھا کہ انہوں نے کہا: ”اے اللہ کا عذاب اگر تو سچا
ہے۔“ لوط نے کہا: ”میرے رب! ان مفسدوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔“

حضرت لوط کی اس تقریر سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس برائی میں کانٹوں تک ڈوب گئے تھے۔ یہ لوگ ایک لڑکی
برائی میں جلا ہو گئے تھے جس کا اثر کتاب ان سے قبل کسی انسان نے نہیں کیا تھا۔ یہ مردوں کے ساتھ جنسی تعلقات قائم
کرتے تھے۔ یہ ایک انوکھا اور گندہ فعل تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی فطرت ہی بدل گئی تھی۔ جب بھی کوئی
قوم انتہائی کو چھوڑتی ہے اس کی فطرت بدل جاتی ہے کیونکہ پاکیزہ جنسی تعلق ایک عورت ہی کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔ لہذا
اسے نہایت ہی گمراہی و جرم قرار دیا گیا۔ عورت کے ساتھ جنسی تعلق بھی بعض لوگوں کا حدود و حدود سے نکل جاتا ہے لیکن وہ
ہوتا ہے برعکس ایک فطری فعل ہے۔ وہی ہم جنس پرستی تو یہ حیوانات سے بھی گری ہوئی حرکت ہے۔ اس میں انسانی کی فطری
عضو مائی ترکیب کے خلاف سے بھی فساد ہے۔ اور نفسانی غلبہ سے بھی فساد ہے۔ زوجین کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے اس
میں جو قدرت ہوتی ہے وہ اتحاد و حیثیت کے عظیم مقصد کے ساتھ ہم آہنگ ہوتی ہے۔ لہذا اس کے نیچے میں انسانی حیثیت کا
تعلق قائم ہوتا ہے اور فریقین جسمانی اور روحانی اعتبار سے اس تعلق سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور ان کے تعلق اور
علاقہ کے اندر جسمانی اور عضو مائی ہم آہنگی ہوتی ہے۔ درہاے تعلق جو قوم لوط قائم کرتی تھی۔ یہ غیر فطری، غیر قدرت خلق
اور بے مقصد تھا۔ اگر اس تعلق میں کسی کو حشر آتا ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ ایسے لوگوں کی فطرت بگاڑ گئی ہے۔ لہذا وہ
گئی ہے اور وہ حیثیت کے مطابق نہیں ہے۔

یہ لوگ اس برائی کے ساتھ ذاکے بھی دالتے تھے 'لوگوں کو ارادہ حکاکر ان سے مالی طادات وصول کرتے تھے۔ پھر وہ اس فعل کا ارتکاب بھی مردوں کو مجبور کر کے کرتے تھے۔ یہ پھر اس فعل بد کی ایک گھناؤنی شکل تھی کہ لوٹ مار کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ اس بد فعلی کا ارتکاب کرتے تھے۔

پھر یہ اس منکر فعل کا ارتکاب اپنی بھلوں میں کرتے تھے۔ مکمل طور پر اور انتہائی شکل میں۔ ایک دوسرے سے 'کٹوں کی طرح' شرم بھی محسوس نہ کرتے تھے۔ فحاشی کا یہ بدترین درجہ ہے۔ فساد فطرت کی یہ انتہا ہے اور یہ رذائل پر اس قدر فخر ہے کہ اس کے بعد کسی اصلاح کی کوئی امید نہیں رہتی۔

یہاں اس قصے کو اختصار کے ساتھ لایا گیا ہے۔ لیکن ہرے کہ پہلے پہل حضرت لوط نے ان کو نہایت ہی اٹھکے انداز میں اس سے منع کیا ہو گا۔ انہوں نے اسرار کیا ہو گا۔ حضرت لوط نے ان کو عذاب الہی سے ڈرایا ہو گا اور یہ بتایا ہو گا کہ یہ بہت ہی قبیح فعل ہے اور اس کا انجام بھی خوفناک اور جہنم کا ہو گا۔

فَمَا كَانَ حَوْابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا: نَبْتَأُ بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (۲۹: ۲۹) "پھر کوئی نبی اس کی قوم کے پاس اس کے سوا نہ تھا کہ اسے آؤ اللہ کا عذاب 'اگر تم سچے ہو'۔"

یہ ہے خود سری اور سرکشی ایک ڈرنے والے نبی کے مقابلے میں 'ایک بیخوش کے انداز میں تکذیب اور یہ ایک ایسا بگاڑ ہے جس سے کسی شہری توقع نہیں رہتی اور نہ اصلاح کی امید رہتی ہے۔ رسول خدا نے ان پر جنت تمام کر دی اور اس کے سوا کوئی راہ نہ رہی کہ وہ اللہ سے نصرت طلب کریں جو آخری سارا ہے۔

قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ (۳۰: ۲۹) "لوط نے کہا اے میرے رب! ان مفسدوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔"

اب یہاں پر دو گنا ہے۔ سحر پر حرف لوط علیہ السلام دھا کرتے نظر آتے ہیں۔ اب ہرے سامنے اس دھاکی قبولیت کا حشر آتا ہے۔ جن کا لٹک کو حکم دیا گیا ہے کہ سodom کو لوہے کے چکر دو 'انہوں نے اس عمل سے پہلے حضرت ابراہیم کو خرابی بھی دی ہے۔ ایک لٹی ہوئی سے صالح بیٹے کی خرابی بھی ہو چکی تھی۔

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبَشْرَىٰ قَالُوا إِنَّا كُفُلُكُمْ أَمْ لِيْ ذَلِكُمْ سُلْطٰنٌ قَالَ لَٰكُنَّ خِيَرَتُهُمْ وَأَهْلَتُهُمْ إِلَّا امْرَأَتَهُ ۖ كَانَتْ مِنَ الْغٰثِيْنَ ۖ

”اور جب ہمارے فرستادے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر پہنچے تو انہوں نے اس سے کہا ”ہم اس بیتی کے لوگوں کو ہڈک کرنے والے ہیں اس کے لوگ سخت ظالم ہو چکے ہیں۔“ ابراہیم نے کہا ”وہاں تو لوط موجود ہے۔“ انہوں نے کہا ”ہم خوب جانتے ہیں کہ وہاں کون کون ہے۔ ہم امت اور اس کی بیوی کے سوا اس کے باقی سب گمراہوں کو بچائیں گے۔“ اس کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔

یہ خطر ابراہیم علیہ السلام اور فرشتوں کا خطر۔ یہ خطریاں چونکہ حضور بالذات نہ تھے اس لیے اسے نہایت اعتبار کے ساتھ لیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں دوسری جگہ یہ بات آگئی ہے کہ انہیں حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کی بشارت دی گئی۔ اور حضرت اسحاق کی ولادت تو خوشخبری کا موضوع تھا۔ اس لیے ان باتوں کو وہاں مضمّن نہیں دیا گیا کیونکہ حضور ابراہیم علیہ السلام سے فرشتے اس لیے ہو کر آئے کہ انہیں خوشخبری دے دیں اور یہ ناموس کر وہ کس قسم پر آئے ہیں۔

اَنَا مُهْلِكُوْا اَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ اِنَّ اَهْلَهَا كَانُوْا ظٰلِمِيْنَ (۲۹: ۳۱) ”ہم اس بیتی کے لوگوں کو ہڈک کرنے والے ہیں اس کے لوگ سخت ظالم ہیں۔“

اب حضرت ابراہیم کا ہڈک روح اور محبت لہذا آیا۔ انہوں نے فوراً کہا کہ وہاں تو ان کے بچے حضرت لوط بھی رہتے ہیں اور وہ تو ظالم نہیں صاف ہیں۔ لہذا کے فرشتوں اور فرستادوں نے جواب دیا کہ ان کو اس قسم کے بارے میں پوری معلومات دی گئی ہیں اور وہ سب باتوں کو جانتے ہیں۔

قَالُوْا نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَعْرِفَتِهَا لَنَنْجِيْنَهَا وَاَهْلُهَا اِلَّا امْرَاَتُهَا كَانَتْ مِنَ الْغٰثِرِيْنَ

(۲۹: ۳۲) ”انہوں نے کہا ہم خوب جانتے ہیں کہ وہاں کون کون ہیں۔ ہم امت اور اس کی بیوی کے سوا اس کے باقی سب گمراہوں کو بچائیں گے۔“ اس کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔“

یہ بیوی قوم کے ساتھ تھی۔ یہ بھی ان کے جرائم اور بد اعمالیوں کی تصدیق کرتی تھی اور یہ عجیب بات تھی کہ عورت کے حقوق پر ایک عورت ڈاکر والے۔

اب یہ قصہ ایک تیسرے خطر میں داخل ہوتا ہے۔ یہ خطر بھی عجیب ہے۔ یہ فرشتے نہایت خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں حضرت لوط کے پاس آتے ہیں۔ حضرت لوط بھی جانتے ہیں کہ یہ خطرناک مصائب ہیں ”خوبصورت نوجوان اور قوم جس گندمی حالت میں۔“ لازم ہے کہ یہ لوگ ان مسافروں کے ساتھ بدسلوکی کریں گے۔ اور وہ اس پر زنا میں نہیں ہیں کہ اپنے مسافروں کا دفاع کر سکیں اس لیے اس پر پٹائی سے ان کا دل بھر آیا ”اور ان پر پٹائی اور وحشت طاری ہو گئی۔“

وَلَمَّا اَنَّ جَاوَزْتُ رُسُلَنَا لُوطًا سَيِّئًا يَّهْوٰى ذَرْعًا

”جب ہمارے فرستادے لوط کے پاس پہنچے تو ان کی آمد پر وہ سخت پریشان اور گھٹ دلی ہوا۔“ یہاں ان لوہاڑوں

کی طرف سے صافوں پر انہوم کے واقعہ کو بھی مختصراً بیان کیا گیا ہے۔ اس موقع پر حضرت لوطؑ کے ساتھ ان کا جو مکالمہ ہوا اسے بھی کثرت دیا گیا ہے، جبکہ وہ اس وقت اس بچاری کے خوش میں تھے۔ یہاں بات کو انجام تک پہنچا دیا جاتا ہے اور آخری انہوم کا ذکر ہوتا ہے اس لیے کہ یہ خدائی فرستادے خود بات کو کھول دیتے ہیں اور حضرت لوطؑ کو اپنا عقاربہ کرا دیتے ہیں کیونکہ وہ شدید عصائی دہائیں تھے اور سخت دل تنگ تھے۔

وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنْجُونَكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا أُمَّرَأَتَكَ
كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿۱۷﴾ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ
السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿۱۸﴾

”انہوں نے کہا: نہ ڈرو اور نہ رنج کرو۔ ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بچالیں گے، سوائے تمہاری بیوی کے جو بچے رہ جائے۔ وہاں میں سے ہے۔ ہم اس بستی کے لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں اس فتنہ کی بدولت جو یہ کرتے رہے ہیں۔“

اس مجازوں کے لوگوں پر جو عذاب اچھا ہو، اس کی تصویر کشی یوں کی گئی ہے کہ حضرت لوطؑ ان کے لعل و مہال اور لعل لہان کے سوا تمام لوگوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ ان پر خاک آلود چٹروں کی بارش کر دی گئی۔ مسموم ہوا ہے کہ یہاں اللہ کے فرشتوں نے آتش لٹائی کا عمل برپا کر دیا جس کے نتیجے میں خاک آلود چٹروں کی بارش ہو اُگرتی ہے۔۔۔۔۔ اور اس عذاب کے آثار کو باقی رکھا گیا تاکہ آنے والی اقوام کے لعل محل و دانش اس سے عبرت لیں اور صدیوں گزرنے کے بعد بھی یہ آثار باقی ہیں۔

وَلَقَدْ خَرَجْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿۱۹﴾

”اور ہم نے اس بستی کی ایک کھلی کھائی چھوڑ دی ہے، ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔“ اور یہ انہوم اس قوم کا طبعی انہوم تھا۔ کیونکہ اس کی مثال ایک غیبت درخت اور پودے کی جڑیں سے زمین پر بیٹھ لکھاؤ بیٹھنا ہے کیونکہ یہ درخت نہ پودا اور دنیا ہے اور نہ زندگی کے لیے مفید ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی سلوک ہو سکتا ہے کہ اسے لکھاؤ رکھ بھوسہ بنا دیا جائے۔

اب قصہ حضرت شیب علیہ السلام:

وَالِی مَدَیْنٍ أَخَاهُمُ شُعْبَةَ لَّقِيََالَ یُعْزِمُ اَعْبُدُوا اللّٰهَ وَارْجُوا
الْیَوْمَ الْاٰخِرَ وَلَا تَتَّبِعُوا فِی الْاَرْضِ مُفْسِدِیْنَ ﴿۲۰﴾ کَلَّذَبُوْهُ فَاَخَذَتْهُمُ

الرَّحْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جُثَمِينَ ﴿۳۶﴾

”لور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے کہا ”اے میری قوم کے لوگو! اللہ کی ہدایت کر دو اور روزِ آخر کے امیدوار رہو اور زمین میں خند بن کر زیادتیاں نہ کرتے پھرو۔“ مگر انہوں نے اسے بھلا دیا۔ آخر کار ایک سخت زلزلے نے انہیں آلیا لور وہ لپٹے گھروں میں پڑے کے پڑے رہ گئے۔“

اس میں یہ اشارہ ہے کہ دعوتِ اسلامی قومِ ادول میں لیک رہی ہے اور دعوتِ اسلامی کا بنیادی عقیدہ بھی لیک رہا ہے۔

اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ ﴿۳۶﴾ ”اللہ کی ہدایت کر دو اور روزِ آخرت کے امیدوار رہو۔“ اللہ و اللہ کی ہدایت کی بنیاد ہے اور آخرت کی امید داری کے ذریعہ یہ ممکن ہو سکتا تھا کہ وہ اس دنیا میں جو حال و حرام سینے چلے جا رہے تھے اور ٹاپ لور قتل کے پانوں میں خیانت کر رہے تھے، اس سے باز آجائیں۔ نیز وہ جو لوگوں کے حقوق مارنے تھے اور راہ زنی کرتے تھے۔ شاید خوفِ آخرت کی وجہ سے وہ ان جرائم سے باز آجائیں۔ اس کے علاوہ بھی وہ لوگوں پر کسی قسم کی دست درازیاں کرتے تھے اور زمین میں فساد پھاڑتے تھے خوفِ آخرت سے ان کی اصلاح ہو سکتی تھی۔

غرض سترکار انہوں نے اپنے رسول کی نکتہ بیک لور ان پر خدا کا غضب نازل ہوا اور اللہ نے کھدین کے پارے میں اپنی ملت جا رہے کے مطابق ان کو چاک کر دیا اور صلہ بہتی سے بچا دیا۔

فَأَخَذَتْهُمُ الرَّحْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جُثَمِينَ ﴿۳۷﴾ ”آخر کار ایک سخت زلزلے نے انہیں آلیا لور وہ لپٹے گھروں میں پڑے کے پڑے رہ گئے۔“ اس سے قبل اس سخت زلزلے کی تعلیمات دے دی گئی ہیں، جس نے ان کی زمین کو چاک کر رکھا تھا اور یہ زلزلہ ایک سخت پیچ کے بعد آیا تھا۔ جس نے ان کو بے ہوش کر دیا تھا اور لوگ اسی جگہ پڑے کے پڑے رہ گئے تھے۔ لور یہ سزا ان کے ان جرائم کی وجہ سے دی گئی جن میں وہ پیچ چلا کر لوگوں پر ڈاکے ڈالتے لور ان کو لوٹتے۔

اس کے بعد قومِ عاد و مود کی ہلاکت کی طرف اشارہ :

وَعَادًا وَثَمُودًا وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّنْ مَّيْكِنِهِمْ قَدْ رَزَقْنَاهُمُ الشَّيْطَانَ. أَعْمَاهُمْ فَصَدَّاهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَعْصِرِينَ ﴿۳۸﴾

”لور عاد و مود کو ہم نے ہلاک کیا“ تم وہ مقامات دیکھ چکے ہو جہاں وہ رہتے تھے۔ ان کے اعمال کو شیطان نے ان

کے لیے خوشنایا دیا اور انہیں رادہ راست سے پرہیز کر دیا حالانکہ وہ ہوش و گوش رکھتے تھے۔

عاد کے لوگ جزیرۃ العرب کے جنوب میں علاقہ احقاف میں رہتے تھے۔ یہ علاقہ حضرموت کے قریب ہے۔ اور ثمود علاقہ جمر شامی جزیرۃ العرب میں رہتے تھے۔ اور یہ ولوی القری کے قریب علاقہ ہے 'قوم عاد کو تیز رفتار ہوئی طوفان کے ذریعہ ہلک کر دیا گیا جو ناقابل کنٹرول تھا اور قوم ثمود کو ایک ہلکتی ٹرین کے ذریعہ جس کے بعد زلزلہ آیا۔ ان کے گھر عربوں کو معلوم تھے اور یہ لوگ اپنے گرمیوں اور سردیوں کے اسرار میں ان علاقوں سے گزرتے تھے اور ان کے آثار کو دیکھتے تھے کہ عزت اور التوا کے بعد یہ اقوام کس طرح لمبا میٹ ہوئیں۔

یہاں اس مختصر اشارے میں بتا دیا گیا ہے کہ ان کی گمراہی کا راز کیا تھا۔ یہی راز ہے دوسری تمام اقوام کی فطالت کا۔

وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ

(۳۸: ۹۸) "ان کے اعمال کو شیطان نے ان کے لیے خوشنایا دیا اور انہیں رادہ راست سے پرہیز کر دیا اور وہ ہوش و گوش رکھتے تھے۔"

یہ صبر ہے۔ دلالت کے دلائل بھی ان کے سامنے تھے لیکن شیطان نے ان کو خدشات غصائے کے تابع کر کے ان کے ان اعمال کو ان کے لیے حزن بنا دیا تھا۔ اور ان پر وہ اس راستے سے حملہ آور ہوا جو نکلا تھا۔ یہ کہ وہ سخت مغرور تھے اور اپنے برے اعمال پر فخر کرتے تھے اور ان اعمال کے ذریعہ انہوں نے جو قوت اور مال و متاع جمع کر لیا تھا اس کی وجہ سے وہ اعمال انہیں اٹھتے گئے تھے۔

فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ (۳۸: ۹۸) "انہیں رادہ راست سے پرہیز کر دیا تھا۔ اور انہیں کا تو یہ واحد راستہ تھا۔ لہذا انہوں نے اس راہ پر چلنے کے مواقع گنوا دیئے۔"

وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ (۳۸: ۹۸) "اور بڑے دانش مند تھے۔" صاحب فکر و فکر تھے اور عقل و اور اک کی قوتوں کے مالک تھے۔

اب قارون اور ہان کی طرف اشارہ۔

وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنُ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُّوسَىٰ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا مُسْتَقِيمِينَ

"اور قارون و فرعون و ہمان کو ہم نے ہلک کر دیا اور موسیٰ ان کے پاس چلتے لے کر آیا مگر انہوں نے زمین میں

اپنی بیانی کا زعم کیا" حالانکہ وہ بہت لمبے چلے والے نہ تھے۔

قارون قوم موئی کا فرد تھا مگر اس نے اپنی دوست مندی کی وجہ سے ان سے بغاوت کی۔ اور اس نے صیحت کرنے والوں کی یہ صیحت نہ سنی کہ اسرائیل اور قریظ کا راستہ اختیار کرو" لوگوں پر احسان کرو اور سرکش اور بغاوت نہ کرو۔ اور فرعون ایک جبار اور سرکش عکرم تھا۔ اور قوم کے خلاف گناہوں نے جرائم کا ارتکاب کرنا تھا۔ اس نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا اور پوری طرح کنٹرول میں لے رکھا تھا۔ وہ بنی اسرائیل کے مردوں کو قتل کرتا تھا اور عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ اور یہ محض ظلم کی وجہ سے۔ یہاں فرعون کا ذکر تھا اور اس کی ان کاہرانہ اور خالانہ ریاستی پالیسیوں کی تنقید وہ کرتا تھا۔ فرعون کے تمام جرائم میں یہ اس کے لیے مصیبتیں و دوا گار تھا۔

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ (۳۹:۲۹) "اور موسیٰ ان کے پاس حیات لے کر آیا مگر انہوں نے زمین میں بدلی کا زعم کیا"۔ پس ان کی دوست 'ان کی قوت' اور ان کا جبران کو نہ چھوڑا اور اللہ جس کو پکڑے اسے کوئی بھی بچا نہیں سکتا۔ یہ لوگ اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکے اور ان کو اللہ نے خوب پکڑا۔

یہ لوگ جو قوت 'مال اور اسباب حیات کے مالک تھے اور زمین پر پوری طرح غالب تھے ان سب کو اللہ نے پکڑا' کیونکہ انہوں نے لوگوں کو جتنے میں ڈالی دیا تھا اور ان کو لازیت دیتے تھے۔ اور وہ طویل عرصہ تک ایسا کرتے رہے تھے۔

فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ ۖ فَمِنْهُمْ مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا ۖ وَمِنْهُمْ مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ ۖ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّقْنَا بِهِ الْأَرْضَ ۖ وَمِنْهُمْ مَّنْ أَعْرَفْنَا ۖ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿۴۰﴾

"آخر کار ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ میں پکڑا۔ پھر ان میں سے کسی پر ہم نے چڑاؤ کرنے والی ہوا بھیجی 'اور کسی کو ایک زبردست دھماکے نے آلیا' اور کسی کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا 'اور کسی کو غرق کر دیا۔ اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا مگر وہ خودی اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے۔

قوم عاد پر اللہ نے لکی چڑاؤ بھیجی جو چڑاؤ زار پھینکتی رہی تھی۔ اسی طرح جو جہاں تھا 'بارا گیا۔ قوم ثمود پر سخت دھماکہ دارج آئی اور سب ڈھیر ہو گئے۔ اور قارون مع اپنی دولت اور کو بیوں کے زمین میں دھنسا گیا۔ اور فرعون اور یہاں 'جر اعر میں فقی ہوئے۔ یہ سب لوگ اپنے اپنے گھم میں پکڑے گئے۔

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (۴۱:۲۹) "لہذا ان

پر علم کرنے والے تھے اور وہ نودین اپنے لوہے ختم کر رہے تھے۔

ہماری انسانی تاریخ کے ہائیوں 'سٹرکشن اور خالصوں کی چابی اور برہادی کا جہت آموز جائزہ لینے کے بعد اور ۲۴ سورت میں آؤ ہمیں اور گمراہی کے فتنوں کے ذکر کے بعد اب آخر میں 'اسلام اور کفر اور ایمان اور مصلحت کی قوتوں کی مکمل کو ایک مثیل سے سمجھایا جاتا ہے کہ حقیقی قوت ایک ہی ہے اور وہ اللہ کی قوت ہے۔ اللہ کے سوا دوسری قدر قوتیں ہیں وہ نہایت ہی ناقص اور بے گنی ہیں۔ ان کی مثال تاریخی حقیقت کی طرح ہے جو محض تاریخی حقیقت کا سارا اے گا وہ گویا ایک نہایت بچی چیز کا سارا اے ہے۔ اللہ کے سوا تمام قوتوں کی یہی مثال ہے۔

مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ عَلَى الْعَنْكَبُوتِ
بَيْتًا وَإِنْ أَوْهَنَ الْبُيُوتُ كَبِيتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّ اللَّهَ
يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۚ وَتِلْكَ
الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۖ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ۝

"جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنالے ہیں ان کی مثال کڑی جیسی ہے جو اپنا ایک گھر بناتی ہے اور سب گھروں سے زیادہ کڑی کڑی کامیابی ہوتا ہے۔ کاش یہ لوگ علم رکھتے۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو بھی پکارتے ہیں 'اللہ اسے خوب جانتا ہے اور وہی زبردست اور حکیم ہے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کی گمراہی کے لیے دیتے ہیں مگر ان کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو علم رکھتے دلتے ہیں۔"

یہ ایک عجیب اور بچی تصویر ہے 'ان تمام قوتوں کی جو اس کائنات میں موجود ہیں۔ اس میں ایک ایسی حقیقت کو نمایاں کیا گیا ہے جس سے لوگ بالعموم غافل رہتے ہیں اور اس غفلت کی وجہ سے بھڑان کے پڑنے اور اقدار بدل جاتی ہیں۔ پھر وہ غلط رابطے قائم کر لیتے ہیں۔ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ غلط سمت میں جا رہے ہیں۔ وہ گمراہی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کیا ہیں اور کیا چھوڑیں۔

اس غلط سوچ کی وجہ سے وہ پھر ریاضی قوت سے بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں 'وہ سمجھتے ہیں کہ اس فتنوں پر ریاضی قوت ہی اصل قوت ہے اور سب کچھ ہے۔ اور ہر جگہ موثر ہے۔ اس لیے وہ اس قوت سے ڈرتے ہیں اور اس کے حصول کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ وہ اس ریاضی قوت کی اثرات سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں اور اس کی حمایت کے حصول کے لیے کوشاں ہوتے ہیں۔

پھر ایسے لوگوں کو دولت کی قوت سے بھی دھوکہ ہوتا ہے 'وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی قوت ہے 'جس کے نتیجے میں زندگی کی قدر میں حاصل ہوتی ہیں۔ اور تمام اقدار حیات دولت کے تابع ہوتی ہیں۔ چنانچہ ایسے لوگ حصول دولت کا شوق رکھتے ہیں اور ذوال دولت کا انہیں ہر وقت خوف رہتا ہے۔ اور وہ حصول دولت کے لیے ہر وقت جدوجہد کرتے ہیں تاکہ اس

دولت کے ذریعہ وہ لوگوں کی گردنوں پر سوار ہوں اپنے زخم کے مطابق۔

یہ لوگ سائنس کی قوت کو بھی ایک بڑی قوت سمجھتے ہیں۔ اس کو بھی یہ مانی قوت اور تمام قوتوں کی بنیاد تصور کرتے ہیں، جن کے ذریعہ کوئی فتنہ گرفت کرتا ہے یا پھیلتا ہے۔ سائنسی قوت کے سامنے بھی لوگ اس طرح جھکتے ہیں جس طرح سائنس کوئی مہبود ہے اور لوگ اس کے بندے ہیں۔

غرض انسان کو یہ سب ظاہری قوتیں دھوکہ دیتی ہیں۔ جن افراد کے پاس یہ قوتیں ہیں جن سوسائٹیوں کے پاس یہ وسائل ہیں یا جن حکومتوں کے پاس یہ قوتیں ہیں ان سے دوسرے لوگ ڈرتے ہیں اور ان کا طواف کرتے ہیں اور ان پر لوگ اس طرح فدا ہوتے ہیں جس طرح پرولانہ چرنچ پر کرتا ہے۔ یا جس طرح وہ آگ میں گرنا ہے۔

ان ظاہری قوتوں سے دھوکہ کھا کر انسان اس اصلی قوت کو بھول جاتا ہے جو ان حقیر قوتوں کو پیدا کرنے والی عظیم قوت ہے۔ جو ان قوتوں کی پیدا کرنے والی ہے، جو ان سب قوتوں کی مالک ہے، جو کسی کو یہ قوتیں عطا کرتی ہے، جو ان قوتوں کی تسخیر کرتی ہے اور ان کا رخ جس طرف چاہتی ہے، پھیر دیتی ہے۔

لوگ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ دنیا کی ان حقیر اور ظاہری قوتوں کے پاس پناہ لینا، خواہ یہ قوتیں افراد کے ہاتھ میں ہوں، چاہے کسی سوسائٹی میں ہوں، چاہے کسی حکومت کے پاس ہوں، اسی طرح ہے جس طرح کوئی ناکارہ حکومت کا سارا لے، یا بیت حکومت میں پناہ لے۔ یہ حکومت قلیک کھردور، حقیر، اور نہایت نرم کپڑا ہے اس کی ساخت ہی کھردور ہے۔ اور اس کا گھر بھی کھردور گھر ہے۔ وہ کسی کو کیا پناہ دے سکتا ہے۔

یاد رکھو کہ حیات صرف اللہ کی حیثیت ہے، پناہ صرف اللہ کی پناہ ہے جو ایک قوی پناہ دیتے والا ہے۔ یہ ایک عظیم حقیقت ہے جو قرآن کریم مومن لوگوں کے دلوں میں بکھاتا ہے۔ اور ایک بار جب قرآن نے کُل ایمان کے دلوں میں یہ حقیقت بکھادی تھی تو وہ گرد و دنیا کا لیک طالت در گرد وین گیا تھا۔ اور اس نے ان تمام ظاہری قوتوں کو روئے ڈالا تھا جو اس کی راہ میں بکڑی ہوئی تھیں۔ زمین کے تمام جہازوں اور قہاروں کی گردیں مرد و زکر بچکا دی تھیں اور بڑے بڑے گھنے مہار کے رکھ دیئے تھے۔

یہ حقیقت قرآن نے اس گرد و میں کس طرح بکھادی تھی؟ یہ حقیقت ہر شے میں بکھ گئی تھی۔ اس سے ہر دل بھر گیا تھا۔ یہ حقیقت ان کے خون میں لگی تھی اور یہ ان کی رگوں میں دوڑ رہی تھی۔ یہ حقیقت صرف الفاظ کی ادائیگی تک محدود نہ تھی۔ نہ یہ ایک موضوع بحث تھی جس پر بیچارہ ہوتے تھے بلکہ یہ ان نفوس میں واضح طور پر نظر آتی تھی۔ اور ان کے حس و خیال میں اس کے سوا کوئی اور ہانت نہ تھی۔ یہ کہ اللہ کی قوت ہی واحد قوت ہے اور اللہ کی دوستی ہی واحد دوستی ہے اور اس کے سوا کچھ بھی ہے وہ کھردور و ناخوش ہے۔ اگرچہ ظاہر و دوسری قوتیں جس قدر بھی عظیم و استہدار کیں۔ اگرچہ انہوں نے عزم و سرکشی کی حد کر دی ہو، اگرچہ ان کے پاس گرفت اور دست درازی کے تمام وسائل ہوں اور وہ پکڑ دھکڑ کر رہے ہوں۔

یہ سب کچھ بیت حکمت ہے۔ یہ تمام قوتیں اور وسائل ناکارہ حکمت ہیں۔

وَ اِنَّ اَوْهَنَ الْيَبُوتِ لَيَبُوتُ الْعَنْكَبُوتُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (۴۱:۲۹) ”اور
سب گھروں سے کمزور مگر کڑی کا مگر ہوتا ہے پٹائل کہ یہ لوگ جانتے۔“

وہ وہابی جو قتل اور آزارشوں سے دوچار ہو جاتے ہیں، ہمیں قید و بند اور تشدد و ذلت سے دوچار ہونا پڑتا ہے،
ان کو چاہئے کہ اس حقیقت پر غور کرے اور ایک لمحے بھر کے لیے بھی اسے نظروں سے لے لیں کہ وہی ’ان کو تو اس
میدان میں مختلف حرام قوتوں سے دوچار ہونا ہے۔ یہ قوتیں ان پر دلا کر رہی ہیں اور ان کو نیست و نابود کرنا چاہتی ہیں۔
بعض لڑی قوتیں ہوتی ہیں جو انہیں شریعہ چاہتی ہیں۔ یہ سب قوتیں تاریکی کی طرح ہوتی ہیں بشرطیکہ کسی کا ایمان و
نظریہ مضبوط ہو اور کوئی جان ہو کہ اصل اور حقیقی قوت ہے کیا۔

اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يَنْذَعُونَ مِنْ ذُنُوْبِهِمْ شَيْءٍ (۴۲:۲۹) ”یہ لوگ اللہ کو پھر ذکر جس
چیز کو پکارتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔“ یہ لوگ اللہ کے سوا بعض دوسری چیزوں کا سارا لپٹے ہیں۔ اور اللہ جانتا
ہے کہ یہ سارے کے قائل چیزیں نہیں ہیں۔ ان کی حقیقت وہی ہے جو قبیل سابق میں بیان کی گئی تھی مگر اس کا پہلا۔

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (۴۲:۲۹) ”وہی زبردست اور حکیم ہے۔“ وہی غالب ہے ’وہی کاہر
ہے ’وہی حکیم ہے اور وہی اس پوری کائنات کا ہر ہے۔

وَلَتَلَذَّ النَّاسُ ثَمَرًا لِّمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (۴۳:۲۹) ”یہ
مٹائیں ہم لوگوں کی لہذاں کے لیے دیتے ہیں تمہارا کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔“ مشرکین کے بعض لوگ
ایسے تھے جن کے دلوں پر تمسکے ہوئے تھے اور ان کی اصل مادی گئی تھی ’وہ لوگ اس قبیل کے ساتھ یہ حرج کرتے
تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم کے رب تمہیں اور تمہاروں کی بات بھی کرتے ہیں اور اس قبیل میں جو حقیقت بیان کی گئی تھی
اس کو وہ سمجھ ہی نہ سکے تھے۔ نہ اس کا ہر پر اثر ہوا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ

وَمَا يَعْظُمُ اِلَّا الْعَلَمُونَ (۴۳:۲۹) ”مگر ان چیزوں کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو حمد ہیں۔“
اب آخر میں ان تمام حقائق کو اس حکیم حقیقت کے ساتھ مربوط کر دیا جاتا ہے جو اس کائنات کے نقشے میں رویت کر
دی گئی ہے جس طرح قرآن کریم کا خاص اسلوب ہے۔

خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيٰتٍ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۱۳﴾

”اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے اور حقیقت اس میں ایک نشان ہے کہ ان کے لیے۔“
تمام انبیاء کے ہمس کے بعد یہ آیت آتی ہے اور اس قبیل کے بعد آتی ہے جس میں لفظ کی قوت کے متعلق ہے

دوسری قوتوں کو تار عنکبوت کی طرح زبردست و نجف پایا گیا ہے۔ یہ آیت میں سب قصص و تشبیہات کے ساتھ مربوط اور ہم آہنگ ہے۔ اور ان کے درمیان ایک گہرا ربط ہے کہ زمین و آسمان میں وہی حقیقت نکری ہوئی ہے اور ہر سو فکر آتی ہے۔ یہ کائنات جس لحوس نظام پر قائم ہے اس کے قدر وہی حقیقت ہے وہی قوت ہے جو اس قرآن کے اندر پوشیدہ ہے۔

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّمَنْ مِّنْهُمْ (۴۵:۲۹) ”در حقیقت اس میں نشانی ہے نل ایمان کے لیے۔“ کہ یہ ایک عظیم نظام ہے، پیچیدہ آثار کائنات ہے اور پھر بھی ہم متادم نہیں ہے۔ اور نل ایمان ہی ہیں جن کے دل اس کائنات میں نکری ہوئی کائناتوں کے لیے کھلے ہوئے ہیں جن کا نظم و نسق یہ شادت دیتا ہے جس قدر بھی دور تک جارا مشاہدہ جائے کہ یہ کائنات ایک عظیم چٹائی پر پھیلی ہوئی ہے صرف نل ایمان ہی اس سے حقیقت کو پا سکتے ہیں اس لیے کہ ان کو مومنانہ بصیرت اور بصارت حاصل ہوئی ہے اور ان کا شعور اور قوت مدد کر تیز ہوئی ہے۔

آخر میں اس کتاب کو جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے، ذکر و مصلوٰۃ سے مربوط کر دیا جاتا ہے۔ اور اس حق کے ساتھ مربوط کر دیا جاتا ہے جو اس پوری کائنات میں پوشیدہ ہے اور اس ذکر و فکر سے مربوط کیا جاتا ہے جو فوق علیہ السلام سے اور تمام انبیاء کا کھنڈ دعوت رہا ہے۔

اَنْتُمْ مَّا اَوْحٰیْ اِلَيْکُمْ مِّنَ الْکِتٰبِ وَ اَقِمِ الصَّلٰوۃَ اِنَّ الصَّلٰوۃَ تَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْکَرِ وَ لَذِکْرِ اللّٰهِ اَکْبَرُ وَ اللّٰهُ یَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ (۴۵:۲۹) ”جو کتاب آپ پر وحی کی گئی ہے اسے پڑھئے اور نماز قائم کیجئے۔ یہ شب نماز فرائض اور عکرات سے روکی ہے۔ یہ شب اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے اور اللہ جانتا ہے جو کام تم کرتے ہو۔“

ان کے سامنے کتاب پڑھیں کہ یہی ذمہ دہمت اسلامی ہے اور ایک ربانی مجرہ ہے اور اس کتاب کے اندر بیان کردہ چٹائی وہی ہے جو اس کائنات کے اندر پوشیدہ چٹائی ہے۔

اور نماز قائم کرو جب نماز قائم کی جاتی ہے تو یہ فرائض اور عکرات سے روکی ہے یہ اللہ کے ساتھ ایسا ربط ہے کہ جب کوئی یہ ربط قائم کرتا ہے تو پھر وہ فرائض اور عکرات کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ نمازی اور روحانی تعبیر کا ذریعہ ہے۔ لہذا اس کے ساتھ کوئی گندگی، ہڈائی اور میل نکیل لگائی نہیں کہتی۔ حضورؐ نے فرمایا ”جو شخص اپنی نماز پڑھے جو اسے فرائض اور عکرات سے نبرد کے قودہ لئی نماز سے ماسوائے اس کے کہ اللہ سے دور ہو جائے۔ اور کوئی مطافہ نہ پائے گا۔“ (ابن جریر)۔

اگر کوئی لئی نماز پڑھتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے نماز لو کر دی لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے نماز قائم کر دی۔ اور نماز ادا کرنے میں اور قائم کرنے میں بہت بڑا فرق ہے۔ اگر نماز قائم کی جائے تو یہ ذکر اللہ ہوتی ہے اور

وَ لَذِکْرِ اللّٰهِ اَکْبَرُ (۴۵:۲۹) ”اللہ کا ذکر بہت بڑا ہوتا ہے۔“ مطافہ بڑی چیز ہوتی ہے۔ ہر

تصور اور پرچہ سے پڑا ہوتا ہے۔ ہر عبادت اور ہر عبادی سے ذکر اللہ پڑا ہوتا ہے۔

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ (۴۵:۲۹) ”اور اللہ جانتا ہے جو تم بناتے ہو۔“ اس پر کوئی حرج پوشیدہ نہیں ہے۔ اس پر کسی امر میں اکتفا نہیں ہوتا۔ تم نے آخر کار اس کی طرف لوٹا ہے۔ اور وہ تمہاری تمام معصیات کا بدلہ تمہیں دینے والا ہے۔

صدق اللہ العظیم

---○ ○ ○---

فی ظلال القرآن

جلد ---- پنجم

پارہ ----- ۲۱

سورۃ العنکبوت - ۲۹

آیات ۴۵ --- تا --- ۶۹

درس نمبر ۱۸۲ ایک نظر میں

یہ سورہ غیبت کا آخری سبقت ہے۔ پہلے دو سبقت پارہ ۲۰ میں گزر چکے ہیں۔ سو۔۔۔ ہم نے پہلے کہا اس سورہ کا محور آزمائش و امتحان ہے۔ جو لوگ بھی کفر حق بلند کرتے ہیں ان کی راہ میں رکاوٹیں آتی ہیں۔ ٹھکان اور آزمائشوں کی پہلی میں سے گزرا کر اللہ تعالیٰ پہنچے اور بھولنے لوگوں کے درمیان فرق واضح فرما دیتے ہیں۔ جو جس قدر گرم و سرد چیز ہو گا اسی قدر وہ درجات بلند کا مالک ہو گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی ذہن نشین کر لیا گیا ہے کہ زمین پر موجود شیطانی قوتیں اہل ایمان کا راستہ روکنے کے لئے چاہے جس قدر زور ٹھاکیں 'ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اہل ایمان اگر ذرا صبر کریں اور مصیبت سے کام لیں تو قلعہ آخر کار بہ کاروں کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے اور اہل ایمان کو کامیاب کرتا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے اور اسلامی دعوت کے ساتھ اللہ کی سنت کا ہمیشہ کی صلہ رہا ہے۔ نوح علیہ السلام سے لے کر آج تک یہ سنت اہل ربی ہے۔ اس میں کوئی تغیر اور تبدیلی نہیں ہوتی اور یہ سنت ہماری سچائی کے ساتھ بھی مربوط ہے جو اس کائنات میں کام کر رہی ہے جس طرح اللہ کی دعوت ایک ہے اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں اسی طرف اللہ کی سنت بھی ناقابل تغیر ہے۔

دوسری سابق کا خلاصہ اس بات پر ہوا تھا کہ لے رسول اور لے اہل ایمان تمہاری طرف جو آیات اہل غافل ہو رہی ہیں بس تم ہی کی حلاوت کرتے جاؤ ان کو سمجھو اور صلہ کر دو اور نذر قائم کر کے حق پر عمل کرو اور اس بات کو ذہن میں حاضر رکھو کہ اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ بھی تم کرتے ہو۔

اس سبقت میں بھی کتاب اللہ کے بارے میں بات چلتی ہے اور یہ بتا دیتا ہے کہ اس کتاب اور کتب عبادت کے درمیان کیا تعلق اور نسبت ہے۔ مسلمانوں کی طبیعت کی جتنی بے کفالتوں کو بھرا ذکر دو سرے عام اہل کتاب کے ساتھ دو یہ اچھا رکھو 'ان کے ساتھ اچھے انداز سے مکالمہ کرو۔ خاتم لوگ وہ ہیں جنہوں نے کتاب اللہ میں تحریف کر دی اور جنہوں نے عقیدہ توحید کو بدل کر شرک کا عقیدہ اپنا یا اور شرک کی بہت بڑا علم ہے۔ اہل ایمان کی راہ اور عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اس کی تمام رسالتیں ایک ہیں کتب ایک ہیں 'یہ کہ تمام کتابیں اللہ کے نزدیک عظیم سچائی پر مشتمل ہیں اور اہل ایمان ان کی تصدیق کرتے ہیں۔

اس کے بعد بعض ایسے اہل کتاب کا ذکر کیا جاتا ہے جو اس آخری کتاب پر ایمان آئے ہیں۔ حالانکہ مکہ کے مشرکین جن کے اندر سے نبی آخر الزمان کا انقاب ہوا اس پر ایمان نہیں آئے۔ وہ اسی عظیم اعزاز اور عظیم رحمت نبی قدر میں کرتے جو اللہ نے ان کو بخشی۔ وہ اس کتاب کے اعزاز اور اس کی تعلیمات کو '... کے پیچھے ہوئے رہیں گے اپنے لیے قیمت نہیں سمجھتے کہ وہ اس سے بھلا کام بھی ہے اور اللہ کا کام بھی ان کو سنا رہا ہے جبکہ اس سے قبل مشرکین کے سامنے نہ انہوں نے کوئی کتاب پڑھی اور نہ وہ کوئی ہم کار تھے۔ اگر حضورؐ مع اللہ کتب کرتے رہتے تو کتابیں لکھتے رہتے

تو یہ شہر ہو سکتا تھا کہ انہوں نے یہ کتاب خود تصنیف کر ڈالی ہو۔

مشرکین مکہ بات بات پر یہ مطالبہ کر دیتے تھے کہ اگر تم سچے ہو تو لاؤ عذاب الہی جس سے تم نہیں ڈرتے ہو۔ کہا جاتا ہے کہ یہ عذاب بہت ہی قریب ہے اور یہ جہنم کی آگ میں جھین گھیرے گا۔ یہ قیامت کے دن لوہے سے بھی ہو گا اور پاؤں کے پچھلے سے بھی ہو گا۔ ہر طرف سے گھیر لے گا۔

اس کے بعد دوسے غنن ان اہل ایمان کی طرف پھر جاتا ہے جو مکہ میں اہل کفر کے تہذیب کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ ان کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ اگر مکہ میں ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا ہے تو وہ ہجرت کر جائیں تاکہ وہ رب واصلہ کی بندگی کر سکیں۔ یہ ہدایت ان کو ایک عجیب انداز میں دی جاتی ہے۔ ہجرت کے مشورہ سے ان کے دلوں میں جو پریشانیوں اور خدشات پیدا ہوئے ہیں انہیں دور کر دیا جاتا ہے۔ ان تمام رکاوٹوں کو دور کر دیا جاتا ہے جو ان کی راہ میں حائل ہو سکتی ہیں۔ چند جنگیوں کے ساتھ ان کی بھی حالت بدل دی جاتی ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس قرآن کو نازل کرنے والا وحی خالق ہے جو اس کائنات کو پیدا کرنے والا ہے کیوں کہ انسانی دلوں کی گہرائیوں تک ان لوگوں کے اندر اس قسم کے احساسات وہی ذات پیدا کر سکتی ہے جس نے ان دلوں کو پیدا کیا ہے کیونکہ وہی حلیف و شیر بہ۔

اس کے بعد دوسے غنن ان مشرکین کی طرف مڑ جاتا ہے جو نظریاتی اعتبار میں جھکا ہیں۔ وہ یہ تو تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ وحدہ ہی خالق کائنات، خالق ارض و سما، مسخرش و قہر ہے اور وہی ہے جو آسمانوں سے پانی نڈرتا ہے جس سے یہ زمین مرہہ ہونے لگے بعد زندہ ہو جاتی ہے۔ جب وہ مگر ہی سطر میں ہوتے ہیں تو وہ صرف اللہ وحدہ کو پکارتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد وہ پھر شرک کرنے لگتے ہیں۔ اللہ کی کتاب کی حقانیت کا انکار کرتے ہیں 'رسول اللہ کو باجائز اذیتیں دیتے ہیں۔ اہل ایمان کو قتل اور معیبتوں میں ڈالتے ہیں۔ اہل شرک کو یہ بھی یاد دلایا جاتا ہے کہ دیکھو تمہارے لیے اس حرم کو جائے امن بنایا گیا ہے جس میں تم بچیں سے رہتے ہو۔ تمہارے ارد گرد تمام قبائل ہر وقت حلف و پراہن میں رہتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود یہ مشرکین اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور اللہ کے ساتھ خود منافقت میں کو شریک کرتے ہیں۔ اس لیے ان کو دھمکی دی جاتی ہے کہ تم جہنم رسید ہو گے اور وہاں جہنم ہمیشہ رہتا ہو گا۔

سورہ کا خلاصہ اس پر ہوتا ہے کہ اللہ اہل ایمان کو کامیابی کی راہیں دکھائے گا لیکن ان اہل ایمان کو جو مومنین خاص ہیں انہوں نے رکاوٹوں کو پار کر لیا ہو 'آزمائشوں سے گزر گئے ہوں اور مشکلات راہ پر ظاہر نہ ہوئیں۔ اگرچہ اس راہ کی رکاوٹیں بہت ہیں۔ لیکن انہوں نے یہ مشکل کام کر لیا ہو۔

درس نمبر ۱۸۲ تشریح آیات

۲۵۔۔۔ تا۔۔۔ ۶۹

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ

عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۚ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ۚ
وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالْبَيِّنَاتِ ۖ أَحْسَنُ دِينًا لِّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ
وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأَنْزَلَ إِلَيْكُمُ وَاللَّهُمَّ وَاحِدٌ
وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ۝

(اے نبی!) طہارت کرو اس کتاب کی جو تمہاری طرف وحی کے ذریعہ سے بھیجی گئی ہے اور نماز قائم کرو 'ہیچا نماز' قس اور برے کاموں سے روکی ہے اور اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر عمدہ طریقہ سے سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہوں اور حق سے گمراہ ہوں۔ اچھا دین ان کے لیے ہے اور اس چیز پر بھی جو ہماری طرف بھیجی گئی ہے اور اس چیز پر بھی جو تمہاری طرف بھیجی گئی تھی 'ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے اور ہم اسی کے مسلم (فرما رہے ہیں)۔

وہ دعوت جس کا آغاز حضرت نوح علیہ السلام سے ہوا اور جس کا خاتمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا۔ یہ ایک ہی دعوت ہے 'ایک ہی اللہ کی طرف سے ہے اور اس دعوت کا مقصد اور مطلوب بھی ایک ہی ہے۔ یہ کہ گمراہ انسانیت کو وہیں لاکر رہ جائے لیکن کی راہ پر ڈال دیا جائے 'اللہ کی چاہت اور خدایا کے مطابق وہ زندگی بسر کرے۔ جو لوگ سچی رسولوں کی دعوت پر ایمان لاتے رہے ہیں وہ اہل ایمان کے بھائی ہیں۔ سب ایک ہی امت ہیں 'ایک ہی اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ انسانیت اپنے ہر دور اور ہر زمان و مکان میں دو گروہوں میں بٹی رہی ہے۔ ایک۔ گروہ مومنین کا ہے جسے حزب اللہ کہا جاتا ہے اور دوسرا گروہ اللہ کے دشمنوں کا ہے اور یہ حزب الشاقین کے نام سے موسوم ہیں۔ اس مسئلے میں کسی زبان و مکان میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ فقہانہ قدیم سے لے کر آج تک مومنین ایک پارٹی ہیں اور اہل کفر ایک پارٹی ہیں۔

یہ وہ عظیم اور بدہمت حقیقت ہے جس کے لیے اسلام قائم ہے اور جسے امت میں منہجہ کیا گیا ہے۔ یہ حقیقت ایک انسان اور دوسرے انسان کے درمیان میں پائے جانے والے تعلقات اور روابط کو محض 'فوق نسب' 'قومیت' 'وطن' تجارت اور معاملات سے بلکہ کر کے انہیں اللہ والہ کی اساس پر قائم کرتی ہے۔ تمام انسانی کا ایمان ایک ایسے نظریہ حیات

الْكَافِرُونَ

”(اے نبی!) ہم نے اسی طرح تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے اس لیے وہ لوگ جن کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لائے ہیں اور ان لوگوں میں سے بھی بہت سے اس پر ایمان لادے ہیں اور ہماری آیات کا انکار صرف کافر ہی کرتے ہیں۔“

”اسی طرح“ یعنی ایک ہی مسلسل اور تاریخی مسابح کے مطابق ’ایک ہی سنت الہیہ کے مطابق جو اہل ہے اور اسی طریقے کے مطابق جس کے ذریعے اللہ جیسے رسولوں کو ہدایت دیتا رہا ہے۔“

وَكُلُّكَ أَتَزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ (۴۷:۲۹) ”اے نبی! ہم نے اسی طرح تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے۔“ اور جب کتاب نازل کی تو لوگ اس کے مقابلے میں دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک تو وہ لوگ تھے جو اہل کتاب میں سے بھی تھے اور قریش میں سے بھی تھے وہ تو ایمان لے آئے اور دوسرا گروہ وہ لوگ ہیں جو اہل کتاب کے ایمان اور شہادت کے بعد بھی اس کو حلیم نہیں کرتے حالانکہ وہ اس کی سچائی کی تصدیق کر چکے ہیں۔

وَمَا يَحْجُذُ بِآيَاتِنَا أَلْ الْكَافِرُونَ (۴۷:۲۹) ”اور ہماری آیات کا انکار صرف کافر ہی کرتے ہیں۔“ یعنی یہ آیات اس قدر واضح ہیں کہ اس قدر سیدھی ہیں کہ ان کا انکار وہی شخص کر سکتا ہے جس کی عقل پر دسے پڑ گئے ہوں جس کی روح مستور ہو اور وہ اس عقل ہی نہ رہی ہو کہ سچائی کو دیکھ سکے۔ کفر کے حقیقی معنی ہی چھپانے اور پردوں میں ڈالنے کے ہیں۔ یہاں قرآن نے جو انداز بیان اختیار کیا ہے اس میں کفر کے اصطلاحی معنوں کے ساتھ لغوی معنی بھی لحاظ رکھے گئے ہیں۔

وَمَا كُنْتُمْ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكُمْ

إِذَا أَلَّازَمْتُمُ الْمُبْتَلِينَ

”(اے نبی!) تم اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست لوگ شک میں پڑ جاتے۔“

قرآن کریم کفار کے شبہات کا بچا کرنا ہے یہاں تک کہ ان کے ہجرت گناہ امتزاجات اور شبہات کا بھی دفعہ کر دیا جاتا ہے۔ رسول اللہؐ نے زندگی کا طویل ترین حصہ کفار کے درمیان بسر کیا تھا۔ آپؐ نہ پڑھ سکتے تھے اور نہ لکھ سکتے تھے۔ اچانک انہوں نے لکھی محبوب کتاب پیش کی جس نے تمام پڑھے لکھے لوگوں اور تجھے دلوں کو عاجز کر دیا۔ اگر حضور اکرمؐ نازل قرآن سے قبل پڑھے لکھے ہوتے تو کفار مکہ جائز طور پر امتزاج کر کے کہ حضورؐ خود تھیف کر رہے ہیں لہذا اب وہ جو امتزاجات کرتے ہیں وہ بے بنیاد ہے۔

میں کتابوں قرآن کریم ان کے تصور اور ہنگامہ سوالات کا بھی جواب دیتا ہے۔ اور نہ اگر فرض بھی کر لیا جائے کہ حضور پر مصلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے تھے تو پھر بھی قرآن کریم پر ان کے لیے شبہ کرنے کا کوئی جواز نہ تھا۔ کیونکہ اگر قرآن کریم پر بذات خود غور کیا جائے تو یہ ایک مجر کتاب ہے اور انسانوں کی تصنیف کردہ کتاب نہیں ہے۔ یہ انسانی قوت اور معرفت کے حدود سے باہر ہے۔ انسانی علم و معرفت کی حدود سے اس کے مضامین دور ہیں۔ قرآن کریم میں جو چھائی درجہ ہے وہ بہ قیہ چھائی ہے جس طرح اس کائنات کے اندر موجود چھائی ہے قیہ ہے۔ انسان بس بھی قصور قرآن پر غور کرتا ہے، اس معرہم سو جاتا ہے کہ قرآن کی پشت پر ہے پناہ قوت ہے۔ قرآن کریم کی مہرہم میں بھی ایک عظیم شوکت ہے اور یہ قوت اور یہ شوکت کھام انسانی طاقت سے دور ہے۔

بَنَ هُوَ اَيْتٌ بَيِّنَةٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ اُوتُوا الْحِكْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ

”در اصل یہ روشن نشانی ہے ان لوگوں کے دلوں میں جنہیں ہم عطا کیا ہے اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مکر وہ جو عالم ہیں۔“

یہ قرآن مہل مہل کے ہے وسیع دلوں پر مشتمل ہے جن میں کوئی القاس اور پیچیدگی نہیں ہے نہ کوئی شبہ اور شک ہے۔ یہ ایسے دلائل ہیں جو لوگوں کے سینوں میں موجود ہیں، لوگوں کے دل ان دلائل پر مطمئن ہیں اس لیے اہل علم قرآنی آیات پر کوئی حریہ دلیل طلب نہیں کرتے۔ وہ علم جس پر لفظ م کا اطلاق کیا جا سکتا ہے وہ ان لوگوں کے دلوں میں موجود ہے۔ وہ بصورت حکم مستعد ہیں جیسا ہے۔ وہ دوسرے چھوٹے ہے، وہ دلوں کی راہنمائی کرتا ہے اور سید حاضرزل مضبوط تک پہنچاتا ہے۔

وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ (۴۹:۲۹) ”اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مکر وہ لوگ جو عالم ہیں۔“ جو حقیقت اور معامات کا صحیح اندازہ نہیں کرتے اور جو صراط مستقیم کو چھوڑ کر نیزمی راہوں پر چلے ہیں۔

وَقَالُوا كَذَلِكَ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰیٰتٌ مِّن رَّبِّهِ ؕ قُلْ اِنَّمَا الْاٰیٰتُ سِیْنَدُ اللّٰهِ وَ اِنَّمَا اَنَا نَذِیْرٌ مُّبِیْنٌ

”یہ لوگ کہتے ہیں کہ انہیں نہ ہماری عینیں اس شخص پر کتابیں اس کے رب کی طرف سے؟“ مکر ”کتابیں تو اللہ کے پاس ہیں اور میں صرف خبردار کرنے والا ہوں کھول کھول کر۔“

ان معجزات اور نشانیوں سے نہ کی مراد وہ معجزات اور کتابیں ہیں جو آفاقی انسانیت جنی انسانیت کے دور طفولیت میں ان کے سامنے نظر میں آتی تھیں، جنی مادی معجزات۔ درجہ حرافت صرف ان لوگوں کے لیے محبت ہوتے تھے جو

ہن کو دیکھتے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت وہ آخری اور دائمی رسالت ہے تو ان تمام قوموں کے لیے جنت ہے جن تک اس کی دعوت پہنچ جائے۔ اور یہ رسالت اس وقت تک جاری رہے گی جب تک انسانیت موجود ہے اور یہ دنیا قائم ہے۔ یکو وجہ ہے کہ اللہ نے اس رسالت کو ایک ایسی مجز کتاب دی ہے جو پیش قدمی جاتی ہے۔ در جس کا ہر جز فہم نہیں ہوا۔ اور جس کے کمالات و عجائبات فہم نہیں ہوتے۔ اللہ کے لیے قرآن کے خزانوں کا علیحدہ ذخیرہ ظاہر ہوتا رہتا ہے اور اس کے یہ عجزات اور دلائل ہر دور کے اہل علم کے سینوں میں موجود رہتے ہیں۔ جب بھی اہل علم اس پر غور کرتے ہیں وہ اس کتاب کے ہر فقرہ اور ہر عبارت کو پااتے ہیں اور وہ کبھی طرف غموس کر لینے ہیں کہ قرآن کریم کو یہ عظمت اور عزت کس سرچشمے سے ملی ہے۔

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُفْتَنُ اللَّهُ (۵۰: ۲۹) ”کہو! تمہاریاں تو اللہ کے پاس ہیں۔“ اور اللہ اپنی کتابوں اس وقت ظاہر کرتا ہے جب ان کی حالت نور و ضرورت ہو۔ اور یہ سب کام اللہ کے نظام سمجھ اور اللہ کے مطابق ہوتے ہیں اس لیے میں اس سلسلے میں نہ کوئی تجویز دے سکتا ہوں اور نہ مطالبہ کر سکتا ہوں۔ یہ میرے لائق نہیں ہے اور نہ حق یہ میری عادت ہے۔

وَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ (۵۰: ۲۹) ”میں صرف خیر و کر کے والا ہوں انھوں کو مل کر“۔ میں دارنا ہوں اور خیر و کر کرتا ہوں اور لوگوں کے سامنے حق کو مل کر بیان کرتا ہوں اور میں میرا فیض ہے جو میں لو کرتا ہوں۔ اس کے بعد جو کچھ ہو گا وہ اللہ کی اللہ کے سمجھ کے مطابق ہو گا۔

اس طرح اللہ اس کی حکمت اور شہ سے پاک کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب اور مقام کی حدود کا تعین کر دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ کی صفات اور اللہ واحد و قداری صفات کے درمیان امتیاز کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح رسول اللہ کی شخصیت کے ارد گرد شبہات کے وہ اہل بحث ہاتے ہیں جو ان رسولوں کی شخصیات کے ساتھ وابستہ ہو گئے تھے جن کو مادی عجزات دینے لگے کیونکہ ساتھ رسولوں کی صفات کو خدا فی صفات کے ساتھ ملا دیا گیا تھا اور لوگوں نے ان رسولوں کی شخصیات کو ابواب و درعات سے گھیر لیا تھا جس کی وجہ سے ان کے عقائد کے اندر رست ہوا غراف واقع ہو گیا۔

یہ لوگ جو مادی عجزات شبہ کر رہے ہیں اس بات کو کبھی طرف سمجھ نہیں سکے اور نہ اس کی اہمیت کو سمجھ سکے ہیں کہ اللہ نے تو قرآن نازل کر کے ان پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔

أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَ ذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

”اور کیا ان لوگوں کے لیے یہ (کتاب) کافی نہیں ہے کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی جو ان میں پڑھ کر سنائی جاتی

ہے؟ درحقیقت اس میں رحمت ہے اور نصیحت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔“

یہ ان کی جانب سے اللہ کی بخشش اور مہربانیوں کی پابندی ہے، حالانکہ اللہ کے احکامات اللہ اور قدر دانی سے ظاہر ہوتے ہیں۔ کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ یہ لوگ اس قرآن کے ساتھ آسمانوں میں پہنچ جائیں اور وہیں کہ یہ آسمانوں سے نازل ہو رہے ہوں اور آسمانوں سے آکر وہ ان کے دلوں کے اندر کو بھیج رہا ہے۔ ان کے دلوں کی بات کرتا ہے۔ ان کے باطن کی باتیں کرتا ہے۔ ان کو یہ شعور دلاتا ہے کہ اللہ کی ان پر ہر وقت نظر ہے۔ اللہ کے ہاں تسمیٰ بہت اہمیت ہے کہ وہ تسمیٰ سے امور سے بحث کرتا ہے۔ جس شخص سے اللہ نے انسان کو تو اللہ کی اس وسیع کائنات میں ایک چھترے بھی زیادہ مکرور اور مجبور ہے۔ بلکہ اسے انسان کو تسمیٰ یہ نہیں اور تسمیٰ یہ شخص و قرآن تو اللہ کی اس کائنات میں اس طرح ہیں جس طرح ہر گاہ کہ زمین کے متعلق میں اور یہ ہر گاہ بھی اللہ کے بقدر قدرت میں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے جسیں حکم بتایا ہے اور وہ تم پر بندہوں سے یہ قرآن نازل کرتا ہے لیکن تم ہمیں اس کی قدر نہیں کرتے ہو؟

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَرَحْمَةً وَّ ذِكْرًا لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ (۵۱:۲۹) ”بے شک اس میں رحمت ہے اور نصیحت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔“ اس لیے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہی لوگ اس رحمت و شفقت کا احساس کر سکتے ہیں۔ اور وہی لوگ اس بات کا شعور حاصل کر سکتے ہیں کہ قرآن کو نازل کر کے اللہ نے اپنے بندوں پر کس قدر رحمت و شفقت فرمائی۔ یہی لوگ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ جو بہت ہی بلند مرتبہ ہے، جو بہت ہی عظمتوں والا ہے وہ اس عاجز انسان کو اپنے اس دستانِ غنیمت پر بلاتا ہے۔ ایسے ہی لوگ اس قرآن سے نفع حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ یہ تو معاملہ کرنے والے کے لیے آپ رحمت ہے اور اس کے ذریعہ مومن اور حق پر رہے ہر چاہنے والوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور ان کی روحوں کے اندر یہ قرآن ایک روشنی اور اشراق پیدا کر دیتا ہے۔

جن لوگوں کو ان امور کا شعور نہیں دیا گیا وہ حقیر مادی مجزات طلب کرتے ہیں اور حقیر مجزات کے ذریعے وہ اس عظیم اور ابدی حیرت کو محبت کرنا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں کی شخصیت مسخ ہو چکی ہے اس لیے ان کے دل اس نور کے لیے نہیں کھلتے اللہ ایسے لوگوں پر اپنا وقت نہ ضائع کرے۔ ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دو۔ ان کا فیصلہ وہی کرے گا۔

قُلْ كَفَىٰ بِاللّٰهِ بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ۚ يَعْلَمُوْا مَا فِي

السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۗ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْبَاطِلِ وَ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ ۚ اُولٰٓئِكَ هُمُ

التَّخٰیرُوْنَ ﴿۵۱﴾

”(اے نبی!) کہو کہ ”میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہی کے لیے کافی ہے۔ وہ آسمانوں اور زمین میں سب کچھ

جاتا ہے۔ جو لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ سے کفر کرتے ہیں وہی تمہارے میں رہنے والے ہیں۔“

وہ ذات جو جہنم کے بارے میں سب کچھ جانتی ہے اس کی شہادت سے بڑی شہادت کس کی ہو سکتی ہے اور اللہ

اسچے ظم سے شامت دے رہا ہے کہ یہ لوگ باطل پر ہیں۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْحَسِرُونَ (۵۲:۲۹) ”جو لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ سے کفر کرتے ہیں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔“ یہ مطلق خسارے میں ہیں۔ ہرچیز سے وہ محروم ہو گئے ہیں۔ دنیا و آخرت دونوں ہار چکے ہیں۔ اپنی ذات، شخصیت، ہدایت، استقامت، اطمینان، پہچانی اور نور سب چیزوں سے محروم ہو چکے ہیں۔

اللہ کی ذات پر ایمان لانا بھی ایک عمل اور کمالی ہے۔ یہ بذات خود اچھی کمالی ہے۔ اس پر اللہ اپنے فضل و کرم سے اجر دیتا ہے۔ اگر یہ کہ ایمان سے کبھی اطمینان اور زندگی کی راہوں کا یقین ہو جاتا ہے۔ جو واقعات بھی اس زندگی میں پیش آئیں، بندہ سو من ان کو خندہ پیشانی سے قبول کرتا ہے، وہ اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے۔ اللہ کی حمایت کا اظہار اور ابرو بلند ہوتا ہے اور اسے لکھے انہم کا یقین ہوتا ہے یہ بذات خود ایک کسب ہے، ایک کمالی ہے جس سے کافر محروم ہوتے ہیں۔

أُولَٰئِكَ هُمُ الْحَسِرُونَ (۵۲:۲۹) ”وہی لوگ خسارے میں ہوتے ہیں۔“
اب مترکین کی بحث در آئے جتنی ہے کہ یہ لوگ عذاب کے آنے میں جھٹ کرتے ہیں حالانکہ جہنم تو حق کے بت ہی قریب ہے۔

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۚ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ۚ يَوْمَ يَصْغَبُهُمُ الْعَذَابُ ۚ مِنْ فَوْقِهِمْ ذُرُّهُمْ أَرْجُلُهُمْ وَيَقُولُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ

”یہ لوگ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اگر ایک وقت مقرر نہ کر دیا گیا ہوتا تو حق پر مطالبہ آپکا ہوتا۔ اور یقیناً (اپنے وقت پر) وہ آکر رہے گا۔ اچانک اس حال میں کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ یہ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں حالانکہ جہنم ان کا نڈی کو کھیرے میں لے چکی ہے۔ (اور انہیں پتہ چلے گا) اس روز جب کہ عذاب انہیں لوہے سے بھی زیادہ کھلے گا اور پاؤں اس کے پیچھے سے بھی لوہے کے کا کرب جھکو کر ان کو توڑوں گا جو تم کرتے تھے۔“

مترکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ارادے اور تحریف کی آیات سننے لگے، لیکن ان کی سمجھ میں یہ صحت نہ آئی تھی کہ پھر ان کے کفر کی وجہ سے ان پر یہ عذاب نازل کیوں نہیں ہوتا۔ اس لیے وہ اس صلت کی وجہ سے بے باک ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور شیخ عذاب کا مطالبہ کرتے تھے۔ حالانکہ یہاں وقت میں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کو وعد سے گزرنے کی صلت دیتا ہے، تاکہ وہ سرکشی اور فساد کی آخری حدود کو چھو لیں۔ پھر عذاب آجائے یا یہ صلت اس لیے طریں ہو جاتی ہے کہ اللہ جل ارحم الراحمین کا استحقاق لہنا چاہتا ہے تاکہ وہ بہت زیادہ لذت قدم اور پختہ سو من بن جائیں اور

ان کی منوں سے وہ شخص نکل جائے جو صبر و شہادت نہیں رکھتا۔ یا یہ سلسلہ اس سے بہت بڑا ہے۔ یہ شہداء بہت اور اسے معلوم ہے کہ لیل کلمہ کی منوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو حق کی راہیں تلاش کر کے ہر اہمیت پر آجائیں گے یا ان لوگوں کی نواہ میں سے ایسے لوگ پیدا ہونے والے ہوتے ہیں جو راہ ہدایت پالینے والے ہوں گے۔ وہ اللہ کی پاداش میں شامل ہوں گے اگرچہ ان کے والدین مشرک ہوں۔ ان کے علاوہ بھی اللہ کی مصلحتیں ہر شئی ہیں اور وہ ہر اہمیت پر اور جو ہم سے مستور ہیں۔

ان مشرکین کو ایہ قسم و اور اک حاصل نہ تھا کہ وہ اللہ کی ان عکسوں اور تصویروں کو سمجھ سکیں۔ اس لیے وہ علی سبیل قہر کی نور بطور شیخ عذاب کا مقابلہ کرتے تھے لیکن

وَلَوْلَا اَجَلٌ مُّسَمًّى لَّخَاءَ هُمْ الْعَذَابُ (۵۳:۲۹) ”اگر ایک وقت مقرر نہ کر دیا گیا ہوتا تو ان پر عذاب آچکا ہوتا۔“ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس سختی کے بیان کے درمیان میں بھی ان کو شہید کرتے ہیں کہ جس عذاب کے بارے میں جنہیں جلدی ہے وہ اہمیت کی قسم پر آجائے گا لیکن اس وقت کہیں اس کا انتظار اور توقع نہ ہوگی اور جب یہ اہمیت آجائے گا تو یہ لوگ صبر و شہادت پر قادر رہ جائیں گے۔

وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْضَةٌ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (۵۳:۲۹) ”اور یقیناً وہ آکر رہے گا اہمیت اس حال میں کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔“

اور بعد میں ہر کے میدان میں ان پر یہ عذاب آیا۔ اللہ کا کتنا بڑا ہو کر رہا۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اللہ کا وعدہ کس قدر سچا ہوتا ہے۔ اللہ نے ان پر ایسا جامع اور ہم گیر عذاب نازل نہ کیا جس طرح پہلی اقوام پر آیا اور اللہ نے مادی مجزات کے اعتبار کا مقابلہ بھی قبول نہ کیا جس طرح پہلی اقوام کو مجزات دکھائے گئے۔ انہوں نے انکار کیا اور ان پر ہم گیر عذاب آیا۔ وہ نیست و نابود ہوئے کیونکہ ان میں سے لوگ موجود تھے جو علم الہی کے مطابق نہ نہ مابعد میں ایمان لانے والے تھے۔ نہ اسی فکر کے مجرین لوگ بنے والے تھے جو ان کی تسکون سے ایسے لوگ پیدا ہونے والے تھے جنہوں نے ازمنہ مابعد میں خویں عرصہ تک اسلام کے بھڑبھڑانے رکھے۔ یہ سب کچھ اللہ کی سمجھ و تفکر کے مطابق ہونا تھا اور ہوا۔

يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَ اِنْ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ (۵۴:۲۹) ”یہ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں حالانکہ جہنم ان کافروں کو گھیرنے میں نہ سکتی ہے۔“ یہ قرآن کا مخصوص اور عجیب موثر اسلوب کلام ہے کہ وہ مستقبل موعود کو عالم شہود کی شکل دے دیتا ہے۔ یہی تصور کشی یہاں کر دی گئی ہے کہ گود جہنم کو گھیرنے میں۔ یہ جلی ہے جبکہ بھی وہ مستقبل کے پردوں میں مستور ہے۔ لیکن ان کے کرداروں کے اعتبار سے وہ خود ہی نہ مستند ہیں آچکا ہے اور انسانی احساس کے پردوں پر نظر آتا ہے۔ ان لوگوں کو کیا ضرر فائدہ پہنچ دینے سے باز رہنا چاہیے۔ کیا وہ لوگ جلدی چاہتے ہیں جن کو جہنم گھیرنے میں نہ ہیں نہ اور کسی بھی وقت گھیرا نکل کر وہ ان کو گرفت میں لے سکتی ہے۔

اب وہیں ان کی صورت عادت کیا ہوگی جس کے لیے یہ مدت ہی مثالی کر رہے ہیں۔

يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (۵۵:۴۹) ”اس روز جب عذاب اسیں لوہے سے بھی زحمت لے گا اور پاؤں کے نیچے سے بھی۔ اور کہے گا کہ اب تجھ پر اس کر توں کا جو تم کرتے تھے۔“ یہ نعمت ہی خوفناک منظر ہو گا۔ نہایت ہی خوفناک حالت میں ان کو یہ طریقہ سرنوشت کی جائے گی۔

ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (۵۵:۴۹) ”اب تجھ پر اسی کر توں کا جو تم کرتے تھے۔“ یہ ہے انجام اس جلد بازی اور جلت کا جو تم کرتے تھے اور ازلے واپس کو تم اہمیت نہ دیتے تھے۔

--- ۱۱۱ ---

یہاں سابق کلام میں ”اور مکتدین“ اور حد سے گزرنے والوں کو ایک دردناک عذاب کے منظر میں چھوڑ دیتا ہے۔ یہ عذاب انہیں اوپر نیچے سے گھیرے ہوئے ہے۔ اب روئے ظن لیل ایمان کی طرف پھر آئے ہیں پر یہ مکتدین محض عقائد و نظریات کی وجہ سے مغالم و عداوت ہیں اور ان کو ان کے رب کی عبادت سے روکتے ہیں۔ ان سے کہا جاتا ہے کہ لفظ کی زمین وسیع ہے اپنے دین اپنے عقائد کو لے کر کہیں اور جاؤ۔ یہ طبیعت نہایت حق پر محبت اور تروتازہ اور نہایت ہی موثر اسلوب میں کی جاتی ہے۔ اس طرح کا یہ لفظ دل کی تمام آوازوں کو بجھ کر دیتا ہے اور ان میں لرختاں پیدا کر دیتا ہے۔

يُحِبُّادِي الدِّينِ اٰمِنُوْا اِنَّ اَرْضِيْ وَاِيسَعٰهُ فَاَيَّايْ
فَاَعْبُدُوْنَ شَاكِلْ نَفْسٍ ذَايِقَةُ السَّوِيْ نَقَرِ اَلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحٰتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا
الْاَنْهَارُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا نِعَمٌ اَجْرٌ الْعَمِلِيْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ
يَتَوَكَّلُوْنَ ۝ هٰٓؤُلَآءِ مِّنْ دَاۤءِبَةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ۚ وَاللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَاِيَّاكُمْ ۚ
وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝

”فہ میرے بندو جو ایمان لائے ہو میری زمین وسیع ہے“ ایسے تم میری ہی بندگی بجا لاؤ۔ ہر نفس کو موت کا حرا
پہنچے ہے۔ پھر تم ہمارے طرف ہی ہمارے پاس پڑ گے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے ایک عمل کیے ہیں ان
کو ہم جنت کی بندہ بلا عداوت میں رکھیں گے جن کے نیچے نہایت ہی ہوں گی۔ وہیں وہ جنت رہیں گے کیا ہی عوام اور

ہے۔ اس کرنے والوں کے لیے۔۔۔ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے میرا کیا ہے اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کتنے ہی جانور ہیں جو اپنے ربّی اٹھائے میں پھرتے، اللہ ان کو ربّی دیتا ہے اور تمام اراذل بھی وہی ہے، وہ سب کچھ سنا اور جانتا ہے۔“

دلوں کے خالق، دلوں کی خلیہ باتوں کے جاننے والے، دلوں میں آنے والے خیالات کے جاننے والے، اور دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں، اور دلوں میں چھپے ہوئے گھٹیاات کو جاننے والے اور ان دلوں کے پیدا کرنے والے خالق کائنات یوں پکارتے ہیں ”اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو“ ان الفاظ کے ساتھ پکار کر ان کو دعوت دی جاتی ہے کہ اللہ کی راہ میں ہجرت کرو، اس خطاب کے ذریعے پہلے ہی مرحلہ پر چلا دیا جاتا ہے کہ اس ہجرت کی حقیقت کیا ہے یہ کہ اللہ اور رب کے لیے اور مولائے کریم کی راہ میں اس کے بندوں کی یہ نقل مکانی ہے۔ یہ تو خاص پہلو ہے، اور دوسرا احساس ان کو یہ دلایا جاتا ہے۔

اِنَّ اَرْضٰی وَاَسْعٰی (۵۶:۲۹) ”میری زمین وسیع ہے۔“ تم میرے بندے ہو اور یہ میری زمین ہے اور بہت ہی وسیع ہے۔ اس قدر وسیع ہے کہ یہ جہیں جگہ دے سکتی ہے اس لیے کیوں تم کہہ کی تکلیف میں ڈالے ہوئے ہو، جہاں تم پر کھل کر تمام دین اور عقائد و نظریات کی وجہ سے مظالم ہو رہے ہیں۔ یہاں جس اس کی اہمیت بھی نہیں ہے کہ تم اپنے رب اور مولائے کریم کی بندگی کر سکو۔ ان تنگیوں کو ٹھیکہ کو اور اللہ کی وسیع دنیا کی طرف بھی جاؤ۔ اپنے دین کو لے کر اس حکم سے نجات پاؤ تاکہ آزادی سے اپنے رب کی بندگی کر سکو۔ فَاٰیَاٰی فَاَعْبَدُوْا (۵۶:۲۹) ”نہیں تم میری ہی بندگی نہ لالو“۔

جب کسی کو تک چھوڑنے پر آمادہ کیا جاتا ہے تو دل میں پہلا دکھ تک چھوڑنے کا کر دینا لیتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں اس قدر ٹھکانہ اختیار کیا، میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اللہ یہ کہ میری زمین وسیع ہے۔ کہ بھی میرا اور مدینہ بھی میرا ہے۔ تمام زمین میری ہے۔ فلما بیت صرف ہی زمین سے دکھو جس میں تم میری عبادت کر سکو اور جس میں تمام لیے دست ہو۔ دوسرا خیال اپنے موقع پر ہجرت کے عمل کے خطرات اور خطرات کا آنا ہے یعنی یہ کہ اپنے گھروں سے نکلیں گے تو راستوں میں موت ہی نہ آجائے۔ خصوصاً ایسے حالات میں جبکہ کفار نے مسلمانوں کو تک میں قید کر رکھا تھا۔ ان کو وہاں سے نکلنے کی اہمیت ہی نہ دیتے تھے اس لیے مہاجرین کے لیے ہجرت کی راہ میں نکلتا ہی پر خطر تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کے اس خدشے کو بھی دور فرماتے ہیں۔

كُلُّ نَفْسٍ ذٰلِقَةٌ اَلْمَوْتِ ثُمَّ اِلَیْنَا تُرْجَعُوْنَ (۵۷:۲۹) ”ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے۔ پھر تم سب ہماری طرف پلٹ کر لائے جاؤ گے۔“ جہاں تک موت کا تعلق ہے تو وہ ہر جگہ آنے والی ہے، اللہ موت کی پروا نہ کرتا، جبکہ موت کا وقت اور جب کسی کو مصوم نہیں ہوتا۔ سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ تو ہجرت کرنے والے ہیں اور اگر نہ بھی کس تو پھر بھی اللہ کی طرف سب کو پلٹنا جانا ہے اور تم تو اللہ کے قدم ہو، تم کو تو دنیا و آخرت دونوں میں اللہ ہی کی طرف منسوب ہو جائے۔ لہذا اس بارے میں ذرا نکیا، دلوں میں خوف و خیر کو لانے کا کیا مقام ہے۔

پھر اللہ کا کام صرف یہ نہیں کہ وہ جس دنیا میں زمین کی دستگیر - کا اور تم محفوظ ہو گے بلکہ قیامت میں تمہارے لیے جو آرام گاہ تیار ہے وہ قسمت ہی عظیم ہے۔ اب تم وطن چھوڑ رہے ہو تو دنیا میں بھی قسمت لے کی اور اگر تم چھوڑ رہے ہو تو جنت میں تمہارے لیے حکمت تیار ہیں اور وہ حکمت تمہارے ان چھوٹے چھوٹے گمراہوں سے بہت ہی بڑے اور عظیم ہیں۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا

النَّهَارُ خُلُفٌ فِيهَا (۵۸:۲۹) ”جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو ہم جنت کی بلند و بالا عمارتوں میں رکھیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ بیٹھ رہیں گے۔“ اور وہاں ان کو خوش آمدید ان الفاظ میں کہا جائے گا اور ان کی جدوجہد کا ذکر ہو گا۔

رَنَعَمَ أَجْرُ الْعَمَلِينَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (۵۹:۲۹) ”کیا ہی مرہ اور بے عمل کرنے والوں کے لیے“ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے صبر کیا اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔“ چنانچہ میں اہل ایمان کو ہجرت پر آمادہ کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ وعدہ کیے جا رہے ہیں اور اس پر یقینی وعدہ ثبات اور خوف کے ماحول سے ان کو حمایتِ قدی اور جنتِ مندی اور حوصلہ سکھایا جا رہا ہے۔

قد رقی طور پر ہجرت کے وقت یہ فکر بھی لاحق ہو جاتی ہے کہ انسان کے ساتھ بیعت تو لگا ہوا ہے۔ آخر حج و شام کی ضروریات کا بندوبست کیا ہو گا۔ وطن چھوڑ دینے کے، اہل چھوڑ دینے کے، روزگار ترک کر کے پلے جائیں گے۔ یہاں تو کہ میں بحال ضروریات زندگی کی فراہمی کا بندوبست تو جتنی ہے۔ ہر شخص روزگار پر لگا ہے۔ چنانچہ ان وعدہ ثبات کا جواب بھی دے دیا جاتا ہے۔

وَكَانَ مِنْ دَآئِبَةِ لَآ تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ (۶۰:۲۹) ”اور کہتے ہی

جانور ہیں جو اپنے رزق اٹھائے نہیں پھرے“ اللہ ان کو رزق دیتا ہے اور تمہارا رزق بھی وہی ہے۔“ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو انسان کو کہہ نہیں سکتا کہ رزق دیتا ہے خود یہ واقعی صورتِ طاعت ہم دلت اور دن اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ ایسے جانور ہیں جو نہ رزق اٹھائے پھرے ہیں نہ جمع کرتے ہیں نہ اس کا کوئی اہتمام کرتے ہیں۔ ان کو یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ اس رزق کو پیدا کرنے کی کیا جہد کر رہے ہیں۔ نہ ذخیرہ کرنا انہیں آتا ہے۔ اس کے باوجود اللہ رب کو رزق دیتا ہے۔ کوئی جانور بھی بھوک سے نہیں مرے۔ اسی طرح اللہ لوگوں کو بھی رزق دیتا ہے۔ اگرچہ بعض لوگوں کو یہ ذمہ لاحق ہو جاتا ہے کہ وہ خود اپنے لیے رزق پیدا کرتے ہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ وسائل رزقِ اللہ ہی فراہم کرتا ہے اور یہ وسائل ہی دراصل رزق ہیں۔ اگر اللہ کے یہ پیدا کردہ وسائل نہ ہوں تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ لہذا ہجرت کی وجہ سے تم بھوک سے نہ مر رہو گے۔ اس کی فکر نہ کرو“ تم اللہ کے بندے ہو اور اللہ اپنے بندوں کا بندوبست کرتا ہے جہاں بھی وہ ہوں جس طرح اللہ اپنی دوسری مخلوق کا بندوبست کرتا ہے اور کسی کو بھی بھوکا مرنے نہیں دیتا۔

یہ محبت آجیر لئے اس شعور پر مبنی قائم ہوتے ہیں کہ اللہ کل اشیاء کے ساتھ ہے۔ وہ ہر وقت ان پر نظر کر رہا ہے۔ وہ ان کی سب باتیں سنتا ہے۔ ان کے حالات کو جانتا ہے اور بھی ان کو انکار نہیں چھوڑتا۔

وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (۶۰: ۲۹) ”وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔“ یہ دور یہاں مگر قائم ہوتا ہے۔ اس حال میں اللہ نے مہاجرین کے دلوں میں پائے جانے والے قوم خدشات دور کر دینے اور فطری رواس میں نکلنے وقت دل میں نکلنے والے تمام خدشات دور کر دینے اور علی ایمن کے دلوں میں جو خدشات اور اندیشے پائے جاتے تھے اب ان کی جگہ اطمینان نے لے لی ہے۔ نقل و حرکتوں کی جگہ اب وہ مطمئن ہیں اور اب کل اشیاء کے دل اس قدر سکون اور صبر اور ثبات پانچے ہیں کہ وہ اللہ کا قرب اللہ کی طرف اور فطری پناہ میں اپنے آپ کو اب محفوظ تصور کرتے ہیں۔ کون ہے جو انسان کے خدشات کو اس انداز میں محسوس کر سکتا ہے اور ان کو اس طرف دور کر سکتا ہے ماحول کے خالق کائنات کے۔ جو ان تمام باتوں سے واقف ہوتا ہے جو دلوں میں گزرتی ہیں۔

مومنین کے ساتھ اس حق پرست کمال کے بعد روئے سخن پھر مشرکین کے باطل عقائد ان کی طرف پھر جاتا ہے۔ ان کے تصورات اس قدر غیر عقلی ہیں کہ وہ ایک طرف تو یہ اقرار کرتے ہیں کہ صرف اللہ ہی ہے جو زمینوں اور آسمانوں کا خالق ہے۔ وہی ہے جس نے مٹی و تر کو مسخر کر رکھا ہے۔ وہی ہے جو آسمان سے بارشیں برساتا ہے اور زمین کو مردہ ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کرتا ہے اور یہ کہ وہی ہے جو رزق کو نکال بھی کرتا ہے اور نگہ بھی کرتا ہے۔ جب یہ لوگ ابتدائی خوف کی حالت میں ہوتے ہیں تو صرف اللہ کو پکارتے ہیں۔ لیکن ان باتوں کو تسلیم کرنے کے بعد یہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ جو لوگ صرف اللہ وحدہ کو پکارتے ہیں اور اس کی بندگی کرتے ہیں یہ ان کو اذیت دیتے ہیں حالانکہ اللہ کو یہ بھی تسلیم کرتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ لوگ ایسے لوگوں پر مظالم ڈھاتے ہیں۔ اللہ نے ان پر جو احکامات کیے ان کو یہ لوگ بدلتے ہیں اور اللہ کے بندوں کو بیت اللہ میں خود فخر کرتے ہیں۔

وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَ سَخَّرَ

السَّنَسَ وَ الثَّمَرَ لِيَقُولُوا اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ۝ اللَّهُ يَبْسُطُ

الزُّرْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۖ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمٌ ۝ وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِرْيَ ۙ

عَبْدٍ مَوْتَهَا لِيَقُولُوا اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۖ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۝ وَمَا

هَذِهِ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَ لَعِبٌ ۖ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِىَ الْحَيَوةِ ۖ

لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝ فَإِذَا نَكَبْنَا فِي الْفُلِكِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ

فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ۚ لِيُكْفَرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ ؕ وَلِيَسْتَمْتِعُوا
 فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۚ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَمَلاً أَيْمَانًا وَرَبَّخَطَفَ النَّاسَ مِنْ
 حَوْلِهِمْ ؕ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ ۚ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن
 افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ ؕ أَلَيْسَ فِي سَعْيِكُمْ مَتْنُونٌ ۚ

”مگر تم اس دعوے پر چھوڑ کر زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے اور چاند اور سورج کو کس نے مسخر کر رکھا ہے تو ضرور کہیں نہ کہ لفظ۔ پھر یہ کہ جسے دعوہ کا کلمہ ہے؟ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کنندہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے شک کرتا ہے۔ جتنا اللہ ہر چیز کا چاہتا ہے وہاں سے اور اگر تم ان سے بے چارے ہو تو آسمان سے پانی برسا یا اور اس کے دریا۔ مردہ جڑی ہوئی زمین کو جلا اٹھایا تو وہ ضرور کہیں سے لگے تھے۔ گو ”اللہ“ مگر ان میں سے کچھ لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔

اور یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر یہ عیال اور دل کا بلالہ۔ اصل زندگی کا مگر تو دل آخرت ہے کمال یہ دیکھ جاتے۔ جب یہ لوگ مٹی پر سوار ہوتے ہیں تو اپنے دین کو لگے کے لیے حاضر کر کے اس سے دعا مانگتے ہیں پھر جب وہ انہیں پھانسی پر لٹا دیتے ہیں تو انہیں کھینچ کر لے جاتے ہیں کہ لگے کی دی ہوئی نجات ہے اس کا کفر ان نصرت کس۔ اور (حیات دنیا کے) حصے ہمیں۔ اچھا۔ مگر یہ انہیں معلوم ہو جائے گا۔ کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے ایک پر امن حرم بنا دیا ہے جہاں ان کے گرد و پیش لوگ ایک لیے جاتے ہیں؟ کیا پھر بھی یہ لوگ باطل کو ملتے ہیں اور اللہ کی نصرت کا کفر ان کرتے ہیں؟ اس شخص سے یہ عالم کون ہو گا جو اللہ پر بھروسہ باندھے یا حق کو بھلائے جب کہ وہ اس کے سامنے آ چکا ہو؟ کیا ایسے کانٹوں کا ٹھکانہ جنم ہی نہیں ہے؟“

ان آیات میں نزول اسم سے قبل عرب عقائد کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عربوں کے اصل عقائد جو یہ تھے۔ بعد کے ادوار میں ان کے عقائد اور نظریات کے اندر تغیرات پیدا ہو گیا۔ یہ کوئی انسانی بات نہیں ہے کیونکہ یہ ولادہ اسماعیل تھے۔ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ حضرت ابراہیم کے دین پر ہیں اس لیے وہ اپنے عقائد کو حضرت اسماعیل و ابراہیم علیہم السلام کی طرف منسوب کرتے تھے۔ یہ لوگ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام کے دین کو کوئی اہمیت نہ دیتے تھے۔ یہ دین جزیرہ العرب کے آس پاس موندتے کیونکہ یہ لوگ دین ابراہیم کو برتر سمجھتے ہوئے اس پر فخر کرتے تھے۔ لیکن وہ اس بات کو سمجھ نہ سکتے تھے کہ ان کے عقائد کے اندر اصل دین کے عقائد میں کس قدر تغیر آچکا ہے اور عقائد مشرک ہو گئے ہیں۔

جب ان سے پوچھا جاتا کہ آسمانوں اور زمینوں کا خالق کون ہے؟ اور جس دعوہ کو کس نے مسخر کیا ہے؟ آسمانوں سے پانی کون برساتا ہے؟ مردی کے بعد زمین میں روئیدگی کون لاتا ہے؟ تو یہ لوگ صاف صاف انکار کرتے ہیں کہ یہ سب کام اللہ ہی کرنے والا ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ اپنے جوں کو بھی بچتے ہیں۔ جنوں کی عبادت بھی کرتے ہیں۔ ”طیغ کی پرستش بھی کرتے ہیں“ اور ان سب کو عبادت میں اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ جبکہ حقیقت میں ان کو اللہ کے ساتھ

شریک نہیں کرتے۔ یہ عجیب عاقص تھا۔ اس تضاد کی وجہ سے ان آیات میں اللہ ان کے اس طرز فکر پر تعجب کا اظہار فرماتے ہیں:

فَاتَىٰ يُؤْمِنُونَ (۶۱:۲۹) ”پھر یہ کدھر سے دھوکہ کھا رہے ہو۔“ مین کس طرح تم حق سے بھر کر ان مطلوبہ عقائد میں پھنس گئے ہو۔

بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (۶۳:۲۹) ”ان میں سے اکثر لوگ سمجھتے نہیں۔“ کیونکہ جس کی عقل سلیم ہو وہ ایسے عقائد اختیار نہیں کرتا۔

خالق مواصلت و مرض کے بارے میں سوال، نفس و قمر کے سحر کرنے والے کے بارے میں دریافت اور آسمانوں سے پانی نازل کرنے والے کے بارے میں سوال اور مردہ زمین کو سرسبز کرنے والے کے بارے میں سوال کے درمیان یہ بھی فرق دیا جاتا ہے کہ یہ اللہ ہی ہے جو کسی کا رزق تک کر دیتا ہے اور کسی کا کٹھنہ کر دیتا ہے۔ یوں تمام آثار قدرت کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جاتا تھا کہ رزق بھی وہی ہے اور اللہ تمام مخلوقات کو جانتا ہے۔ اور سب کو رزق پہنچاتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (۶۲:۲۹) ”چنانچہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔“
آسمانوں کی گردش کے ساتھ رزق واضح طور پر مربوط ہے۔ پانی، زندگی اور روئیدگی بھی گردش الملائک سے مربوط ہے۔ اسی طرح رزق کی کنڈی کو نور بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ تمام مظاہر ان آیات میں واضح طور پر دکھائے گئے ہیں۔ رزق پانی سے وجود میں آتا ہے۔ سرسبز اور رو بارش سے پختہ ہیں اور ان کی وجہ سے حیات و نبات قائم ہیں۔ یہ پانی زمین کے اندر بھی ذخیرہ ہوتا ہے اور اوپر بھی بہتا ہے اور اس کی وجہ سے بحر و دریا کا نظام پیدا ہوتا ہے۔ فرض تمام ارضی پتوں سے وابستہ ہیں۔ اس کائنات کے قوانین فطرت کے مطابق پانی پیدا ہوتے ہیں اور نفس و قمر کے ساتھ ہر شے و قمری جسم کے نیچے میں ”اور اگر یہ قوانین فطرت ذرہ بذر بدل جائیں تو رزق زمین کا یہ معجزہ بکثرت بدل جائے۔ پھر زمین کے اندر کے تمام ذخائر اور قدرتی وسائل بھی اللہ کے جاری کردہ قوانین زمین و مکان کے مطابق ہیں۔ زمین کی یہ تمام برکتیں نفس و قمری گردش کے نیچے میں ہیں (فی الحال پارہ ۱۹ میں ہم نے تفصیلات دی ہیں)۔

قرآن کریم اس عظیم کائنات اور اس کے مشاہد و مناظر کو بطور محبت اور بردہان پیش کرتا ہے۔ جو سچائی قرآن لے کر آیا ہے اس کا شک نہ ہو کہ یہ عظیم کائنات ہے۔ ایک شکر اور سوچ رکھنے والا دل اس عظیم کائنات پر ضرور غور کرتا ہے۔ وہ اس کائنات کے جاذبیت کو دیکھ کر زندہ ویدہ لہر رہتا ہے ’دست قدرت کی صنعت کا رچا کو سمجھتا ہے۔ اس وسیع کائنات کے لیے جو نہایت ہی اہم ماحول ضروری تھا ہے۔ وہ نہایت ہی عمدے اور دل نہایت ہی عظیمیگی سے اور نہایت ہی سہولت سے اس شعور کو پال رہا ہے۔ اسے بہت گہرے غور و فکر کی ضرورت بھی نہیں پڑتی اور جب بھی یہ زندہ غور پیدا کرے دل اس کائنات کی عظیم آیات میں سے کوئی نکتہ پالیتا ہے تو وہ اللہ کی حمد و ثناء میں رطب الطمان ہو جاتا ہے۔

قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ بَلِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (۶۳:۲۹) ”وہو الحمد للہ بکر ان میں سے اکثر لوگ سمجھتے نہیں۔“

زمین کے لوہے آجر حیات اور رزق کی غلی اور کشادگی کے حوالے سے انسانوں کے سامنے اللہ کی حیات کا حس تر از رو رکھ دیا جاتا ہے کہ دیکھو دنیا کی یہ زندگی اپنی تمام باتوں میں اور اودوب کے باوجود ایک حقیقی حاشا ہے۔ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔

وَمَا هَذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَّ اِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيٰوةُ

کُوْنَا نُوْا يَعْلَمُوْنَ (۶۴:۲۹) ”اور یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر ایک کھیل اور دل کا بھلاؤ۔ اصل زندگی کا گھر تو دہر آخرت ہے کاش یہ لوگ جانتے۔ یہ زندگی عموماً غلطی سے تو ایک کھیل حاشا ہے۔ خصوصاً اس وقت جب یہ اس طرح گزر رہی ہو کہ آخرت کی کوئی فکر نہ ہو اور میں دنیا لوگوں کا مقصد اپنی ہو اور اس دنیا کا ساز و سامان ہی غایت زندگی ہو۔ رہی آخرت کی زندگی تو وہ حقیقی زندگی ہے اور اس میں نسبت ہی اپنی معیار ہو گا۔ وہی حقیقی زندگی ہے۔ وہ ہر طرح پر ہے اور اس میں حقیقی حیات اور نشاط ہے۔

یہ کہہ کر قرآن ہی قصیم بھی نہیں دینا کہ دنیا کو ترک کر دیا جائے یا اس کے حراج کو دور پیچیدہ دیا جائے یا زندگی کی سرگرمیوں سے فرار اختیار کر کے رہایت اختیار کی جائے۔ یہ نہ اسلام کی روح ہے اور نہ اسلام زندگی کا یہ رخ اختیار کرتا ہے بلکہ اسلام کی قصیم یہ ہے کہ اصل ہدف آخرت ہو اور حدود و قیود کا لحاظ رکھا جائے۔ اس زندگی پر سہلندی حاصل کر کے اسے اپنے جتہ قدرت میں رکھا جائے اور انسان اس دنیا کے حراج کا امیر نہ بن جائے۔ انسان زندگی کے فرائض پورے کرے اور اس سے فرار اختیار نہ کرے۔ فرض حاصل مسئلہ کج سوچ اور کج فکر کا ہے۔ انسان کو اس دنیا کی بھی کج قدر و قیمت معلوم ہونا چاہئے اور آخرت کی بھی کج قدر و قیمت معلوم ہونی چاہئے۔ مومنین کو ان اقدار کا کج شعور ہونا ضروری ہے۔ اس طرح جب ایک باشعور مومن دنیا سے معاملہ کرے گا تو اس کا نقطہ نظر متبدل ہو گا کہ دنیا تو کھیل حاشا ہے مقرر وقت کے لیے ہے اور آخرت اس طرح پیچیدگی کے لائق ہے جس طرح کھیل حاشا ہے اور بچے بچے کے بعد انسان سچیدگی سے اس دنیا کے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ فکر و فکر کی اس درگھی کے بعد لب ہٹا دیا جاتا ہے کہ کھار کے فکر و فکر میں کیا کیا قصادات ہیں۔

فَاِذَا رَكِبُوْا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّیْنَ فَلَمَّا نَحْنُھُمْ اِلٰی الْبَرِّ اِذَاھُمْ

بَشَرٌ کُوْنٌ (۶۶:۲۹) ”جب یہ لوگ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو اپنے دین کو بچانے کے لیے خالص کر کے اس سے دعا مانگتے ہیں۔ پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی پر لے جاتا ہے تو ایک یہ شک کرنے لگتے ہیں۔“ یہ بھی ان کے عقائد کا بہت بڑا قصا ہے۔ ان کے عقائد اس قدر زافواں ڈول ہوتے ہیں کہ جب کشتی پر وہ گمرے سمندر میں ہوتے ہیں اور یہ جہاز بحری اسراج کے حلال میں ایک کھلا بن جاتا ہے اور ان پر خوف طاری ہوتا ہے تو وہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں

پھارتے۔ اس وقت ان کو یہ اور اہم ہوتا ہے کہ اصل قوت تو صرف اللہ ہی کی قوت ہے۔ پھر ان کی سوچ میں بھی اللہ وعدہ ہوتا ہے اور اس کی۔ ہاں پر بھی اللہ وعدہ کا نام ہوتا ہے۔ اب وہ اپنی اس نصرت کے تابع ہوتے ہیں جو وعدہ آیت کا شعور رکھتی ہے۔ لیکن جب اللہ ان کو پھانک نکلی کی طرف سے آتا ہے تو یہ لوگ اچانک بھر شرک کرنے لگتے ہیں اور وہ فطری شعور بھر دبا جاتا ہے۔ اب اچانک وہ اس حالت کو بھوس جالتے ہیں جس میں وہ اللہ وعدہ کو پھارتے تھے اور اقرار اور حلیم کے بعد دوبارہ یہ لوگ شرک کی راہ پر چڑھ جاتے ہیں۔

اس سے راہ ردی اور گمراہی کا انجام کیا ہوتا ہے؟ یہ کہ یہ لوگ ان ائمہ کی ناٹھری اور کھڑکوتے ہیں جو اللہ نے ان کو دیے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اس فطری راہ سے منحرف ہو جاتے ہیں جو اللہ نے ان کی شخصیت کے اندر ودیعت کر دی ہوئی ہے۔ ان فطری براہین کو نظر انداز کر دیتے ہیں جن کو وہ محسوس کرتے ہیں اور وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ حیات دنیا تو ایک محدود وقت تک کے لیے ایک ساز و سامان ہے لیکن ان کو بہت جلد اپنے حقیقی انجام کا پتہ چل جائے گا۔ وہ بہت ہی برا انجام ہو گا۔

لَيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَهُمْ وَلَيَتَمَنَعُوا اَفَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (۶۶:۲۹) ”نا کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت پر اس کا کفر ان نعمت کس اور حیات دنیا کے مزے لیں۔ اچھا فخر یہ انہیں معلوم ہو جائے گا۔“ یہ نہایت ہی شدید دروا ہے لیکن نامعلوم مصیبت کا۔ فخر یہ انہیں معلوم ہو جائے گا؟

اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو بتاتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے تم کو یہ ”حرم امن“ دیا ہے جس کے اندر تم نہایت ہی امن و سکون سے زندگی بسر کر رہے ہو۔ یہ اللہ کی اس عظیم نعمت کا فخر ادا نہیں کرتے۔ یہاں کہ صرف اللہ کی ہدایت کس اور اسی کو پکارتی بلکہ اس کے برعکس اس حرم امن میں لٹل اٹھان کو تم ڈالتے اور پریشان کرتے ہیں۔

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ اَفَلَا يَبْاطِلُونَ (۶۷:۲۹)

وَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَكْفُرُونَ (۶۷:۲۹) ”کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے ایک پر امن حرم بنایا ہے حالانکہ ان کے گرد و پیش لوگ اپنے لیے جاتے ہیں۔ پھر بھی یہ لوگ باطل کو ہنستے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا کفر ان کرتے ہیں۔“

فل کہی کہی حالت یہ تھی کہ وہ حرم کی کی وجہ سے نہایت ہی امن و سکون سے زندگی بسر کرتے تھے۔ لوگ بیت اللہ کی وجہ سے ان کی تعظیم کرتے تھے۔ ان کے ارد گرد عرب قبائل تھے وہ ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے اور ان میں سے ہر ایک کے دل میں دوسرے کا خوف ہوتا تھا۔ ان کو اگر مان نصیب ہوتا تھا تو بیت اللہ کے سامنے میں ہوتا تھا۔ اور یہ ایمان اللہ نے دیا تھا لیکن یہ بہت بڑی ناٹھری کی بات تھی کہ یہ لوگ بیت اللہ کو بھول کا اڑھا دیا جس اور بیت اللہ میں غیر اللہ کی ہدایت ہوئی رہے۔

اَفَلَا يَبْاطِلُونَ وَيُنْعِمَةُ اللّٰهُ يَكْفُرُونَ (۶۷:۲۹) ”دیکھو پھر بھی یہ لوگ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناٹھری کرتے ہیں۔“

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي

جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ (۶۸:۲۹) ”اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو گا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے۔ جبکہ وہ اس کے سامنے آچکا ہو کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم نہیں...؟“ اور اہل مکہ اس جرم کا ارتکاب کر چکے ہیں۔ انہوں نے اللہ پر افتراء باندھا ہے کہ اللہ نے خود اپنے ساتھ تحکیم لھرائے ہیں اور ان کے پاس حق آگیا اور انہوں نے کذب یہ کر دی ہے۔ آخر جہنم کے ٹھکانے کے سوالیے لوگ اور کس مقام کے متعلق ہیں۔ اور ان کے پاس حق آگیا اور انہوں نے کذب یہ کر دی ہے۔ آخر جہنم کے ٹھکانے کے سوالیے لوگ اور کس مقام کے متعلق ہیں۔ چنانچہ ایسے لوگ جہنم کے متعلق ہیں۔

سورہ کا خاتمہ کفار کے فزونی مقابل کی تصویر کشی پر ہوتا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہوں میں جدوجہد کی تاکہ وہ اللہ تک پہنچ جائیں۔ ان کا رابطہ اللہ سے ہو جائے۔ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ناقابل برداشت مصائب جھیلنے کے باوجود نہ اپنا عہد توڑا اور نہ مایوس ہوئے۔ جنہوں نے جس کی خواہشات پر قابو پایا اور لوگوں کے تشدد کو بھی برداشت کیا۔ جنہوں نے اپنے بوجھ اپنائے اور ان بھاری بوجھوں کے ساتھ اسی طویل سفر پر چل پڑے ’جو طویل بھی تھا اور پر مشقت بھی۔ ایسے لوگوں کو اللہ اسی سفر میں عطا فرماتا اور نہ ان کے ایمان کو ضائع کرتا ہے اور نہ ان کی اس جدوجہد کو بھوتا ہے۔ اللہ اپنے عرش پر اس سے ان کو دیکھ رہا ہے اور ان سے بہت ہی راضی ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے اور قدم قدم پر ان کی راہنمائی کرتا ہے۔ وہ ان کی کوششوں کو دیکھے گا اور ان کے ہاتھ بکڑ کر ان کو صحیح راہ پر اہل دے گا۔ ان کے صبر اور ان کی پاکیزگی کو دیکھا جا رہا ہے وہ بہت ہی اچھی جزاء دینے والا ہے۔

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿۷۱﴾

”جو لوگ ہماری خاطر جہاد کس کے انہیں ہم اپنے راستے دکھائیں گے اور جیتے اللہ نیکو کاروں ہی کے ساتھ ہے۔“

فی ظلال القرآن

جلد ----- پنجم

پارہ ----- ۲۱

سورۃ روم - ۳۰

آیات ۱ - تا - ۶۰

سورۃ روم ایک نظر میں

اس سورہ کی ابتدائی آیات ایک مخصوص تاریخی واقعہ کے حوالے سے نازل ہوئیں 'جب اہل فارس نے اہل روم پر غلبہ حاصل کر لیا تھا۔ کیونکہ فارس والے جزیرۃ العرب کو اپنے ماتحت رکھنا چاہتے تھے۔ یہ اس دور کا واقعہ ہے جب مکہ میں مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان نظریاتی جنگ جاری تھی۔ مسلمان مکہ میں تھے۔ ابھی ہجرِ سطح نہیں ہوئی تھی۔ اس دور میں رومی چونکہ اہل کتاب یعنی نصاریٰ تھے اور اہل فارس بھی یہی مشرک تھے۔ اس لیے اس کیلئے ہر اہل مکہ خوش تھے کہ ایک مشرک ملت کے لوگ ایک کتابی ملت پر غلبہ آگئے۔ انہوں نے مکہ میں شرک اور توحید کی کھینچ میں اس واقعہ کو اپنے لیے ایک نیا تصور کیا تھا۔

یہی وجہ ہے کہ ان آیات میں پیش گوئی کی گئی کہ چند سالوں کے اندر اندر اہل کتاب رومی 'مشرک' فارسیوں پر غلبہ پائیں گے اور اس وقت اہل ایمان خوش ہوں گے کیونکہ اہل ایمان دوسری جہوں کے اہل توحید کے بھی حامی تھے۔ لیکن قرآن کریم نے اس میں صرف یہ بتا دیا ہے کہ اس واقعہ میں مشرکین مکہ کی پندہ یہ قوت کو جلد ہی شکست ہوگی بلکہ قرآن کریم مسلمانوں کو اس مخصوص واقعہ اور اس کے ماحول سے ذرا آگے ایک وسیع دنیا میں لے جاتا ہے کیونکہ یہ واقعہ تو ایک جزئی اور وقتی واقعہ تھا۔ قرآن کریم مسلمانوں کو بتاتا ہے کہ وہ جس حق اور جس سچائی کے حامل ہیں وہ دراصل اس عظیم سچائی اور حق کا ایک حصہ ہے جس کے اوپر زمین و آسمان اور اس پوری کائنات کا نظام قائم ہے اور ان دونوں سچائیوں کے درمیان گہرا رہا ہے۔ اس طرح انسانوں کا ماضی 'ان کا حال اور ان کا مستقبل' باہم مربوط ہیں۔ پھر اسی طرح یہ بات اس کائنات سے بھی آگے بڑھ کر عالمِ آخرت میں داخل ہوتی ہے اور اس حیات دنیا کے بعد بات اخروی زندگی میں داخل ہو جاتی ہے۔ اس زمین کی محدود زندگی سے انسانوں کو آخرت کی وسعتوں میں لے جایا جاتا ہے۔ پھر اس پوری کائنات کی سرکرائی جاتی ہے 'پھر انسانی نفس کی گہرائیوں میں 'انسان کے شب و روز میں انسانی فطرت کے کائنات جاسے جاتے ہیں۔ یوں انسان اس محدود واقعہ کے حوالے سے اس عظیم کائنات کی وسعتوں میں چلا جاتا ہے اور علم و معرفت کے بے قیہ اصول معلوم کر کے اس کی زندگی لامحدود ہو جاتی ہے۔ اس کا مضب 'الہیں بلکہ' احزول بہت اعلیٰ و ارفع ہو جاتی ہے 'اور وہ زمان و مکان کی تکلیفوں سے نکل کر اللہ کی اس کائنات کی وسعتوں میں گم ہو جاتا ہے۔ اس کا حال اور اس کا مستقبل سب کے سب اللہ کے وسیع اور لازوال قانون قدرت اور سنن فطرت میں گم ہو جاتے ہیں۔ لہذا ایک مومن انسان کے پاس اس دنیا کے غلط و دروہا 'اس عظیم کائنات کے حوالے سے بہت ہی وسیع اور ارفع ہو جاتے ہیں اس لیے کہ اس کے ذہن میں وہ قوانین بہت ہی عظیم ہوتے ہیں جو اس عظیم کائنات کو چلاتے ہیں ' وہ اصول بہت ہی عمیق ہوتے ہیں جو فطرت انسانی میں ودیعت کر دیئے گئے ہیں۔ انسانی زندگی اس کے مختلف حواشی ' اور اس میں حق و شکست اور وہ دیکھنے جن کے مطابق انسانی اعمال کی قدر و قیمت حسین ہوتی ہے اور جن اصولوں کے

مطابق انسان اس زمین پر کام کرتا ہے اور جن کے مطابق اسے آخرت میں جزاء و سزا ملے گی یہ سب جنانے اور اصول اعلیٰ اور باعتماد ہو جاتے ہیں۔ اس سے اس پوری زندگی کے بارے میں انسان کا تصور بلند ہو جاتا ہے۔

اس ہمہ گیر اور بلند تصور کے نقشہ نظر سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن نے جو دعوت دی ہے وہ عالمی اور ابدی دعوت ہے اور اس کا حلقہ اس جہاں اور اس کے پورے محل سے ہے۔ اگرچہ یہ دعوت مکہ کے بلند پہاڑوں کے درمیان سے اٹھ رہی ہے لیکن یہ وہاں تک محدود نہیں ہے بلکہ وہ اس کائنات کی فطرت سے مربوط ہے۔ اس کائنات کے قوانین سے ہم آہنگ ہے۔ جس انسانی نور اس کے حالات کے عین مطابق ہے۔ انسان کے باطنی حال اور مشغلی کا اس میں فائدہ رکھا گیا ہے۔ نہ صرف اس زمین پر بلکہ عالم آخرت کے ساتھ بھی اس دعوت کا ہمہ الحلق ہے۔

یہ دعوت قلب مومن کو ان وسوسوں سے باندھ رہی ہے۔ ایک مسلم کا تصور اور اس کا شعور اور اس کی اقدار حیات وسیع اور رفیع ہو جاتی ہیں۔ انسان کی نظریں عالم باری پر آسمان پر اور آخرت پر ہوتی ہیں۔ عالم بالا اور عالم سواست کے اسرار و رموز پر وہ غور کرتا ہے۔ اس کی تحقیق اس کے انتہائی پر اس کی نظر رہتی ہے اور یہ خصوص واقعہ کو نہیں بلکہ اس کائنات کے تمام حادثات کو وہ بھی طرح سمجھتا ہے۔ اس عظیم کائنات بلکہ کائناتوں کے ایک سمندر میں اس کا موقف ایک عظیم امت کا موقف ہوتا ہے۔ وہ اپنی قدر و قیمت میں ہے وہ اپنے اس عظیم تصور کی لہجہ سے واقف ہوتا ہے اللہ کے حوالے سے بھی اور دوسرے انسانوں کے حوالے سے بھی اس ایک مومن عظیم انسان ہوتا ہے اور اس کا کردار بھی عظیم ہوتا ہے۔ وہ وہی وجہ البصیرت اپنے اس کردار کو ادا کرتا ہے۔ وہ اپنے فرائض ادا کرتا ہے نہایت اطمینان نہایت وثوق اور نصرت اہتمام کے ساتھ۔

ان روایہ پر غور کرنے اس کائنات میں ان کے معلوم و دلول کو سمجھنے اور پھر انسانی دلوں میں ان کا تصور بٹھانے کے لیے یہ سورہ و وحیوں میں تنہیم کی جاسکتی ہے۔

پہلے حصے میں یہ بتایا گیا ہے کہ مومنین کی کامیابی اسی طرح برحق ہے جس طرح یہ کائنات ایک برحق نظام پر قائم ہے اور اہل ایمان کی اس کامیابی کے ساتھ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کا حلقہ ہے۔ انسانی تاریخ میں اللہ کی ہر سنت کا فرما رہی ہے وہ بھی اس پر شاہد عادل ہے۔ کائنات کا یہ نظام شاہد ہے کہ اللہ دوبارہ تمام انسانوں کو اٹھائے گا اور حساب و کتاب ہے گا۔ اس لیے پہلے حصے میں قیامت کے منظر میں سے ایک منظر بھی پیش کیا جاتا ہے اور اس میں مومنین اور کافرین کے ساتھ جو سلوک کیا جائے گا وہ دکھایا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر اس کائنات پر ایک نظر ڈالی جاتی ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کے اندر اللہ کی کیا کیا نشانیاں پوشیدہ ہیں اور انسان کے دل و دماغ پر وہ نشانیاں کیا اثرات پھونکتی ہیں۔ پھر خود انسان اور اس کے ملوک ظلاموں کی مثال دے کر دکھایا جاتا ہے کہ عقیدہ شرک کسی قدر غیر معقول عقیدہ ہے اور یہ کہ یہ نظریہ محض غیوشات نقاب ہے جن سے کسی چٹائی اور کسی دیل کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی جاتی ہے کہ آپ اس سیدھے راستے پر ہدایت قوی کے ساتھ گامزن رہیں یہ واضح راستہ ہے نظریہ راستہ ہے جس کے اندر کوئی ٹیڑھ اور کوئی خمیر نہیں ہے اور یہ راستہ انسانوں کو حیر کرتا ہے ان کو کھوٹے کھوٹے نہیں کرتا جس طرح اہل شرک نے انسانیت کو کھوٹے کھوٹے کر کے جہنم میں تنہیم کر دیا ہے۔

دوسرے حصے میں بتایا گیا ہے کہ لوگوں کے اندر کس قدر تکون حریف ہے۔ اس تکون حریف کے پورے زندگی کی

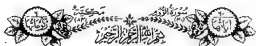
عمرت تعمیر نہیں ہو سکتی۔ زندگی کا نظام تو ناقابلِ ترمیم و تبدل اصولوں پر ہی قائم ہو سکتا ہے جن کو کچھ مخصوص لوگوں کی خواہشات کے مطابق بدلنا نہ چاہئے۔ ان کے سامنے خود انسانوں کے وہ حالات رکھے جاتے ہیں جن میں وہ اس رعایت میں ہوں یا نصیبت اور مشکلات میں ہوں، اُخِصال ہوں یا بدحال ہوں۔ اس مناسبت سے پھر اس رزق کو خرچ کرنے اور اس کو رزق دینے کا مضمون اور پھر رزق الٰہی کے حوالے سے شرک اور شرکاء کا تذکرہ کہ یہ فہرستے ہوئے خود ساختہ شرکاء نہ تو رزق دے سکتے ہیں نہ زندگی مٹا سکتے ہیں، نہ مار سکتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ اس کرب و ارض پر فساد لوگوں کے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ زمین میں سیر کرو اور اس کے خیر فائنی مطالعہ کے ساتھ تدریجی مطالعہ کرو اور دیکھو کہ بشرین کا انجام ہمیشہ کیا ہوتا رہا ہے۔ حضور اکرم کو حکم دیا جاتا ہے کہ دینِ شریعت پر سیدھے چلے رہو یہاں تک کہ وہ دن آجائے جس میں ہر شخص کے سامنے اس کی کمائی رکھ دی جائے گی۔ اس دو سب سے بھی شاید کائنات پیش کیے جاتے ہیں جس طرح پہلے حصے میں اس کائنات سے نشانیاں پیش کی گئی تھیں۔ حکم دیا جاتا ہے کہ اللہ کے طریقے پر چلو۔ رسول کا فریضہ تو صرف ابلاغ ہے۔ رسول تو نہ اندھوں کو چہلنت کر سکا اور نہ سہول کو سنا سکتا ہے۔ اس کے بعد خود انسان کے اُخس کی سیر کرائی جاتی ہے اور اس کی پیدائش سے انتہائیک اسے اس کے احوال حیات دکھائے جاتے ہیں کہ کس طرح انسان کو پیدا کیا گیا اور ظنویت کا دور کیسے گزرا۔ پھر موت آنے لگی اور وہ درہمیت بعدِ موت ہوگی۔ یہ دوسرا حصہ بھی ختم ہوتا ہے اور رسول اللہ کو چہلنت دی جاتی ہے کہ آپ دعوت دیں۔ میر کس اور لوگ جو تکالیف دیتے ہیں ان کو برداشت کریں۔ لہذا یہ جو وعدہ کیا ہے وہ آنے والا ہے لہذا آپ ان لوگوں کے طرز عمل سے پریشان نہ ہوں جو ایمان نہیں لاتے۔

سورہ کی لغت اور اس کا لفظی بیان سورہ کے مرکزی مضمون اور محور کی تصویر کشی میں باہم معاون ہیں۔ محور یہ ہے کہ لوگوں کے حالات، زندگی کے واقعات، ان کی تدریج اور باطنی اور حال کے درمیان گہرا رابطہ ہوتا ہے۔ یہ سب امور پھر ان سننِ الٰہیہ کے ساتھ مربوط ہوتے ہیں جو اس کائنات میں چل رہی ہیں۔ لہذا انسان کی ہر حرکت اور اس کا سکون، انسان کو پیش آنے والا ہر حادثہ اور اس کا ہر حال، انسان کی ہر سرگرمی اور اس کا ہر انجام، اس دنیا میں اس کی خواہات اور ناکامیاں سب کی سب انسان کے ان روابط اور تعلقات کی روشنی میں ظاہر ہوتی ہیں۔ اور ان کا سنن کو یہ کے ساتھ گہرا حلق ہوتا ہے اور اصل بات یہ ہوتی ہے کہ تمام امور اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔

لِلّٰہِ الْآخِرُ مِنْ قَبْلِ وَ مِنْ بَعْدُ (۴:۳۰) ”قوم امور اللہ کے لیے ہیں، پہلے بھی اور بعد میں بھی“۔ لہذا یہ وہ اساسی حقیقت جس کی توثیق و تاکید پر اقرآن کرتا ہے اور یہ بات اساسی تفہیم حیات کی اساسی حقیقت ہے۔ اسی اساسی تصور حیات سے، ”اقدار“ شعور اور اقدار دینے پہنچتے ہیں اور اس کے سوا کوئی تصور، بات اور کوئی قدر درست نہیں ہو سکتی، نہ اسلام اس کو حلیم کرتا ہے۔

درس نمبر ۸۳ اشریح آیات

۱۔۔۔ تا۔۔۔ ۳۲

الْعَالَمِ غُلِبَتِ الزُّمُرُ ۚ فِي آدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَلَيْهِمْ مَسِغِيَتُونَ ۚ
 فِي يَضْعُ سِنِينَ ۚ اللَّهُ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ۚ وَيَوْمَذِ يَقْرَأُ الثَّوَمُونَ ۚ
 يَنْصُرُ اللَّهُ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۚ وَعَدَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ
 اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۚ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ
 الدُّنْيَا ۚ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَفِلُونَ ۚ

اللہ کے نام سے جو ہے انتہا میں اور رحم فرمائیے والا ہے۔

”اہل۔م۔ رومی قریب کی سرزمین میں منسوب ہو گئے ہیں اور اپنی اس مغلویت کے بعد چھ سال کے اندر وہ غالب ہو جائیں گے۔ اللہ ہی کا اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ اور وہ دن وہ ہو گا جب کہ اللہ کی جتنی ہوئی حق پر مسرور فرمیں جائیں گے۔ اللہ نصرت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے اور وہ زبردست اور رحیم ہے۔ یہ وعدہ اللہ نے کیا ہے اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ لوگ دنیا کی زندگی کا بس غامری پہلو جانتے ہیں اور آخرت سے وہ خود ہی غافل ہیں۔“

سورہ کا آغاز حروف مقطعات سے ہے۔ اشارہ اس طرف ہے کہ یہ قرآن اور یہ سورہ انہی حروف سے بنائے گئے ہیں جو عربوں کی دسترس میں ہیں لیکن اس کے باوجود یہ قرآن اور یہ سورہ مجھڑ ہیں۔ آج تک وہ اس قسم کا کلام نہیں بنا سکے۔ یہ حروف جمی خود ان کی زبان کے ہیں اور وہ ان سے کلمات و کلام بنا سکتے ہیں۔

اس کے بعد وہ بھی تاریکی میں گھٹی آئی ہے جس میں یہ کہا گیا کہ رومی چند سالوں میں پھر غلبہ آجائیں گے۔ ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کی ہے کہ ابن ابی رومیوں پر غلبہ تھے اور مشرکین عرب چاہتے تھے کہ ابن ابی رومیوں پر غلبہ رہیں اور مسلمانوں کی خواہش نہ تھی کہ ابن ابی رومیوں پر غلبہ آجائیں۔ اس لیے کہ رومی قتل کتاب تھے اور وہ مسلمانوں کے ذہن کے قریب تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی:

الْمَ (۱:۳۰) غُلِبَتِ الرُّومُ (۲:۳۰) فِيْ اٰدْنٰى الْاَرْضِ وَهُمْ مِّنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ

مَيَغْلِبُوْنَ (۳:۳۰) فِيْ بَعْضِ سِنِيْنَ --- (۴:۳۰) ”اصل۔م۔ رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے ہیں اور اپنی اس مظلومیت کے بعد چند سال کے اندر وہ غلبہ ہو جائیں گے۔“ تو مشرکین کہنے لگے کہ اب بیکر! تمہارے دوست کہتے ہیں کہ رومی چند سالوں میں غلبہ آجائیں گے۔ تو حضرت ابوبکرؓ نے فرمایا ہاں ’وہ جانتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا شرط لگاتے ہو ’ تو انہوں نے سات سالوں کی میعاد پر چار لاکھ سو فیصد کی شرط لگائی۔ یہ سات سال گزر گئے اور کچھ نہ ہوا۔ مشرکین اس پر ہمت ہی خراب ہوئے۔ یہ بات مسلمانوں پر ناگوار گزری۔ انہوں نے حضورؐ کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا تو آپؐ نے فرمایا تمہاری زبان میں بعض سنن کا مفہوم کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا دس سے کم۔ تو آپؐ نے حضرت ابوبکرؓ کو حکم دیا کہ نبیؐ اور میعاد میں دو سال کا اضافہ کر دیں۔ کہتے ہیں دو سال انہی نہ گزرے تھے کہ سواروں نے آکر اطلاع دی کہ عوی قارس پر غلبہ آگئے ہیں۔ اس پر مسلمانوں کو ہمت خوشی ہوئی۔

اس بارے میں بہت سی روایات وارد ہیں۔ ان میں سے ہم نے امام ابن جریر کی روایت اختیار کی ہے۔ قتل اس کے کہ ہم اس واقعہ سے آگے بڑھیں ’اس واقعہ میں جو پہلیات ہیں ان پر غور ضروری ہے۔

اس واقعہ میں تمہارے لیے پہلی ہیئت یہ ہے کہ شرک اور کفر ہر زمان و مکان میں ایک ہیئت ہوتے ہیں اور وہ جیسے ایمان اور حقیرہ و توحید کے خلاف رہے ہیں۔ اگرچہ اس دور میں دنیا کی حکومتوں کے قائم رولہو تمہارے دور کی طرح گمراہ نہ تھے اس کے باوجود مشرکین کہہ رہے تھے کہ چوری دنیا میں مشرکین کا قلب ان کا قلب ہے ’اور قتل کتاب پر مشرکین کی حق کی حق ہے۔ کہہ کے مسلمان بھی یہ سمجھتے تھے کہ ان کے اور قتل کتاب کے درمیان رابطہ کی اساس موجود ہے اور وہ بھی اس بات کو پسند نہ کرتے تھے کہ قتل کتاب پر مشرکین کو کسی بھی جگہ غلبہ حاصل ہو۔ مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ ان کی دعوت اور تحریک اس جہان میں ایک تنہا نہیں رہ سکتی۔ اور کفر و ایمان کی اس تکلیف پر ہر دینی واقعات اثر انداز ہو سکتے ہیں۔

یہ وہ پہلی حقیقت ہے جس سے ہمارے دور کے اکثر لوگ غافل ہیں اور وہ اس حقیقت کو اس طرح نہیں سمجھ سکتے ’ جس طرح اس کو رسول اللہؐ کے زمانے کے مسلمانوں نے سمجھا تھا۔ حالانکہ چودہ سو سال گزر چکے ہیں۔ آج کے مسلمان صرف اتفاقیاتی حدود و اقصیات کی اصطلاح میں سوچتے ہیں حالانکہ مسئلہ دراصل کفر و ایمان کا ہے اور اصل معرکہ حزب اللہ اور حزب فتنہ کے درمیان ہے۔

ضرورت اس بات کی ہے کہ چوری دنیا کے مسلمان اس تکلیف کی اصل حقیقت کو سمجھیں کہ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اگر مسلمانوں نے اصل مسئلے کو سمجھ لیا تو پھر کفر و شرک کی ہم پر دلدہا متوں نے جو عقف و رجوں کے جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں ’وہ مسلمانوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ یہ لوگ مسلمانوں کے خلاف جنگ ’محض اسلامی نظریہ حیات کی وجہ سے

کرتے ہیں۔ ذاتی طور پر سر کے اسباب داخل ہو بھی ہوں اصل جنگ نظریات کی ہے۔

دوسرا سبق اس واقعہ میں یہ ہے کہ اللہ کے وعدے پر بھروسہ کرو 'جیسا کہ حضرت ابوبکرؓ نے فوراً کہا کہ حضور اکرمؐ نے جگہ کا 'بجہ مشرکین کے نزدیک حضورؐ کا یہ کلام قیام انگیز تھا۔ حضرت ابوبکرؓ نے صاف صاف کہہ دیا "انہوں نے جگہ کا"۔ انہوں نے شرط پانچویں اور ابوبکرؓ نے قبول کر لی اور اللہ نے جو کہا خدا کر چند سالوں میں یہ واقعہ ہو جائے گا تو ہو گیا۔ یہ پانچویں اور بھروسہ ہی تھا جس نے مسلمانوں کے دلوں کو جینے اور جیت قادی سے بھر دیا تھا اور وہ تمام مصائب اور مشکلات کو خوش خوش جھیل رہے تھے۔ یہاں تک کہ اللہ کا کلمہ عمل ہو گیا اور اللہ کا وعدہ سچا ہو گیا اور یہی بات جہاد کے طریق راستے میں ایک نظریاتی کارکن کا بہترین اختیار ہوا کرتا ہے۔

تیسرا سبق اس واقعہ کے بیان کے درمیان ایک نہایت ہی مختصر مگر معترفہ کے ذریعہ دیا گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لِلّٰہِ

الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَ مِنْ بَعْدُ (۴:۳۰) "اللہ ہی کا اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی۔" نہایت ہی شگفتہ سے بنا دیا گیا کہ معاملات سب کے سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اس واقعہ میں بھی اور اس کے سوا دوسرے واقعات میں بھی۔ یہ ایک اہل کلیہ ہے 'اسامی موقوف کا یہ میراث ہے۔ حج و عمرت 'دنیا میں مکتوحوں کا اصرار اور شہادت پکڑنے اور ضعیف ہونے 'اسی طرح ہے جس طرح اس کائنات میں دوسرے طبعی واقعات رونما ہوتے ہیں۔ سب کے لیے ایک سنت مقرر ہے۔ یہ سنت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور جس طرح اللہ چاہتا ہے واقعات کا رخ پھیر دیتا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کے ارادے اور اس کی حکمت پوری ہے واقعہ ہوتا ہے۔ تمام واقعات اور حادثات دراصل اللہ کے ارادہ معظمہ کے آچار ہیں اور ان کا رخ ہمیں کرنے میں کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ نہ کسی کے پاس قوت ہے۔ جن واقعات کے پیچھے جو حکمت کار فرما ہے اس کا بھی اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں ہے۔ نہ کسی کو ان واقعات کے صدور اور لہذا اور کا پتہ ہے اور نہ انہماں کا۔ اللہ ایک انسان کے لیے یہی محفوظ راستہ ہے کہ وہ تمام واقعات پر اللہ کے سامنے عرضیم غم کس اور یہ کہہ دے کہ یہ اللہ کی مقرر کردہ حد ہے۔

أَلَمْ يَغْلِبِ الرُّومُ (۱:۳۰) غَلِبَتِ الرُّومُ (۲:۳۰) فِیْ أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلِبِهِمْ

سَيَغْلِبُونَ (۳:۳۰) فِیْ بَضْعِ سِنِينَ لِلّٰہِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَ مِنْ بَعْدُ وَ یَوْمَئِذٍ یَفْرَحُ

الْمُؤْمِنُونَ (۴:۳۰) یَنْصُرُ اللّٰہُ --- (۵:۳۰) "رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے

ہیں 'اور اپنی اس مغلوبیت کے بعد چند سال کے اندر وہ غالب ہو جائیں گے۔ اللہ ہی کا اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ اور وہ دن وہ ہو گا جب کہ اللہ کی جتنی ہوتی ہے مسلمان خوشیاں منائیں گے۔" اور اللہ کا وعدہ سچا ہوا اور مسلمان نے اللہ کی دی ہوئی نصرت پر خوشیاں منائیں۔

یَنْصُرُ مِنْ يَشَاءُ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (۵:۳۰) "اللہ نصرت عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور وہ

زبردست اور رحیم ہے۔" فرض اختیار سب اللہ کے ہیں 'پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ اللہ جسے چاہتا ہے نصرت عطا کرتا

ہے۔ اس کی حیثیت پر کوئی قید نہیں ہے۔ اس کی حیثیت جو نتیجہ چاہتی ہے دینے کی اسباب بھی میسر کر دیتی ہے۔ وہود اسباب اور حج و کمرانی کو اللہ کی حیثیت کے ساتھ مطلق کرنے کے درمیان کوئی تضاد نہیں ہے۔ اس عالم اسباب کو جو قوانین قدرت کنٹرول کرتے ہیں وہ سب کے سب حیثیت مطلق کے فراہم کردہ ہیں۔ حیثیت فیہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایسے اسباب کو ایسے سنن ملی جن میں جاری و ساری ہوں جو اہل ہوں اور اس کائنات کے اندر ایک نظم کو ایک قرار و ثبات ہو۔ ہذا حج و ذریعہ بھی قدرتی اسباب اور موثرات کے جیسے میں ظاہر ہوتے ہیں اللہ کے جاری کردہ قوانین قدرت کے مطابق۔

اس موضوع پر اسلامی نظریہ حیات نہایت ہی واضح، معقول اور مطلق ہے۔ وہ تمام امور کو اللہ کے حوالے کرتا ہے لیکن اسلام عالم اسباب کی نشی بھی نہیں کرتا اور انسان کو حکم دیتا ہے کہ وہ عالم اسباب کے اندر اپنی جدوجہد جاری رکھے، تاکہ اللہ کے مقدر کردہ نتائج عالم ظہور میں آتے رہیں۔ انسانی جدوجہد کے مطابق مصلحتاً نتائج نمودار ہوں یا نہ ہوں اس کا انسان ذمہ دار نہیں ہے۔ اس پر جدوجہد فرض ہے۔ انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک اہل رب نے اپنی نوعیتی کو مسجد نبویؐ کے دروازے پر لکھا چھوڑ دیا اور لٹا کر چلنے کے لیے اندر آ گیا اور کہا

تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ "میں نے اللہ پر توکل کیا"۔ اسے رسول اللہ نے فرمایا اعتقلھا و توکل "اسے پکڑ دو اور پھر توکل کرو"۔ اسلامی نظریہ حیات میں توکل عالم اسباب میں، مطابق اسباب جدوجہد کرنے کے بعد ہے۔ جدوجہد کرو اور پھر معاملہ اللہ پر چھوڑ دو۔

يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (۵:۳۰) "اللہ نصرت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے اور وہ زبردست اور رحیم ہے۔" یہ نصرت قدرت الہیہ کے سایہ میں ملوث ہے اور یہ قدرت الہیہ ہے جو ہر اس تصرف کو عالم واقعہ میں لاتی ہے۔ اس نصرت پر رحمت الہیہ کے سائے بھی چھائے ہوئے ہیں جس کے ذریعہ لوگوں کے عبادات حقیقت کا روپ اختیار کرتے ہیں۔ مغلوب اور پہلے ہوئے طبقات کے لیے اس میں بہت سے فائدے ہوتے ہیں۔

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ "اگر اللہ کی طرف سے بعض لوگوں کو بعض دوسرے لوگوں کے ذریعہ دفع نہ کرتے کا کام نہ ہوتا رہتا تو پوری زمین میں فساد و فتنہ ہو جاتا۔ زمین میں اصلاح اسی طرح ہو سکتی ہے کہ مظلوموں کو روپے ہوئے لوگوں کی حمایت کی جائے اور ان کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کیا جائے۔

وَعَدَ اللَّهُ لَا يَخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (۶:۳۰) يَعْلَمُونَ

ظاہراً مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَفْلُونَ (۷:۳۰) "یہ وعدہ اللہ نے کیا ہے، اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ لوگ دنیا کی زندگی کا پس ظاہری پہلو جانتے ہیں اور آخرت سے وہ غافل ہیں۔" یہ وعدہ اللہ کا وعدہ ہے، لہذا وہ نافذ ہو کر رہے گا۔

لَا يَخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ (۶:۳۰) "اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔" کیونکہ اللہ کا

وعدہ اس کے سبب قیہ اور اسے کے تحت ہوتا ہے اور پھر اس کے اندر مگر عکت مضمر ہوتی ہے اور وہ اپنے وعدہ کو حقیقت کا روپ دینے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ اس کی مشیت کو روکنے والی کوئی قوت نہیں ہے اور اس کے حکم سے کوئی سرکشی نہیں کر سکتا۔ اس پوری کائنات میں وہی حکم ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔

اس وعدے کا پورا کرنا دراصل اللہ کے وسیع قانون قدرت کا ایک حصہ ہے اور اللہ کے ناموس نگہور اس کے قانون قدرت اور عظیم منصوبہ کائنات کے اندر کوئی عیب و تبدل ممکن نہیں ہے۔

وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (۶:۳۰) ”مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔“ اگرچہ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ وہ بڑے بڑے جہود و دستار رکھتے ہیں اور ان کے پاس علمی ایک بڑی مقدار ہے۔ لیکن ان کا علم سلی ہے اور زندگی کے ظاہری امور سے متعلق ہے۔ اللہ کے اہل قوانین قدرت اور اس کائنات کے حقیقی موجد اور اس کے عظیم ناموس اور اس کے نصیحت ہی پختہ اور مگرے رولہو کا اہل علم نہیں ہے۔

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا (۷:۳۰) ”لوگ دنیا کی زندگی کا بس کچھ ہی پہنچتے جانتے ہیں۔“ اس ظاہر کے پیچھے وہ سمجھتے کی سعی نہیں کرتے اور اپنی سمیٹ سے اس کے پس منظر کو دیکھنے کی سعی نہیں کرتے۔ یہ ظاہری دنیا تو محدود و محدود ہے۔ اگرچہ لوگوں کو یہ سمیٹ ہی وسیع نظر آتی ہے لیکن دراصل یہ سمیٹ ہی حقیقت ہے۔ انسان اس دنیا میں سمیٹ محدود کرتا ہے لیکن انسان کی محدود زندگی میں یہاں سمیٹ ہی کم کچھ کیا جاسکتا ہے اور انسان کی یہ محدود زندگی اس عظیم کائنات کی دستوں کے مقابلے میں ان کا ایک خنجر حصہ ہے۔ اور اس زندگی پر بھی انہی قوانین کا کنٹرول ہے جن کا کنٹرول اس پوری کائنات پر ہے۔

وہ شخص جس کا ضمیر و قلب کائنات کے ساتھ مربوط نہیں ہے اور اسے یہ احساس نہیں ہے کہ اس کائنات کو کچھ اہل قوانین قدرت کنٹرول کر رہے ہیں، ایسا شخص اس کائنات کو بظاہر دیکھ کر تو رہا ہوتا ہے لیکن وہ اسی طرح ہوتا ہے جس طرح اندھا ہوتا ہے۔ وہ ظاہری نکال کو دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہاں ہر چیز دائرے کی شکل میں سرگردان ہے لیکن وہ اس حرکت کی حقیقت کا ادراک کرنے سے قاصر رہتا ہے۔ اس لیے وہ اس جہاں میں نہیں ہوتا اور نہ وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ لوگوں کی اکثریت لہجہ ہی ہوتی ہے کیونکہ حقیقی مومن تو وہ ہوتا ہے جو اس کائنات اور اس کے اندر پائے جانے والے زندگی کے اسرار و رموز سے واقف ہو۔ ایسا مومن ہی دراصل علم اور سائنس کو اپنی روح عطا کرتا ہے جو حقائق کا ادراک کرتی ہے۔ اس قسم کا لکھان رکھنے والے لوگ اس جہاں میں قلیل ہی ہوتے ہیں۔ سبکی وجہ ہے کہ اکثریت حقیقی معرفت سے محروم ہوتی ہے۔

وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غٰفِلُونَ (۷:۳۰) ”اور آخرت سے وہ غافل ہوتے ہیں۔“ اس لیے کہ آخرت اس کائنات کے سلسلہ میں وجود ہی کی ایک کڑی ہے۔ آخرت کتاب کائنات کا ایک صفحہ ہے جو لوگ حقیقی حقیقت کو نہیں سمجھتے جو لوگ اس کائنات میں پائے جانے والے قوانین قدرت کو نہیں سمجھتے، وہ آخرت کو بھی نہیں سمجھتے۔ اس لیے وہ آخرت کو اہمیت نہیں دیتے، اس کے لیے تیاری نہیں کرتے، اور وہ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ حرکت کائنات

کی لائن پر آخرت بھی ایک نکتہ ہے۔ دنیا اور اس کائنات نے اس نکتے پر پہنچا ہے اور اس کے بعد پھر سے سفر کا آغاز ہوتا ہے۔

لیکن آخرت سے غفلت کے نتیجے میں ایسے غافل لوگوں کی اقدار مضرب ہوتی ہیں 'ان کی اقدار حیات میں کوئی ثبات اور پختگی نہیں ہوتی۔ ان کا تصور حیات 'تغییر و انقلاب اور ان کی قدر و قیمت کے پرنے ناپتہ ہوتے ہیں۔ ان کا علم 'سلی' ناقص اور کمزور ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جب ایک انسان اس پوری زندگی کے انشائے پر آخرت کے قیام کو تسلیم کرتا ہے تو اس جہان کے تمام واقعات کے بارے میں اس کا نقطہ نظر بدل جاتا ہے۔ اسے نظر آتا ہے کہ اس جہان میں اس کی زندگی ایک مختصر سا مرحلہ ہے اور اس جہاں میں اس کا جو حصہ ہے اور جو ناپا جانے والا ہے، آخرت کے مقابلے میں بہت سی مصروفیات ہیں اور اس جہاں کی پوری زندگی دراصل طویل ترین ذرا سے کا ایک نہایت ہی مختصر شوقِ بھلکی ہے۔ لہذا کسی شخص کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اس طویل ترین ذرا سے کی صرف مختصر ترین بھلکی کو دیکھ کر کوئی فیصلہ کر دے۔ اگر کوئی نہایت ہی حقیر بھلکی کو دیکھ کر پوری زندگی 'پوری کائنات اور آخرت اور اس کی طویل زندگی کے بارے میں فیصلہ کرے گا تو یہ سلی فیصلہ ہو گا۔

یہی وجہ ہے کہ ایک ایسا انسان جو قیامت کا قائل ہے 'اور جو قیامت کے لیے تیاری کر رہا ہے 'اس انسان کے ساتھ کچھ ہو کر نہیں رہ سکتا جس کا معنی نظر صرف یہ دینا ہے کہ اس دنیا سے آگے اس کا کوئی برف نہیں ہے۔ اس قسم کے دو انسان نہ اس دنیا کے کسی پروگرام پر متفق ہو سکتے ہیں اور نہ ان کا یہاں کسی قدر پر اتفاق ہو سکتا ہے۔ دونوں کے بیانے بالکل جدا ہوں گے۔ فرض ہر واقعہ 'ہر حالت اور زندگی کے حالات میں سے ہر حالت کے بارے میں دونوں کا فیصلہ جدا ہو گا کیونکہ دونوں کے جہزِ فکر الگ ہوں گے۔ ہر ایک کا رویہ نظر مختلف ہو گا۔ ہر ایک کی روشنی بھی مختلف ہوگی۔ لہذا ہر ایک کو ایک ہی چیز مختلف نظر آئے گی۔ واقعات 'اقدار اور حالات کے بارے میں دونوں کا تصور جدا ہو گا۔ ایک دنیا کی ظاہری نظر سے دیکھنے والا ہے اور دوسرا گہری فکر سے واقعات کے پس منظر کو بھی دیکھ رہا ہے۔ وہ ظاہری اسباب اور واقعات کو بھی دیکھتا ہے اور باطن پر بھی اس کی نظر ہے۔ وہ ظاہر اور غائب دونوں کا علم رکھتا ہے۔ دنیا و آخرت دونوں کو جانتا ہے 'حیات اور موت دونوں کی حقیقت کو جانتا ہے۔ باطنی 'عقل اور مستقبل سب کا تصور رکھتا ہے۔ وہ انسانوں کے جہان سے بھی باخبر ہے اور اس کائنات کے دوسرے جہانوں اور زندگیوں اور مردوں سب سے واقف ہے۔ یہ ہے وہ وسیع افق جس پر اسام انسان کی تفکیریں فکس کرتا ہے اور انسان کو ایک ایسا نقطہ نظر دیتا ہے جو انسان کے لائق ہے جو انسان کے لیے بحیثیت خلیفہ اللہ فی الارض ضروری ہے اور انسان کی شخصیت میں اللہ نے جو روحانیت و ربانیت کی ہے 'اس کا بھی یہی نکتہ ہوتا ہے۔

--- ○ ○ ○ ---

اس فرض کے لیے کہ لہذا کی ضرورت کا وعدہ اسی طرح یہ حق ہے جس طرح یہ عظیم کائنات ایک عظیم حق پر قائم ہے 'اور یہ کہ آخرت کا قیام اس عظیم مہمانی کا لازمی نتیجہ ہے۔ اب سیاقِ کلام ہمیں دوبارہ اس کائنات کے خیر کی سیر کرتا ہے۔ آسمانوں میں 'زمین میں اور ان کے درمیان جو جہان موجود ہیں ان میں۔ اس کے بعد پھر انسان کو خود اس کے اپنے وجود کی سیر کرنی پاتی ہے تاکہ دوسرے کس 'شاید کہ وہ اس حقیقت کی سیر کرے کہ یہاں جس سے وہ اس وقت غافل ہو

جاتے ہیں جب وہ آخرت سے غافل ہو جاتے ہیں۔ کسی سطحی نگاہ نثرین وجہ سے وہ دعوت اسلامی کی حقیقت کو بھی نہیں سمجھ سکتے کیونکہ یہ دعوت اس عظیم سچائی اور اس کے گہرے حور پر مبنی ہے۔

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنَّهُمْ مِمَّا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ
بِلِقَائِي رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ ﴿۳۰﴾

”کیا انہوں نے کبھی اپنے آپ میں غور و فکر نہیں کیا؟ اللہ نے زمین اور آسمانوں کو اور ان مادی چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں، برحق اور ایک مدت مقرر کی کے لیے پیدا کیا ہے مگر بہت سے لوگ اپنے رب کی طاقت کے منکر ہیں۔“
کیا یہ لوگ سوچتے ہیں کہ خود ان کی ساخت اور ان کی تخلیق اور ان کے ارد گرد موجود یہ وسیع کائنات اس بات پر گواہ ہیں کہ یہ وہ ایک سچائی پر قائم ہے۔ ایک ایسے اعلیٰ ناموس لطافت کے مطابق روحی و دہی ہے جس کے اندر کوئی اضطراب نہیں ہے۔ یہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ کائنات کبھی اور اور خلک مسمیٰ اور کبھی اور نہ کسی کی گردش میں فرما آتا ہے نہ اجرام فلكی میں تصادم ہوتا ہے اور نہ اس کی حرکت کوئی غیر مرتب انداز میں حرکت ہے۔ نہ یہ حرکت بدلتی ہوئی خواہشات کے مطابق بدلتی ہے۔ بلکہ یہ حرکت نہایت ہی مگری، دقیق اور نیکرانہ نظام کے مطابق چل رہی ہے۔ یہ سچائی جس کے مطابق انسانی زندگی اور یہ وسیع کائنات چل رہی ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس جہان کا کوئی اہم کام ہو، جہان پر نام و سزا پوری ہو سکے۔ جس میں ضرور شر و بدوں کو ان کا بدلہ مل سکے۔ یہ سچائی نکل آتی ہے کہ یہاں ہر چیز ایک مقررہ اہم کام پہنچتی ہے یہ حکمت مدبرہ کے مطابق ہے اور اس کائنات کا ہر واقعہ اپنے وقت پر عبور پذیر ہوتا ہے۔ اس میں کوئی تشویم پیدا نہیں ہوتی۔ مگر انسان یہ اندازہ نہیں لگا سکا کہ آخرت کب وقوع پذیر ہوگی تو اس کے معنی یہ ہیں کہ آخرت میں آئے گی۔ آخرت کا عدم علم یا اس کی تاخیر سے صرف وہ لوگ غلامانگ لنگھتے ہیں جو محاسنات کا صرف ظاہری پتلا دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح ان کو دھوکہ لگ جاتا ہے۔ اس وجہ سے

إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَائِي رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ (۸:۳۰) ”بے شک بہت سے لوگ اپنے رب کی طاقت کے منکر ہیں۔“

--- ۰۰۰ ---

حیرت کائنات اور زمین و آسمان کے درمیان پائے جانے والی مخلوقات کی سرحد نہایت ہی وسیع سیر ہے جس کے آفاق بہت ہی طویل و عریض ہیں اور ناقابل تصور وسعتیں رکھتے ہیں اور ان آفاق کے اندر متفرع مخلوق ہے۔ جو زندہ اور غیر زندہ، قسم قسم کی اشیاء پر مشتمل ہے جس میں اجرام سماوی، المٹاک، نجوم، دوکاب، بیڑے اور چھوٹے گارے اور سیارے، ظاہر اور چھپے ہوئے، قریب و بعید اور معلوم و نامعلوم ہیں۔ اس وسیع سیر کے بعد اب قرآن کریم ہمیں حوالہ دیتی

تاریخ کی سیر کی دعوت دیتا ہے کہ آثارِ انسانیت کے بعد درانہد انسانی تاریخ کا بھی مطالعہ کرو۔ خود اس تاریخ میں بھی یہ عظیم پہاڑی صفت جاری کی صورت میں اپنا کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے اور انسانی تاریخ کے واقعات بھی ایسے ہی اہل اسباب کی وجہ سے لگا رہتے ہیں جس طرح اس کائنات کے حوادث۔

اَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ
مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَ اَنَارُوا الْاَرْضَ وَعَمَرُوهَا اَكْثَرَ
مِمَّا عَمَرُوْهَا وَ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَ
لٰكِنْ كَانُوا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۝ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ اَسَاءُوا
السُّوْاۤى اَنْ كَذَّبُوْا بِآيَاتِ اللّٰهِ وَ كَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝

”اور کیا یہ لوگ بھی زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا ہو جن سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے زیادہ طاقت رکھتے تھے انہوں نے زمین کو خوب اوجڑا تھا اور اسے آباد کیا تھا مگر انہوں نے نہیں کیا ہے۔ ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیوں لے کر آئے۔ پھر اللہ ان پر عظم کرنے والا نہ تھا مگر وہ طوعی پسینے اور علم کر رہے تھے۔ آخر کار جن لوگوں نے برائیاں کی تھیں ان کا انجام بہت برا ہوا ان لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو بھلا یا تھا اور وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔“

ان آیات میں ہمیں دعوت دی جاتی ہے کہ گزرنے والوں کا ہر انجام ہوا ذرا اس پر بھی غور کرو یہ بھی تو ہمارے ہی کی طرح کے انسان تھے۔ اسی طرح اللہ کی مخلوق تھے جس طرح تم ہو۔ ان کا انجام تمہارے لیے ایک نمونہ ہے۔ کیونکہ اللہ کی صفت تمام انسانوں کے لیے یکساں ہے۔ اللہ کی صفت انسانی تاریخ کے بارے میں بھی اسی طرح اہل ہے جس طرح اس کائنات کے بارے میں اہل ہے۔ اللہ کا انسانوں کی کسی نسل کے ساتھ کوئی مخصوص تعلق نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کوئی ممتاز سلوک کرے۔ نہ اللہ کی کج خواہشات ہیں ہر زمان و مکان کے ساتھ بدلتی رہتی ہیں۔ معاذ اللہ رب العالمین

یہ اس بات کی دعوت ہے کہ اس زندگی کی حقیقت کو بھی طرح سمجھا جائے اور اس پر غور کیا جائے کہ انسانی زندگی کے اس جہاں میں ہر دروہد و تعلقات ہیں ان کی حقیقت کیا ہے اور گذشتہ تاریخ میں اس انسانیت کی تخلیق اور اس کا انجام کیا رہا ہے تاکہ انسانوں کا کوئی گروہ اور نسل صرف اپنی زندگی اپنے قصورت اور اپنی اقدار تک محدود نہ ہو جائے۔ تمام نسلوں کے درمیان جو مضبوط رشتہ ہے اس سے غفل نہ ہو جائے اور اس صفت کو بھی نہ بھول جائے جو تمام نسلوں پر حکم فرما ہے۔ اور ان انسانی قدروں کو بھی نہ بھول جائے جو ہر زمان و مکان میں ایک ہوتی ہیں۔

تاریخِ باطن میں ہر اقوم ہو گزری ہیں اور ہر نسل کے سے پہلے ہو گزری ہیں۔ وہ اہل مکہ سے۔

كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً (۹۳۰) ”وہ ان سے زیادہ طاقت رکھتے تھے۔“

وَ اتَّارُوا الْاَرْضَ (۹۳۰) ”انہوں نے زمین کو طرب اور میراث کیا۔ انہوں نے اس میں کھیتی باڑی کا کام بھی کیا اور اس کے پاس کو پھاڑا اور اس کے ذخائر کو نکالا۔“

وَعَمَرُوْهُا كَثِيْرًا مِّمَّا عَمَرُوْهَا (۹۳۰) ”اور انہوں نے اسے لگا آباد کیا تھا جتنا انہوں نے نہیں کیا۔“ وہ لوگ عرب سے زیادہ سندن اور ترقی یافتہ تھے اور عربوں سے زیادہ زمین کے اندر حیرات کرنے والے تھے۔ یہ لوگ اس دنیا کی نہ ہری ترقی اور خوبصورتی پر ہی اتکاء کر گئے اور آخرت کی طرف نگاہ نہ اٹلی۔

وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ (۹۳۰) ”ان کے پاس ان کے رسول روشن نشان لے کر آئے۔“ جین ان روشن نشانیوں کو دیکھ کر بھی ان کی آنکھیں نہ کھلیں اور یہ لوگ اس تور پر ایمان نہ لائے جو ان کو صحیح راستہ دکھا رہا تھا۔ چنانچہ ان پر لحد کی اس سنت کا اطلاق ہو گیا جو ہمیشہ مکذبتین پر نافذ ہوتی ہے۔ غلاب الہی کے مقابلے میں ان کی قوت ان کے کچھ کام نہ آئی۔ ان کا علم اور ان کی ترقی ان کے کچھ کام نہ آئی۔ اور ان کو ان کی وہ سزاوار جزاء ملی جس کے وہ مستحق تھے۔

فَمَا كُنَّا لِلّٰهِ لِيُظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ (۹۳۰) ”پھر اللہ ان پر علم کرنے والا نہ تھا کہ وہ خود ہی اپنے تور پر غم کر رہے تھے۔“

ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ اَسَاءُ وَاَلْسُوْا (۱۰۳۰) ”آخر کار جن لوگوں نے برائیاں کی تھیں ان کا انجام بدست ہی برابرا“۔ یعنی وہ لوگ جو برائیاں کا ارتکاب کرتے تھے ان برائیوں کے مطابق پوری پوری سزاوار جزاء ان کو دے دی گئی اور ان کی برائی کیے تھی؟ یہ کہ

اَنْ كَذَّبُوْا بِآيَاتِ اللّٰهِ وَكَانُوْا بِهَا يَسْتَهْزِءُوْنَ (۱۰۳۰) ”اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تو وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔“

قرآن کریم بخند یہ کرنے والوں اور مزاح اڑانے والوں کو یہ دعوت دیتا ہے کہ وہ ذرا اندھائی انہوں پر نہیں پڑے پھر ان کو گھوٹھے کی طرح اپنے قول ہی میں بند نہ رہیں۔ انسانی تاریخ کو بھی ذرا پڑھیں کہ آپ جیسے مکذبتین اور مزاح کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قصار الانبیاء بھی ان جیسا ہو۔ لحد کی سنت اٹل ہے اور وہ کسی کے ساتھ رعایت نہیں کرتی۔ وہ ذرا اپنی سوچ اور فکر کو وسعت دیں۔ پوری انسانیت کو ایک وحدت جیسی انبیاء کی دعوت کو ایک سمجھیں۔ اور یہ یقین کر لیں کہ لحد کے قوانین قدرت کے مطابق تمام لوگوں کا انجام ایک ہی جیسا ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ تصور جس میں اسلام تمام مومنین کے فکر و فکر کو رنگن چاہتا ہے اور اس پر بار بار زور دیتا ہے۔

اس پوری کائنات کی گھبراہٹوں کے مطابق اور انسانی تاریخ کے گہرے مطالعے کے بعد جب قرآن کریم انسان کو اس

میدان میں لے جاتا ہے جس سے انسان عیشِ فانی رہتا ہے۔ جی بٹ بعد الموت کے میدان میں۔ یہ اس عظیم سچائی کا ایک اہم حصہ ہے جس کے اوپر یہ چوری کائنات قائم ہے۔

اَللّٰهُ يَبْدَاُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهُ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿۱﴾

”اللہ ہی خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا پھر اسی کی طرف تم چلائے جاؤ گے۔“

یہ بہت ہی واضح اور سادہ حقیقت ہے اور اس کے دونوں اجزاء اور دونوں کڑیوں کے درمیان ربطِ باطل و واضح ہے کیونکہ کسی چیز کا پہلی بار بنانا اور اس کا دوبارہ بنانا قتلِ قسم بات ہے۔ اس میں الجھنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ تخلیق میں یہی دو ملے ہوتے ہیں ان کے درمیان یہی تعلق ہوتا ہے اور انسان کی تخلیق کے بعد اس کے خالق کے سامنے دوبارہ پیش ہونا ایک لازمی اور مستقل امر ہے۔ وہی پہلی بار تخلیق کرنے والا ہے اور وہی دوسری بار تخلیق کرنے والا ہے۔ اور یہ اس لیے کہ چھوٹا اور بڑا کام کرنے والوں کو وہ چوری چوری جزاء اور سزا دے۔

جٹ بعد الموت پر یہ دلیل دینے کے بعد اب یہاں جٹ بعد الموت کا ایک سفر پیش کیا جاتا ہے۔ اس میں اہل ایمان اور اہل کفر کے انجام کی ایک جھلک دکھائی جاتی ہے جس کے اندر شریکوں اور حقیرہ کے جوہر پتہ کو بھی طرح کا برکت کیا ہے۔

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُنْفِثُ السَّجَّوْنُ ﴿۲﴾ وَكُلُّ يَكُنْ لَّهُوَ

مِّنْ شَرِّ مَا يَهْمُوْنَ شُعْقًا ۚ وَكَانُوا يَشْكُرُوْنَ كَافِرِيْنَ ﴿۳﴾ وَيَوْمَ تَقُومُ

السَّاعَةُ يُؤْمِنُ يَتَفَرَّقُونَ ﴿۴﴾ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ

فَهُمْ فِيْ رَوْضَةٍ يُحْبَرُوْنَ ۚ هُوَ اَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِآيٰتِنَا وَلِقَآئِ

الْاٰخِرَةِ فَاُولٰٓئِكَ فِيْ الْحَذَابِ مُخَضَّرُوْنَ ﴿۵﴾

”اور جب وہ ساعت برپا ہوگی اس دن ہر ایک تک رہ جائیں گے۔ ان کے صبر رائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ان کا سفارشی نہ ہو گا اور وہ اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے۔ جس روز وہ ساعت برپا ہوگی اس دن (سب انسان) ایک گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک مں کیے ہیں وہ ایک گروہ میں شامل و فرماں رکے جائیں گے اور جنہوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو اور آخرت کی طاقت کو جھٹلایا ہے وہ دھڑب میں حاضر رکے جائیں گے۔“

یہ ہے وہ کھڑی جس سے لوگ غافل ہیں اور جھلنے والے جھلنے ہیں۔ یہ دیکھو وہ آگلی اور ذرا دیکھو اس کا سفر

ہے یہ بڑا ہونگی وہ۔ ذرا الجھن کو دیکھو کس طرح حیران و پریشان ہیں۔ کس قدر باہس ہیں 'ان کو ہمت کی کوئی امید نہیں ہے اور نہ ان کو رہائی کی کوئی امید ہے۔ وہ شرکاء اور سفارش جو انہوں نے دنیا کی زندگی میں بنا رکھے تھے اور جن سے وہ دھوکا کھا کر گمراہ ہو گئے تھے 'ان کی جانب سے اب نہ لقمہ نہیں کوئی حرکت ہوگی اور نہ وہ سفارش کر سکیں گے 'بلکہ وہ تو ان لوگوں کی طرف سے شرک کرنے اور ان کی بندگی کرنے سے صاف صاف انکار کر دیں گے کہ ہمیں تو معصوم ہی نہیں ہے کہ ان احمقوں نے ہمیں لقمہ رب اعالمیں کے ساتھ شرک کیا ہے۔ چنانچہ للہ ایمان اور للہ کفر کے درمیان یوں تفریق کر دی جاتی ہے اور دونوں کے رشتے جدا ہو جاتے ہیں۔

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ (۱۵۰:۳۰) "جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کئے وہ ایک باغ میں شامل و فرحان رہے جائیں گے۔" وہاں ان کو وہی صورت حال درپیش ہوگی جس سے وہ غش ہوں گے۔ فن کے خمیر میں فرصت پیدا ہوگی اور ان کے دل کو مسرت حاصل ہوگی۔

وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ (۱۶:۳۰) "اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کی محذہب کی اور آخرت کی علامات کو محذہب و مذہب میں حاضر ہیں گے۔" یہ ہے آخری اہم نیک کاروں اور بدکاروں کا۔

اب عالم آخرت کی سرور و سحر سے ہم بھر دیں اس دنیا میں آجاتے ہیں۔ اس کائنات اور اس کے اندر زندگی اور اس کے اسرار و رموز اور کائنات و کرامت کی سرشروع ہوتی ہے۔ فی الواقع یہ کائنات ایک دلچسپ تفریح گاہ ہے۔ آغاز سحر و شام زندگی حمد سے ہوتا ہے کہ صبح و شام کے مناظر کو ذرا دیکھو کس قدر دلچسپ مناظر ہوتے ہیں۔

فَسُبْحَنَّ لِلَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ۚ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ۚ يُخْرِجُ النُّجُومَ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ
الْمَيِّتَ مِنَ النُّجُومِ وَالْأَرْضِ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ ۚ وَمِنْ
آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَبِهُونَ ۚ وَمِنْ آيَاتِهِ
أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ ۚ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَاسْتِحْلَافُ النَّاسِ لَكُمْ وَالْوَاكِنُكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ ۚ وَ

مِنْ آيَاتِهِ مَتَاكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِعَاؤُكُمْ مِنْ قَضَاهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرْسِلُ الْبَرْقَ حَوًّا وَطَمَعًا وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيَخْجِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ ۝ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قُنُوتٌ ۝ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ۝ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۝ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

۶ "پہلی آیت کریمہ کی جب کہ تم شرم کرتے ہو اور جب صبح کرتے ہو۔ آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے حر ہے اور (صبح کر دس کی) تیسرے پہر اور جبکہ تم پر شہر کا وقت آتا ہے۔ وہ زندہ کر دے اس سے نکال دے اور مردے کو زندہ میں سے نکال دے اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخاتا ہے۔ اسی طرح تم لوگ بھی (حیات موت سے) نکال لیے جاؤ گے۔

اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے ہمارے لیے قصریٰ ہی جنس سے بیڑیاں بنائیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو اور ہمارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ جیسا اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔

اور اس کی نشانیوں میں سے آسمان اور زمین کی پیدائش اور ہمسایہ زبانوں اور ہمارے دلوں کا انکشاف ہے۔ جیسا اس میں بہت سی نشانیاں ہیں دلکش مددگوں کے لیے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہمارا رات اور دن کا سوہا اور ہمارا اس کے فضل کو حاشا کرنا ہے۔ جیسا اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو (غور سے) سنتے ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہمیں غلی کی چمک دکھاتا ہے خوف کے ساتھ بھی اور طبع کے ساتھ بھی۔ اور آسمان سے پانی برساتا ہے، ہم اس کے ذریعہ سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخاتا ہے جیسا اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عمل سے کام لیتے ہیں۔

اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں۔ پھر جو ہی کہ اس نے حسین زمین سے پیدا کر دی ہے پھر اس کی چمک تم کو دکھائے گا۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے، اس کے بدلے میں۔ سب کے سب اس کے تابع فرمان ہیں۔ وہی طبع ہے جو تخلیق کی ابتدا کر رہا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا اور یہ اس کے لیے

آسمان تر ہے۔ آسمانوں اور زمین میں اس کی صفت سب سے برتر ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔“

یہ اس کائنات کا نسبت ہی گہرا اور عظیم مطالعاتی سفر ہے۔ اس کائنات کی دوریں اور گہرائیاں تک۔ انسانی قواسمے مشاہدہ کو صبح و شام کے مناظر کی برکائی جاتی ہے۔ زمین کے منظر اور آسمانوں کے مناظر صبح و شام کے علاوہ پھر دوپہر کی دنیا۔ ان آفاق و مناظر میں حیات و محنت اور بہار و خزاں کی کارستانیوں دکھائی جاتی ہیں 'ان خوشگوار نغموں میں انسان کو تھکا جاتا ہے کہ وہ ذرا اپنی عقلیت پر غور کرے 'اپنی فطرت کے رجحانات اور میلانات کا مشاہدہ کرے۔ اپنی جسمانی اور روحانی قوتوں اور ان کی کشاکش کو ذرا دیکھے۔ اس دنیا میں ہرچیز جوڑے جوڑے ہے۔ ان جوڑوں کی باہمی محبت کو دیکھے ' اور زمین کے رجحانات و میلانات اور ان کے قواسمے فطرت کو ذرا دیکھے اور اس کائنات کے زمین و آسمان 'بارخ و بارغ اور رنگ و بو اور پھر انسانوں کی عقلیں 'ان کے رنگ اور ان کی ہزار ہا زبانیں اور پھر انسان کی عبادی 'اس کی بیشہ و ریشہ اور اس کی غیر اور اس کی جدوجہد اور اس کا آرام۔ پھر اس طبعی کائنات میں طوفانِ بادِ باران اور برقی و دھندل اور پھر لوگوں کا ان کو چاہنا اور ان سے ڈرنا اور پھر زمین کی مردنی اور روئیکہ اور پھر زندگی اور بہار اور پھر بحیثیت مجموعی اس کائنات کا قیام اور گردش اور نظام و انتظام 'یہ سب کام اللہ کے سوا اور کون کر سکتا ہے۔ یہ اللہ ہی تو ہے جس کی یہ حیثیات ہیں۔ اس کے لیے یہ سب کام بہت ہی آسان ہیں۔ وہی ہے جس نے ان اشیاء کو پیدا کیا ہے اور وہی ہے جو ان کو دوبارہ پیدا کرے گا اور دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ آسمانوں اور زمینوں میں ذاتِ باری کے اعلیٰ مشاہدہ موجود ہیں جو بے مثال ہیں۔

فَسُبْحَنَّ اللّٰهُ حِينَ تُمْسُونَ وَ حِينَ تُصْبِحُونَ (۱۷:۳۰) وَلَهُ الْحَمْدُ فِی

السَّمَوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ عَشِيًّا وَ حِينَ تُظْهِرُونَ (۱۸:۳۰) "ہم تسبیح کرو اللہ کی ہر قسم شام کرتے ہو اور جب صبح کرتے ہو۔ آسمانوں اور زمین میں اسی کے ہے حمد ہے اور (تسبیح کرو اس کی) تیسرے پہر اور جبکہ تم ہر نماز کا وقت آتا ہے۔" تسبیح کا یہ ہم عمر اور ہم سابق فطرت و آیات میں بیان کر رہا مشاہدہ قیامت کے بعد آتا ہے جس میں تیار کیا کہ کل ایمان جنت کے ایک مخصوص بارخ میں خوش و خرم ہوں گے۔ اور کافر اور بھولنے والے 'عذاب اور سزا کے سامنے جلی کیے جائیں گے۔ تو یہ تسبیح دراصل بطور تجویز یہاں لائی گئی ہے اور ساتھ ساتھ فطرت و دراصل اس مشاہدہ کائنات کے لیے حمید ہے کہ یہ تسبیح کائنات اور اس کے خلیفہ و فرقا 'خس' انسانی اور اس کی تقیید و جاذبات اور اللہ کی یہ عقلیت اور اس کے ابرار و مومنین سب کے سب لائینی نہیں ہیں۔ ان پر قیامت کے نتائج مرتب ہوں گے۔ یہی ساتھ ساتھ فطرت اور موجودہ مشاہدہ کائنات کے اندر عملِ ربودہ و ملاحت ہے۔

یہاں تسبیح اور حمد کے لیے کچھ اوقات بھی مقرر کیے گئے ہیں۔ شام کے اوقات میں اور صبح کے مناظر میں 'کچھ پہر اور پہلے پہر میں۔ پھر اس حمد و تسبیح کو اتفاقِ سادت کے ساتھ بھی پڑا گیا تاکہ زبان و مکان کے فاصلے مٹا کر اس حمد و تسبیح کو ہمہ گیر بنا دیا جائے اور انسان کا دل ہر وقت اور ہر جگہ اللہ کے ساتھ جلا رہے۔ وہ اس کائنات کے احاطے و کراتِ مادی کی گردش اور ان کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مظاہر صبح و مساء کے مظاہر کو دیکھ کر انسان ہر لمحہ اللہ کو یاد کرے۔ اس کا دل ٹھک رہے 'حساس رہے 'اور اپنے ماحول کے حوالے سے پیدا رہے۔ اپنے بدلنے ہوئے حالات میں ماحول کا

مشاہدہ کرتا رہے اور اللہ کی حمد و تسبیح کے ساتھ یہ خود فکر جاری رہے۔ اور ان تمام امور کو اللہ اور خالق کائنات کی آیات و معجزات سمجھے۔ یہ تمام حالات 'تمام مظاہر' اور تمام اوقات درمیں ایک سبزوہ کردگار ہیں۔

يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُخْبِئُ النَّازِضَ بَعْدَ مَوْزِنَا

وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ (۱۹: ۳۰) ”وہ زندہ کو مردے میں سے نکالتا ہے اور مردے کو زندہ میں سے نکالتا ہے اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی نکالتا ہے اور اسی طرح تم لوگ بھی نکالے جاؤ گے۔“

”ہاں زندہ و مردہ چیزوں سے مردوں کو نکالتا ہے اور مردہ چیزوں سے زندہ کو نکالتا ہے۔“ اور یہ ایک دائمی عمل ہے۔ نہ رکنے والا عمل ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی اس میں توقف نہیں ہوتا۔ رات اور دن ہر وقت یہ عمل جاری ہے 'ہر زمانہ و مکان میں جاری ہے۔ زمین کی سطح میں سے پچے پچے پر جاری ہے۔ فضا کے کائنات میں جاری ہے 'سمندر کی تہوں میں جاری ہے 'نبات ایک فقیر کو بے زمانہ میں 'یہ عمل کوئی غیر معمولی عمل نہیں ہے 'یہ تو ایک سبزوہ ہے 'لیکن رات اور دن اسے دیکھتے دیکھتے ہم اس کے اس قدر عادی ہو گئے ہیں کہ اس کا سبزوہ پہلو نظروں سے گزر جاتا ہے 'جیسے ہر لحظہ نئی آن اور شان کے ساتھ مردے سے زندہ اور زندہ سے مردہ نکل رہا ہے۔ ایک مردہ اور تنگ جہ زمین میں اٹکا جاتا ہے اور اس سے خوشنما پودے اور پھول پیدا ہوتے ہیں 'فصلیں لگتی ہیں اور جب یہی پھل پھول خوشے اور پودے تنگ ہو کر بھوس بن جاتے ہیں تو اس تنگ بھوس کے اندر ہزار ہا مردہ جہ تیار ہو چکے ہوتے ہیں جن کے اندر چری حیات موجود ہوتی ہے۔ یہ مردہ ہر فضا کے کائنات سے گری گئیں 'پانی اور تپش حاصل کر کے پھر زندہ ہوتا رہتا ہے۔ انسانوں اور حیوانوں کے جنس اور پرندوں کے جنس اور انڈے مختلف اشکال اور مختلف اندازوں سے زندگی کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ فرض انسان 'حیوانت 'پکڑے اور کوڑے اور حشرات اور جہ اور انڈے ہر وقت زندگی اختیار کرتے رہتے ہیں اور پھر مردہ جہ پیدا کرتے رہتے ہیں۔

یہ ایک مسلسل سرکل ہے اور زندہ مردہ اور مردہ زندہ ہوتا رہتا ہے۔ کیا کسی زندہ اور جاگنے والے دل کے لیے یہ چین کرنا مشکل ہے کہ اللہ دوبارہ تخلیق کر سکتا ہے۔ قرآن کی روشنی میں اس بات کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے کیونکہ قرآن کی روشنی اللہ کے نور سے نکل ہوئی ہے۔

وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ (۱۹: ۳۰) ”میرے اسی طرح تم نکالے جاؤ گے۔“ یہ ایک حمل افسوس

ہے۔ ایک عام اور معمولی بات ہے 'یہ تو قہر و استغابہ ہے۔ کائنات میں رات اور دن دیکھا جا رہا ہے۔ رات اور دن اس کا مشاہدہ ہو رہا ہے۔

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ (۲۰: ۳۰) ”اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا 'پھر ایک تم بشر ہو کر پھیلے جا رہے ہو۔“ مٹی مردہ اور ساکن ہے۔ اس مٹی ہی سے انسان کو پیدا کیا گیا۔ قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ آیا ہے:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ”ہم نے انسان کو مٹی کے سست سے پیدا کیا۔“ (المومنون: ۱۲) مٹی دراصل انسان کا اصل الاصول ہے لیکن یہاں انسانی شخصیت کے اس اصل دوسے کا ذکر کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ انسان عملِ فعل میں چل پڑ، نظر آتا ہے۔ اٹکا ہے۔ قصود ہے کہ ذرا تخلیق انسان کے اصل دوسے کو دیکھو اور پھر تخلیق شدہ عمل انسان کو دیکھو، دونوں کے اندر کس قدر فرق ہے۔ خصوصاً یہ اصول بیان کرنے کے بعد کہ

يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ (۱۹:۳۰) ”وہ زندہ سے مردہ جڑوں کو نکالتا ہے اور زندہ سے مردے کو نکال لاتا ہے۔“ قرآن کریم کے انداز کے مطابق یہ معنی رہا ہے۔

یہ مجزہِ فذ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشان ہے۔ اور اس کی تخریج کر کے یہ اٹکا قصود ہے کہ اس زمین پر رہنے والے انسان اور اس زمین کا آپس میں رشتہ کیا ہے اور وہ کیا کچھ ہے جس میں وہ باہم ملتے ہیں یعنی اپنی اصل تخلیق نور ان قوانین قدرت کے زلیوے سے جو خود انسان پر بھی نازل ہیں اور اس کائنات پر بھی نازل ہیں۔

اس مردہ مٹی کے اندر یہ عظیم انقلاب بذاتِ خود ایک مجزہ ہے کہ وہ ایک مردہ اور جڑی پا افتادہ فعل سے ایک انسانی ذی اللہ اور ذی قدر کی شکل میں تبدیلی ہو گئی۔ یہ ایک ایسی تبدیلی اور صنعتِ کاری ہے جس سے اللہ جل شانہ کی عظیم صنعتِ کاری کا مہم ہو جاتا ہے۔ انسان کا کتب و حیر ہے سائنس فذ کی تسبیح و تہجد پر آمادہ ہو جاتا ہے اور انسان اللہ جل شانہ کی اس عظیم صنعتِ کاری پر رطب انسان ہو جاتا ہے۔

پھر خود انسان کی زندگی پر عظیم مردہ اور عورت کی شکل میں اور ان اصناف کا باہم تعلق اور مشترک زندگی کا موضوع سامنے آتا ہے۔ کیا یہ کسی حادثہِ اعات مجزہ سے کم مجزہ ہے۔

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (۲۱:۳۰) ”اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں بنائیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کرے۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو خود دگر کرتے ہیں۔“ لوگوں کو یہ بھی طرح معلوم ہے کہ ان کے جذبات جنسِ مخالف کے ساتھ کیا ہوتے ہیں۔ دونوں اجناس کے شعور اور اعصاب ایک دوسرے کی طرف کھینچنے چلے آتے ہیں اور اپنے جذبات اور میلانات کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے لیے بے پناہ کشش رکھتے ہیں۔ یہ جذبات اور میلانات ان کو بے شمار کاموں اور مشقتوں پر آمادہ کرتے ہیں۔ لیکن جس ذلت حکم نے یہ سب کچھ کیا ہے اس کے دست قدرت کی طرف مایاں ہونے کے رقاہات چاہتے ہی نہیں۔ جس خالق نے ان نفوس کے اندر یہ کشش اور یہ میلان رکھا ہے اسے کوئی یاد بھی نہیں کرتا۔ حالانکہ میاں بیوی کے اس تعلق کی وجہ سے انسان کے جسم اس کی روح اس کے اعصاب بگڑ اس کی چوری زندگی کے اندر ایک سکون اور صبر اور سنجیدگی پیدا ہو جاتی ہے اور اس تعلق سے انسان جسمانی اور روحانی لذت بھی حاصل کرتا ہے اور یہ لذت مردہ اور عورت دونوں کے لیے برابر ہوتی ہے۔

یہاں قرآن نے نہایت ہی لطیف اور نازک انداز بیان اختیار کیا ہے اور نہایت ہی اشاراتی جیر لہے میں میاں بیوی کے

تعلق کو کاہر کیا ہے۔ مگر ان قرآن دل کی گہرائیوں اور احساس و شعور کی تہوں میں تصویر کھینچ رہا ہے۔

لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا (۲۱:۳۰) ”تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو۔“

وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً (۲۱:۳۰) ”تمہارے درمیان الفت اور باہم نرمی کے جذبات پیدا کر دیے۔“

اِنْ فِيْ ذٰلِكَ لَآيٰتٌ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ (۲۱:۳۰) ”بیچے اس میں سمت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو غور و فکر کرتے ہیں۔“ اور جب وہ فکر کر س گے تو ان کو معظوم ہو گا مگر مرد اور عورت کی امتداد کی تحقیق کے اندر خالق نے کیا کیا مکتبی رکھی ہوئی ہیں۔ طبعی غلط سے دونوں کو کس طرح ایک دوسرے کے موافق اور تعمیل بنایا ہے۔ کس طرح دونوں ایک دوسرے کی فطری ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کے لیے نفسیاتی، عقلی اور جسمانی لحاظ سے تعمیل کا درجہ رکھتے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے اطمینان، استقرار اور سکون کی جگہ ہیں۔ دونوں کے اندر سے خشک ہو جاتی ہے اور ایک خود بخود پھل پھوٹ دھ دھیں آ جاتا ہے۔ اس پھل سے اندر محبت اور رحمت ہوتی ہے۔ کیونکہ ان کی جسمانی، نفسیاتی، اعمالی اور طبعی تکمیل ہی ایسی ہے کہ ایک دوسرے کے سوا اور عورتی ہے۔ مرد عورت کی خواہشات کی تسکین کا عمل ہے اور عورت مرد کی خواہشات کی تسکین کی جگہ ہے۔ اس طرح دونوں کا اتحاد یکجہتی اور عاقلانہ اس کرۂ ارض پر محدود حیات کا ذریعہ ہے۔ اُس سے زندگی کی فصل کی جہد ہوئی رہتی ہے۔

وَمِنْ اٰیٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ اخْتِلَافُ السِّنِّتِمْ وَ الْوَلَدِمْ اِنْ فِیْ

ذٰلِكَ لَآیٰتٌ لِّلْعٰلَمِیْنَ (۲۲:۳۰) ”اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمان و زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور تمہارے نگاہوں کا اختلاف ہے۔ بیچے اس میں نشانیاں ہیں داخل شدہ لوگوں کے لیے۔“ زمین و آسمان کی تحقیق وہ نشانی ہے جس کی چاب قرآن کریم سے ہر بار توجہ مبذول کرنی ہے لیکن ہم رات اور دن اس زمین کے اوپر رہتے ہیں اور اس آسمان کے نیچے رہتے ہیں لیکن ہم اللہ کی اس تحقیق پر غور نہیں کرتے۔ حالانکہ زمین و آسمان اس قاتل ہیں کہ ان پر طویل عرصہ تک غور کیا جائے اور بار بار غور کیا جائے اور مگر غور و فکر کیا جائے۔

خلق السموات کا منہم کیا ہے کہ اللہ نے یہ عظیم، عجیبہ اور نہایت ہی وسیع کائنات تحقیق کی ہے۔ اس عظیم اور وسیع کائنات کے ایک نہایت ہی معمولی حصے کا علم ہم بھی تک حاصل کر سکتے ہیں۔ اٹلاک اور عقلی کرات کا یہ عظیم اور ناقص اور اڑدھام، ستارے، سیارے، ان کے مدار، انگلیاں اور بھر پور ہوں۔ اس چری کائنات کے اندر ہماری یہ زمین اس طرح ہے جس طرح ایک حقیر راہ دور ہماری اس زمین کی فضا میں اڑ رہا ہے جس کا نہ کوئی وزن ہے اور نہ کوئی سایہ ہے۔ اس ہولناک کائنات کی ناقص تصور وسعت کے ساتھ یہ کائنات نہایت دقیق اور ناقص تصور قسم کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ اس کی حرکات اور اس کے کرات کے بدولت میں ہے اتنا علم و جذبہ ہے حالانکہ ان کے درمیان طویل فاصلے ہیں۔ ان حرکات میں کوئی اضطراب کوئی بے تادمگی نہیں ہے اور ہر جہت علم ربی کے مطابق چل رہی ہے۔

یہ مشاہدہ تو موافق اور ان کرات کی حرکت کے نظم کے اعتبار سے ہے۔ رہے اس کائنات کے اسرار تو اس کے اندر پائی جانے والی متنوع مخلوقات، ان کے مزاج اور وہ حالات جن میں وہ حقوق رہتی ہے اور وہ حالات جو اس پر جاری ہوئے ہیں تو ان کی انتہائیں ہیں۔ پھر وہ قوانین جو اس تمام حقوق کو محفوظ رکھتے ہیں، اس حقوق کو چلاتے ہیں، اور اس کے اندر تصرف کرتے ہیں تو ان کی انتہائیں پہنچان انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ ان تمام امور اور موضوعات پر انسان کا علم بہت ہی محدود ہے۔ سمندر میں سے قطرے کے برابر بھی نہیں ہے۔

زمین و آسمان کی تخلیق پر یہ ایک سرسری نظر ہے، بہت ہی اختصار کے ساتھ۔ سائنس دان اور علماء انسانیات نے اس سلسلے میں جو مختصر سا علم حاصل کر لیا ہے اس پر ہم طویں بحث کر سکتے ہیں۔ اب تک جو معلومات فراہم ہو سکی ہیں ان کے مطابق یہ کائنات بہت ہی عظیم ہے اور اس کے مختلف اجزاء باہم مربوط ہیں۔ یہ تمام اجزاء بغیر اس کے کہ باہم متصادم ہوں، دروز تحقیق سے حرکت میں ہیں، ایک سیڈ کے لیے بھی ان میں غمراہ نہیں ہے لیکن اس عجیب حکم میں جو بہت ہی وسیع ہے، یہ بھی کبھی یہ اجزاء اور اجرام باہم متصادم نہیں ہوتے۔ اس نظام کے ورے میں سو وہ فراہم شدہ معلومات کے باوجود بعض جگہ لوگ یہ کہنے کی جرات کرتے ہیں کہ اس کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے۔ اور پھر اس کا کوئی مدبر نہیں ہے جو اسے چلا رہا ہے۔ لیکن نام نہاد سائنس دانوں کی یہ بکواس آج بھی سنی جاتی ہے۔

پھر ان آسمانوں اور زمین کے ساتھ ساتھ اس میں پائے جانے والوں یعنی مختلف انسانوں کے مختلف رنگ اور مختلف شکلیں اور مختلف زبانیں۔ یہ انکشاف بھی تخلیقِ مخلوق سے مربوط ہے۔ زمین پر مختلف قسم کے رنگوں اور زبانوں کا حلقہ بھی تخلیقِ مخلوق سے ہے۔ مختلف مذاقوں اور موسموں سے رنگ اور زبانیں بدل جاتی ہیں۔ انسان کے رنگ و زبان اور شکل و صورت کا موسمیات کے ساتھ گہرا ربط ہے۔

ہمارے دور کے علماء اور سائنس دان لوگوں کے رنگ اور زبانوں کے انکشاف کو دیکھتے ہیں اور کبھی انہوں نے اس پر غور نہیں کیا اور نہ وہ اس حقیقت کی طرف جاتے ہیں کہ اللہ کی تخلیقیت کے یہ نمونے ہیں اور یہ کہ یہ باتیں بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ حالانکہ وہ زبانوں کے اختلاف پر بہت ہی گہرا مطالعہ کرتے ہیں لیکن وہ اسے اللہ کی نشانی سمجھ کر اللہ تک پہنچنے کی سعی میں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ کھڑوگ پلو جو داس کے کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سائنس دان ہیں مگر دراصل وہ سائنس دان نہیں ہیں۔

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا (۷:۳۰) ”یہ لوگ اس زندگی کے بھی بس کما ہری پلو کو جانتے ہیں۔“ اور انسان اور علوم انسانی کا یہ پلو کہ لوگوں کے رنگ مختلف ہیں اور زبانیں مختلف ہیں اسے صرف حقیقی علماء اور مومنین سائنس دان ہی دیکھ سکتے ہیں۔

اِنْ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْعٰلَمِيْنَ (۲۲:۳۰) ”بے شک اس میں نشانیاں ہیں صرف دانش مندوں کے لیے۔“

وَمِنْ اٰيٰتِهِ مَتٰمُكُم بِالْبَٰلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِعَاؤُكُمْ مِّنْ قَضِيّٰهِ اِنْ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْقَوْمِ

يَسْمَعُونَ (۲۳:۳۰) ”اور اس کی نکتائیں میں سے سمجھارات اور دن کو سنا“ اور ہمارا اس کے فضل کو تلاش کرنا ہے۔ ”یقیناً اس میں بہت سی نکائیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور سے سنتے ہیں۔“ اس آیت میں بھی کائناتی مظاہر اور ان کے ساتھ انسانی احوال میں تبدیلی کی بات کی گئی ہے اور دونوں کے درمیان تعلق دکھایا گیا ہے۔ جس کے ذریعے اس عظیم اہلہ موجودات کے اندر ربط و ربط ظاہر ہوتا ہے اور ان کے درمیان ہم آہنگی قائم ہوتی ہے۔ شب و روز کے اختلاف کے ساتھ انسان کا سونا اور جاگنا اور اس دنیا میں رزق حلال کے لیے جدوجہد کرنا مربوط ہے۔ رزق حلال کو یہاں فضل الہی سے تعبیر کیا گیا ہے بشرطیکہ وہ آرام کے بعد رزق حلال کے لیے جدوجہد کرس لفظ نے اس کائنات کو یوں بتایا ہے کہ وہ انسان کے لیے اس کی جدوجہد آسان کر دے اور وہ اس کراۓ غرض پر خوشگھڑی سے رہ سکے۔ اس جدوجہد کے لیے دن کی روشنی کو موزوں بنایا ہے۔ آرام اور راحت کے لیے رات کی تاریکی کو آسان بنایا ہے۔ یہ مقرر کراۓ غرض پر رہنے والی بشر حقوقات کے لیے ہے۔ ہر کسی کے لیے درجہ بدرجہ سہولت کا انتظام کیا گیا ہے۔ غرض نظام کائنات میں موجودات میں سے ہر موجود اپنے لیے سہولیات پاتا ہے اور یہ سہولیات اس کے لیے نہایت فطری ہیں۔ اس کی فطرت اور اس کی زندگی سے ہم آہنگ اور خوشگھڑی۔

اِنْ فِيْ ذٰلِكَ لَآيٰتٌ لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ (۲۳:۳۰) ”یقیناً اس میں بہت سی نکائیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔“ ”نہیں سکتے ہیں اور مسمیٰ حرکت ہے۔ دونوں کا ادراک سننے سے ہوتا ہے۔ لہذا یسمعون کا لفظ قرآن کریم کے اسلوب بیان کے مطابق نہایت ہی موزوں ہے۔“
وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ بِرَبِّكُمْ الْاَبْرَاقُ حَوَافَا وَطَمَعًا وَيَنْزِلُ مِنَ السَّمَآءِ مَاءً فَيُخْرِجُ بِهِ النَّارَاضَ

بَعْدَ مَوْتِهَآ اِنْ فِيْ ذٰلِكَ لَآيٰتٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ (۲۴:۳۰) ”اور اس کی نکتائیں میں سے یہ ہے کہ وہ جسیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے خوف کے ساتھ بھی اور مع کے ساتھ بھی۔ اور آسمان سے پانی برساتا ہے پھر اس کے ذریعہ سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے“ ”یقیناً اس میں بہت سی نکائیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔“

بجلی کی چمک اس کائناتی نظام اور اس کی تخلیق کا ایک حشر ہے۔ بعض سائنس دانوں نے اس کی تشریح یوں کی ہے کہ بادلوں کے اندر بجلی موجود ہوتی ہے۔ جب ان کے دو ٹکڑے باہم ملتے ہیں تو اس ٹکڑے سے بجلی کا ایک شرارہ بادلوں کے اندر پائے جانے والی بجلی کو مشتعل کر دیتا ہے یا یوں ہوتا ہے کہ یہ بادل کسی پہاڑ کی چوٹی سے ٹکراتے ہیں اور ان سے یہ اشتعال پیدا ہو جاتا ہے اور اس سے یہ بجلی چمک اٹھتی ہے۔ بالعموم اس چمک اور شعلہ کے بعد بارش ہو جاتی ہے۔ ہر حال اس کی حقیقت جو بھی ہو ”جس میں اس کائنات میں دست قدرت کا ایک مظاہرہ ہے“ ایک طوفان مظاہرہ ہے۔ یہ لفظ کی ان قوتوں اور قدروں کا تصور ہے جو اس نے اس کائنات میں دیکھنے کی ہوئی ہیں۔

کا اسلوب بشرقوقات میں یہی ہے کہ وہ ان قدرتی مظاہر کی حقیقت اور ان کے سائنسی اسباب پر بات نہیں کرتا بلکہ ان مظاہروں سے صرف یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ انسان کا دل و دماغ ان مظاہر کو دیکھ کر حقائق تک رسائی حاصل کر لے۔ اس لیے قرآن مجید ان مظاہر سے یہی سبق عطا کرتا ہے کہ یہ قدرت الہی کی نکتائیں ہیں سے ایک نشانی ہے۔

وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا (۲۴:۳۰) ”اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ جسیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے۔ خوف کے ساتھ بھی اور طمع کے ساتھ بھی۔“ یہ وہ احساسات ہیں جو بجلی کی چمک کے ساتھ انسان میں عموماً پیدا ہوتے ہیں۔ انسان اور بھی ہے کیونکہ یہ انسانوں میں فرائض اور غفلت کو پیدا دیتی ہے۔ اور پھر اس عظیم قوت اور چمک اور کڑک کو۔ یہ کہ انسان کے اندر اس عظیم الہیکل کائنات کی قوتوں سے خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ اور طمع یوں پیدا ہوتا ہے کہ کھڑی قوت بجلی کے ساتھ پارش ہوتی ہے جو انسان کے لیے بہت ہی مفید ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے چمک اور کڑک کے ساتھ پارش کا ذکر کر دیا ہے۔ وَ يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُخْضِرُ بِهِ الْآرَاضِ بَعْدَ مَوْتِهَا (۲۴:۳۰) ”اور آسمان سے پانی برساتا ہے اور پھر اس کے ساتھ مردہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے۔“

زمین کی طرف مرنے کی نسبت اور پھر مرنے کے بعد اس کی طرف زندگی کی نسبت کر کے یہ تصور دیا جا رہا ہے کہ یہ زمین دراصل زندہ ہے۔ یہ بھی زندہ ہوتی ہے اور مرنی ہے۔ اور حقیقت میں بھی یہ لکھی ہی ہے جس طرح قرآن کریم اس کی تصویر کشی کر رہا ہے۔ یہ زمین بھی دراصل ایک زندہ مخلوق ہے۔ یہ اللہ کے حکم کا انتظام کرتی ہے۔ اپنے رب کی مطیع اور فرمانی رہا رہے۔ ہر وقت رب کے احکام پر ایک سختی ہے۔ یہ اللہ کی بندگی میں ہے اور یہ انسان جو اس کرۂ ارض پر رہتا ہے یہ بھی اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے۔ یہ بھی ان زمین کے ساتھ اللہ رب العالمین کے احکام کے ساتھ چلا جا رہا ہے۔

مزید یہ کہ جب زمین پر پارش ہوتی ہے تو اس کے اندر سرسبزی اور شادابی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس سے پختہ دلی صلیں لگتی ہیں اور اس زمین کی سطح پر وہ نشانی ہیں۔ یوں یہ زمین زندہ نظر آتی ہے۔ اس طرح جس طرح انسان اور حیوان زندہ ہوتے ہیں۔

إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (۲۴:۳۰) ”بیچارے اس مجموعے ہی چٹانیں ہیں بن لوگوں کے لیے جو شخص سمجھتے ہیں۔“ وَ مِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَا مِنْ السَّمَاءِ إِذَا تَخَرَّجُونَ (۲۵:۳۰) وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ قُنُوتٌ (۲۶:۳۰) ”اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں۔ پھر یہی کہ اس نے جس زمین سے پکارا اس ایک ہی پکار میں اپنا کھم تھم اٹھے۔ آسمان اور زمین میں جو بھی ہیں اس کے بندے ہیں۔ سب کے سب اسی کے تابع فرمان ہیں۔“

آسمان اور زمین کا انتظام و قیام نہایت ہی حلیم و حسین انتظام ہے جس کی حرکات و سکنات میں ایک ہی نقطہ کی تقدیم و تاخیر نہیں ہوتی۔ یہ اللہ جل شانہ کی ہر سے ہے۔ کوئی مخلوق یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ وہ یا اس کے سوا کوئی اور یہ انتظام کر رہا ہے اور کوئی حمد و ثناء اس بات کا کمال نہیں ہو سکتا کہ یہ سب کچھ بھیجی کسی کرنے والے مدبر کے ہوا رہا

ہے۔ اگر ایسا ہی ہے تو پھر یہ اللہ کے مخلوق میں سے ایک مجروحہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ زمین و آسمان اللہ کے کھڑے کرنے سے کھڑے ہیں۔ اللہ کے احکام کی تعمیل کر رہے ہیں اس کے مطیع فرمان ہیں۔ ان میں کوئی سرکشی، انحراف اور اضطراب نہیں ہے۔

ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَعْرِضُونَ (۲۵:۳۰) ”پھر جو جی کہ اس نے جسیں زمین سے پکارائیں ایک ہی پکار میں اچانک تم نکل آؤ گے۔“ جو سائنس دان بھی اللہ کے اس نظام اور ان اندازوں اور ان قدرتوں پر غور کرے وہ لکھ ہی کہ اس وحمت کے برابر میں ایک ہی کہہ سکتا ہے کہ جب اللہ پکارے گا تو لوگ خود کار طریقوں سے نکل آئیں گے۔

اب یہاں اس بیان اور مضمون کا جائزہ آتا ہے اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ انسان ’میعون‘ نہایت و بجا دولت سب کے سب اللہ کے مطیع فرمان ہیں۔

وَلَهُ مَن فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لُحْنَةٍ (۲۶:۳۰) ”اور آسمان و زمین میں جو ہیں اس کے بندے ہیں۔ سب کے سب اس کے تابع فرمان ہیں۔“ مطلب یہ ہے کہ زمین و آسمان میں جو مخلوق بھی ہے وہ اللہ کے بندے ہیں ’معواد‘ کا مطیع فرمان ہیں اور یہ سب کچھ اللہ کی سنت کے مطابق چلتے ہیں اور ان میں نہ تعسف ہو سکتا ہے اور نہ انحراف ہو سکتا ہے۔ سب چیزیں اللہ کی سنت اور شیئت کی حکوم ہیں۔ وہی اہتمام ہے وہ مومن ہوں یا کافر ہوں۔ اگرچہ ان کا دل اور دماغ کافر ہوتا ہے لیکن ان کا پورا جسم اور ان کے گرد بکھیل ہوئی ہے پوری کائنات اللہ کی مطیع ہے۔ جس طرح کائنات کی دوسری اشیاء سنت الہیہ کے لیے قانت اور مطیع ہیں اسی طرح انسان بھی ہے۔ رب کائنات کا یہ گمراہ طویل اور عظیم سزا آخری اور اہم بات پر فتم ہوا ہے کہ ایک دن تم نے اللہ کے سامنے پیش ہوئے جس تم اس دن سے باقی ہو۔

وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (۲۷:۳۰) ”وہی اللہ ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا اور یہ اس کے لیے آسان تر ہے۔ آسمانوں اور زمین میں اس کی مسرت سب سے پرتر ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔“

اس سورہ میں آغاز تخلیق اور اعادہ تخلیق کا ذکر پہلے بھی ہوا ہے۔ اس طویل سطر اور کائنات کی میر کے بعد از سر نو اس کا ذکر اس انسانے سے کیا جاتا ہے۔

وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ (۲۷:۳۰) ”اور یہ اس کے لیے آسان تر ہے۔“ حالانکہ اللہ کے لیے کوئی چیز نہ آسان ہے اور نہ مشکل ہے اس کا معاملہ تو یہ ہے۔

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ”اس کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ بھی چیز کا

ارادہ کرتا ہے تو صرف یہ کہہ دیتا ہے کہ ہو جائیں وہ ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس انداز میں سمجھاتے ہیں جس طرح اللہ چاہتا ہے کہ وہ سمجھ سکتے ہیں۔ لوگوں کے پاس پہلی تخلیق سے اعادہ آسان ہوتا ہے لیکن وہ خود اپنے تجربات کے خلاف جانتے ہیں کہ ابتدائی تخلیق سے اعادہ مشکل ہے۔ حالانکہ اعادہ آسان ہونا چاہئے۔

وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (۲۷:۳۰) ”آسمانوں اور زمین میں اس کی صفت سب سے برتر ہے۔“ وہ آسمانوں اور زمین میں حق ہے۔ اس کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ وہ الہا اور مید ہے۔

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (۲۷:۳۰) ”وہ زبردست اور حکیم ہے۔“ زبردست ہے اور قادر ہے۔ وہ دی کرتا ہے جو چاہتا ہے اور حکیم ہے جو بھی کرتا ہے حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اس کا کیا نسبت ہی نہایت اور پورا پورا ہوتا ہے۔ کامل عمل۔

اس حکیم مطالعاتی سفر کے اتمام پر جس میں ہم نے اس کائنات کے آفاق طول و عرض اس کے ظاہری احوال اور اس کی گہرائیوں کا سفر کیا جس میں ہم نے مناظر بھی دیکھے اور حقائق بھی اللہ کے لب سیاق کلام میں مغل و غرد کی تاروں پر آخری ضرب لگائی جاتی ہے۔

صَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ مَلَكُومٌ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
مِّنْ شُرَكَائِكُمْ فِيمَا رَزَقْنَاهُمْ فَأَنزَلْنَاهُ فِئْهُ سَوَاءً تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ
كَذَٰلِكَ نَقُصُّ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝

”وہ ہمیں خود تمہاری اپنی ہی ذات سے ایک مثال دیتا ہے۔ کیا تمہارے ان غلاموں میں سے جو تمہاری ملکیت میں ہیں، کچھ غلام ایسے بھی ہیں جو تمہارے دیئے ہوئے مال و دولت میں تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہوں اور تم ان سے اس طرح رستے ہو جس طرح آپس میں اپنے ہمسروں سے رستے ہو۔ اس طرح ہم آیات کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔“

یہ مثال ان لوگوں کے لیے دی گئی ہے جو اللہ کی مخلوق میں سے کسی مخلوق کو اللہ کا شریک بناتے ہیں۔ چاہے جن ہوں، چاہے ملائکہ ہوں، چرہوں یا درخت ہوں، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ وہ خود اپنے مالوں میں اپنے نوکروں اور غلاموں کو شریک نہیں کرتے۔ اپنے غلام کو شریک کیا، اپنے برابر انسان کا درجہ بھی نہیں دیتے۔ لہذا ان کا یہ رویہ بہت ہی عجیب ہے کہ وہ اللہ کا شریک ان لوگوں کو بناتے ہیں جو اللہ کی مخلوق ہیں جبکہ اپنے زیر دستوں کو اپنے مالوں میں شریک نہیں کرتے۔ یہ ان کا بال خود ان کا تخلیق کردہ بھی نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کا تخلیق کردہ ہے۔ لہذا ان کے موقف میں یہ واضح

تضاد ہے۔

اللہ تعالیٰ ان کے سامنے اس قبیل کو نہایت ہی سحر و جادو کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔

ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ (۲۸:۳۰) ”وہ جس خود تمہاری اپنی ہی ذات سے مثال دیتا ہے۔“ یہ مثال تمہاری ملی زندگی سے دور نہیں ہے کہ تم اسے سمجھ نہ سکو۔ اس کے ٹکڑے کے لیے کسی دور دراز علاقے کا سفر ضروری نہیں ہے۔

هَلْ لَّكُمْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ فِيهِ مَا رَزَقْنَكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ

(۲۸:۳۰) ”کیا تمہارے ان غلاموں میں سے جو تمہاری ملکیت میں ہیں، کچھ غلام ایسے بھی ہیں جو تمہارے دینے ہوئے مال و دولت میں تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہوں۔“ ظاہر ہے کہ شریکین مکہ تو یہ بھی نہ چاہتے تھے کہ ان کے غلام ان کی دولت میں شریک ہوں چہ بائیکہ کہ ان کے حقوق ان کے ساتھ مساویانہ ہوں۔

تَخَافُوهُمْ كَخِيفَتَكُمْ أَنفُسُكُمْ (۲۸:۳۰) ”اور تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح آپس میں اپنے آپ سے ڈرتے ہو۔“ یعنی ان کو وہی مرتبہ و مقام دیتے ہو جو تم آپس میں اپنے آپ کو شریک کو دیتے ہو۔ اور تم ڈرتے ہو کہ وہ تم پر ظلم کرسے اور تم ان کے ساتھ غم کرنے سے احتیاط کرتے ہو کیونکہ ان کو تمہارے ساتھ برابر کا مقام و مرتبہ حاصل ہے کیا تمہارے مامول میں اور خود تمہارے مناسبات میں ایسا ہوتا ہے؟ اگر خود تم اپنے غلاموں کے ساتھ مساویانہ سلوک نہیں کرتے ہو اور نہ اس پر راضی ہوتے ہو تو بتاؤ کہ ظالم اعلیٰ کے بارے میں کیونکر ایسی بات سوچتے ہو۔

یہ ایک واضح ’سادہ اور فیصلہ کن مثال ہے۔ اس کے بعد اس موضوع پر کوئی چول و چال نہیں رہتا۔ یہ مثال ایک نہایت ہی سادہ ابتدائی اور عقل سلیم پر مبنی ہے۔

كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ الْقِصَّةَ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (۲۸:۳۰) ”اسی طرح ہم آیات کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔“

ان کے عقائد کے اس پہلو تضاد کو یہاں تک کھول کر بیان کر دینے کے بعد اب یہ بتا دیا جاتا ہے کہ ان کے عقائد کے اندر یہ تضاد پائیے ہو۔ اس کا اصل سبب کیا ہے۔ صرف یہ کہ ان کا عقل ہی چاہتا ہے اور جب کوئی شخص خواہشات نفسانہ کا غلام ہو جائے تو پھر عقل و بصیرت سے محروم ہو جاتا ہے۔

بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ فَبَسَّ يَهْدِي

مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ ۖ وَمَا لَهُمْ مِّنْ لُّصِيرِينَ ﴿۵﴾

”مگر یہ عالم ہے کہ جو بسے اپنے عبادت کے پیچھے چل پڑے ہیں۔ اب کون اس شخص کو راستہ دکھا سکتا ہے کہ اللہ نے بھلا دیا ہو؟“ ایسے لوگوں کا تو کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔

ہوئے شمس کا پھر نہ کوئی معیار ہوتا ہے اور نہ کوئی ضابطہ ہوتا ہے۔ بس انسان کی بدلتی ہوئی خواہشات آگے آگے ہوتی ہیں اور انسان ان کے پیچھے ہوتا ہے۔ جس طرف میلان ہوا اسی طرف داخل میاں۔ جہاں کوئی ذرہ ہوا رک گیا۔ جہاں ذرا بھی امید ہو اور لالچ پیہ ہوا اور ذکر آگے بڑھ گیا۔ نہ ایسا شخص کسی حد پر رکنا ہے نہ حق و باطل کا لحاظ رکھنا ہے اور نہ حلال و حرام کی تیز نگاہ ہے اور نہ اپنے تصورات و افعال کو کسی نواز میں قویٰ ہے۔ جب کوئی اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کی ہدایت کوئی امید نہیں رہتی۔ ایسا شخص مگر جس کی رہنمائی پر اس قدر دور چلا جاتا ہے کہ وہ اپنی ہی کوئی امید نہیں رہتی۔

فَمَنْ يَهْدِيْهِ مِنَ اَصْحٰلِ اللّٰهِ (۲۹:۳۰) ”اب کون اس شخص کو راستہ دکھا سکتا ہے کہ اللہ نے بھلا دیا ہو؟“ یہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شخص ہوئے شمس کا مطلع فرماں ہو گیا ہے۔

وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرٍ (۲۹:۳۰) ”ایسے لوگوں کا کوئی مددگار نہ ہو گا۔“ جو ان کو اس برے الہام سے بچا سکتا ہو۔

اب ان لوگوں کی بات ختم ہو جاتی ہے جو اس دنیا میں بدلتی ہوئی خواہشات کی بدگئی کرتے ہیں اور جن میں ہر وقت اضطراب رہتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی جاتی ہے کہ آپ اپنے دین حق پر قائم رہیں جو دین فطرت ہے۔ جو مضبوط دین ہے اور اس دین اور لوگوں کی فطرت کے درمیان عمل موافقت ہے۔ کیونکہ فطرت کا خالق اور لوگوں کا خالق وہی ہے اور اس دین کا شارب ایک ہے۔ یہ وہ واحد عقیدہ اور نظریہ اور طرز عمل ہے جو مصلحتیں پرانے جاتا ہے۔ اس سے دوسرا دھرم نہیں ہوتا۔ جس طرح کفار کی راہیں ہر وقت بدلتی رہتی ہیں۔ ہر روز کی خواہشات کے لیے ایک نیا دین ہوتا ہے۔

فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّیْنِ حَنِیْفًا ۚ فِطْرَتِ اللّٰهِ الَّتِیْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا ۚ لَا تَبْدِیْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ۚ ذٰلِكَ الدِّیْنُ الْقَیْمُ ۚ وَلٰكِنْ اَكْثَرُ النَّاسِ لَا یَعْلَمُوْنَ ۚ مُبِیْنٍ اِلَیْهِ وَاسْتَوْثُوْا ۚ اَقِمْوْا الصَّلٰوةَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُنْكَرِ ۚ مِّنَ الَّذِیْنَ قَرَّبُوْا دِیْنَهُمْ وَ كَانُوْا شِیْعًا ۚ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَیْهِمْ فَرِحُوْنَ ۝

”پس (اے نبیؐ) اور نبی کے ہیرو (نیکو ہو کر اپنا رخ اس دین کی سمت میں بنا دو) قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس

طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیچہ اکیا ہے 'اللہ کی بنائی ہوئی ساخت بدل نہیں جاسکتی' یہی بالکل درست اور درست دین ہے مگر کچھ لوگ جانتے نہیں ہیں۔ (قائم ہو جاؤ اس بات پر) اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے 'اور اوروں سے' اور نماز قائم کرو 'اور نہ ہو جاؤ ان شرکین میں سے جنہوں نے اپنا اپنا دین لگے گا کیا ہے اور کروں میں مبتلا ہو گئے ہیں' ہر ایک گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں وہ مگن ہے۔

یہ دلالت نصیحت پر وقت آتی ہے کہ اپنی ترجیحات اس دین کی طرف کر دو۔ یہ دلالت اسی وقت آتی ہے جب قرآن نے انسانی فکر کو اس کائنات کی نسبت 'اس کائنات کے متعلق' غرض انسانی کی گہرائیوں اور اس کی عظمت کے تعجب و غرور میں غرق نہ کیا اور دو ڈالیا۔ اس سیر اور مطالعہ کے بعد سلیم الفطرت ذہن تسلیم کرنے اور استیجاب حق کے لیے تیار ہوتا ہے۔ فذا یہ دلالت کہ تم لوگ اپنے چہرے کو دین حنیف کی طرف مبصر دو نصیحت پر وقت دلالت ہے۔ اس کے خاتمے میں مخرجین اور نکذہین کی حالت یہ ہے کہ ان کے سامنے حق و خرد اور دلیل و برہان کے قیام بھیا رکند ہو گئے اور انہوں نے مان کر دین سے صاف صاف انکار کر دیا۔ باوجود اس کے کہ یہ ان کے پاس کوئی دلیل اور حجت نہیں ہے۔ یہ ہے وہ دلیل اور برہان تاج اور لاجواب اللہ عزوجل جس کے درجہ قرآن کریم حق کو پیش کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں کوئی حق صبر نہیں سکتی اور نہ فطرت سلیمہ انکار کر سکتی ہے۔

فَلَقَمْ وَجْهَهُ لِلنَّاسِ فَتَبَدَّلَ (۳۰: ۳۰) "پس بیکو ہو کر اپنا رخ اس دین کی سمت میں بد دو۔" اور سیدہ سیدہ اس دین کی طرف حوجہ ہو جاؤ۔ کیونکہ یہی دین ایسا ہے جو انسان کو حلق خواہشات سے بچا سکا ہے ان خواہشات کی پشت پر حق باخوس نہیں ہوتا۔ یہ علم اور تحقیق پر مبنی نہیں ہوتی۔ یہ محض فطری شہوت اور مادی میلانات پر مبنی ہوتی ہیں اور ان کی پشت پر کوئی شاہد اور کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ فذا تمام سطوں کو چھوڑ کر دین اسلام کی سمت اختیار کر لو۔ سیدہ سیدہ۔ اس کے ساتھ تمام سطوں کو بھی پشت ڈال دو۔

فَطَرَتِ اللَّهُ الْبَشَرِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ (۳۰: ۳۰) "اس فطرت پر جس پر اللہ نے لوگوں کو پیچہ اکیا ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی ساخت بدل نہیں جاسکتی"۔ یوں یہ حجت کیا جاتا ہے کہ فطرت انسانی اور اس دین کے اندر گہرا ربط ہے۔ لیکن دونوں اللہ کی معصومیت و تعظیفات ہیں۔ دونوں اس باخوس کے مطابق ہیں جو اس کائنات کی روح ہے اور دونوں ایک دوسرے کے موافق اور ہم رخ اور ہم سمت ہیں۔ جس خدا نے انسان کو پیدا کیا اسی نے یہ دین نازل کیا کہ یہ انسانوں کی زندگیوں میں نافذ ہو اور انسانوں کی چوری زندگی اس کے مطابق چلے۔ یہ دین ہی فطرت انسانی کا حاج ہے 'اس روحانی تیار یوں سے پہنانا ہے اور صحیح راہ سے منحرف ہونے نہیں دیتا۔ کیونکہ اللہ اپنی مخلوق کے بارے میں زیادہ جانتے والا ہے۔ وہ تو نصیحت باریک بین اور بہت بڑا خبردار ہے۔ جس طرح فطرت ثابت ہے اسی طرح دین بھی ثابت اور مسلم ہے۔

لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ (۳۰: ۳۰) "اللہ کی بنائی ہوئی ساخت بدل نہیں سکتی"۔ جب غرض انسانی فطری راہ سے منحرف ہو جائے تو صرف یہی دین اسے فطرت کی راہ پر ڈال سکتا ہے کیونکہ فطرت کائنات 'فطرت انسانی اور

نظرت دین ایک ہی ہیں۔

ذٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنْ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ (۳۰:۳۰) ”یہی بالکل درست اور درست دین ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔“ چنانچہ وہ بغیر علم کے اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ اور جس راہ راست سے ہلک کر رہتے دوڑ پڑ جاتے ہیں۔“

یہ حکم کہ اپنے چہرے کو دینِ قیم کی طرف کروا کر چہ نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے لیکن اس کے اندر تمام نیک انسان بھی آتے ہیں خدا کے کی نصیحت میں ان کو بھی شامل کر دیا گیا۔

مُتَّبِعِيْنَ اٰلِهِهِ وَالتَّقْوٰهٖ وَاقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ لَّا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ (۳۱:۳۰)

مَنْ الذِّنِّ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شَيْعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ (۳۲:۳۰) ”اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے“ اور اوروں سے ”لور نماز قائم کرو“ اور نہ ہو جائے ان مشرکین میں سے جنہوں نے اپنا اپنا دین لگ بھگ ہا لیا ہے اور گردنوں میں بٹ گئے ہیں ”ہر ایک گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں وہ منہ بٹ۔“

انہی سے مراد اللہ کی طرف رجوع ہے۔ زندگی کے ہر معاملے میں۔ جب انسان کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے اور وہ حواس ہو جاتا ہے تو وہ غیب اور کھلے بندوں ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ ہر حرکت اور ہر سکون میں اسے خدا کا شعور ہوتا ہے۔ ہر گروہ اس شعور اور حمایت کے اعلیٰ مقام صلوة کی طرف دوڑتا ہے۔ اس شعور سے تمام ماسوا اللہ مٹ جاتا ہے لہذا وہ موحّد ہو جاتا ہے اور مشرکین سے جدا ہو جاتا ہے اور مشرکین کون ہوتے ہیں۔

الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شَيْعًا (۳۲:۳۰) ”جسوں نے اپنا اپنا دین لگ بھگ ہا لیا اور گردنوں میں بٹ گئے۔“ شرک کے بھی کئی رنگ اور اقسام ہیں۔ بعض لوگ جنوں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ بعض ملائکہ کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ بعض آباء اجداد کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ بعض ملوک و سلاطین کو۔ بعض کائناتوں اور مولویوں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ بعض پتروں اور درختوں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ بعض سیاروں اور ستاروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ بعض آگ کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ بعض رات اور دن کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ بعض جمہوری اقدار کو شریک ٹھہراتے ہیں اور بعض خواہشات اور افواض کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ بعض بیروں اور غیبیوں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ غرض شرک کی بے شمار قسمیں ہیں اور

كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ (۳۲:۳۰) جبکہ دینِ قیم ایک ہے اس میں کوئی حقیر اور جدلی نہیں ہو سکتی۔ دین حق کے پیروکار صرف ایک اللہ ایک قبلہ کی طرف حوجہ ہوتے ہیں اس اللہ کی طرف جس نے ان آسمانوں کو قیام رکھا ہے۔ وہ آسمانوں کا بھی بادشاہ ہے اور زمین کا بھی اور سب اس کے مطیع فرمان ہیں۔

---o-o-o---

درس نمبر ۸۴ اشترح آیات

۳۳ --- تا --- ۶۰

وَإِذَا مَسَّ النَّاسُ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا
 آذَقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿۳۳﴾ لِيَكْفُرُوا بِمَا
 آتَيْنَهُمْ فَيَسْتَمِيعُوا آيَاتِنَا فَتَعْلَمُونَ ﴿۳۴﴾ أَمْ أَنْزَلْنَاهُ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَسْكُرُ بِمَا
 كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ ﴿۳۵﴾ وَإِذَا آذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِنْ
 تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ مِنْهُ يَأْتُواكَ بِسَيِّئَةٍ أَوْ يَذُكُّونَ بِهَا أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ ﴿۳۶﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا
 أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
 يُؤْمِنُونَ ﴿۳۷﴾

”لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچے تو اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتے ہیں پھر جب وہ کچھ اپنی رحمت کا ذائقہ انہیں بکھا دیتا ہے تو نیکایک ان میں سے کچھ لوگ شرک کرتے گئے ہیں تاکہ ہمارے کیے ہوئے احسان کی ہاشمی کس۔ ہم اہم اسے کہ لو! مغرب جسیں مظلوم ہو جائے گا۔ کیا تم نے کوئی سند اور دلیل ان پر نازل کی ہے جو شہادت دیتی ہو؟ اس شرک کی صداقت پر جو یہ کہہ رہے ہیں؟ جب ہم لوگوں کو رحمت کا ذائقہ بکھاتے ہیں تو وہ اس پر بھول جاتے ہیں اور جب ان کے لپٹے کیے کہ تو توں سے ان پر کوئی نصیحت آتی ہے تو نیکایک وہ بامیوس ہونے لگتے ہیں۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ لفظی رزق کنز وہ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے اور شک کرتا ہے (جس کا چاہتا ہے) جینا اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے غور لیکن لاتے ہیں۔“

یہ ایک ایسے انسان کی نفسیاتی تصویر ہے جس کو ہندو رنگوں سے نہیں ڈاڈا کیا۔ جو مشکل اقدار حیات میں رکنا اور

جس کے سامنے واضح نتائج حیات نہیں ہے۔ اس شخص کا نفس وقتی افضل اور وقتی تاثرات کے درمیان ڈول رہا ہے جو تصور دہن میں آئے اس کی طرف پکا۔ حادثات اور وقتی واقعات کی وجہ سے وہ بدلتا رہتا ہے۔ ایسے لوگوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ مشکلات سے دوچار ہوتے ہیں 'رب کو یاد کرتے ہیں اور اس حقیقی قوت کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں جس کے سوا کوئی نجات دلا نہیں ہوتا۔ اور اس کے درپہاں مگر گزارنے کے سوا کوئی نجات نہیں ہوتی۔ اور جب مشکلات کے ہاں پھٹ جاتے ہیں اور وقتی دور ہو جاتی ہے اور اللہ کی رحمت آ جاتی ہے۔

اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ اَبْرَأَ بِرَبِّهِمْ يَشْكُرُونَ (۳۰:۳۳) "تو ایک ایک ان میں سے کچھ لوگ شکر کرنے لگتے ہیں۔" یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو صحیح عقیدے کا سہارا نہیں لیتے۔ جن کی قدریں مستقل نہیں ہوتیں۔ کیونکہ اللہ کی رحمت اور دنیا کی سولیات ان کو ان مجبوریوں سے نکال دیتی ہیں جس کی وجہ سے ایسے لوگ اللہ کی طرف متوجہ تھے۔ وہ اپنا کچھ اپنے وہ مشکل کے دن بھول جاتے ہیں جن میں وہ خدا کو یاد کیا کرتے تھے۔ چنانچہ وہ اللہ کی دی ہوئی بدولت کی ناشکری کر کے اور اللہ کی رحمت کو پھر ذکر کر کر کی طرف پلے جاتے ہیں حالانکہ حالت رحمت میں خصوصاً مصیبت کے بعد رحمت میں ان کو تو شکر اور انبیت لای اللہ پر ہم جانا چاہئے تھا۔

ایسے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھے 'اللہ بھی نہایت مختصر لفاظ میں جلدی سے ان کو دھمکی دیتے ہیں اور ان کو یوں مظلوم ہوتا ہے۔ حضور اکرمؐ کے دور کے حسین افراد پیش نظر ہیں۔ اس لیے خطاب کا مینڈ استعمال کیا گیا۔

فَتَمَتَّعُوا اَفْسَوْفَ تَعْلَمُونَ (۳۰:۳۴) "اپنا مڑے کر لو" مختصر یہ جیسں معلوم ہو جائے گا۔ یہ سخت خوفناک تحدید ہے۔ اگرچہ براہ راست نہیں ہے۔ انسان کی حالت تو یہ ہے کہ وہ ایک معمولی حاکم اور رئیس کی دھمکی سے بھی ڈرتا ہے۔ اللہ جل شانہ کی دھمکی تو بہت ہی خوفناک ہے کیونکہ اللہ کے سامنے کوئی بات مشکل نہیں ہے۔ ہر بات لفظ حق ہے و عوام آ جاتی ہے۔

فَتَمَتَّعُوا اَفْسَوْفَ تَعْلَمُونَ (۳۰:۳۴) "اپنا مڑے کر لو" مختصر یہ جیسں معلوم ہو جائے گا۔

جلدی اور انتظار کے ساتھ یہ دھمکی دینے کے بعد اب ان کے اس موقف پر سخت برہی کے ساتھ گرفت کی جاتی ہے کہ یہ اللہ کی نعمتوں اور برکتوں کے باوجود شرک کرتے ہیں اور فکر کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ آخر اس پر ان کے پاس کیا دلیل ہے؟

اَمْ اَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا فَهُمْ يَنْتَكِبُوْنَ بِمَا كَانُوْا اَبْرَءُ بِرَبِّهِمْ يَشْكُرُوْنَ (۳۰:۳۵) "کیا ہم نے کوئی سند اور دلیل ان پر نازل کی ہے جو شہادت دیتی ہو" اس شرک کی صداقت پر جو یہ کہہ رہے ہیں۔ اس لیے کہ کسی شخص کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے حکام و نظریات اللہ کے سوا کسی اور ماننے سے لے۔ کیا ہم نے کوئی دلیل شرک پر نازل کی ہے؟ نہیں۔ یہ سخت سرزنش اور استکاوی سوال ہے۔ یزیدوں جی حراج اور عداوت کا رنگ بھی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ان کا یہ رویہ نہایت ہی اشتعال ہے۔ اس پر کوئی حجت اور دلیل اور سلطان نہیں ہے۔ دوسرے

ملاحظہ میں یہ ایک تقریری سوال بھی ہے۔ معلوم یہ ہے کہ کوئی عقیدہ اللہ کی نازل کردہ وحی کے بغیر حجت نہیں ہوتا۔ جب اللہ نے شرک پر کوئی دلیل نہیں لاری تو کوئی عقیدہ شرک باطل ہے۔ بے اصل ہے ضعیف ہے۔

اب انسان کی ایک دوسری نفسیاتی صوبہ جب وہ غرض حال اور غرض و خرم ہوتا ہے تو وہ پکا اور مبرور ہو جاتا ہے۔
وَإِذَا آدَمُ النَّاسِ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ يَدِيهِمْ إِذَا

هُمْ يَقْنَطُونَ (۳۰: ۳۶) ”جب ہم لوگوں کو رحمت کا اللہ بکھاتے ہیں تو وہ اس پر بھول جاتے ہیں اور جب ان کے اپنے کیے کر قوتوں سے ان پر کوئی معیت آتی ہے تو بیکار وہ مایوس ہونے لگتے ہیں۔“

یہ بھی ایک ایسے شخص کی نفسیاتی صوبہ ہے جو اپنے مناظرات کی مابیت کو ایک مستقل خیال کے مطابق سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ ان کا رویہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہر حال میں ایک معیار اور پیمانہ ان کے سامنے رہے۔ ایسا مشکل پیمانہ کہ وہ بھی بدلتا نہیں۔ یہاں مراد وہ لوگ ہیں جن کی قدریں اور خیالے مستقل اور دائمی نہیں ہوتے۔ جب اچھے دن آتے ہیں تو آپسے سے باہر ہو جاتے ہیں اور یہ اچھے دن غما کرنے والے کو بھول جاتے ہیں اور ہوا میں ہوتے ہیں۔ عیش و عشرت میں غرق ہو جاتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے جو نعمت جتنی ہے اور وہ یہ بات بھی نظر نہیں رکھتے کہ اللہ کی رحمت اور خوشحالی بھی ایک احسان ہوتا ہے جس پر اللہ کی حیثیت ان کی اپنی برائیاؤں کی وجہ سے ان پر معیت لاتی ہے تو پھر وہ اندھے پن کا مظاہرہ کرتے ہیں اور یہ یقین نہیں کرتے کہ یہ بھی ایک آزمائش ہے اور یہ بد حالی کی آزمائش ہے۔ لہذا اللہ کو یاد رکھیں اور صبر کریں کہ وہ مشکلات دور کر دے۔ اس کے بجائے وہ مایوس ہو جاتے ہیں اور وہی قوانین بکتے ہیں۔ یہ صوبہ ان دلوں کی ہے جو اللہ سے کئے ہوئے ہوتے ہیں۔ جو نہ سنیں ایسے کو جانتے ہیں نہ حکمت ایسے ان کے کچھ میں آتی ہے۔ یہ لوگ دراصل نہیں جانتے۔ بے علم ہوتے ہیں۔ یہ زندگی کے ظاہری حالات کو دیکھ کر ہی چیلے کرتے ہیں۔

اس نفسیاتی صوبہ کئی کے بعد ایک سخت تحدیدی سوال کیا جاتا ہے جس میں ان کے موٹے پر سخت جواب کا اہتمام بھی ہے۔ ان کے اندھے پن اور بے بصیرتی پر ماتم بھی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ خوشحالی اور بد حالی دونوں اللہ کے ایک مستقل قانون قدرت کے مطابق آتی ہیں۔ ان کا تعلق سنن الہیہ اور اللہ کی حیثیت سے ہے کیونکہ رحمت بھی وہی کرتا ہے اور معیت بھی وہی لانا ہے۔ وہی رزق میں کش دہی کرتا ہے اور وہی غلہ کرتا ہے۔ سب کچھ اس کی حکمتوں کے تقاضے کے مطابق ہوتا ہے۔ اس جہان میں ہر وقت اس اصول کے مطابق واقعات ہوتے رہتے ہیں لیکن لوگ اندھے بن جاتے ہیں دیکھتے ہی نہیں۔

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ (۳۷: ۳۰) ”کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ ہی رزق کش دہی کرتا ہے جس کا چاہتا ہے اور نکل کرتا ہے۔“ لہذا جب رزق کشادہ ہو جائے تو تکبر اور غور نہ کرنا چاہئے۔ پھر نامناسب نہیں ہے اور جب رزق تنگ ہو جائے تو مایوس نہیں ہونا چاہئے۔ یہ تو عارضی حالات ہوتے ہیں حکمت الہیہ کے مطابق آتے رہتے ہیں۔ ان حالات کی وجہ سے کچھ مومن تو یقین کر لیتا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ سخت ایسا کام کرتی رہتی ہے۔ اللہ کا کلام مستقل ہے۔ اس کی حکمت کے مطابق روز و شب بدلتے رہتے ہیں۔

اِنْ فِیْ ذٰلِكَ لَآیَاتٍ لِّقَوْمٍ یُّؤْمِنُوْنَ (۳۷:۳۰) ”یقیناً اس میں بہت سی نشانیوں ہیں جن لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔“ چونکہ رزق کی نگرانی اور رزق کی چلنی صرف اللہ کے اختیار میں ہے، وہی ہے جو دیتا ہے اور وہی ہے جو روکتا ہے اپنی مشیت کے مطابق افراد و جمعیں ۵ دیتا ہے کہ تمہاری معیشت کی ترقی کی رفتار کون سی ہے اور وہ کون سی معیشت ہے جو ترقی نہیں کرتی۔ حالانکہ لوگ اسے ترقی پزیر معیشت سمجھتے ہیں، بدلیت ہوئی ہے۔

قَاتِلِ ذَا الْقُرْبٰی حَقَّهٖ وَالْيَسٰرِیْنَ وَالْیَتٰمٰی وَالْیَتٰمٰی ذٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِیْنَ یُرِیْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ ؕ وَاُولٰٓئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝ وَمَا اٰتٰیْکُمْ مِّنْ رَّکُوْعٍ مِّنْ رَّبٍّ اٰیٰتٍ یَّرْبُوْنَ فِیْ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا یَرْبُوْنَ عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَمَا اٰتٰیْکُمْ مِّنْ رَّکُوْعٍ مِّنْ رَّبٍّ اٰیٰتٍ یَّرْبُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ ؕ قَاوِلَکَ هُمُ الْمُضْطَحُّوْنَ ۝

”ہمیں (اے مومن) رشتہ داروں کو اس کا حق دے اور مسکین و سائل کو (اس کا حق)۔ یہ طریقہ بہتر ہے جن لوگوں کے لیے جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہوں اور وہی نتائج پانے والے ہیں۔ جو سودم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے اموال میں شامل ہو کر وہ بڑھ جائے اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا، اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے ارادے سے دیتے ہو، اسی کے دینے والے درحقیقت اپنے مال بڑھاتے ہیں۔“

جب تصور یہ ہے کہ تمام دولت اللہ کی ہے اور اللہ نے اپنے بندوں میں سے بعض کو زیادہ اور بعض کو کم دے رکھی ہے۔ اس تصور کے مطابق اللہ تعالیٰ تمام اموال کا مالک اول ہے۔ تو وہ رحم دیتا ہے کہ جو لوگ نادار ہیں ان کی طرف دولت کو منتقل کیا جائے رہنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے است ناداروں کا حق کیا ہے۔ یہاں ان ناداروں میں بعض لوگوں کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔

وَالْمَسْكِیْنَ وَ الْاٰیٰتِ الْمُسْتَبِیْ (۳۸:۳۰) ”رشتہ داروں، مسکینوں اور سائلوں کو۔“ جس دور میں یہ آیت نازل ہوئی ہے اس میں زکوٰۃ کا فقین نہ ہوا تھا۔ نہ اس کے مستحقین کے دلت کا فقین ہوا تھا۔ اصولاً یہ بات صحیح کر دی گئی تھی کہ تمام مال دراصل اللہ کی ملکیت میں ہے، کیونکہ رازق اللہ ہے۔ محتاج لوگوں کا اس مال میں ایک حق صحیح ہے اور یہ حق مال کے اصل مالک نے دیا ہے۔ یہ حق ان تک اس شخص کے واسطے سے پہنچتا ہے جس کے ہاتھ میں مال جمع ہے۔ مال کے بارے میں اسلام کا یہ بنیادی نظریہ ہے۔ اسلام کے اقتصاد اور معاشی نظریات کی اساس یہی تصور ہے کہ اصل مالک اللہ ہے۔ جب مال اللہ کا ہے تو اللہ کی جانب سے عائد شدہ واجبات سب سے پہلے ادا ہوں گے۔ مال کے بارے میں اللہ کے احکام ملکیت ہوں، یا احکام ترقی اور ترقی ہوں یا احکام اتفاق ہوں، یہ سب لازمی احکام ہیں اور مال کا قابض آزاد نہیں ہے کہ اپنے مال میں جس طرح چاہے تصرف کرے۔

اب یہاں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اجابت دیتا ہے جن کو اس نے بطور نجات یہ مال دیا ہے کہ تم لوگ کس طریق کار کے مطابق اس مال کو بڑھاتے اور ترقی دو گے۔ بڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں، مسکینوں اور مسکینوں پر

خریج کیا جائے۔ یہ سب لفظ کے واسطے میں خرّیج ہو گا۔

ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (۳۸:۳۰) ”یہ طریقہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں اور وہی طاری پائے والے ہیں۔“

بعض لوگ اپنا مال بطور ہبہ یا مالدار لوگوں کو دیتے تھے تاکہ وہ ہبہ کے جواب میں زیادہ مال دے دیں۔ دو گنا ”تین گنا“ تو لہنے کا یا ہبہ مال پر حملے کا طریقہ نہیں ہے۔

وَمَا آتَيْتُم مِّنْ دَہَا لِّیْرِیْوُا فِیْ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا یَرِیْوُا عِنْدَ اللَّهِ (۳۹:۳۰) ”اور جو دے دیتے ہو تاکہ لوگوں کے اموال میں شامل ہو کر وہ دیکھ جائے تو اللہ کے نزدیک وہ نہیں دیکھتا۔“ روایات میں اس آیت کا کسی مضمون نہیں پایا ہے لیکن قرآن کی نص عام ہے اور وہ تمام سودی معاملات اس کی زد میں آتے ہیں جن کے ذریعے سے لوگ مال پر حملے میں چاہے اس کی شکل و صورت کچھ بھی ہو۔ رہا کہ خرّیج کے مطابق مال پر حملے کے بجائے یہ ہادیا کی صورت کی صورت کیا ہے۔

وَمَا آتَيْتُم مِّنْ زُكُوٰةٍ تُرِیْدُوْنَ وَجْهَ اللَّهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْطَعُونَ (۳۹:۳۰) ”اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی کے لیے دیتے ہو اس کے دینے والے درحقیقت اپنا مال پر حملے میں ہیں۔“ یہ ہے وہ ذریعہ اور طریقہ جو مال کے پر حملے کا جتنی طریقہ ہے۔ یعنی مل منت عطا کر دے کسی جہول انعام کا انتظار نہ کر دے کوئی معاوضہ نہ ہو۔ خاص فی سبیل اللہ اور جو لفظ خرّیج کر داس لیے کہ وہی لفظ ہے جو رزق میں کشاکش عطا کر دے اور وہی رزق کو ٹھک کر دے والا بھی ہے۔ دینے والا اور روکنے والا وہی ہے۔ جو لوگ اللہ کے لیے خرّیج کرتے ہیں وہ ان کو کئی گنا زیادہ دیتا ہے اور جو لوگ لوگوں کی خوشنودی کے لیے خرّیج کرتے ہیں ان کے اموال میں وہ کی کرتا ہے۔ یہ سودی کاروبار دنیا کا نظام ہے اور وہ حسب آخرت ہے اور اس میں کسی گناہ مال ہے۔ کسی نفع بخش تجارت ہے ”یہاں بھی اور وہاں بھی۔“

اب رزق اور کس کے ذریعے سے شرک کے منہ کو لایا جاتا ہے۔ موجودہ لوگوں میں شرک کے آثار اور ام سبب میں شرک کے آثار پائے جاتے ہیں۔

اللَّهُ الَّذِیْ خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ یُعِیْذُكُمْ ثُمَّ یُخِیْطُكُمْ ۚ هَلْ

مِنْ شُرَکَآءٍ لَّکُمْ یَفْعَلُ مِنْ دُلَکُمْ مِّنْ شَیْءٍ ۚ سُبْحٰنَہٗ وَتَعَالٰی عَنَّا

۱۱۳ یُشْرِکُوْنَ ۚ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ ۚ مَا کَسَبَتْ اَیْدِی الْنَاسِ

لَیْذِیْقُهُمْ ۚ بَعْضُ الَّذِیْ عَمِلُوْا لَعَنَهُمْ یَرْجِعُوْنَ اِلَیْہِ ۚ سَیْرُوْا فِی الْاَرْضِ

فَانظُرُوْا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِ ۚ کَانَ اَکْثَرُہُمْ مُّشْرِکِیْنَ ۝

”لقد ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر جسیں رزق دیا، پھر وہ جسیں موت دیتا ہے، پھر وہ جسیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے علمائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی کام بھی کرنا ہو؟ پاک ہے وہ اور بہت بلا دہر تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ عقلی اور ذہنی میں فساد برپا ہو گیا ہے۔ لوگوں کے لیے باتوں کی کٹائی سے تاکہ حرج پھیلے ان کو ان کے بعض اہمال کا شاید کہ وہ پاز آئیں۔ (سے نبیؑ) ان سے کہو کہ زمین میں چل بھر کر دیکھو۔ پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا کیا انجام ہو چکا ہے، ان میں سے کونسا شرک ہی تھے۔“

لقد ان کی زندگی کی حقیقی صورت حال ان کے سامنے رکھتے ہیں اور ان کے لیے حالات ان کے سامنے پیش فرماتے ہیں جن کے بارے میں انہیں شک نہیں ہے کہ ان حالات کا موجب لطف ہے یا ایسے حالات جن کے بارے میں وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ان کے حرم اور اللہ ان حالات کے موجب ہیں یا شرک ہیں، یہ کہ اللہ ہی ہے جس نے جسیں پیدا کیا۔ وہی ہے جو تمہارا رازقی ہے، وہی جسیں مارنا ہے، وہی جسیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ جہاں تک تخلیق کا تعلق ہے اس کا وہ اثر کر رہے تھے، جہاں تک رزق کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں بھی وہ یہ دعویٰ نہ کر سکتے تھے کہ ان کے حرم اور اللہ ان کو رزق دیتے ہیں۔ رہا رازق تو وہ اس بات کے سوا اور کوئی دعویٰ نہیں کر سکتے تھے کہ اللہ ہی مارنے والا ہے۔ رہا مسئلہ بحث بعد الموت کا تو اس میں وہ شک کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے مسلمات کے ساتھ بحث بعد الموت کو بھی نفرت مسلمات میں پیش فرماتے ہیں تاکہ ان کا شعور جاگ اٹھے۔ اور اس طرح وہ اس کے قائل ہو جائیں۔ یہ براہ راست ان کی نفرت اور وجہ ان سے ہٹا دی ہے۔ اگرچہ ان کی فطری سوچ کے اندر اُخلاق اُکھیا تھیں مگر نفرت کو اصل حالات پر چھوڑا جائے اور انسان فطری انداز میں سوچے تو بحث بعد الموت کے حقیقی کے سوا کوئی اور چارہ کار نہیں ہے۔

لقد تعالیٰ اس کے بعد ان سے پوچھتے ہیں۔

هَلْ مِنْ شُرَكَاءَ كُمْ مَنِ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَُمْ مِنْ شَيْءٍ (۴۰:۳۰) ”کیا تمہارے علمائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی کام بھی کرنا ہو۔“ اس سوال کے جواب کا انتظار نہیں کیا جاتا۔ کیونکہ یہ ایک ایسا سوال ہے جو تردید کے لیے ہے اور ساتھ ساتھ مراد میں بھی جس کے جواب کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ پس اس کے بعد یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اللہ اس قسم کے شریکوں سے پاک ہے۔

سُبْحٰنَهُ وَتَعَالٰی عَمَّا يُشْرِكُوْنَ (۴۰:۳۰) ”لقد پاک ہے بہت بلا دہر تر اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔“

اس کے بعد یہ بتایا جاتا ہے کہ دنیا میں انسانی زندگی کی اصلاح و فساد کا تعلق لوگوں کے اہمال سے ہے۔ جب لوگوں کے دل مجر جائیں، ان کے اہمال غراب ہوں اور ان کے عقائد غراب ہوں تو اس سے نظامِ ارضی میں ظلم پڑ جاتا ہے اور عقلی اور ذہنی دونوں اس فساد کی لپیٹ میں آ جاتی ہیں۔ لوگوں کی اُخلاق پر یہ فساد غالب آ جاتا ہے۔

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِي النَّاسِ (۴۱:۳۰) ”عقلی اور ذہنی میں فساد برپا ہو گیا لوگوں کے لیے باتوں کی کٹائی سے۔“ دنیا کے نظام میں فساد کا تصور اور اس کا اُکھلا جانا ہے مقصد نہیں ہوتا۔ اور نہ اچانک پھر اُخلاق ہو جاتا ہے۔ یہ لطف کی بات ہے اور اس کے توہینِ نفرت کے مطابق ہوتا ہے۔

لِيَذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا (۴۱:۳۰) ”تاکہ مزہ چکھائے ان کو ان کے بعض اعمال کا۔“
یعنی جب وہ ایسے اعمال کر رہے ہوں جو شر و فساد کا باعث ہوں اور جب اس عموماً فساد کی ہیئت میں وہ آجاتے ہیں اور
اس کی جمن اور توجہ محسوس کرتے ہیں تو امکان پیدا ہو جاتا ہے۔

لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (۴۱:۳۰) ”شاید کہ وہ باز آجائیں۔“ اور عزم کر لیں کہ ہم اس فساد کا مقابلہ
کرس گئے اور اللہ کی طرف رجوع کر کے عمل صالح شروع کر دیں گے اور زندگی کے راست اور درست نظام کو اپنائیں
گے۔

اس سبق کے آخر میں ان کو اس انجام سے ڈرایا جاتا ہے جو زمانہ قبل کے مشرکین کو نصیب ہوا۔ بلکہ ان میں
سے اکثر کے انجام سے وقت بھی تھے کیونکہ وہ اپنے سطروں میں ان کے آثار دیکھا کرتے تھے۔ یہ آثار نام ہمیں پر تھے۔

قُلْ مَسِيرُ وَافِي الْأَرْضِ فَاتَّظَرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ

مُشْرِكِينَ (۴۲:۳۰) ”(اے نبی!) ان سے کہو کہ زمین میں ہل کر باہر کر دیکھو۔ پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا
کیا انجام ہو چکا ہے ان میں سے اکثر مشرک ہی تھے۔“ ان کا انجام وہ بار بار دیکھتے تھے جب وہ زمین میں بھرتے تھے۔ یہ
انجام ایسا تھا جو کسی کو اس روئے پر آمادہ نہ کرتا تھا جو ان لوگوں نے اختیار کیا ہوا تھا۔

یہاں آکر اب دو سرا راستہ بھی بتا دیا جاتا ہے جس پر چلنے والے بھی گمراہ نہیں ہوتے۔ اور ایک دوسرے بلکہ الٹی کی
طرف جن کی نظریں مڑھوں کر پئی جاتی ہیں جس کی طرف چلنے والے بھی غامد نہیں ہوتے۔

فَاقْبَرُ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيُّومِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَ لَهُ

مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يُصَدِّقُونَ ۖ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا

وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْهَدُونَ ۖ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ قَبْلِهِ

إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ۖ

”(اے نبی!) اپنا رخ مغیوٹی کے ساتھ بنادو اس دین راست کی سمت میں بل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے
ٹل چلنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اس دن لوگ چھٹ کر ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے جس
نے کفر کیا ہے اس کے کفر کا وہاں اسی پر ہے اور جن لوگوں نے ایک عمل کیا ہے وہ اپنے لیے (نجات کا راست) صاف
کر رہے ہیں تاکہ اللہ ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں کو اپنے فضل سے جزا دے یعنی وہ کافروں کو پسند نہیں
کرتا۔“

دین قیم کی طرف توجہ ہونے والے کے لیے قرآن جو محل تجویز کرتا ہے وہ نہایت ہی اڑا گھیر ہے اور یہ جاتی
ہے کہ توجہ ہونے والا نفس اپنی پوری توجہ سے اس طرف مڑ گیا ہے۔ وہ بنیاد اور سیدھا ہے۔

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَدِيمِ (۴۳:۳۰) ”اپنا رخ مغربی کے ساتھ بنا دو دینِ راست کی سمت میں۔“ نہایت اہتمام نہایت توجہ، مددِ رحم کے انتظامی طرح، نہایت پختگی کے ساتھ اپنا رخ عالمِ بلا کی طرف کر دو جس طرح ایک فوجی (اہلِ فن) کی حالت میں ہوتا ہے۔

دینِ قدیم کی طرف رخ بنا دینے کا حکم پہل مرتبہ اس سورہ میں اس وقت آیا تھا جب بات لوگوں کی خوشامد و نصیحت کے پیچھے دوڑنے کے موضوع پر ہو رہی تھی اور مختلف اہلِ باطل مختلف سمتوں میں دوڑ رہی تھیں۔ یہاں شرکاء کے مقابلے میں یہ حکم آیا ہے۔ روزی کے افسانے کے مضموں کے موقع پر ہے۔ شرک کی وجہ سے لہا پیدا ہونے لڑ لوگوں کی بد عمل کی وجہ سے پوری دنیا میں لہا پھیلنے کے مضموں کے موقع پر یہ حکم آیا ہے۔ اس کے بعد یہاں دیا جاتا ہے کہ جس نے لٹھے عمل کیے تو وہ اچھا پھیل پائیں گے اور جس نے برے کام کیے تو اس کا برا انجام ہو گا۔ یہ دن ایسا ہو گا کہ جہاں لوگوں کے دو فرقے ہوں گے، اہل ایمان اور اہل کفر اور ہر ایک کا اپنا انجام ہو گا اور یہ دن اُن ہو گا۔

مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلَا نَفْسَ لَهُ يَمْهَدُ لَهُ (۴۴:۳۰) ”جس نے کفر کیا ہے اس کے کفر کا دہل اس پر اور جن لوگوں نے نیک عمل کیا ہے، وہ اپنے ہی لیے (صلاح کا راستہ) صاف کر رہے ہیں۔“ یہ حکم کا منہم ہے چار کر کا کنٹرول میں لانا مگر ڈاؤن کرنا جس میں کچھ آرام سے رہتا ہے، راستہ چار کر کا، بہتر چار کر کا، جس پر آرام کیا جاتا ہے۔ تمام نظام کا مطلب یہ ہے کہ اپنے لیے کسی چیز کو ہموار کرتے ہیں۔ یہ حکم وہاں سے عمل صالح کے حوالہ، نوعیت اور اس کے نتائج ظاہر ہوتے ہیں۔ جو لوگ عمل صالح کرتے ہیں وہ دراصل خود اپنے لیے آرام، خوشگوار اور مسرت کا ماحول چار کرتے ہیں، لیکن حالت عمل میں بھی ان کو یہ نتائج مل جاتے ہیں، بعد کی بات تو اور ہے۔ قرآن کے اندازِ تعبیر یہ ہوتا ہے کہ بات ظاہر ہوتی ہے۔

لِيُحْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ (۴۵:۳۰) ”تاکہ اللہ ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں کو اپنے فضل سے جزا دے۔“ کفیل سے جزا دینے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان جنت کا حق صرف اپنے اعمال ہی پر نہیں ہو سکتا۔ انسان جس قدر اعمال بھی کرے ان سے وہ اللہ کے ایک معمولی فضل کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ جنت صرف فضلِ ربی سے مل سکتی ہے۔ اللہ جتنا بڑا کافروں کو مبتلا کر رہتا ہے۔

أَنَّهُ لَا يُغْنِي عَنْكَ الْكُفْرُ (۴۵:۳۰) اب یہاں اللہ کی بعض نشانوں کی سیر کرائی جاتی ہے۔ اللہ کی نشانوں ہونے کے ساتھ ساتھ انسانوں کے لیے وہ فضل و رحمت بھی ہیں۔ ان نشانوں کی وجہ سے انسان کو روزی فراہم کیا جاتا ہے۔ یہ ان کے لیے دلچسپ ہے لیکن وہ اللہ کی ان نشانوں میں سے بعض کو پہچانتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں۔

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَّاسَ يُبَيِّرُ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ
فِي رَحْمَتِهِ وَلِيُخَوِّبَ الْفُلُوكَ بِأَمْرِهِ وَلِيُتَبَخَّصُوا مِنْ فَضْلِهِ
وَلَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِالسِّبْتِ فَانْتَقَمْنَا

مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا ۖ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ۝ اللَّهُ الَّذِي يُسِيلُ
الزَّلِيلَةَ فَتَجِدُ فِيهَا سَعَابًا مَبْسُوطَةً فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ ۚ وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا
فَاتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ۚ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا
هُم يَسْتَبِيرُونَ ۚ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِي أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْهِمْ مِنَ قَبْلِهِ
لُمُيْسِينَ ۝ فَانْظُرْ إِلَى آثِرِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُغِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا
إِنَّ ذَلِكَ لَمُنْبِئٍ مَوْتَى ۚ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا
قَرَارًا مُمْصِقًا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ ۝

”اس کی نشانوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے، بشارت دینے کے لیے اور جس اپنی رحمت سے بہرہ مند کرنے کے لیے اور اس غرض کے لیے کہ کہیں اس کے حکم سے چٹیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار ہو۔ اور ہم نے تم سے پہلے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر جنہوں نے جرم کیا ان سے ہم نے انتقام لیا اور ہم پر یہ حق تھا کہ ہم مومنوں کی مدد کریں۔

اللہ ہی ہے جو ہوائیں کو بھیجتا ہے اور وہ بار بار اٹھاتی ہیں، پھر وہ ان بادلوں کو آسمان میں پھیلاتا ہے جس طرح چاہتا ہے اور انہیں ٹکڑیوں میں تقسیم کرتا ہے، پھر تو دیکھا ہے کہ بارش کے قطرے اُبل میں سے لچے چلے آتے ہیں۔ یہ بارش جب وہ لپٹے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے، برساتا ہے تو لپٹے وہ خوش و غرم ہو جاتے ہیں حالانکہ اس کے نزول سے پہلے وہ باموس ہو رہے تھے۔ دیکھو اللہ کی رحمت کے اثرات کہ وہ مردہ پڑی ہوئی رشتہ کو وہ کس طرح جلا اٹھاتا ہے، بیشک وہ مردوں کو زندگی بخشنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگر ہم ایک لکھن ہو، بھیج دیں جس کے اثر سے وہ اپنی سمیٹ کر زرد پائیں تو وہ بکھر کر رہ جاتے ہیں۔“

ان آیات میں چھابہر لایت مختلف انواع موضوعات کو متبع کیا گیا۔ بشارت دینے والی ہوائیں، رسولوں کو عزت اور نشانوں کے ساتھ بھیجنا، مومنین کا رسولوں کے ذریعہ مدد کرنا، لکھی بارشوں کا نزول جو مردہ زمین کو زندہ کر دیتی ہیں اور بعثت پھر الموت کا مسئلہ۔ یہ انواع باسناد ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ کی رحمت کی نشانیاں ہیں۔ یہ سب اللہ کے مظاہر ہیں، یہ سب اس کائنات کے نظام کے تحت ہیں، رسولوں کو رحمت کے ساتھ بھیجنے کو مومنین کی قدرت کے درمیان گمراہ تعلق ہے اور یہ سب آیات اللہ کے مختلف نمونے ہیں۔ یہ سب امور اللہ کی نعمتوں اور رحمتوں سے حقیقی ہیں۔ لوگوں کی زندگی ان سب امور پر موقوف ہے اور یہ سب امور نظام کائنات کے ساتھ حقیقی ہیں۔

وَمِنْ آيَاتِهِ مَبْشُرَاتُ الْمَيِّتَاتِ (۴۶:۳۰) ”اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتے ہیں بشارت دینے کے لیے“۔ یہ ہوائیں ہارشیں برساتی اور پھیلاتی ہیں۔ یہ لوگ ہارشی برساتے والی ہوائوں کو طلب جانتے تھے۔ اس سلسلے میں ان کو صارت اور تجرہ حاصل تھا۔ جب لکی ہوائیں چلتیں تو یہ لوگ حوش ہوتے۔

وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ (۴۶:۳۰) ”تاکہ وہ انہیں اپنی رحمت سے بہرہ مند کرے“۔ اس رحمت کے نتیجے میں سرسبزی اور شادابی اور روئیدگی ہوتی ہے۔

وَلِيُخْرِجَ الْفُلُكَ بِأَمْرِهِ (۴۶:۳۰) ”تاکہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں“۔ یہ کشتیاں اس طرح بھی چلتی ہیں کہ یہ ہوائیں انہیں چلاتی ہیں اور یوں بھی کہ ہوائوں سے ہارشی برساتی ہے ’دربا پہنتے ہیں اور ان میں کشتیاں چلتی ہیں۔ یہ ان کا مہرِ اسباب کے ہونا اور امراتی سے چلتی ہیں۔ اس سنتِ الہیہ کے مطابق جس کے مطابق اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ اللہ کے اس حکامِ تدبیر کے مطابق کہ اللہ نے ہرچیز کے اندر ایک خاصیت مقرر کر دی ہے۔ شکاریں کہ پانی کی سطح پر کشتی پر لٹا دیا اور وہ چلنے لگی۔ اور چم کے یہ کشتی ہو اور موجوں کے رخ پر لور ہو اور موجوں کے رخ کے تصادمیں چلے۔ اللہ نے ہرچیز کو ایک مقدار کے مطابق بنایا ہے۔

وَلِيَتَّبِعُوا أَمْرَ قَضَائِهِ (۴۶:۳۰) ”تاکہ تم اللہ کا فضل حاصل کرو“۔ یعنی تجارتی سطروں میں لور فصل کاٹنے میں نہیں لور دین میں یہ سب امور اللہ کے فضل سے ہیں اور اللہ نے ہرچیز کو ایک مقدار کے مطابق پیدا کیا ہے۔ پورا پورا۔

وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (۴۶:۳۰) ”تاکہ تم شکر کرو“۔ یہ سب امور فضل الہی ہیں اور ان پر تم شکر کرو۔ یہ تمام امور ایسے ہیں جن کے مقابلے میں بند گمان خدا کا فرض ہے کہ وہ اللہ کی ان نعمتوں کے مناسب رد یہ اختیار کریں۔ ہواؤں کے پیچھے کی طرح رسولوں کا بھیجا بھی انسانوں پر اللہ کا فضل و کرم ہے۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ (۴۷:۳۰) ”اور ہم نے تم سے پہلے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ ان کے پاس روشن نشانیوں کے ساتھ آئے۔“ لیکن لوگوں نے اللہ کی اس رحمت کا انکار نہ کیا حالانکہ اللہ کی یہ رحمت لکی تھی کہ ان کو اس کا احتمال تو ہواؤں سے زیادہ کہ چاہئے تھا۔ ان لوگوں نے رسولوں سے کوئی اعتقاد نہ کیا حالانکہ یہ نفع زیادہ اور دائمی نفع تھا بمطابق ہارشی اور پانی کے سطح کے اور رسولوں کے مقابلے میں یہ لوگ ہٹ گئے۔ ایک گروہ ان مجرمن کا تھا جو انان نہ لاتے تھے۔ اللہ کی آیات پر ہند ہند کرتے تھے۔ رسولوں کو ایسا دینے سے بھی نہ چھوٹتے تھے ’اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے باز دیکھنے کے جرم سے بھی باز نہ آتے تھے۔ دوسرا گروہ ان مومنین کا تھا جو اللہ کی آیات کو سمجھ جاتے تھے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے ’اللہ کے وعدوں پر اکتفا کرتے تھی اور وہ ان مجرمن کے ہاتھوں ازبختی برداشت کرتے۔ صحت زیادہ ازبختی۔ چنانچہ انجام دہی ہوتا تھا جو اللہ کے بدل کے مطابق تھا اور اللہ کا وعدہ ہمیشہ پختہ ہوتا ہے۔

فَانْقَمَتْنَا مِنَ الَّذِينَ اٰخَرَمُوْا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ (۴۷:۳۰) ”پھر جنوں نے جرم کیا تو ہم نے تم سے انتقام لیا اور تم پر یہ حق تھا کہ تم مومنوں کی مدد کرو۔“

پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے لوہے مومنین کی امداد فرض کر لی۔ اور اسے مومنین پر بھی فعل و کرم کے بجائے حق کا حق قرار دیا۔ اسے اس انداز میں موکہ قرار دیا اور لازمی قرار دیا کہ اس امداد میں کوئی شک و شبہ نہ رہا اور شک و شبہ ہو بھی کیسے سکتا ہے جب وعدہ کرنے والا اللہ ہو جو قویٰ عزیز اور جبار ہے۔ وہ بندہ اور اپنے بندوں پر سبکدوش کرنے والا اور حکیم و خیر ہے۔ یہ اللہ فرماتے ہیں جس کا ارادہ کبھی رد نہیں ہوتا اور اس کی منت بھی کبھی ٹٹے والی نہیں ہوتی کیونکہ اس کا ناموس فطرت اس چاری کا نکلت میں جاری ہے۔

بعض اوقات یہ نصرت بظاہر ہی میں آتی ہے لیکن یہ دے انسانوں کے اپنے اندازوں کے مطابق ہوتی ہے کیونکہ لوگ معاملات کا حساب اپنے خیالوں سے کرتے ہیں، اللہ کے یہ فیصلے نہیں کرتے۔ معاملات کا اندازہ اللہ کے اندازوں کے ساتھ نہیں کرتے اور اللہ حکیم اور خیر ہے۔ وہ جانتا ہے کہ امداد کا صحیح وقت کون سا ہے۔ اس کا وعدہ اس وقت صحیح ہوتا ہے جس وقت اللہ کی مشیت ہو۔ اس کی حکمت کا کھانا ہو، اللہ جو وقت مقرر کرتا ہے اس کی حکمت بعض اوقات انسانوں کا معلوم ہوتی ہے اور بعض اوقات معلوم نہیں ہوتی لیکن اللہ جو چاہتا ہے، وہی بخیر ہوتا ہے اور اللہ جو وقت مقرر کرتا ہے وہی صحیح ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کا وعدہ قطعی ہے اور عین اٹھن ہے اور مبر کرنے والے اس پر مبرور کرنے والے بڑے اطمینان سے اس کا انتظار کرتے ہیں۔

اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ ہی ہے جو ہو انہیں بھیجتا ہے، جو بارشیں برساتی ہیں۔ جن سے زمین زندہ ہوتی ہے حالانکہ وہ مرچکی تھی۔ اس کی امداد ہو گا حشر میں لوگوں کے اٹھائے جانے کا۔ یہی انداز ہو گا۔ فصل کی طرح لوگ زمین سے اگائیں گے۔ یہ دونوں اس کا نکلت کے طبعی سن ہیں۔

اَللّٰهُ الَّذِیْ یُرْسِلُ الرِّیَّحَ (۴۸:۳۰) ”اللہ ہی ہے جو ہوائوں کو بھیجتا ہے۔“ یہ ہوائیں اس کے قانون قدرت کے مطابق چلتی ہیں اور یہ قانون اس کا نکلت میں بھی طرح متصرف ہے۔

فَتَنْثِرُ سَحَابًا (۴۸:۳۰) ”وہ بادل اٹھاتی ہیں۔“ اور یہ ہوائیں پانی کے بخارات اٹھاتی ہیں۔ جن بخارات کو وہ آسمانوں میں پھیلاتی ہیں۔

فَيَسْأَلُهُ فِی السَّمَاءِ کَيْفَ یُنْشِئُ (۴۸:۳۰) ”پھر ان کو آسمانوں میں پچھاتا ہے جس طرح چاہتا ہے۔“ وَیَجْعَلُهُ کِسْفًا (۴۸:۳۰) ”پھر انہیں ٹکڑیوں میں تقسیم کرتا ہے۔“ یعنی جمع کرتا ہے۔ وہ تکثیف اور پھیل بن جاتے ہیں۔ وہ بھاریک دوسرے کے اوپر اور چپے تھوں میں جم جاتے ہیں۔ بعض ٹکڑیوں کا بعض کے ساتھ تصادم ہوتا ہے۔ پھر بجلیاں چمکتی ہیں۔

فَتَرَى الْوَدْقَ یَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ (۴۸:۳۰) ”پھر تو دیکھا ہے کہ بارش کے تھکے بدل میں سے چپے چلے آتے ہیں۔“ دھن کے سنی بارش کے ہیں جو بادلوں سے نکلے ہیں۔

فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مِنْ يَسَاءٍ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَشِيرُونَ (۴۸:۳۰) ”یہ بارش جب وہ اپنے بندوں میں سے جن پر چڑتا ہے اُپر مائے کو ٹپکات وہ خوش و خرم ہو جاتے ہیں۔“ اس خوشی کو بھی طرح وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کی زندگی بارش پر موقوف ہوئی ہے۔ عرب اس سحرے فکری طرح وقت تھے جن کی پوری معیشت آسمانوں کے پانیوں پر موقوف تھی اور ہے۔ اس کا ذکر وہ اپنے اشعار اور اپنی روایات و عادات میں بڑی محبت سے کرتے ہیں اور بڑے غرور و مباہلات کے ساتھ کرتے ہیں۔

وَإِنْ كُنَّا مِنْ قَبْلُ لَنَنْزِلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُعَلِّسِينَ (۴۹:۳۰) ”حالانکہ اس کے نزول سے پہلے وہ ہمیں اور ہے تھے۔“ یہ تو ہے ان کی حالت اس وقت جب بارش نہ برسی ہوئی تھی۔ وہ بامیس ہوتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ گویا وہ مرنے ہی والے ہیں۔ لیکن جب بارش آجاتی ہے تو وہ خوش و خرم ہوتے ہیں۔

فَانظُرْ إِلَى اثَرِ رَحْمَتِ اللَّهِ (۵۰:۳۰) ”دیکھو اللہ کی رحمت کے اثرات کو۔“ اور ان خوش و خرم چروں کو دیکھو جو بالکل بامیس ہو گئے تھے اور اس زمین پر ان آثار کو دیکھو جو شاہِ شہدہ تھی اور مردہ تھی۔ اور زرا اس زندگی میں دیکھو جو زمین پر پائی پھرتی ہے اور اسے زرا لوگوں کے دلوں میں دیکھو کہ خوشی کی وجہ سے ان میں کیا کیا انگلیں بڑھ رہی ہیں۔

يُخَيِّ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا (۵۰:۳۰) ”یہ مردہ چڑی ہوئی زمین کو کس طرح جلا اٹھاتا ہے۔“ یہ تو ایک ایسی حقیقت ہے جو ہر شخص دیکھ سکتا ہے۔ اس کے دیکھنے کے لیے کسی زیادہ حس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی بات دلیل روشن ہے اس پر کہ حشر کے دن ان زمین سے انسان اسی طرح اُگ آئیں گے۔ یہ قرآن کریم کا وجدانی طرز استدلال ہے کہ وہ اس کائنات کے قابل مشاہدہ مناظر سے عقائد اور مستقبل کے واقعات اور امکانیات ثابت کرتا ہے۔ قرآن انہی چلی پانچ مناظر سے اپنا مدعا ثابت کرتا ہے۔

إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (۵۰:۳۰) ”چھپتا وہ مردوں کو زندگی بخشنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔“ اس زمین پر اللہ کی رحمت کے یہ آثار ہاتے ہیں کہ اللہ کا یہ وعدہ سچا ہے کہ وہ لوگوں کو اٹھائے گا اور ان کا اچھا بھلا انجام ہو گا حسب وعدہ الہی۔

اس حقیقت کی تصویر کشی کے بعد یہ بتا دینا ہے کہ وہ لوگ پانی سے لدے ہوئے باطل لانے والی ہواؤں کی آمد پر خوش ہوتے ہیں اور جب وہ اللہ رحمت کے آثار بادلوں اور بارش کی صورت میں دیکھتے ہیں تو خوش و خرم ہوتے ہیں۔ یہی لوگ اگر دیکھیں کہ یہ ہوا اور یہ پانی زرد ہیں ان ہواؤں میں پانی کے بجائے گرم ریت اور مٹی بھری ہوئی ہے۔ پانی کا تفرقہ نہیں ہے اور یہ ہوا ایسی ہے کہ فطلوں کو زرد کر کے رکھ دیتی ہے اور دودھ پلانے والے جانوروں کو خشک کر دیتی ہے اور جس سے فصل زرد ہو کر کھل لڑوٹ ٹٹک ہو کر بھوسہ بن جاتی ہے تو ان کی حالت یہ ہوتی ہے :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رِيحًا قَرَارًا وَهُوَ مُصْفَرٌّ الظُّلُمَاتِ مِنْ بَعْدِهِ يُكْفَرُونَ (۵۱:۳۰) ”اور اگر ہم ایک ایسی ہوا بھیج دیں جس کے اثرات سے وہ اپنی کھن کو زرد پائیں تو وہ ٹھنک کر رہ جائیں۔“ اس عذاب کو پکارا اور

ہاویس ہو کر بھی وہ کٹر کس۔ اور اللہ کی قدرت کا اثر نہ کس اور اللہ کے سامنے نہ مگر آزمائش کہ وہ اس مصیبت کو دور کرے بلکہ کٹر کے رویہ پر تم جائیں ایمان نہ لائیں اور یہ بزرگ نہ سمجھ سکیں کہ اللہ کی حکمت اور رحمہر کیا کرتی ہے۔ ان کو ان مصیبتوں کے پیچھے دست قدرت نظر نہ آئے۔ وہ ان واقعات اور حادثات کی تعبیر و تفسیر اس طرح نہ کس کہ یہ سب کچھ اللہ کے قانون قدرت اور ناموس قدرت کے مطابق ہو رہا ہے..... بلکہ اپنی کافرانہ غلطیاں ہیں۔

جب لوگ اس حد تک پہنچ جائیں کہ وہ اس دنیا کے واقعات اور حادثات کی تعبیر بھی اپنی غلطیات کے مطابق کرنے لگیں اور ان واقعات کے اندر ہر اللہ کے نشانات و اشارات نہیں دیکھتے ان کو سمجھنے کی سعی ہی نہ کس۔ اپنے ماحول کے اندر غور ہی نہ کس۔ ان مشاہدات میں ان کو اللہ کی قدرت اور حکمت نظر ہی نہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے کہ بس ایسے لوگوں کو ہدایت دینا ہے آپؐ مہذوب ہیں۔ ایسے لوگوں کو ان کے حلال کے حوالے کر دینا کیونکہ ان کی مصیبت اور مصارت دونوں نعم ہو چکی ہیں۔

فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا

۵ مَذْبُوحِينَ ۖ وَمَا أَنتَ بِمُخْرِجِي الْعُمَىٰ عَنْ صَلَاتِهِمْ ۖ إِنَّ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ
۱۳ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْمِعُونَ ۖ

۸

”(اے نبی!) تم مردوں کو نہیں سنا سکتے نہ ان بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو جو بیٹے پھرے چلے جا رہے ہوں اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ راست دکھا سکتے ہو۔ تم تو صرف انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے اور رحیم ظم کر دیتے ہیں۔“

یہ لوگ مردے ہیں، ان میں زندگی کی رت نہیں، یہ ہرے ہیں، کوئی آواز نہیں سن سکتے۔ یہ اندھے ہیں ان کو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ جو شخص اپنے احساس کے دروازے اس لاکھٹ ٹوڑا میں قدرت کے لیے بند کر دیتا ہے اور اسے قدرت کے یہ نشانات نظر نہیں آتے وہ مرنے لگتا ہے۔ اس میں حیات نہیں ہے۔ اگر کوئی زندگی ہے تو پھر یہ حیوانی زندگی ہے بلکہ وہ حیوانوں سے بھی زیادہ گمراہ ہے۔ حیوانوں میں ایک فطری شعور ہوتا ہے اور وہ شعور بھی کبھی غلطی نہیں کرتا۔ جو شخص اللہ کی ان نشانیوں کی پکار نہیں سنتا وہ بالکل ہرے ہے۔ اگرچہ اس کے کان ہوں اور ان کے ساتھ آواز نکراتی ہو۔ جو شخص اس لاکھٹ میں ٹھکری ہوئی لکڑی نشانیوں کو نہیں دیکھتا وہ اندھا ہے اگرچہ وہ ان کی طرح اس کے بڑے بڑے مرنے مرنے دیتے ہوں۔

إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْمِعُونَ (۳۰: ۵۳) ”تم صرف انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے اور رحیم ظم کر دیتے ہیں۔“ ایسے ہی لوگ دعوت کو سنتے ہیں کیونکہ ان کے دل زندہ ہوتے ہیں اور زندہ دراصل دل کی زندگی ہوتی ہے۔ ان کی آنکھیں کھلتی ہیں۔ ان کی قوسے درود کھج و سلامت ہوتی ہیں۔

لذاردہ بنتے ہیں۔ سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ دعوت کی پکار ان کی فطرت سے نکلتی ہے ان کے اندر اہمیت پیدا کرتی ہے۔

--- ۰۰۰ ---

لب زہ انسان کو طور اس کی ذات اور اس کے جسم کی دنیا میں گھمایا جاتا ہے۔ اپنے ماحول سے لاکر خود اپنے نفس کی داریوں میں پھرایا جاتا ہے کہ تم یہ دیکھو کہ اس زمین پر تساری پیدا ہوا کیسی ہے؟ زندگی کیسی ہے اور تم مرکز طرح جاتے ہو؟ اور پھر حقیقت کا شکر کیا ہو گا؟

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْضٍ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْضٍ قُوَّةً ضَعْفًا وَ شَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَ هُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ۝ وَ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَكُنَا عَنْ سَاعَةٍ ذَكَرًا لَكَ كَانُوا يَقُولُونَ ۝ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ۝ الْإِيمَانُ لَقَدْ لَبِثْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ ۚ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ ۚ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝ قِيَوْمَ ۙ الَّذِينَ ظَلَمُوا ۖ مُعَذِّبُكُمْ وَ لَا تُسْتَعْتَبُونَ ۝

”لہٰذا ہی تو ہے جس نے ضعیف کی حالت سے تساری پیدا ہوا کی۔ لہٰذا کی پھر اس ضعیف کے بعد جس قوت بخشی“ پھر اس قوت کے بعد جس ضعیف اور بزدلہا کر دے۔ وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اور وہ سب کچھ جاننے والا، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جب وہ ساعت برپا ہوگی تو مجرم نہیں کہا کھا کر کہیں گے کہ ہم ایک گزری بھر سے زیادہ نہیں ٹھہرے ہیں“ اسی طرح وہ دنیا کی زندگی میں دعو کا کھایا کرتے تھے مگر جو علم اور ایمان سے بہرہ مند کیے گئے تھے وہ کہیں گے کہ خدا کے نوشتے میں تو تم روزِ مشرک بنے رہے ہو‘ سو یہ وہی روزِ مشرک ہے‘ لیکن تم جانتے نہ تھے۔ پس وہ دن ہو گا جس میں ظالموں کو ان کی معذرت کوئی نفع نہ دے گی اور نہ ان سے معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا۔“

یہ ایک بہت ہی طویل مطالعائی سطر ہے۔ اس کا آواز تو انسانی زندگی کے آواز سے ہوتا ہے اور یہ ہمارے سامنے ہے اور آئے دن کا مشاہدہ ہے۔ اس کا آخری حصہ نہایت ہی گرچہ مشہور نہیں ہے لیکن قرآن کی تصویر کشی لیے الفاظ میں کرتا ہے کہ گویا وہ ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ یہ ایک ایسا مطالعائی سطر ہے کہ چشمِ باریک دہوں کے لیے اور کھلے کان رکھنے والوں کے لیے اور کان لگا کر سننے والوں کے لیے اس میں سامانِ عبرت ہے۔

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ (۵۴:۳۰) ”لہٰذا ہی تو ہے جس نے ضعیف کی حالت سے تساری پیدا ہوا کی۔“ یہ کہ جس ضعیف سے پیدا کیا۔ یہ نہ کہا کہ جس ضعیف پیدا کیا۔ گویا ان کی حیات کے آواز کا عنصر ہی ضعیفی ہے اور یہاں جس ضعیف کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس کے کسی معلوم اور مظاہر ہیں اور یہ مظاہر انسان کے

اندر مکمل مشاہدہ ہیں اور حریف مشاہدات ہوتے جتے ہیں۔

وہ چھوٹا سا طیل جس سے دشمن بناتا ہے، جو بہت سی خوردبینی اور چھوٹا سا ہے اور ضعیف ہے۔ پھر دشمن اور اس کے تمام مددگار حالت ضعف ہیں۔ پھر زمانہ ظہوریت سب کا سب حالت ضعف ہے، اس وقت تک جب انسان مکمل طور پر جان بوجہ ہے۔

پھر وہ مادہ جس سے انسان بناتا ہے، ضعیف ہے مٹی۔ مگر اس میں لچ رہائی نہ ہوتی تو یہ مٹی ہی ہوئی یا نہایت ہوتے یا حیوانیت ہوتے۔ جو انسان کے مقابلے میں سب عادتیں ہیں۔ پھر انسان اپنی خواہشات کے سامنے کڑھو ہے۔ اختلافت و میلانات اسے مجبور کر دیتے ہیں، اگر لفظ کی جانب سے نظر دوج نہ ہو تو انسان اس احسن تعظیم میں نہ ہوتا۔ اس کے اندر یہ عمل صحیح نہ ہوتی اور یہ بھی دوسرے حیوانیت کی طرح ایک ضعیف اور لاچار حیوان ہوتا۔

لَمْ يَجْعَلْ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً (۵۴:۳۰) ”پھر اس ضعف کے بعد جس قوت بخشی۔“ لہٰذا قوت اور ان معنوں میں قوت جس معنوں میں ضعف بیان ہوا۔ جسمانی قوت، انسانی ساخت میں قوت، انسان کی نفسیاتی اور روحانی قوت اور انسان کی فکری اور عقلی قوت۔

لَمْ يَجْعَلْ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ضَعْفًا وَ شَبِيهَةً (۵۴:۳۰) ”پھر اس قوت کے بعد جس ضعیف اور پورے صفا کر دیا۔“ انسانی جسم ڈھیلے ڈھیلے دراصل انسان کی تمام قوتوں کے اندر ظہوریت کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اس کے اندر نفسیاتی کراہت بھی آجاتی ہے اور انسان ضعیف الارادہ ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ایک پورے صفا طرح لائین باتیں کرتا ہے جس طرح ایک بچہ ہوتا ہے۔ اس کے ارادے کے اندر کوئی قوت نہیں ہوتی۔ ڈھیلے کے ساتھ بالوں کی سفیدی دراصل ڈھیلے کو جسم کر دیتی ہے اور بالوں کی سفیدی کے ساتھ توانائی کا ضعف سامنے نظر آتا ہے۔

یہ ارادہ جن سے کوئی فانی چیز نہیں بن سکتی اور جس شخص کو طویل عمر نصیب ہو، ان کے اندر کبھی کوئی دور ثابت نہیں ہوتا، کبھی یوں نہیں ہوتا کہ ان میں سے کوئی دور لپٹے وقت پر نہ آئے۔ ان ارادہ کا اسی ترتیب کے ساتھ ہر شخص پر آتا ہے اس بات کا خطرہ ہے کہ یہ انسان کسی دیر ہستی کے کنٹرول میں ہے۔ وہ ہستی جو حقیقی ہے، تحقیق کرتی ہے، جو حقیقی ہے، ”مقدر بناتی ہے اور جس طرح حقیقی ہے“ ہر مخلوق کے لیے اس کے حالات اور طور طریقوں کا منصوبہ بناتی ہے۔ یہ سب کام اللہ کے ہند علم اس کی قدر اور مگر یہ تحقیق کے مطابق انجام پاتے ہیں۔

يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَ هُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ (۵۴:۳۰) ”وہ جو کچھ چاہتا ہے، بنیے کرتا ہے، جو سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔“

لہٰذا اس حکم اور تحقیق اور تفسیر کے مطابق بنی ہوئی اس مخلوق کا کچھ باقی انجام بھی ہے۔ ہاں اس کا ایک نامیت ہی باقی انجام اور لفظ ہے اور دیکھو اسے ایک حشر میں جو قیامت کے منظر میں سے ایک پر تاثیر منظر ہے اور حرکت اور مکالموں سے ہر منظر میں پیش کیا جاتا ہے۔

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ (۵۵:۳۰) ”اور جب

وہ سلامت رہا ہوئی تو مجرم تھیں کھاناکار کس کے کہ ہم ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں غصے میں۔“ ان کے احساس میں دنیا میں گزرا ہوا ہر اذان نہ سکر جائے گا۔ اس لیے وہ اپنے احساس کے مطابق قسم کھائیں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ قبروں میں گزرے ہوئے نہایت کے دہسے میں یہ کہہ رہے ہوں کہ یہ زمانہ اس قدر مختصر تھا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے مراد ہر اذان ہو یعنی انسان کی زندگی کا اور پھر قبروں میں رہنے کا۔

كَذٰلِكَ كَانُوْا اَوْفٰكُوْنَ (۵۵:۳۰) ”اسی طرح وہ دنیا کی زندگی میں دعوہ کہہ دیا کرتے تھے۔“ اور حق سے سہ پیچھے تھے اور دنیا میں بھی انسانوں نے واقعات کا صحیح اندازہ نہ لگایا تھا۔ چنانچہ اہل علم اور اہل ایمان ان کے اس خیال کی تصحیح کر دیں گے۔

وَقَالَ الَّذِیْنَ اٰوْتُوْا الْعِلْمَ وَالْاٰیْمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِیْ كِتٰبِ اللّٰهِ اِلٰی یَوْمِ الْبَعْثِ فَهٰذَا یَوْمُ الْبَعْثِ وَلَنْ نَّكُنْكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ (۵۶:۳۰) ”مگر جو اہل علم اور ایمان سے بہرہ مند کیے گئے تھے وہ کس کیسے کہ خدا کے نوشتے میں تو تم روزِ حشر کی پسے رہے ہو سو وہی روزِ حشر ہے“ لیکن تم جانتے نہ تھے۔“ یہ صاحبانِ علم و بصیرت وہی تھے جو اہل ایمان تھے۔ جنوں نے حشر پہنچ گیا ہوا تھا۔ پورا انسان نے وہ حقائق بھی جان لیے تھے جو اس ظاہری دنیا کے پیچھے تھے۔ یہ لوگ بھی سمجھنے کو اللہ کے مہم کے پردہ کر رہے ہیں۔

لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِیْ كِتٰبِ اللّٰهِ اِلٰی یَوْمِ الْبَعْثِ (۵۶:۳۰) ”اور حقیقت اللہ کی کتاب میں تم یومِ حشر تک رہے ہو۔“ یہ ہے وہ بیجا دھڑکن۔ اور اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ حشر تک پہنچنے پہنچنے میں کتنی دیر لگی۔ یہ ظاہر وہ دن اور یہ آگیا دیکھ لو۔

اب یہ حشر ایک اعلیٰ کلام کی شکل میں قائم ہوتا ہے اور اس میں دیا جاتا ہے کہ اب کالموں کو کیا عادات پیش آنے والے ہیں جو حشر اور قیامت کی نگاہ سے بہ کرتے تھے۔

فَیَوْمَ مَنَعْنَا الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا اَعْذَرَ تَتٰهُمْ وَّلَا هُمْ یَسْتَعِیْبُوْنَ (۵۷:۳۰) ”پس یہ وہ دن ہو گا جس میں ظالموں کو ان کی معذرت کوئی نفع نہ دے گی اور نہ ان سے معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا۔“ نہ ان کی کوئی معذرت قبول ہوگی اور نہ کوئی ان پر عتاب کرے گا کہ تم نے ایسا کیا کیوں کیا ہے۔ انگو معافی تو یہ کرو کہ تو کب آج تو سزا ہوگی یہاں کسی کو کوئی سزا نہیں نہ ہوگی یہ عوم عتاب ہو گا یومِ عتاب نہ ہو گا۔

اب اس برسے اور مایوس کن حشر سے دلہن فاکر انہیں ان کے کسی حال میں لایا جاتا ہے جس میں وہ اپنے عذاب اور نکلے میں ڈرے ہوئے تھے۔ یہ عذاب کا انجام اور یہ عذاب کی ناکامی۔

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِیْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلٰكِنْ جَنَّهٖمْ بِاٰیٰتِہٖ لَیَعُوْکُنَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا مُبْطِلُوْنَ ۝۱۰۰ كَذٰلِكَ

يُطَبِّعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٨﴾

”ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا ہے۔ تم خواہ کوئی نشانی لے کر آؤ، جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے، وہ یہی کہیں گے کہ تم باطل پر ہو۔ اس طرح صیغہ لگا دیتا ہے لہذا ان لوگوں کے دلوں پر جو بے علم ہیں۔“

حقیق کا مقام میں اور خاص کے زمان و مکان میں نیک تہذیب آگئی۔ یہ بہت ہی دور رس تہذیب ہے جس میں دوریوں کے غلطے صیغہ لیے جاتے ہیں اور جس مقام پر اب ہم کھڑے ہیں وہ بہت قریب نظر آتا ہے۔ دوبارہ ہم قرآن کے سامنے ہیں اور اس کی اہلی مثالیں سن رہے ہیں۔ قرآن کے خلف اور متحرک اسباب کام ہمارے سامنے ہیں، جس پر رنگ اور ہر صوبہ اور ہر طریقے سے دلوں میں پات ڈالنے کی سعی کی گئی ہے اور جس کے اندر بے شمار ایسے حالات آتے ہیں جو انسان پر گہرے اثرات چھوڑتے ہیں۔ یہ قرآن ہر دل سے ہم کام ہے، ہر درجے کی عقل سے طالب ہے۔ ہر معاشرے اور ہر تہذیب سے اس کے مکالمات ہنر و فنون اناس ہیں۔ وہ نفس انسانی کو اس کے مختلف حالات میں خطاب کرتا ہے۔ انسان کے حالات و احوال میں سے ہر حال اور ہر طور کو زیر بحث لاتا ہے۔ لیکن ان ہر گھر اور ہر بہت مساکین کے بعد بھی لوگ غلطی پر تھے۔ اور یہ اللہ کی نشانیوں اور آیات کی غلطی پر ہی اللہ نہیں کرتے بلکہ یہ لوگ صحیح علم رکھنے والوں پر دست درازیاں بھی کرتے ہیں اور انسان پر الحرام لکھتے ہیں کہ یہ لوگ باطل پرست ہیں۔

لَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ يَقُولُوا قُلُوبُنَا كُفِرُوا ۚ إِنَّ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْتَلَوْنَ ﴿٥٨:٣٠﴾ ”تم خواہ کوئی نشانی لے کر آ جاؤ، جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے، وہ یہی کہیں گے کہ تم باطل پر ہو۔“ ہجرت ہجرت پر یہ تہذیب آتا ہے :

كَذَلِكَ يُطَبِّعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٨:٣٠﴾ ”اس طرح صیغہ لگا دیتا ہے اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو بے علم ہیں۔“ اس یعنی اس طریقے کے مطابق لوگوں کو جو بات سے۔ یہ لوگ جو نہیں جانتے ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہیں۔ ان کی چشم بھیرت اللہ کی آیات اور اس کے نشانات کو دیکھنے کے لیے کھلی ہی نہیں ہے۔ یہ لوگ اہل علم اور اہل ہدایت پر دست درازی کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس بات کے متفق نہیں گئے ہیں کہ اللہ ان کی بھیرت کو سچ کر دے۔ ان کے دلوں پر صیغہ لگا دے کیونکہ اللہ سمجھتا ان دلوں کے بارے میں خوب جانتا ہے اور ان کی بھیرت کو بھی وہ بھی طرح دیکھتا ہے۔

اس سورہ میں مشرکین کے ساتھ مکالمے، اس کائنات کی سیر، انسانی تاریخ کے مطالعے، اور انسانی قضیت، انسانی زندگی اور اس کی نشوونما کی سیر کے بعد اور تمام شواہد اور نشانیوں کے دیکھ لینے کے بعد بھی بعض ایسے لوگوں کے مقابلے کے بعد جو باطل میں رہتے، اب یہ آخری ضرب ہے عقل و خرد کے تاروں پر۔ اس کے ذریعہ اہل ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی جاتی ہے کہ

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفُّكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٥٩﴾

”یہی (سہ نبی) مبرکرد‘ یعنی اللہ کا وعدہ سچا ہے‘ اور ہرگز ہلکا نہ پائیں تم کو وہ لوگ جو چین میں لائے۔“

اس طویل جدوجہد اور اسلامی انقلاب کے دشوار گزار سفر میں میری وسیلہ سونہیں ہے۔ یہ سفر اس قدر طویل ہے‘ اس قدر مشکل ہے کہ بعض لوگوں کو لانا تھکا نظر آتا ہے۔ لیکن اللہ کے وعدے پر چین کرنا چاہئے۔ اخیر کسی بے چینی‘ کسی خزانہ‘ بغیر کسی چیرٹی و پرنٹنی کے اپنے مقصد پر جم جانا ہی اس راہ کا توشہ ہے۔ اس وقت مبر اور طہیت تھی کا مظاہرہ جبکہ دوسرے لوگ ڈانکا جائیں‘ جبکہ بعض لوگ کھڑے بیٹ کر بس اور اللہ کے وعدے میں شک کرنے لگیں۔ اس لیے کہ شک کرنے والے اسباب یقین سے محروم ہوتے ہیں۔ رہے وہ لوگ جو اللہ تک پہنچ چکے ہیں جنہوں نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام رکھا ہے‘ ان کا منہاج مبر و ثبات کا منہاج ہے۔ اگرچہ راہ طویل ہو جائے۔ اگرچہ اس کا انجام نظروں سے لوریں ہو۔ اگرچہ وہ غبار اور بادلوں کے بھی محجوب ہو۔

--- ۰۰۰ ---

یہ سورہ یوں ختم ہوتی ہے جبکہ اس کا آغاز اس مضمون سے ہوا تھا کہ کسٹ یافتہ رومیوں کو اللہ کے وعدے کے مطابق چند سالوں کے بعد حق نصیب ہوگی اور اسی وقت مومنین کو بھی حق نصیب ہوگی اور اس کا خاتمہ اس مضمون پر ہوتا ہے کہ اگر تم مبر و ثبات سے کام لو تو اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا کہ اللہ کل ایمان کی مدد کرتا ہے۔ نیز جب لوگ اس تحریک کو بے وقار کرنے کی سعی کر رہے ہوں اور ان کی صفوف کے اندر دوسرا انداز کی کر رہے ہوں اور یہ لوگ وہی ہوتے جو تحریک اسلامی کے دشمن ہوتے ہیں اور ان کا اس جدید دعوت پر ایمان نہیں ہوتا تو ایسے حالات میں میری کل ایمان کا اختیار ہوتا ہے۔

یوں سورہ کا آغاز نور انہام ہم آہنگ ہو جاتے ہیں۔ یوں یہ سورہ ختم ہوتی ہے اور ایک سچے قاری کے ذہن میں ایک قوی امید چھوڑ جاتی ہے کہ اگر مبر و ثبات سے کام لیا جائے تو اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے اور وہ کل چین سے بے وفائی نہیں کرتا۔

--- ۰۰۰ ---

فی ظلال القرآن

جلد ---- پنجم

پارہ ----- ۲۱

سورہ لقمان - ۳۱

آیات ۱ --- تا --- ۳۴

سورۃ لقمان ایک نظر میں

قرآن کریم نے انسانی فطرت سے فطری مطلق کے ذریعہ خطاب کیا اس لیے کہ یہ کلام فطرت کا کام ہے۔ جاننا ہے انسان کے لیے کیا منید ہے 'اور کس چیز سے اس کی اصلاح ممکن ہے۔ اسے معلوم ہے کہ انسانی فطرت کے ساتھ کس حد اور کمال تک مناسب ہے۔ خالق اپنی مخلوق کی رسم رواج سے مست ہی نہیں طرح و وقت ہے۔ چنانچہ قرآن نے اس فطرت انسانی کے سامنے وہی حقیقت پیش کی جو اس میں پہلے سے موجود تھی۔ فطرت انسانی اس حقیقت سے پہلے ہی خردوار تھی 'قرآن کے مکالمے سے بھی پہلے۔ کیونکہ انسانی فطرت اس اصول پر قائم ہے جو انسانی فطرت کے اندر تخلیق کے وقت سے وجود رکھ رہا گیا ہے۔ وہ حقیقت کیا ہے؟ یہ کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے اور یہ کہ وہ خالق وحدہ لا شریک ہے۔ یہ ہماری کائنات اس کی شافروں ہے۔ موعود کر با اس کے احکام کی مطیع فرمان ہے جو وصیج کرنے والی ہے۔ لہذا انسان کو صرف اس کی بندگی اور اسی کی طرف رجوع کرنا چاہئے۔ یہ ہے اصل فطرت لیکن یہ فطرت اس دنیا کے گرد و غبار اور دھوئیں کی جھول کے نیچے دب جاتی ہے اور گوشت و پوست کی سلی خواہشات اس کو دبا لیتی ہیں۔ خواہش نفس اور جسمانی حواس اسے جاوہ مستقیم سے منحرف کر دیتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم آتا ہے اور وہ اس فطرت کو اس کے اندر موجود وسیع یاد دلانا ہے اور فطری مطلق کے مطابق اس کے ساتھ مکالمہ کرتا ہے۔ اس کو یاد دلانا ہے کہ وہ خارجی و عہدیت سے غافل ہو گئی ہے اور یہ یاد دہانی ایسے اسلوب میں کی جاتی ہے کہ جیسے فطرت جانتی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم اس فطری منہاج پر یہاں ایک عملی حکم وضع کرتا ہے۔ یہ منہاج درست عقیدہ کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔ نہایت فطری ہے اور اسی راستے پر ہے جو انسان اور فطرت کے خالق کا پیداکردہ ہے۔

یہ بھی سورہ ہے اور یہ نمونہ اور مثال ہے قرآن مجید کے اندر مکالمات کا کہ قرآن کس طرح انسانی دل میں بات لگاتا ہے۔ خصوصاً عقیدہ توحید کو مشرکین کے سامنے کس اسلوب کے ساتھ پیش کیا جاوے۔ یہ عقیدہ توحید وہ بنیادی مسئلہ ہے جسے تمام کی ساری تہذیب اسلامیہ میں پیش کرتی ہیں۔ مختلف ذیلوں سے بات کرتی ہیں اور بہت انسانی کو مختلف پہلوؤں سے لیتی ہیں اور مختلف پہلوؤں سے فطرت کے ساتھ ہم کام ہو کر اسے چمکانے کی کوشش کرتی ہیں۔

اس سورہ میں نظریاتی بحث عقیدہ توحید 'لہ وحدہ کی بندگی اور لہ وحدہ کا شکر ادا کرنے کے موضوعات تک محدود ہے۔ آخرت پر یقین اور آخرت میں عادلانہ جزاء و سزا اور ان عقائد کے سوا اہتمام دوسرے اعتقادات کی نفی اور لہ تعالیٰ کی اطاعت 'یہ ہیں اہم موضوعات اس سورہ کے۔

یہ سورہ حقیقے کے مسئلے کو قرآن کے بیان اور موضوع کے دائرے کے اندر پیش کرتا ہے۔ قرآن کریم کا دائرہ بحث اس چوری کائنات تک وسیع ہے۔ آسمان 'زمین 'میں و قرشب و رد و 'فضا اور سمندر 'امری اور بارش 'نباتات اور درخت 'یہ ہیں وہ موضوعات جن پر قرآن بحث کرتا ہے اور یہ بحث قرآن میں بار بار دہرائی جاتی ہے۔ چنانچہ اس

ہاری کائنات کو قرآن کریم ایک باخلق موثر عامل کے طور پر پیش کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ اس کے اندر آیات فیہ بھری پڑی ہیں۔ اس میں دلائل ایمان بھی ہیں اور دلائل انکار بھی ہیں۔ یہ تمام نشانات و دلائل کتب انسانی پر اثر انداز ہوتے ہیں اس کے اندر وحش پیدا کرتے ہیں اور ان کی ایک دماغ حسین کرتے ہیں اور اسے مست متاثر کرتے ہیں۔

یہ درست ہے کہ مسئلہ ایک ہی ہے اور اس مسئلہ کا مایہ فن بحث بھی ایک ہے جس میں اس ایک ہی سورت میں اسے چار مرتبہ پیش کیا گیا ہے اور چار بار عقیدہ توحید کو جیت کرنے کی سعی کی گئی ہے۔ ہر بار انسانی دل و دماغ کو اس وسیع کائنات میں لے جایا گیا پھر لایا گیا اور ہر بار ایک نیا تاثر چھوڑا گیا۔ ہر بار بیان اور زبان کا ایک نیا انداز اپنایا گیا۔ کائنات کی یہ سیر پے در پے آتی ہے۔ سفر کا آغاز ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہے اور اس سیر میں قلب و فکر کو عجیب عجیب شہر تھمت ملتی ہیں اور کتب انسانی ایک نئے تاثر سے مالا مال ہو کر از سر نو آبادہ عمل ہوتا ہے۔

ان اسطر لریب کا آغاز حروف مشطط سے ہوتا ہے۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ سورہ بھی انہی حروف سے مرکب ہے اور یہ کتاب بحکم کی آیات پر مشتمل ہے۔ اور محسن کے لیے رحمت و رحمت ہے۔ یہ محسن کون ہیں۔

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (۴:۳۱)
”جو نماز قائم کرتے ہیں زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔“ مگر یقین وہ ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اور آخرت کی جواب دہی پر یقین رکھتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ

أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (۵:۳۱) ”یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور ان کی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔“ پھر کون ہے جو کامیاب نہ ہونا چاہتا ہو۔ ان کے مقابلے میں دوسرے لوگ وہ ہیں جو لوہو لعب کی باتیں سمجھتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹا دے کہیں یہ لوگ جاہل ہیں۔ یہ اللہ کی آیات کا حراج اڑاتے ہیں اور ایسے لوگوں کا انجام بھی ظاہر کیا جاتا ہے تاکہ ان کے دلہن کا آپہنچن ہو جائے اور وہ جو آیات فیہ کا حراج اڑاتے ہیں اس کا نتیجہ بھی جواب ہو جائے۔

أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ (۶:۳۱) ”ایسے لوگوں کے لیے سخت دہشت گردی کرنے والا عذاب ہے۔“ اس کے بعد اس فرق کی حد کرکے بیان کی جاتی ہیں۔

وَإِذْ أَتَىٰ عَلَىٰ آلِهَةٍ مُّسْتَكْبِرًا كَانَتْ لَمْ يَسْمَعْهَا (۷:۳۱) ”اے جب ہماری آیات آتی جاتی ہیں تو وہ بڑے گھمبے کے ساتھ اس طرح کھیرتا ہے کہ گویا اس نے انہیں سنا ہی نہیں۔“ اس بیان کے ساتھ ایک ایسی بات بھی کہ دی جاتی ہے جو نفسیاتی اعتبار سے قاری کو حائر کرتی ہے اور اس قسم کے لوگوں کے لیے ایک قسم کی تحقیر بھی اس میں ہے۔

كَانَ فِيْ اٰذُنَيْهِ وَقْرًا (۷:۳۱) ”گویا اس کے دونوں کانوں میں پردے ہیں۔“ اور ایک دوسری بات بھی کہ جس میں حراج کا رنگ بہت نمایاں ہے۔

فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (۷:۳۱) ”اسے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔“ بشارت کا لفظ بطور تعقیر اور مذاقِ اغیہ رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد روئے سخن لعلِ ایمان کی طرف پھر جاتا ہے۔ ”ان کی کامیابیوں کے بیان کے بعد جو سورہ کے آغاز ہی میں بیان کی گئی ہیں۔ آخرت میں ان کی جزاء کا تذکرہ ہے۔ دوسری جب اسلام کے ساتھ مزاح کرنے والے پرانے لوگوں کی جزاء کا بھی ذکر ہے۔“

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ (۸:۳۱) خَلِيدِينَ فِيهَا وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (۹:۳۱) ”البتہ ہر لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں ان کے لیے نعمت ہمیشہ جنتیں ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے۔ پورہ ذرہ دست و حکیم ہے۔“ یہاں آخر حکیم کتابِ کائنات کا ایک صفحہ کھول دیا ہے۔ جس میں فطرت کے پرابھیں ہیں ’یہ پرابھیں فطرتِ انسانی کے مطالعہ کے لیے ہیں ’یہ اس فطرت کو خطاب کرتے ہیں اور اس کے سامنے وہ حکیم سجائی ہوئی کرتے ہیں ’نئے لوگ نہیں دیکھتے اور نہایت نااہل ہوتے ہیں اس پر سے گزر جاتے ہیں۔“

خَلَقَ السَّمُوتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَ أَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَ بَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَ أَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ (۱۰:۳۱) ”اس نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستروں کے جو ہمیں نظر آئیں۔ اس نے زمین میں پہاڑ جمادے تاکہ وہ ہمیں لے کر دھک نہ دے۔ اس نے ہر طرح کے جانور زمین میں پھینکا دیئے اور آسمانوں سے پانی برسایا اور زمین میں حمِ جسم کی عمدہ چیزیں اگادیں۔“ ان کائناتی دلائل کے بعد جس سے احساس میں خوف پیدا ہوتا ہے اور شعور شدید رہ جاتا ہے ’اب بے راہ روشنی اختیار کرنے والے دلوں کو گریبان سے پکڑا جاتا ہے ’جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ حالانکہ وہ اپنی آنکھوں کے ساتھ اللہ کی اس عظیم اور ہولناک کائنات کو دیکھ رہے ہیں۔“

هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (۱۱:۳۱) ”یہ تو ہے اللہ کی تخلیق اب ذرا مجھے دکھاؤ ان دو سوالوں نے کیا پیدا کیا ہے؟۔۔۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ عالم لوگ سرخ گریبان میں پڑے ہوئے ہیں۔“ پلاسٹک یا پلاسٹک مٹھائی منہ سے کائناتی مطالعہ کے بعد یہاں قلم ہو جاتا ہے اور مساکن و نظریات کی یہ بحث اللہ کی وسیع کائنات کے میدان میں ہے۔

دوسرے سبق کے کردار انسانی نفوس ہیں۔ یہ سبق بھی مسئلہ توحید ہی کو موضوع بحث بنا رہا ہے۔ یہ بحث بھی کائناتی میدان میں ہے۔ البتہ اسوب بحث جدید ہے اور اس میں بعض نئے دلائل دیئے گئے ہیں۔ جہاں کاڑھیا ہے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ (۱۲:۳۱) ”ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی۔“ یہ حکمت کیسی تھی

اور اس کا انکار کس جہل میں ہوا؟ غلامہ صرف یہ تھا کہ لہذا کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کر دے

”يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (۱۲:۳۱) ”اے اللہ کا شکر ادا کرو۔“ یہ تھا اس صحت کا غلامہ اور یہ تھی اس کی سست۔ اور اس کا دوسرا رخ یہ تھا کہ حضرت طہان اپنی اولاد کو صحت کرتے ہیں۔ ایک دانشور آدمی اپنے بیٹے کو صحت کرتا ہے۔ یہ صحت ہر قسم کی کمزوری سے پاک ہوگی اس لیے کہ صحت کرنے والا حکیم ہے۔ اور یہ صحت منطوق بھی نہیں ہے کیونکہ کوئی والد اپنے بیٹے کو دم کو نہیں دے سکتا۔ اس صحت میں یہ حکیم اپنے بیٹے کو عقیدۂ توحید کی تحقیر کرتے ہیں اور آخرت کے خوف اور بولہبی کی طرف متوجہ کرتے ہیں نہایت ہی پراثر انداز میں اور بے موثر الفاظ اور دل میں اترنے والے دلائل کے ساتھ۔

وَ اِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَ هُوَ يَعِظُهٗ يٰبْنٰی لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ (۱۳:۳۱) ”یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو صحت کر رہا تھا تو اس نے کہا ”بچہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو“ حق یہ ہے کہ شریک ستم بڑا عظیم ہے۔ ایک دوسری دلیل اس موضوع پر یہ دی جاتی ہے اور اس سلسلے میں باپ اور اولاد میں اور اولاد کے رشتے کو پیش کیا جاتا ہے نہایت ہی موثر اور پندہائی انداز میں۔ جس کے نتیجے میں رحم و رحمت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔

وَ وَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ جَمَلَتۡ اُمُّهُ وَهٰنَا عَلٰی وَهْنٍ وَ فَصَّلَہٗ فِیۡنِیۡ عَامِيۡنَ (۱۴:۳۱) ”اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق بچانے کی خود نگاہ کی ہے۔ اس کی ماں نے صنف پہ صنف اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور دو سال اس کا دودھ چھوٹے میں گئے۔ پھر اللہ کے شکر کا حکم والدین کے شکر کے ساتھ نکلا اور جانا ہے۔ اور اپنے شکر کو ان کے شکر پر مقدم رکھا جاتا ہے۔

اِنْ اَشْكُرْ لَیۡ وَ لَوِ الدِّیۡنُ (۱۴:۳۱) ”میرا شکر کر اور اپنے والدین کا شکر بجا لا۔“ اس کے بعد اسلامی نظریہ حیات کا پہلا اصول سامنے لایا جاتا ہے کہ اسلامی معاشرے میں نظریاتی اخوت و محبت کی اخوت اور قوم و نسب کے تعلق پر مقدم ہوگی۔ اگرچہ نسب اور خون کے رشتے بہت مضبوط ہوتے ہیں لیکن یہ لہذا کی راست اور عقیدۂ توحید اور نظریہ حیات کے زلویہ سے جانوری حیثیت رکھتے ہیں۔

وَ اِنْ جَاهَدْكَ عَلٰی اَنْ تُشْرِكَ بِیۡ مَآلِیۡسَ لَكَ بِہٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَ صَاحِبٰہُمَا فِی الدُّنْیَا مَعْرُوفَا وَ اتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اٰتٰہُ الْاٰیٰتِ (۱۵:۳۱) ”جین اگر وہ یہ دیاؤں لیں کہ میرے ساتھ تو کسی ایسے کو شریک کرے گا تو نہیں جانتا تو ان کی بات بزرگ نہ مان۔ دنیا میں ان کے ساتھ ایک پروردگار رہ کر جو دی اس شخص کے راستے کی کہ جس نے میری طرف رجوع کیا ہے۔“ اس کے بعد آخرت کی بولہبی کا احساس۔

ثُمَّ لَئِي مَرَّ جَعَلَكُمْ قَابِضُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (۱۵:۳۱) ”پھر تم سب کو پکڑا لیتی ہے اس وقت میں جبیں ہاؤں گا کہ تم نیچے مل کر رہے ہو۔“ اب ایک دوسری دلیل توحید سامنے آتی ہے۔ یہ ایک عقیم دلیل ہے۔ اس میں اللہ کے علم کے عموم و شمول اور جامعیت و مہمت کی تصویر کشی کی گئی ہے کہ یہ علم محدود ہے۔ یہ تصویر کشی اس قدر موثر ہے کہ انسانی شعور میں ایک قسم کا ارتعاش پیدا ہو جاتا ہے۔ جب انسانی سوچ اس دلیل کا میدان کائنات میں چھپا کرتی ہے۔

يٰۤاَيُّهَا اِنْ تِلْكَ مُتَعَدِّلٌ حَبِیۡۃٌ مِّنْ خَرَدَلٍ فَتَكُنْ فِیْ صَخْرَةٍ اَوْ فِی السَّمٰوٰتِ اَوْ فِی الْاَرْضِ یٰۤاَتِ بِهَا اِلٰهُۃٌ اِنَّ اللّٰهَ لَطَیْفٌ خَبِیۡرٌ (۱۶:۳۱) ”یہاں کوئی چیز ریل کے دانہ کے برابر بھی ہو اور کسی چٹان میں یا آسمان یا زمین میں کس جگہ ہو اللہ اسے نکال لائے گا وہ ہر ایک میں اور باہر ہے۔“ اس کے بعد حقان اپنے بیٹے کو عقیدہ توحید کے تقاضوں کی وضاحت کرتے چلے جاتے ہیں کہ اس پر معروف کردہ شکر سے روکو اور اسلامی نظریہ حیات اور اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے آپ کو جو تکالیف پیش آئیں ان پر صبر کرو کیونکہ واقعی اللہ کو شکست آتی ہیں اور اس طریقہ پر صبر ہوتا ہے۔ لوگوں پر دست درازی نہ کرو اس لیے کہ رہاں سے جو اصلاح کی جائے گی برسے جس سے وہ بچ جائے گی۔

وَلَا تُصَغِّرْ عَلٰۤیكَ النَّاسِ وَلَا تَمْسُقْ فِی الْاَرْضِ مَرَحًا اِنَّ اللّٰهَ لَا یُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوۡرٍ (۱۸:۳۱) وَأَقْصِبْ فِیْ مُنْبِیۡکَ وَاغْضَضْ مِنْ صَوۡتِکَ اِنْ اَتٰکَ اِنۡصَوٰتٍ لَّصَوۡتِ الْحَمِیۡرِ (۱۹:۳۱) ”اور لوگوں سے حد بچ کر بات نہ کر، نہ زمین میں اکڑ کر ٹل، اللہ کسی خود پسند اور فخر جوائے والے شخص کو پسند نہیں کرتا۔ اپنی چل میں اعتدال اختیار کر اور اپنی آواز پست رکھ سب آوازوں میں سے زیادہ بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے۔“ یہاں کسی سے حد بچھرنے اور تکبر نہ کرنے کے لیے لاتصر اور لائق مرام کے الفاظ استعمال کر کے ان حرکتوں کو حقیر ٹھایا گیا ہے۔ یہاں آکر یہ سبق غم ہو جاتا ہے۔ اس میں بھی اس موضوع بحث عقیدہ توحید ہی ہے بالکل عملی انداز میں۔ اور نئے موثر دلائل اور نئے اسلوب کے ساتھ۔

تیسرے سبق میں بھی یہی عقیدہ توحید ہے لیکن اسے زمین و آسمان کے وسیع میدان میں زیر بحث لایا گیا ہے۔ دلیل یہ دی گئی کہ زمین و آسمان کی تمام چیزوں کو اللہ نے انسان کے لیے مسخر کیا ہے اور انسان کا فرض ہے کہ وہ اللہ کا شکر بجالائے۔

اَلَمْ تَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَکُم مَّا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ وَاسْتَعٰی عَلَیۡکُمْ بَعۡثَ ظٰہِرَۃٍ وَبَاطِنَۃٍ وَمِنۡ نَّاسٍ مِّنۡہِجَادِلٍ فِی اللّٰهِ یَغۡیۡرُ عَلَیۡہِمْ وَلَا هُدٰی وَلَا کِتٰبٍ مُّبۡیۡرٍ (۲۰:۳۱) ”کیا تم لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے زمین و آسمانوں کی ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کر رکھی

ہیں اور اپنی کلی اور بھی نصیبی تم پر تمام کر دی ہیں۔ اس پر بھی حال یہ ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ میں نے اللہ کے بارے میں سمجھتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی علم ہو وچہایت یا کوئی روحانی روختی دکھائے والی کتاب۔ اور اس کائنات اور اس کے اندر اللہ کی نعمتوں کو دیکھتے ہوئے نعمتوں کی انتہائی کے بارے میں ایسے سہلے سے نفرت کرتی ہے۔ اس کے بعد رادار است پر چلے والوں کی تحریف کرتے ہوئے کفر اور انکار پر سرزدگی کی جاتی ہے۔

وَ إِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا هَلْ نَتَّبِعُ مَا وَ جَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا نَآ

(۲۱: ۳۱) ”اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ چوری کرو اس چیز کی جو اللہ نے جائز کی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس چیز کی چوری کرسکتے ہیں جس پر ہم نے لپیٹ رکھا ہے۔“ یہی قسم تو بدنامی کا ہے اس لیے اس کی پر زور دلائل سے تردید کر دی جاتی ہے۔

اَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى السَّبْعِ (۳۱: ۲۱) ”کیا یہ اشی کی ہادی کہیں کے خواہ شیطان ان کو بہڑتی ہوئی آگ کی طرف کیوں نہ بلاتا ہو۔“ اب آخرت کی جزاء و سزا کو ایمان کے ساتھ مراد رک کے پیش کر دیا جائے۔

وَمَنْ يَسْلَمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ (٢٢:٣١) وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزَنكَ كُفْرُهَا إِنَّا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ

بِمَا عَمَلُوا -- (۲۳:۳۱) ”جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور مفادہ تک ہو اس نے نئی اولاد تک بھروسے کے قتل سارا اہم کیا اور سارے معاملات کا آخری فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اب جو کفر کرتا ہے اس کا کفر جس قسم میں جتنا نہ کرے۔ انہیں پلٹ کر آقا و ہماری طرف ہے۔ پھر ہم جادو سے کہہ وہ کیا کہہ کر کے آئے ہیں۔“ اب یہاں بقرہ کے وسیع صریح طرف اشارہ کیا جاتا ہے :

اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ (۲۳:۳۱) ”یٰٰخُدّٰی اللّٰہ سنہوں میں مجھے جو کچھ راز چاہتا ہے۔“۔ نور
اب حمد علیہ النور تنبیہ

نُعْتَمُهُمْ قَالِيْنَا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ غَلِيْظٍ (۳۱: ۲۴) ”تم توہی مدت انہیں دنیا میں حیرے کرنے کا سوتھ دے رہے ہیں۔ پھر ان کو بس کر کے ایک سخت عذاب کی طرف بھیجے گئے۔“ اس سبق کے خاتمے کے قریب ان کو نفرت کا آئنا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان کو اس پوری کائنات کا شائبہ دکرایا جاتا ہے۔ لب اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں رہتا کہ وہ اس طرف ہی گریں۔

وَلَكِنَّ سَاءَ لِمَنْ يَخْتَلِفُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (۳۱: ۲۵)

”مگر میں سے چھوڑ کر زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے تو پھر یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے کھو اے اللہ تعالیٰ جس میں سے کھڑا لوگ جانتے نہیں۔“

اس سفر کا خاصہ ایک کائناتی حشر ہوتا ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے علم کی انتہا نہیں ہے اور زمین و آسمان میں اللہ کی حیثیت حاکم ہے۔ وہ خالق مطلق ہے۔ اس سے بیحد بعد الموت پر استدلال کیا جاتا ہے اور دوبارہ تخلیق کا اسے جوت قرار دیا جاتا ہے۔

وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفَذْتُ كَلِمَتُ اللَّهِ إِنَّ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (۳۱: ۲۷)

”اگر وہاں جو کچھ آسمان و زمین میں پختہ درخت ہیں اگر وہ سب کے سب قلم بن جائیں اور سمندر درخت بن جائے جسے مزید سات سمندر روشنائی فراہم کریں تب بھی اللہ کی باتیں نہ تم لوگوں کے لیے لکھی جاسکتی ہیں۔ تم سارے انسانوں کو پیدا کرنا اور پھر دوبارہ بلا لگانا اس لیے کہ جسے ایک مجلس کو پیدا کرنا حقیقت یہ ہے کہ اللہ جب کچھ چاہے اور دیکھے والا ہے۔“

چونکہ سفر میں ایک کائناتی حشر میں ہے۔ جب بھڑی پر اس کے زبردست اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ بھڑیل و نماز ہے۔ رات لمبی ہوتی ہے اور دن کے جسم میں داخل ہو جاتی ہے۔ اور عموماً لمبی ہوتی جاتی ہے۔ اور دن لمبا ہوتا ہے اور وہ رات کے جسم میں داخل ہوتا ہے اور آگے ی پڑھتا ہے۔ جس و قرآن لکھ جس میں سحر ہیں اور یہ پڑھتے ہیں اور پڑھتے ہیں اس وقت تک جس میں ان کا خاصہ ہو گا خالق ہی جانتا ہے کہ یہ وقت کب آئے گا جو ان چیزوں کو بھی جانتا ہے اور لوگوں کو بھی جانتا ہے اور زمان و مکان سے بھی باخبر ہے۔

لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ أَيْلٌ فِي الظُّلُمَاتِ وَيُؤَلِّجُ الظُّلُمَاتِ فِي الظُّلُمَاتِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (۳۱: ۲۹)

”کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں پڑھتا ہوا آتا ہے۔ اس نے سورج اور چاند کو مقرر کر رکھا ہے۔ سب وقت ضرور تک پڑھتا ہے۔ اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو باخبر ہے۔ اس حشر سے حضرت انسان کی راہنمائی اس حقیقت کی طرف کی جاتی ہے اور زیر بحث ہے۔“

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ

الْكَبِيرُ (۳۱: ۳۰)

”یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی برحق ہے اور اسے چھوڑ کر جن دوسری چیزوں کو

یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں اور اللہ ہی بزرگ و بڑا ہے۔“

اب اللہ کی ایک دوسری نعمت لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ یہ بھی کائنات کا ایک حصہ ہے۔ انسانوں کے دلوں کو چھو جاتا ہے۔

الَّذِينَ آمَنُوا أَتْلُوكُم مَّا نَزَّلَ فِي الْفُلِّ تَحْرِيًّا فِي الْبَحْرِ يَنْصَعِتُ يَنْفَعُكُمْ مِّنْ ذُنُوبِهِمْ (۳۱: ۳۱) ”تم دیکھتے نہیں ہو کہ کبھی سمندر میں اللہ کے فضل سے چلتی ہے آکر وہ جسے اپنی کچھ کتابیاں دکھائے۔ اب ان کو اپنے فطری خوف کا نشانہ کر لیا جاتا ہے۔ یہ سمندر میں ہیں۔ ان کے پاس اب نہ علم ہے اور نہ قدرت۔ تمام قدرتیں اللہ کے پاس ہیں اور یہ بھی دلیل ہے حقیرہ توحید پر کہ سب کچھ اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔

وَ إِذْ غَشِيَهُمْ مَّوْجٌ كَالظُّلُمِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّيَهُم إِلَى الْبَرِّ فَعَلَهُم مَّقْتَصِدٌ وَمَا يَحْضُرُونَ (۳۲: ۳۱) ”اور جب سمندر میں ان لوگوں پر ایک موج سا ہوا کسی طرح اٹھ جاتی ہے تو یہ اللہ کو پکارتے ہیں اپنے دین کو باطل اسی کے لیے فاصلے کے کچھ بھر جب وہ پھر انہیں خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو ان میں سے کوئی قصاص کرتا ہے اور ہماری کتابوں کا انکار نہیں کرتا مگر یہ وہ شخص جو خدا اور پھر اسے۔“ سورج، غریب، بولہ کی قیامت کے ہول کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ایک عظیم خوف ہو گا یہ ہم آخرت ہو گا۔ ایسا ہولناک صحر ہو گا کہ وہاں وہ تمام رشتے ٹٹ جائیں گے جو دنیا کی کسی بولہ کی میں نہیں سننے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَ اخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَحْزَرُهُ الْوَالِدُ عَنْ وَلَدِهِ وَ الْدَعْوَةُ وَلَدِهِ وَ لَمَّا مَوْلَا دُهُوَ حَازَ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَمَّا غَفَرَ تَكُفُّمُ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَ لَمَّا يَغْفُرْكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ (۳۳: ۳۱) ”لوگو! پھر اپنے رب کے غضب سے اور اردو اس دن سے جگہ کوئی پاپ اپنے بچے کی طرف سے بد نہ دے گا اور نہ کوئی بیٹا ہی اپنے باپ کی طرف کچھ بد نہ کہے دلا ہو گا۔ فی الواقعہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ پس یہ دنیا کی زندگی جس دھوکے میں نہ والے۔ اور نہ کوئی دھوکہ باز جس اللہ کے معاملے میں دھوکہ دینے پائے۔ اس قطع پر سورہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس حال میں ختم ہوتی ہے کہ مومنین کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ سورہ کے مسائل پر بحث ختم ہوتی ہے اور قاری اور سامع کے دل اور دماغ پر گہرے اثرات پڑ چکے ہوتے ہیں اور اب قلب و فکر کے کمروں پر آخری ضرب

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَ يُنْزِلُ الْغَيْثَ وَ يَعْلَمُ مَافِي الْأَرْحَامِ وَ مَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَ مَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

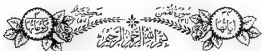
خَبِيرٌ (۳۴: ۳۱) ”اس غمزدگی کا علم اللہ کے پاس ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے کہ دوس کے جنس میں کیا پرورش پا رہا ہے۔ کوئی مجلس میں جانتا کہ کل وہ کیا کرنے والا ہے اور نہ کسی شخص کو یہ خبر ہے کہ کس

سرزمین میں اسی کی موت آئی ہے۔ لہذا ہی سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔“
یہ چار سطور سبق اپنے مخصوص انداز بیان "دلوں اور آیات و کتابات کے ساتھ ایک نمونہ ہیں کہ قرآن مجید کس انداز سے دلوں میں اپنی بات لہراتا ہے اور یہ انداز لفظ نے اختیار کیا ہے جو انسانی دلوں کا خالق ہے۔ وہ ان راہوں کو چانتا ہے جن کے ذریعہ ان دلوں میں اترا جاسکتا ہے۔ وہ یہ بھی چانتا ہے کہ ان کے لیے کیا منہ ہے اور کس طرح منہ ہے۔
اب مناسب ہے کہ اس نشان اور سرسری نگر کے بعد آیات کی تفسیرات کی طرف آئیں۔ ہم ان اشارہ لہجہ کو دو سہجوں کی شکل میں پیش کریں گے کیونکہ مضمون و موضوع ہر حال ایک ہے۔

--- ۵۵۵ ---

درس نمبر ۸۵ تشریح آیات

۱۔۔۔ تا۔۔۔ ۱۹

الَّذِي تِلْكَ آيَةُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ۝ هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ ۝ الَّذِينَ
يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۝ أُولَٰئِكَ
عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

اللہ کے نام سے جو ہے انتہا مہربان اور رحم فرماتے والا ہے۔ ”اس۔م۔ یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں“ ہدایت اور رحمت نیکو کار لوگوں کے لیے ’جو نماز قائم کرتے ہیں‘ زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے راہِ راست پر ہیں اور یہی نفع پانے والے ہیں۔“
حروف مقطعات اول۔م سے آغاز ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ فقرہ آتا ہے۔

تِلْكَ آيَةُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ (۲: ۳۱) ”یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں۔“ اس میں یہ اشارہ ہے کہ یہ کتاب الٰہی حروف سے مرتب ہے۔ جیسا کہ دوسری سورتوں میں بھی یہی اشارت موجود ہیں۔ کتاب کو کتابِ حکمت کہا گیا ہے۔ کیونکہ اس کا اصل موضوع ہی عقیدہ و حکمت ہے لہذا یہاں اس کتاب کی اس صفت کو یاد کیا گیا کہ اس سورہ کے مضامین کے ساتھ اس کی مناسبت ہے اور یہی قرآن کا انداز ہے۔ کتاب کو کتابِ حکیم کہہ کر یہ تاثر دیا گیا کہ یہ ایک زندہ کتاب ہے۔ اور یہ لہذا ایک حرف کی یاد رہی ہے۔ گویا یہ ایک زندہ شخصیت ہے۔ بہت ہی داخلہ اور اس کی محکمہ میں ایک متعقد ہے۔ اس کا ایک حصہ حرف ہے ’اور یہ اس حرف کی طرف بالارادہ یاد رہی ہے۔ اس میں روح ہے‘ اس میں زندگی ہے۔ اس میں حرکت ہے‘ اور اس کتاب کی ایک ذات اور شخصیت ہے جو حصہ ہے۔ یہ محبت کرنے والی ہے اور

یہ ہر اس شخص کے ساتھ ملالہ کرتی ہے جو اس کی محبت میں بیٹھے۔ جو اس کے سامنے میں زندگی بسر کرے اور وہ اس کی اس کشش کو محسوس کرے۔ جس طرح ایک زندہ دوسرے زندہ کی طرف دکتا دکتا ہے اور جس طرح دوست دوست کی طرف کھینچتا ہے۔

یہ ہے کتاب حکیم۔ اور اس کی آیات ہدایت اور رحمت ہیں محسنین کے لیے۔ یہ اس کی اصل بابت ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے اور یہ محسنین کے لیے نبیہ ہدایت رہتی ہے۔ یہ ان کو ایک حسین حزل مقصود تک پہنچاتی ہے جس طرح ایک زندہ شخص کسی کو راہ دکھاتا ہے مگر حرکت طریقے سے نہیں بلکہ لغت اور محبت کے ساتھ نسبت آرام اطمینان کے ساتھ اور اس کی ہدایت یہ ہے کہ پہلے نماز قائم کر دے اور اپنے رب سے رابطہ قائم کر دے اور پھر زکوٰۃ اور کار و عمل ایمان کے دس اس کے ذریعے باہم جو ذکر رکھ دے اور پھر قرآن لے لے ایمان لکھ لے اس کا نکتہ کے لیے پیکلام اور مربوط ہو جائیں جس میں وہ رہتے ہیں۔ یہ کتاب وہ انداز اور وہ حالات پیدا کرتی ہے جس میں قرآن انسانوں کا تمام محسنین کے لیے اور وہ اپنی اصل پہچان جہاں تھیں۔ اس کتاب کے ہدایت یافتہ لوگ اس فطرت سے بھی حصارف ہوں جس فطرت پر انہیں پیدا کیا گیا ہے اور سیدھے ہوں اور ان کے اندر کوئی ذلیق اور بیڑہ نہ ہو۔

یہ کتاب جن محسنین کے لیے ہدایت ہے وہ کون ہیں؟

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (۴:۳۱)

”جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔“ یہ کوئی نماز کا زمانہ ہے۔ اس کے پورے ارکان کے ساتھ اسے ادا کرتا ہے، بروقت ادا کرتا ہے اور مکمل طور پر ادا کرتا ہے تو اس کی محنت اس کا اثر انسانی شعور اور انسانی طرز عمل میں واضح ہو کر سامنے آتا ہے اور اس کے ذریعہ اللہ اور بندے کے درمیان وہ تعلق قائم ہو جاتا ہے جو مضبوط ہے۔ اللہ سے اس پیدا ہوتا ہے اور نماز کے اندر مضامین پیدا ہو جاتی ہے اور زکوٰۃ کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے اندر جو فطری عمل ہے اس پر انسان قابو پا لیتا ہے۔ وہ امت مسلمہ کے لیے ایک انتظامی نظام کی بنیاد ہوتی ہے اور امت کے اندر انتظامی کلمات کی بنیاد پڑتی ہے۔ اس سوسائٹی میں امیروں اور غریبوں دونوں کے اندر اتحاد ہوتا ہے۔ اطمینان ہوتا ہے اور باہم مودت اور محبت ہوتی ہے۔ اس کے اندر جتنی فطرت نہیں ہوتی اور آخرت پر ایمان تو تمام نیکیوں کی اساس ہے۔ اس سے تکیہ بھری بروقت پیدا ہو رہتا ہے۔ اس کی نظریں عالم آخرت پر ہوتی ہیں اور زمین کی گندگیوں اور ذبیح کے عارضی سادہ سامان کے مقابلے میں اس کی نظریں بلند ہوتی ہیں۔ غلیہ طور پر اور لعلایہ طور پر انسان یہ دیکھتا ہے کہ اسے اللہ دیکھ رہا ہے اور انسان درجہ احسان تک پہنچ جاتا ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی بندگی اس طرح کرو کہ اسے تم دیکھ رہے ہو مگر تم جانتے نہ دیکھ رہے ہو تو وہ جیسے دیکھ رہا ہے۔“ (بخاری و مسلم کتاب ایمان)

یہ لوگ جو کسی نماز پڑھتے ہیں، اس نیت سے زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔

أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (۵:۳۱) ”یہی لوگ رب کی

طرف سے راہ راست پر ہیں اور یہی لوگ نفع پانے والے ہیں۔“ جس نے ہدایت پائی اس نے نفع پائی۔ وہ ایک

روحانی پر چل رہا ہوتا ہے۔ حرمِ قصود تک پہنچ جاتا ہے۔ مگر ایسا نہ اور لساؤ۔ بچ جاؤ ہے۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس کو فرض پر اپنے اس سفر پر وہ مطمئن ہوتا ہے۔ پتہ رہتا ہے۔ وہ اس کائنات کے ساتھ ہم سفر ہوتا ہے اور اس کائنات کے ایک جز کے طور پر اس کے ساتھ ہم آہنگی سے سفر کرتا جاتا ہے۔ 'لحمۃ البشہ' رحمت کے ساتھ۔ ایسے ہی لوگ اس کتاب کی آیات سے رہنمائی پاتے ہیں۔ محسن 'قازی' ذکاوت دینے والے 'آخرت کا یقین' رکھنے والے۔ یہ لوگ دنیا اور آخرت میں فلاح پانے والے ہیں۔ یہ لوگ ایک فرقہ ہیں۔ ان کے مقابلے میں یہ فرقہ اور بھی ہے۔ کیا ہیں اس کے ضد و خال؟

وَمِنَ الثَّالِثِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ
يُغَيِّرُ عَلَيْهِ وَيَسْخَرُهَا يُزَوِّدُهَا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۖ وَإِذَا نُفِثَ
عَلَيْهِمُ ابْنَتَانِ وَلَيَّ مُسْتَكْبِرًا كَانُوا يَسْمَعُهَا كَانُوا فِي أَذْنِهِمْ وَفُرَاءَ بَشِيرَةٍ
بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

”اور انسانوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کلامِ دہریہ خرید کر لاتا ہے تاکہ لوگوں کو فتنہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دے اور اسی راستے کی دعوت کو فتنہ میں اڑا دے۔ ایسے لوگوں کے لیے عنت ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ اس طرح رخ پھیر لیتا ہے گویا کہ اس نے انہیں سنا ہی نہیں“ گویا کہ اس کے کان بھرے ہیں۔ اچھا! مژدہ نہ دو اسے ایک دردناک عذاب کا۔“

مواحدیت سے مراد تفریق اور دلچسپ کلام ہے جس میں محض وقت گزارنا مطلوب ہو۔ اس کلام سے کوئی اچھا اور مفید نتیجہ نہ نکلا ہو اور نہ اس میں کوئی لکھی چیز ہو۔ جو انسان کے منصبِ خلافت سے متعلق ہو۔ جو انسان کی دہلیٰ لغزائی اور معاشی اور دینی اور اخروی کسی غرض سے وابستہ نہ ہو۔ اسلام انسان کے لیے اس دنیا میں کچھ فرائض حسین کرتا ہے۔ ان فرائض کے حدود و مسائل اور طریقہ کار بھی حسین کرتا ہے۔ یہ آیت عام ہے۔ یہ انسانوں کا ایک نمونہ پیش کرتی ہے جو ہر زمانہ و مکان میں مایوس پیدا جاتا ہے۔ ایسے روایات یہ بتاتی ہیں کہ اسلام کی پہلی جماعت کے دور میں ایک حسین واقعہ بھی ہوا تھا 'اس آیت میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ کہ کالیک اور بیب نصران عمارتِ ابراہیم سے لکھی کتابیں خرید کر لاتا تھا جن میں ابراہیم اور ان کے بیٹے لوگوں کے ہمارے لکھے ہوئے تھیں اور ان کی جگہوں کے دلچسپ واقعات ہوتے تھے۔ یہ شخص کہہ کی کہیں میں بیٹہ کران لوگوں کو روکتا جو قرآن سننے کے لیے جاتے تھے اور ان کو یہ ہمارے سناتا۔ یہ شخص قصصِ باقرآن کے مقابلے میں قصصِ ابراہیم سناتا تھا۔ اگر یہ حلیت بھی ہو جائے کہ یہ آیت اس واقعہ میں وارد ہے تو بھی یہ آیت عام ہے۔ یہ لوگوں کی اس قسم کے ضد و خال واضح طور پر بتاتی ہے۔ اس قسم کے لوگ ہر دور میں پائے جاتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی موجود تھے جس دور میں مکہ میں یہ آیت نازل ہوئی۔

کہ لٹھے محل کرنے والے بن ایمان کے خاتم اور جزا کا بھی ذکر کر دیا جائے۔ اس سورہ کے آغاز میں ان کا ذکر ہو چکا ہے اور ان کی کامیابی کا ذکر کر دیا گیا ہے۔ مگر یہ وہاں لٹائی تھا۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ ﴿۱﴾
فِيهَا وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۲﴾

”اہل جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں ان کے لیے نعمت بھری جنتیں ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا بڑا وعدہ ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔“

قرآن کریم میں جہاں جہاں اہل ایمان کی جزا کا ذکر ہے وہاں ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر ضرور کیا گیا ہے اس لیے کہ اسلامی نظریہ حیات کا مزاج یہ نہیں ہے کہ ایمان محض ’خمد‘ یا ’شیدہ‘ ’مصل‘ اور مجرد تصور ہی ہو بلکہ ایمان کو ایک زندہ ’فعال‘ اور متحرک حقیقت ہونا چاہئے۔ جب وہ دل میں پیدا ہو ’قرار پکڑے‘ پورا ہو ’متحرک ہو کر عملی شکل اختیار کرے۔ وہ حرکت اور طرز عمل کی شکل اختیار کرے اور عالم واقعہ میں اس کے آثار اپنی ترجمانی کریں۔ اور یہ مضمون کیا جا سکے کہ اس مومن کے دل میں کیا ہے۔

یہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو عملی شکل دی۔

لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ ﴿۳﴾ (۸:۳۱) ”ان کے لیے نعمت بھری جنتیں ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔“ یہ بات اور یہ دوام اللہ کے وعدے کے مطابق ان کو دیا جا رہا ہے۔

وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا ﴿۴﴾ (۹:۳۱) ”یہ اللہ کا بڑا وعدہ ہے۔“ اللہ کی مہربانی اس حد تک آگے بڑھ گئی کہ اس نے اپنے اور اپنے بندوں کے ساتھ انسان کو فرض کر لیا۔ یہ ان کے نیکی اور ان کے نیک اعمال کے بدلے میں حالانکہ اللہ تو غنی ہے۔ اسے کسی کے عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۵﴾ (۹:۳۱) ”وہ تو زبردست اور حکیم ہے۔“ وہ اپنے عہد کو پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ قیامت کو اس نے بڑی حکمت سے بنایا ہے۔ وہ وہ بھی حکمت سے کرتا ہے اور پورا بھی حکمت سے کرتا ہے۔

— ۵۵۵ —

اس بات کی دلیل کیا ہے کہ اللہ عز ویر و حکیم ہے اور اس سے قبل جو کچھ کہا اس کا ثبوت کیا ہے؟ یہ حکیم کائنات جس کی تخلیق کا دعویٰ کوئی انسان اور کوئی قوت نہیں کر سکتی ماسوائے اللہ کے۔ یہ کائنات بہت ہی عظیم ہے اور اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس کا نظام نہایت مستحکم اور دقیق ہے۔ اس کی ساخت نہایت ہی حیران کن ہے۔ جوں جوں اس کائنات کے بارے میں زیادہ سمجھتا ہوتی ہیں اور انسان غور کرتا جاتا ہے ’مصل‘ دنگ رہ جاتی ہے اور انسان کا تصور بھی رک جاتا ہے اور یہ حکیم کائنات ایک ایسی دلیل اور ایک ایسی شادت ہے جس کا انکار نہیں کیا جاسکتا تھا۔ جس سے کوئی نہ نہیں موڑ

نکلا۔ جو بھی ذرا غور کرے 'اے باری کے حلیم کرنے کے سوا اس کے لیے چارہ کاری نہیں ہے اور جو لوگ بھر بھی اللہ وحدہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں وہ حق کے ساتھ غم کرتے ہیں۔

خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَآلَفَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن مِّثْنٍ ذَاتَ بَهْمٍ وَآَنَزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ كَرِيمٍ ۚ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ ۚ يَكِلُ الْفَٰطِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝

ع

”اس نے آسمانوں کو بے کیا بغیر ستونوں کے جو تم کو نظر آئیں۔ اس نے زمین میں پہاڑ دیے تاکہ وہ جیسے لے کر اچلک نہ جائے۔ اس نے ہر طرح کے جانور زمین میں بچھا دیے اور آسمان سے پانی برسا دیا اور زمین میں قسم قسم کی عود و جڑیں اگا دیں۔ جو یہ ہے اللہ کی تخلیق اب ذرا اچھے دکھاؤ! ان دوسروں نے کیا پیدا کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ عالم لوگ مرتجک لگتی نہیں چسے ہوئے ہیں۔“

یہ آسمان بغیر اس کے کہ ان کے بارے میں ہم جدید و جدید سائنسی سمجھوت پیش کریں 'اپنی عاہری حالت میں جب ہمارے حواس کے سامنے آتے ہیں تو یہ بہت ہی عظیم لگتے ہیں۔ یہ آسمان ستارے اور سیارے ہوں 'یہ لکھناں اور مدم ہوں۔ جو پھر زمین میں ٹھہرے ہیں اور ان کے حلقی راز سے صرف اللہ ہی واقف ہے 'یہ آسمان سے مراد یہ قدرہ نشہ ہم دیکھتے ہیں اور جس کی حقیقت سے اللہ ہی خبردار ہے۔ فرض آسمان سے مراد جو بھی ہو 'بہر حال یہ عظیم کرات بغیر ہمارے اور ستونوں کے کھڑے ہیں۔ انسان رات اور دن ان سادگی کو دیکھتے ہیں اور جس چھوٹے سے ستارے پر انسان سوار ہیں 'اس تک ہم جس قدر دوریاں قریب کر دیں اس عالم کا محض تصور ہی مرکو پکرا دیتا ہے کہ یہ عالم کس قدر عظیم اور ہولناک ہے جس کے حدود و قیود انسان کے اور آگ سے بھی تک پاہیں۔ بہر حال ایک انسان سوچتا ہے کہ اس عظیم کائنات کو ایک عظیم نظام میں باندھ دیا گیا ہے کہ اس کی حرکت میں ایک سیکڑہ کافرتی بھی نہیں آتا۔ پھر اس عالم کو کس قدر خوبصورت بنایا گیا ہے کہ انسان دیکھتا ہی رہ جائے۔ دل سوچتا ہی رہے اور نہ سمجھے۔ فکریں بھرتی ہی رہیں اور اس کے فکارتے سے طول نہ ہوں اور جب انسان یہ سوچے کہ اس گول آسمان میں جو چھوٹے چھوٹے تکتے نظر آتے ہیں ان میں سے ایک ایک ستارہ زمین سے ہزاروں گنا بڑا ہے (حفاظت شری ایک ہزار گنا) لاکھوں گنا بڑا ہے تو کسی بھی حتمہ انسان کے لیے یہی کافی دلیل ہے۔

فناے کائنات کے اس حادثہ سفر سے وہیں آئیے 'یہ تو قرآن نے ایک سرسری اشارہ ہی کیا ہے۔

خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا (۱۰: ۳۱) ”اس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے پیدا کیا جو تم کو نظر آئیں۔“ اب اسی زمین کی طرف 'اور ذرا ہم کر دیے تک اس کے فکارتے کو غور سے دیکھئے۔ یہ چھوٹی ہی زمین کائنات کا ایک ذرہ 'اس عظیم کائنات میں تو یہ ایک ذرہ ہی ہے جو فنا میں اڑا رہا ہے۔ ہم اس پر دلچسپی آتے ہیں۔ ہم

کہتے ہیں کہ یہ زمین بہت وسیع اور طویل و عریض ہے۔ انسان اپنی قدرت میں اس کی سیر بھی نہیں کر سکا۔ اگرچہ وہ چاری عراس چھوٹے سے درے کے سیر و سفر میں گزر دے۔ انسان کو کما جاتا ہے کہ ذرا اسی کا مطالعہ مکمل آنکھوں سے کر دے اور طویل گفت اور بار بار دیکھنے کی وجہ سے انسان سے اس کا انوکھا چہنم ہو گیا ہے۔ ذرا اس کے عجائبات کو دیکھو۔

وَالْفُی فی الْأَرْضِ رَوَاسِیَ أَنْ تَمِیْدَ بِكُمْ (۱۰: ۳۱) ”اور اس نے زمین میں پہاڑ بجا دیئے کہ وہ جس سے نہ رُخک نہ جائے۔“ روایتی معنی پہاڑ۔ علمائے طبقات الارض یہ کہتے ہیں کہ پہاڑ دراصل زمین کے پٹھان کی ٹہنیوں ہیں۔ جب زمین کا پھٹا سرد ہو گیا اور اس کے اندر کی گیس سکر نکلیں تو زمین کا حجم کم ہوتا گیا جس کی وجہ سے زمین کے پٹھان کے اندر ٹھنیں پیدا ہو گئیں اور اس طرح زمین کے لوہے بندیاں اور پتھر اور عقیقہ و فرائز پیدا ہو گئے۔ جس قدر جہاں زیادہ سیکڑ کاقل ہو اسی قدر پہاڑ بلند ہو گئے۔ اب چاہے علمائے طبقات الارض کا یہ نظریہ درست ہو یا لطف ہو لیکن اللہ کی کتاب یہ کہتی ہے۔ اللہ نے پہاڑ بجا دیئے تاکہ زمین کی رفتار کے اندر توازن ہو اور انسان اس کی سطح پر رک سکے اور اس کے اندر ڈولنے کا صل نہ ہو۔ علمائے طبقات الارض کا یہ نظریہ درست ہو سکتا ہے اور وہ اس بات کو حسیم بھی کرتے ہیں کہ اگر پہاڑ نہ ہوتے تو زمین کی رفتار بخوبی کے اندر وہ توازن نہ ہوتا جو ہے اور اللہ کا حکم ہر حالت میں بلند ہے اور وہ کہہ گا کہ اللہ تمام حکمیں میں سے سچا اور صادق ہے۔ صدق اللہ اعظم۔

وَبَثَّ فِیْهَا مِنْ كُلِّ دَآئِبَةٍ (۱۰: ۳۱) ”اور اس نے ہر طرح کے جانور زمین میں پھیلا دیئے۔“ اس عظیم کائنات کے عجائبات میں سے یہ ایک حیرت انگیز انجیہ ہے کہ اس زمین کے لوہے اللہ نے رنگارنگ زندگی کو پھیلا دیا ہے۔ آج تک کوئی شخص راز حیات ہی کو نہیں پاسکا اس کی یہ بولچھنی اور رنگارنگی تو بڑی چیز ہے۔ انسان اس حیات کی سادہ ترین صورت کو بھی نہیں پاسکا۔ چنانچہ وہ زندگی کی اعلیٰ نظام ’اس کی رنگارنگی اور مختلف شاخیں‘ اور خوبصورت جانور اور پرندوں کو جان سکے جن کی تعداد کا بھی انسان کو علم نہیں ہے۔ یہ حد الفوس ہے کہ بعض لوگ علم کے باوجود ان عجائبات پر آنکھیں بند کر کے گزر جاتے ہیں گویا وہ ایک پاگل معمولی چیز دیکھ رہے ہیں۔ یہی انسان جب انسان کی بنائی ہوئی ایک چھوٹی سی مشین کو دیکھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے اور بار بار اسٹاپ کر اسے دیکھتا چلا جاتا ہے حالانکہ یہ مشین اللہ کے پیدا کردہ ایک سادہ ٹٹے سے زیادہ پیچیدہ نہیں ہو سکتی اور ان ٹٹوں کے جو دھنکے اور پیچیدہ مہرقات ہیں ’وہ سب انجیہ ہیں۔ ہم صرف سادہ ٹٹے کے عجائبات کی بات کرتے ہیں۔ رہے وہ پیچیدہ عقلی دماغ بڑے انسان جن کے جسم میں سینکڑوں کیلکولی تجزیہ گاہیں اور لہجاریاں کام کر رہی ہیں جن کے اندر سینکڑوں سلزور ہیں جہاں مواضع ہوتے ہیں اور حسیم ہوتے ہیں اور جن کے اندر ایک عجیب مواصلاتی نظام ہے جو لاشکی کے طور پر پیغامات لیتا ہے اور لراسل کرتا ہے اور سینکڑوں دوسرے حوالہ بزرگ بارش سراجیام سے رہے ہیں۔

وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَخَالَتْهُنَّ فِیْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ کَرِیْمٍ (۱۰: ۳۱) ”اور آسمانوں سے پانی برسا اور زمین میں قسم قسم کی مردہ چیزیں آگئیں۔“ آسمانوں سے پانی برسا عجائبات کثرت میں سے ایک انجیہ ہے لیکن چونکہ یہ کفر ہمارے سامنے دہرایا جاتا ہے اس لیے ہم اس پر سے غفلت کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ یہ پانی جس

سے نہیں ہو کر بنتی ہیں جس سے تجربہ بھر جاتے ہیں جس کے ساتھ زمین میں ٹٹٹے پھرتے ہیں۔ یہ پانی ایک نہایت ہی پیچیدہ نظام کے تحت آسمانوں سے برتا ہے۔ یہ آسمانوں کے نظام کے ساتھ مربوط ہے۔ اس کا حراج 'اس کی تکمیل اور کرات کی دوروں سے یہ مربوط ہے۔ پھر پانی کے نزول کے بعد زمین کے اندر مختلف اجزاء اور مختلف الشکس نباتات' ذلتے مختلف رنگ مختلف انجم مختلف خواص مختلف۔ ان کے اندر ایسے ایسے عجائبات کہ ختم ہونے کا ہم نہیں لینے نباتات میں زندگی اور گواہان کا شروع 'ان کی درستی خصوصیت جو پھولنے سے پتے کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ یہ پھوٹا سا پتہ آپ کو ہرانا ہے۔ پودا پھول اور درخت کی شکل اختیار کرتا ہے۔ ایک ہی پھول کے اندر رنگوں کی تقسیم کا مطالعہ ہی انسان کے خالق کائنات کی عظیم قوتوں کی طرف بھیجتا ہے اور انسان کا ایمان گہرا ہونا چاہتا ہے۔

پھر قرآن تصریح کرتا ہے کہ اللہ نے نباتات میں بھی جو کچھ پیدا کیے۔

مَنْ كُلِّ ذَوْجٍ كَرِيمٍ (۱۰: ۳۱) "مرد قسم کے جوڑے"۔ یہ وہ عظیم حقیقت ہے کہ سائنس کو بہت ہی قریب زمانے میں اس کا علم اور تجربہ ہو سکا ہے۔ ہر موسم میں تر اور مادہ خالص ہوتے ہیں۔ یہ خالص ایک ہی پھول میں یا ایک ہی شاخ کے دو پھولوں میں ہوتے ہیں یا یہ خالص دو درختوں میں ملیدہ و طہرہ ہوتے ہیں اور کوئی پودا اس وقت پھل نہیں دیتا جب تک تر اور مادی حصے باہم ملے نہیں ہیں۔ جیسا کہ انسانوں اور حیوانوں کے تولد کا نظام واضح ہے۔

اور زوج کے ساتھ کریم کی صفت 'یہاں اس اللہ کے استعمال کے ذریعے ایک خاص نماز دینا مطلوب ہے کہ یہ اللہ کریم کی تخلیق ہے اور یہ بہت ہی اہم انگریز ہے۔ قہر دیدہ و عبرت سے دیکھا جانا چاہیے اور اس کا احترام کرنا چاہیے۔ یہ اس لیے بھی لایا گیا ہے کہ اللہ نے تو یہ مردہ کام کیے ہیں اور جن امتیاز کو تم اللہ کچھ ہونے 'دراچھڑا انہوں نے کیا کام کیے ہیں۔ یہ تو ہے

هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ (۱۱: ۳۱) "یہ تو ہے اللہ کی تخلیق اب ذرا مجھے دکھاؤ ان دوسروں نے کیا پیدا کیا ہے"۔ زوج کریم کے بعد یہ بھی تخلیق کر اب یہ نتیجہ

هَبِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (۱۱: ۳۱) "ہل بات یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ صریح گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں"۔ اور شرک سے برا علم اور کیا ہو سکتا ہے جبکہ اس عظیم کائنات کا یہ معجزہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہاں پر صرف یہ بتانا ہے اور نہایت ہی روداد اللہ ظاہر۔

--- ○ ○ ○ ---

اس کے بعد اب دو سرار انوکھے شروع ہوتا ہے۔ یہ بالکل جدید ترتیب سے ہے۔ یہ واسطہ ہر صحت اور مکاری انداز تھیں۔ موضوع بحث اللہ وحدہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور اللہ کو ہر قسم کے شرک سے پاک قرار دینا ہے۔ اس نہایت کے درمیان آخرت اور اعمال اور فن کی جزائی بات کی گئی ہے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ

وَأَنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفِيْرٌ حَمِيْدٌ

”ہم نے لقمان کو عتک طہاکھی جی کہ اللہ کا شکر کرو۔ جو کوئی شکر کرے اس کا شکر اس کے لیے ہی ہے نہ کہ اسے اور جو کفر کرے تو حقیقت میں اللہ ہے نیاز اور آپ سے آپ محمود ہے۔“

حضرت لقمان حکیم کی زبانی یہاں عقیدہ توحید، عقیدہ آخرت اور دوسری اخلاقی تعلیمات یہاں دی گئی ہیں۔ ان کے بارے میں روایات مختلف ہیں۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ نبی تھے اور بعض کا کہنا ہے کہ یہ نبوت کے منصب کے بغیر ایک عہد صالح تھے۔ زیادہ تر مفسرین اس دوسری رائے کی طرف گئے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ ایک مجتبیٰ نظام تھے۔ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ غور کے رہنے والے تھے۔ بعض نے کہا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے جوں میں سے ایک نبی تھے۔ وہ جو بھی ہوں قرآن نے ہمیں یہ اطلاع دی ہے کہ وہ ایک ایسا شخص تھا جس کو اللہ نے عتک طہاکھی جی اور اس عتک اور عتکے کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ (۱۲:۳۱) ”ہم نے لقمان کو عتک طہاکھی جی کہ اللہ کے شکر کرو۔“ چنانچہ قرآن کریم ہمیں اس قصے کے ہمیں میں یہ بدلت دیتا ہے کہ تم لوگ اللہ کا شکر ادا کرو اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بدلت اور اطلاع کہ شکر تو شکر کرنے والے کے لیے ایک ذریعہ ہے۔ اس کے نتیجے میں خود شکر کو نفع ہوتا ہے۔ کیونکہ اللہ تو مہربان بادشاہ ہے کوئی شکر کرے یا نہ کرے اس کی بادشاہت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اللہ تو بدلت خور محمود اور قاتل سائنس ہے، ”ہاں کوئی اس کی حمد و شکر کرے یا نہ کرے۔“

وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفِيْرٌ حَمِيْدٌ (۱۲:۳۱) ”جو کوئی شکر کرے اس کا شکر اس کے لیے ہی ہے نہ کہ اسے اور جو کفر کرے تو حقیقت میں اللہ ہے نیاز ہے۔“ لفظ است بدلت اسق ہے وہ جو عتک کے قائل ہو اور وہ اپنے لیے یہ سبایہ مع ذکر کرتا ہو۔

اب مسئلہ توحید ایک قدر کے ذریعہ بیان کیا جاتا ہے جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کے سامنے کی۔

وَأَذَّ قَالَ لِقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَبْنَىٰ لَا تَشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ

”بادکر وہب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا تو اس نے کہا ”چند اے کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا حق یہ ہے کہ شریک سے بدلت ہے۔“

یہ ایک ایسا وقت ہے جو ہر قسم کے شک و شبہ سے پاک ہے کیونکہ کوئی والد اپنے بیٹے کے لیے اچھائی کے سوا اور کوئی ارادہ ہی نہیں کر سکتا۔ ایک والد اپنے بیٹے کے لیے باغِ حقیقی ہی ہو سکتا ہے۔ یہ ہیں لقمان حکیم جو اپنے بیٹے کو شریک سے منع کرتے ہیں اور اس کی بدلت یہ دیتے ہیں کہ شریک دراصل ایک عظیم قسم ہے۔ وہ اس بات کو دو بار اپنی تقریر میں

دہراتے ہیں۔ ایک بار تو وہ شرک سے روک کر اس کی طاعت کاتے ہیں اور دوسری نیک لفظ ان نور لام نیک کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہی وہ بات ہے جو حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے سامنے چلی کرتے ہیں اور وہ ہیں کہ حلق کا دارلہ کرتے ہیں اور اس عقیدے پر زور دینے کی وجہ سے حضرت پر اعتراض ہو کر کہتے ہیں کہ شاید ان کی کوئی ذاتی فرض اس سے وابستہ ہے، مثلاً یہ کہ حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم نحران بننا چاہتے ہیں اور ان کے مقابلے میں بڑا آدمی بننا چاہتے ہیں۔ لہذا ان کی یہ بات درست نہیں ہے اس لیے کہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کے سامنے یہی تحریر کرتے ہیں اور ان کو شرک سے روکنے کا امر کرتے ہیں ظاہر ہے کہ کوئی والد کم از کم اپنے بیٹے سے کوئی نیک بات نہیں کر سکتا۔ لہذا یہ نصیحت ہر قسم کے غن اور مکان سے پاک ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جسے بھی نعمت دی گئی وہ حقیدہ، حقیدہ کا قائل ہوتا ہے۔ حقیدہ حقیدہ سے غرض خیر ہی خیر ہے اور کچھ بھی نہیں اور یہ ایک لیلیٰ استدلال ہے۔

--- o o o ---

چونکہ یہ والد کی جانب سے اپنے بیٹے کو ایک شکار و عطا تھا اس لیے یہ بھی بنا دیا گیا کہ جب والد اپنی اولاد کے حق میں اس قدر جس اور مشفق ہو، ہے تو تمام انسانوں کو یہ قسم دیا جاتا ہے کہ والدین کا حق پر حق ہے۔ یہ تقریر بھی نہایت ہی محبت بھرے لفظ میں ہے۔ یہ باپ اور بیٹے، والدین اور اولاد کے تعلق کو نصیحتی و شفقتور اشاراتی انداز میں بیان کیا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود نظریاتی تعلق اور نظریاتی رد و لہجہ کو نسب اور حق کے تعلق سے مقدم رکھا جاتا ہے۔

وَصَيَّنَّا الْإِنْسَانَ بِالذِّكْرِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَى وَهْنٍ وَفَضَّلْنَاهُ فِي عَالَمِينَ
أَبْنِ اشْكُرْنِي وَلِيَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي
فِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّقِ
سَبِيلَ مَنْ آتَابَ إِلَيَّ شَرًّا إِلَى مَرْجِعِكُمْ فَأَبْتِ شُكْرِي مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

”اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہلانے کی خود نیک کی ہے۔ اس کی مائے ضعف پر ضعف اٹھا کر اسے جیت میں رکھا اور دو سال اس کا دودھ پھونکے میں گئے۔ (اس لیے ہم نے اس کو نصیحت کی کہ) میرا شکر کر اور اپنے والدین کا شکر بھالا، میری ہی طرف تجھے چلنا ہے۔ لیکن اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ تو کسی ایسے کو شریک کرے جسے تو نہیں جانتا تو ان کی بات پرگز نہ مان۔ دنیا میں ان کے ساتھ ایک برادر کرنا اور مگر جیوی اس شخص کے راستے کی کرجس نے میری طرف رجوع کیا ہے۔ پھر تم سب کو چلنا میری ہی طرف ہے اس وقت میں جس میں ہا دونوں کا کہ تم کیسے عمل کرتے رہے ہو۔“

قرآن کریم میں بار بار اولاد کو نصیحت کی جاتی ہے کہ وہ اپنے والدین کا خیال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفع میں بھی اس کی بار بار نیک آتی ہے لیکن اس کے مقابلے میں والدین کو اپنی اولاد کے دوسرے پس منہ میں کم چاہت دی گئی ہے۔ جو نصیحت کی گئی ہے وہ زندہ و درگزر کرنے کی بری رسم کے منسلک میں ہے جبکہ یہ رسم بہت ہی محدود و ناقص

میں تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچوں پر رحم و شفقت ہر انسان کی فطرت میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے۔ اللہ نے سلسلہ حیات کو چہری رکھنے کے لیے والدین کے اندر یہ دایہ رکھ دیا ہے کہ وہ بچوں کی نگہداشت کریں۔ والدین 'اپنے جسم' اپنے اصحاب اور اپنی مہین پھینکا کر لے گیا دیتے ہیں۔ وہ اپنی ہر قیمتی چیز اپنے بچوں پر قربان کر دیتے ہیں اور اس راہ میں جو بھی مشکلات آجائیں انہیں نہیں کرتے اور نہ شکوہ کرتے ہیں بلکہ بعض اوقات والدین لاشعوری طور پر بچوں کے لیے سب کچھ کر کرتے ہیں بلکہ وہ بچوں پر نہایت ہی غوثی غوثی سے سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ اس طرح گویا یہ سب کچھ والدین اپنے لیے کرتے ہیں۔ لہذا بچوں کے لیے فطرت انسانی خود نکمیل ہوئی ہے 'میرے کسی وصیت اور تاکید کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ ہاں لاگ اور ولادہ کو تین کو باہر بار یا دو پہنی کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اس نسل کا خیال رکھیں جس نے تم پر سب کچھ قربان کر دیا ہے' جس نے سب سچھ جس تمہارے لیے کیوں اور جو اب تمہارے چہرے ہیں ڈاچراغ مہری ہیں جنہوں نے اپنی عمر اپنے جسم اور اپنی روح کو نکمیر کر کے تمہاری زندگی کا سماں بچا کر دیا ہے اور جہاں تک بچوں اور ولادہ کا تعلق ہے وہ والدین کی طرف سے دے سکتے اگرچہ وہ اپنی پوری عمری والدین کے لیے وقف کر دیں۔ ذرا اس پر غور و فکر کریں۔

حَمَلْتُهُ أُمَّهُ وَهَنَّا عَلَيَّ وَهْنٌ وَفَصَّلَهُ فِجْرٌ عَامَيْنِ (۱۴:۳۱) "اس کی ماں نے ضعف پر ضعف اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور دو سال اس کا دودھ پھرتے میں گئے۔" اس قربانی اور اس نیکی کی تصویر اس سے بھی نہیں مٹائی جاسکتی۔ ولادہ اپنے فیض طبعی کی رو سے زیادہ قربانی دیتی ہے اور بچوں کے لیے اس کی محبت و شفقت اور نری باپ کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔ حافظ ابوبکر بزار نے اپنی سند میں یہ روایت کی ہے بذریعہ میرہ اور اس کے والد کہ ایک شخص غلاف میں قصار اپنی ماں کو اٹھا کر حواف کار ہاتھ تو اس نے بی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا نہیں 'ایک سانس کے برابر بھی نہیں۔ میں ایک سانس کے برابر بھی نہیں۔ حمل کے دور میں اور وضع حمل کے دور میں جب کہ وہ اسے ضعف پر ضعف بھیڑ کر اٹھا رہی تھی۔ اس غور و فکر و شکر و شکر کی سلسلے میں مزید کیا جاتا ہے کہ شہم لول کا شہر ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ پتا شہر لول کا ہے اور دوسرا والدین کا ہے۔

إِنْ أَشْكُرْ لَكَ وَلَوْ أَلَيْتُكَ (۱۴:۳۱) "اگر میرا شکر کر لو اپنے والدین کا شکر بجا لانا۔" اور ان حکایت کے ساتھ یہ اہم حقیقت بھی یاد رکھو۔

إِلَى الْمَصِيرِ (۱۴:۳۱) "میری ہی طرف جیسں پڑتا ہے۔" اور وہاں یہی سارا سامان جیسں ناکامہ دے گا۔ لیکن والدین اور ولادہ کے اس باکمی کی حق کے باوجود ولادہ کی جانب سے اس حرمت اور ادب کے باوجود یہ تعلق لازمی ہے۔ اس سے نکل کر تعلق حق ہے۔ لہذا لول کو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ تھکرات کے سلسلے میں والدین کے احکام اور خواہش کو بھی دیکھنا چاہیے۔

وَإِنْ جَاهَدَكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا (۱۵:۳۱)

”لیکن اگر وہ چھ پر دیاؤ والدین کو میرے ساتھ تو کسی ایسے کو شریک کرے جسے تو نہیں جانتا تو ان کی بات پر گزند نہ مان۔“
 کیونکہ والدین کی اطاعت کی سرحد یہاں ختم ہو جاتی ہے۔ اس سے آگے رب تعالیٰ کی اطاعت کا حکم ہے اور تعزیریاتی تعلق
 باپ بیٹے کے تعلق سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اس لیے والدین کسی کو شریک بنانے کے جو احکام میں ’جد و جدہ کرسی‘ دیاؤ
 والدین‘ مطالبے کرسی‘ ہر ارض ہوں تو ان کی یہ بات میں غالی جائیگی کیونکہ اولاد باپ کی نہیں ہے کہ لفظ کا کوئی شریک بھی
 ہے۔ لہذا حکم یہ ہے کہ یہاں سے آگے والدین کی اطاعت نہیں ہے۔ خالق کی اطاعت ہے۔
 لیکن تقریباتی اختلاف اور تعزیرات کے بارے میں والدین کی عدم اطاعت کے حکم کے باوجود والدین کی عزت و احترام
 اور ان کے ساتھ شفقت کا یہ تاؤ ضروری ہے۔

وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا (۱۵:۳۱) ”وہاں میں ان کے ساتھ ایک برتاؤ کرتا رہو۔“ یہ دنیا
 کی زندگی ایک مختصر سڑ ہے۔ اصل سفر یہ ہے۔

وَ اتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ (۱۵:۳۱) ”مگر جو میری اس شخص کے راستے کی کر جس نے میری
 طرف رجوع کیا ہے۔“ یعنی اللہ ایمان کی پیروی کرو۔ اور اس مختصر سفر کے بعد پھر تم نے اللہ کے سامنے حاضری دینی ہے۔

ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (۱۵:۳۱) ”پھر تم سب کو پختا میری
 طرف ہے۔ پھر میں جس باتوں کا تم کیسے عمل کر کے آئے ہو۔“ اور ہر شخص کے لیے وہاں جزا ہوگی اس کے
 اعمال کی جاپہ اس نے شکر کیا یا تکبر کیا۔ شریک کی راہ اختیار کی یا توحید کا راستہ اپنایا۔

روایات میں آیا ہے کہ یہ آیت اور سورہ عبودیت کی آیت ہر اس کے مشابہ ہے اور سورہ اہتاف کی ایک آیت جس
 کا یہی مضمون ہے ’یہ آیات حضرت سعد ابن ابی وقاص اور اس کی ماں کے حق میں نازل ہوئیں۔ (میں نے جیسی
 پارے میں سورہ عبودیت کی آیت کے ضمن میں تفصیلات دی ہیں) بعض روایات میں آیا ہے کہ یہ آیت سعد ابن ابی وقاص
 کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ مگر ابن نے اسے کتاب اسطرۃ میں نقل کیا ہے جو ابن عباس نے داؤد بن بند سے روایت کی ہے۔
 مسلم کی حدیث میں سعد ابن ابی وقاص کا قصہ آیا ہے اور رائج بات یہی ہے لیکن مطہر اور حکم تمام ایسے حالات پر عام ہو
 گا۔ مطلب یہ ہے کہ تعلقات میں بھی اور فراموشی میں بھی درجہات ہیں۔ ہر حکم اور ہر تعلق کی اپنی قدر و قیمت
 ہوتی ہے لہذا اسلام میں اللہ کا درجہ سب سے پہلا درجہ ہے اور اللہ کے حقوق سب سے اونچا درجہ رکھتے ہیں۔ قرآن کریم
 مرتبہ اس کے ذوق کو بار بار بتاتا ہے کہ اگر لائق مرتبہ نہ کنی خود بخود۔ اور بار بار تاکید اس لیے کی جاتی ہے کہ اس
 معاملے میں کوئی لغال و افراط نہ رہے۔

یہ تو قابل ملاحظہ حضرت خصال کی تقریر میں۔ اس کے بعد ان کی تقریر اور فصاحت پھر شروع ہوتی ہے۔ اور یہ مسئلہ
 بعد ازاں اور حشو و زحور و جزا و سزا کے بارے میں ہے کہ وہاں سب کو جزا و سزا کے لیے اور یہ سب ہی عادلانہ
 ہوگی لیکن اس اصول کو محض اصول کے طور پر پیش نہیں کیا جاتا بلکہ اسے ایک کائناتی حقیقت اور تصور کی شکل میں پیش کیا
 جاتا ہے۔ اس قدر موثر انداز میں جس سے انسانی شعور بے حد متاثر ہوتا ہے اور اس تصور میں جلا گیا ہے کہ اللہ اس

کائنات کے ذرے ذرے کو جانتا ہے اس لیے ہر کسی کے لئے جسم کے تمام ذرات کو وہ لانتکتا ہے۔

يُنَبِّئُكَ إِنَّ تَكُ مِثْقَالَ نَبْذَةٍ مِنْ حَبْدَلٍ فَتَكُنْ فِي
صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمُوتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿۱۶﴾

”(اور حقان نے کہا تھا کہ) ”جیسا کوئی چھ رٹلی کے دانہ برابر بھی ہو اور کسی چٹکان میں یا آسمانوں یا زمین میں کہیں نہیں ہوئی ہو“ اللہ اسے مثال لاتے گا۔ وہ پارک میں اور باغیر ہے۔“

اگر کوئی اللہ کے علم کی جامعیت اور جہتیت کو محض اصولی الفاظ میں بیان کر دے اور اللہ کو بہت قدر قوت و دلا کم دے اور یہ کہ اسے ذرے ذرے کا حساب لینے والا کم دے تو وہ اس قدر موثر نہیں ہو سکتا جس طرح یہ تصور اللہ لا تعیر موثر اور دقتیں ہے۔ یہ قرآن کریم کا مخصوص اللہ لا تعیر ہے کہ نہایت مستوی اور ذہنی امور کو تصور کر دیا جاتا ہے۔ (دیکھئے میری کتاب انصوری فلسفہ)۔ رٹلی کا دانہ بہت ہی چھوٹا مگر گندہ ہے حقیقت اور یہ وزن ہوتا ہے۔ اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ بھرے دانہ کسی چٹکان (حق) میں ہو کہ وہاں تک پہنچنے کی کوئی راہ بھی نہ ہو یا وہ سہاوت میں ہو جن کی دوریوں کے تصور سے ہی سرچکا جاتا ہے جن کے اندر بڑے بڑے عظیم الجذرات ب وزن جمرے ہیں یا اس نشان کے اندر وہ رٹلی کا دانہ کہیں غبار میں پڑا ہو تو اسے بھی اللہ دعوٰی لاتے گا۔ پس ذرا تصور کرو اس کے علم و قدرت کے بارے میں۔ وہ بہت ہی پارک میں ہے۔

يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿۱۶﴾ اس مضمون کے ساتھ لطیف کا لفظ بہت ہی موزوں ہے۔

اور خیال اس ہونا کہ عظیم اور وسیع و عریض کائنات کی دلیلیں میں اس رٹلی کے دانے کے پیچھے سہت و ڈر رہا ہے اور یہ اللہ کے علم اور قدرت کے تصور پر اعادہ کرنے سے عاجز رہ جاتا ہے اس لیے وہ اللہ کی طرف مگر اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ”وہ“ دیکھ رہا ہے۔ نہایت ہی بخیر اللہ ازمیں اور دلشیں اسلوب ہیں۔

حضرت حقان اپنے بیٹے کو نصیحت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ پر پختہ ایمان لانے اور دل سے ہر قسم کے شرک کا شائبہ تک دور کرنے اور حقیدۃ آخرت حیات کرنے اور اسلامی نظریہ حیات دل میں بھانے کے بعد اب وہ اسلامی حقیدۃ کے فلسفے سامنے لاتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ رابطہ قائم رکھنے کے لیے نماز پڑھیں، یہ سراجِ اہلومیں ہے۔ لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھنے کے لیے ان کو اسلام کی دعوت دیں۔ جو بھی دعوت دیتا ہے اسے مشکلات پیش آتی ہیں اس لیے مشکلات پر مہر کرو۔

يُنَبِّئُكَ آتِیَ الصَّلَاةِ وَالْمَرْءُ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصِدٌ

عَلَىٰ مَا آصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَذَابِ الْأُمُورِ

”جیسا کہ تم پر پہنچا، اس کا حکم دے، یہی ہے معرکہ اور جو مصیبت بھی پہنچے اس پر صبر کرو۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔“

یہ اسلامی نظریہ حیات کا راستہ ہے کہ اللہ کو حمد و شایستگی سمجھا، یہ شعور پیدا کرنا کہ وہ دیکھ رہا ہے۔ اس بات کا محسوس ہونا کہ اصل ایزد اس کے پاس ہے۔ اس پر بخود سر کرنا کہ وہ بدل کرے۔ مگر اس کے عذاب سے ہر وقت ڈرنا اور اس کے بعد لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا، ان کی اصلاح کرنا اور ان کو معروف کا حکم دینا اور منکر سے روکنا اور ان تمام امور سے نقل لے کر آپ کو کفر کے ساتھ معرکہ کر لائی کے لیے تیار کرنا اور اس رول میں مادی تیزی سے زیادہ ہم تیار و اتفاق تیار ہے۔ اور وہ اقامت ملوے اور اس کے بعد پیش آنے والی مشکلات پر صبر کیونکہ لوگ دعوت کے مقابلے میں بکے روی اختیار کرتے ہیں۔ دعوت کے ساتھ عمارت کھتے ہیں اور اعراض کرتے ہیں۔ لذت میں لسانی لذت اور دست درازی کی دونوں انتہی مثال ہیں۔ مال کی آزمائش اور چلن کی آزمائش۔

إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَذَابِ الْأُمُورِ (۱۷:۳۱) ”یہ وہ باتیں ہیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔“ غم، فاساد کا مضمون ہے رستے میں تردد ہونے کے بعد جب کوئی کسی طرف غم کر لیتا ہے اور پھر راستے طے کرتا ہے۔

اب حضرت لقمان اپنی فصاحت و نظریات و مہارت کے بعد اخلاقیات کی حدود میں داخل کرتے ہیں۔ جو کسی بھی دینی کام میں زائد اور بے کفایت ہے کہ دعوت الی اللہ دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان دو سوال کو حل کرے اور اپنے آپ کو برتر سمجھے اور پھر دعوت دینے وقت اگر میرٹن جانے تو وہ لوگوں پر اپنی قیادت مسلط کرے اور اگر ایک آدمی دعوت الی اللہ کا کام بھی نہیں کرتا اور پھر بھی وہ بڑا مانا ہے اور لوگوں سے لوٹا جاتا ہے تو یہ بہت ہی زیادہ حق و حکمت ہے۔

وَلَا تُصَوِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا

يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَلِفٍ فَخُورٍ ۖ وَاقْضِ فِي مَشْيِكَ وَاعْظُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ

كَتَرُ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ

”خود کو لوگوں سے متبرک نہ کر، نہ کہ اپنے من میں اڑ کر چل، اللہ کسی فرد کو پسند اور فخر دینے والے شخص کو پسند نہیں کرتا۔ اپنی مثال میں امتثال اختیار کر، اور اپنی آواز زار اپنی دھمکی سے زیادہ بری آواز کہ جس کی آواز ہوتی ہے۔“

صوت ایک نثرانی ہے جب لونت کو تک جاتی ہے تو وہ اپنی گردن نیچی کر لیتا ہے۔ قرآن کریم مکرر غص کے صحت کو صر کے ساتھ تشبیہ دے کر اس سے لوگوں کو خبر کرنا چاہتا ہے۔ مگر وہ صرنا کی غص کو صر کرنا یا مینا لےنے دشمنوں کو

لوگوں سے کبر و غور کی وجہ سے بھیر دینا۔ زمین پر کڑا کر چلنے کے معنی ہیں غرور اور انکسار کے ساتھ چلنا۔ بھولا ہو اور لوگوں کو کچھ نہ سمجھنے والے یعنی حرکت ہے جسے اللہ بھی مکروہ سمجھتا ہے اور لوگ بھی اسے برا سمجھتے ہیں۔ ایسا شخص اپنے بارے میں گونچا خیال رکھتا ہے اور اپنی رفتار میں اس کا افسار کرتا ہے۔

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ (۱۸:۳۱) ”اللہ کسی خود پسند اور فخر بٹکانے والے کو پسند نہیں کرتا۔“
کڑا کر چلنے کی ممانعت کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ اعتدال کے ساتھ چلو۔

وَ اَقْصِدْ فِیْ مَشٰیئِكَ (۱۹:۳۱) ”اور اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو۔“ قصہ سے مراد میانہ روی ہے۔ یعنی وہ اٹھادی پالیسی جس میں اسراف نہ ہو نہ کچھ نہ جو شخص کڑا کر چلا ہے گردن مروڑ کر چلا ہے اور اپنے آپ کو اونچا سمجھتا ہے وہ اپنی قوت کو ضائع کرتا ہے۔ گویا اسراف کرتا ہے۔ قصہ سے مراد ارادہ بھی ہو سکتا ہے جتنی تمنا ہے چلنے کی حرکت یا مقصد ہو اور دشمناری منزل حصین ہو۔ اور کڑا کر خود پسندی سے چلنے والا شخص ہموارے دکھاؤ کے اور اپنے ذہن میں بولنے کے کوئی اور مقصد نہیں رکھتا اور یہ کوئی مقصد نہیں ہے، یعنی اگر چلنے ہو تو کسی مقصد سے سادہ طریقے سے چلو۔
دھمی آوار میں شائستگی ہوتی ہے۔ اس میں جو شخص ہلتا کرتا ہے وہ اعتدال سے ہلتا کرتا ہے اور اسے اپنی ہلت کی سچائی کا یقین ہوتا ہے۔ اور اچھی اور گریجہ لڑ آواز سے ہلتا کرتے وہ شخص عموماً بے ادب ہوتا ہے یا اسے اپنی ہلت پر یقین نہیں ہوتا۔ یا وہ اپنی شخصیت کی کمزوری کو شعور و شبہ میں چھپاتا چاہتا ہے۔ بھونچا شخص عیش و خوش دکھاتا ہے۔
قرآن کریم کا اپنا اسلوب ہے، یہاں بے مقصد لونی آواز کی قیامت کو دکھا کر کرنے کے لیے ایک نہایت ہی مکروہ اختیار اور اہتمام صورت پیش کی جاتی ہے۔

اِنَّ اَنْتَکَ الرَّاٰصَوٰتَ لَصَوٰتُ الْحَمٰیْرِ (۱۹:۳۱) ”سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے۔“ عین ہر لونی آواز کو گدھوں کی آواز سے تشبیہ دے کر اسے قاتل نفرت بنا دیا گیا اور یوں ہر حقہ اور مذہب شخص اسے حقہ اور قاتل نفرت سمجھنے لگا ہے۔ یہ عادت آئینہ تصویر جس شخص کی نظروں میں ہو وہ کبھی بھی گدھوں کی آواز کی طرح آواز میں نکالے گا۔

یوں یہ دو اسرافتیں ہوتی ہیں جس کے اندر پہلے ہی مسئلے پر بحث کی گئی ہے۔ یہ بحث نہایت ہی متفرع اور جدید سے جدید اسلوب میں کی گئی ہے، قرآن کے اپنے انداز تصویر کشی میں۔

درس نمبر ۱۸۶ تشریح آیات

۲۰۔۔۔ تا۔۔۔ ۳۲

یہ اس سورہ کا تیسرا آیت ہے۔ اس کا آغاز تحریفی دلیل کے بیان سے ہوتا ہے جس کا تعلق لوگوں سے اور ان کی زندگی کی سولیات و معاملات سے ہے کہ اللہ نے ان پر کیا کیا نعمات کیے جو ظاہر بھی ہیں اور باطن بھی ہیں جن سے وہ رت اور دن فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن ان کے باوجود انہیں شرم نہیں آتی کہ وہ ایسے ختمِ فضل و کرم کرنے والے دنیا کے بارے میں جھگڑتے ہیں اور اس کے بعد وہی مسئلہ توجیہ بیان ہوتا ہے جو اس سے قبل دونوں اسرار میں بیان ہوا۔

الْمُتَوَرِّثُونَ إِنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي
اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّتِينٍ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا
مَّا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءُنَا أَوْ كُفُوًا
الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ

”دیکھا تم لوگ جس دیکھے کہ اللہ نے زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں تمہارے لئے مسخر کر دی ہیں اور اپنی کھلی اور چھپی ہوئی نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں؟ اس پر حال یہ ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو ان کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی علم ہو یا ہدایت یا کوئی روشنی دکھانے والی کتاب۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس چیز جو اللہ نے نازل کی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس چیز کی پیروی کس کے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا یہ انہی کی پیروی کس کے خواہ شیطان ان کو بھڑکی ہوئی آگ ہی کی طرف کیوں نہ بلاتا رہا ہو؟

یہ وہ نظارہ ہے جسے ہم کہہ کر دیکھتے ہیں جسے قرآن کریم بار بار نقل کرتا ہے اور ہر بار سحر کائنات چڑھنے والے کو کیا نظر آئے گی کہ یہ عظیم کائنات اور اس کے کسی پہلو پر بھی اگر غور کیا جائے جب بھی غور کیا جائے اور اس کے اسرار و رموز پر غور کیا جائے اور اس کے عجائبات دیکھے جائیں تو یہ کیا نظر آئے گا۔ اور اس کے اسرار اور عجائبات ختم نہیں ہوتے۔ انسان اپنی محدود عمر میں وہ چہری معلومت حاصل نہیں کر سکتا۔ جب بھی کوئی دریافت ہوتی ہے محلِ دہک رہ جاتی ہے۔

لور جب بھی ہم اذ سرو غور کرتے ہیں اسے جدید پاتے ہیں۔

یہاں قرآن کریم اس کائنات کے اس پہلو کو پیش کرتا ہے کہ اللہ نے یہ کائنات ہمارے لیے مسخر کر دی ہے۔ لور یہ ہر طرف سے انسانی ضروریات کو چرچا کر رہی ہے۔ پھر جب اس کائنات کے اندر پائے جانے والی قرم چیزوں کا تجزیہ کیا جائے تو اس کی ترکیب بڑی عجیب ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسے کسی مدبر العظیم نے بنایا ہے۔ لور یہ یعنی اللہ تعالیٰ طور پر پختہ اُمیں ہو گئی۔ لہذا معلوم ہوتا ہے کہ ایک لراورہ اس پوری کائنات کے پیچھے کام کر رہا ہے۔ لور وہ اللہ عہد ہے جس نے انسان کو پیدا کیا اور اس کائنات کی تمام چیزوں کو انسان کی خدمت میں لگا دیا۔ لور پھر اس کو ارض کی تو ہر چیز کو خدمت انسان میں لگا دیا۔

جہاں تک اس ہولناک کائنات کا تعلق ہے 'یہ زمین اس کا ایک چھوٹا سا درہ ہے۔ لور اس زمین پر پھر انسان ایک چھوٹی سی ضعیف مخلوق ہے۔ بمقابلہ حجم زمین لور بمقابلہ ان قوتوں کے جو اس زمین کے اندر قدرت نے رکھی ہیں جو زندہ بھی ہیں لور مردہ بھی ہیں۔ ان قوتوں کے مقابلے میں انسان اپنے جسم 'طاقت اور وزن کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں۔ لیکن اللہ نے انسان کو فضیلت دی اور اس کے جسم میں اپنی روح پھونکی اور اسے اپنی مخلوقات کے ایک بڑے حصے پر فضیلت دے دی۔ لہذا یہ فضل و کرم ہی تھا جس کا تقاضا یہ ہوا کہ اس مخلوق کی اس کو ارض پر اہمیت ہو۔ لور اس کا سب مخلوق سے بلند مقام ہو۔ اس کے اندر یہ قوت اور صلاحیت ہو کہ وہ اس دنیا کے وسائل کو کام میں لے سکے اور اس کے اندر یہ قوت اور صلاحیت ہو کہ وہ اس دنیا کے وسائل کو کام میں لائے اور اس کے قدرتی ذخائر کی تلاش کرے۔ اس اہمیت میں جس تحمیری طرف اشارہ کیا گیا ہے 'وہ یہی ہے کیونکہ تحمیر کائنات میں ہی اللہ کی ظاہری اور چھیدہ نعمتوں کا شمار ہوتا ہے۔ یہ تحمیر اس کے علاوہ ہے جو اللہ نے سلطنت کی قوتوں کو بھی انسان کے لیے مفید بنایا ہے۔ انسان کا وجود ہی اللہ کا فضل ہے۔ لور پھر انسان کو اس قدر قوت و صلاحیت دی جاتی ہے کہ وہ اس کائنات کی سرسخت قوتوں کو مسخر کرے۔ یہ اللہ کا دوسرا فضل ہے۔ لور پھر اس کی چاہت کے لیے رسولوں کو بھیجا 'لہذا کاملہ فضل ہے۔ ہر وہ سائنس جو وہ دیکھتا ہے 'ہر وہ آکا جہ اس کے کانوں سے گزرتی ہے 'ہر وہ خیال جو اس کے ضمیر میں آتا ہے 'ہر نئی فکر جو وہ تخلیق کرتا ہے۔ یہ سب اللہ کے وہ انعامات ہیں جن میں ایک کا شکر بھی انسان اپنی پوری زندگی میں ادا نہیں کر سکتا۔ یہ سب اللہ کے فضل ہی فضل ہیں۔

اس انسانی مخلوق کے لیے اللہ نے ان قرم قوتوں کو مسخر کیا ہے جو زمین و آسمان کے درمیان ہیں۔ سورج کی قوتوں کو اس کی خدمت میں لگا دیا۔ چاند کے نور کو اس کے لیے مفید کر دیا 'ستاروں سے اس کے لیے سمندروں میں راہنمائی فراہم کی۔ بارش 'ہوا' پتہ اور چرند اس کے لیے مفید مطلب بنا دیے گئے۔ اس کے اندر جو کچھ ہے اس کے لیے مفید لور مسخر ہو گئے۔ یہ تمام بڑی سہولت سے دیکھ سکتے ہیں۔ ان پر تو ہمیں رقت لور نور ہر کرنا چاہئے۔ اس خوبی و عریض کر ارض پر اسے غلطہ بنایا گیا اور زمین کے تمام غزائوں پر اس کا کنٹرول قائم کر دیا گیا۔ بعض خزانے ظاہریں لور بعض باطن ہیں۔ بعض ایسے ہیں جن کے آثار و اثرات اس کے ادراک میں ہیں۔ بعض ایسے ہیں جو بھی اس کے ادراک سے باہر ہیں لور بعض ایسے ہیں کہ ان سے وہ استغناء کر رہا لیکن اسے ان کا علم ہی نہ تھا۔ غرض انسان ہے کہ رقت لور دان کے ہر حصے میں اس پر اللہ کے فضل و کرم کی بارش ہو رہی ہے۔ لور وہ اللہ کی رمتوں میں غرق ہے لیکن اسے معلوم نہیں

کہ ان رفتوں کی انتہا کیا ہے۔ اس کے انواع و اقسام کیا کیا ہیں لیکن ان سب امور کے باوجود لوگوں میں سے ایک فریق ایسا ہے جو اللہ کی ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا، ان پر غور نہیں کرتا، اپنے ماحول میں غور و فکر کر کے چہیں نہیں دیکھتا۔

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ (۲۰: ۳۱)
 ”اس کے باوجود حال یہ ہے کہ انہوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی علم ہو یا کوئی دہانت یا کوئی روشنی دیکھانے والی کتاب۔“

اللہ کے بارے میں یہ جادو، جھج و غریب معلوم ہوتا ہے جبکہ یہ کائنات اور اس کی برہمائیوں ہمارے سامنے ہیں اور ان واقعات کی تعداد ہی نہیں معلوم نہیں۔ ایسے حالات میں یہ انکار اور یہ تکذیب نہایت قبیح، نہایت مذموم، قابل نفرت اور فطرت کے خلاف ہے۔ اور انسان اگر غور کرے تو بارے خوف کے روکنے کفر سے بچتا ہے اور واضح طور پر فکرتاتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا یہ انکار کرنے والا شخص دراصل فطرتاً خوف ہے۔ اس کے اندر فطری بگاڑ پیدا ہو گیا ہے۔ وہ اپنے ارد گرد دیکھتی ہوئی کائنات کی پکار کو نہیں سن رہا ہے اور وہ اس قدر جری اور بے شرم ہو گیا ہے کہ وہ اپنے ایسے شتم کے بارے میں سمجھتی کرتا ہے۔ پھر اس شخص کا یہ جادو اور یہ انکار کسی علم سائنس پر بھی مبنی نہیں ہے۔ محض جہالت پر مبنی ہے۔ پھر ایسے شخص کے پاس نہ کوئی کتابی ثبوت ہے اور نہ دلیل منیر ہے۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاؤُنَا

(۲۱: ۳۱) ”اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔“ یہ ہے ان کی ولایت دلیل جو وہ اپنے روئے پر پیش کرتے ہیں۔ یہ بھی عجیب دلیل ہے۔ پھر بھی چاہے تھید ”جو نہ علم پر مبنی ہے“ نہ کسی نظریہ پر مبنی ہے۔ یہی وہ تھید ہے جس سے اسلام انسانیت کو بچھڑاتا چاہتا ہے۔ ان کی عقل کو آزادی دیتا ہے کہ وہ آزادانہ غور و فکر کریں اور انسان کے اندر یہ لہری ”حرکت اور روشنی پھیلاتا چاہتا ہے لیکن انسان ہیں کہ وہ اپنے نفسی کے آماجہ سے خوف ہو گئے ہیں اور انہوں نے زبردستی غلامی کے ایلی گردنوں میں ڈالے ہوئے ہیں اور مویشیوں کی طرح اپنے آپ کو لیک ستون سے بانڈھا ہوا ہے اور چیزیں انہیں خود پسند دیکھتی ہیں۔“

اسلام تو دراصل طبعی حریت اور شعور کی حریت کا نام ہے۔ وہ نور کی تلاش میں آگے بڑھتا ہے۔ وہ زندگی کا ایسا نظام ہے جس میں کوئی تھید اور کوئی غلامی اور محدود نہیں ہے نہ لیکن الوس ہے کہ یہ لوگ اس انکار کرتے ہیں اور اپنی روح سے اس آزادی کو برے سمجھتے ہیں اور اللہ کے بارے میں بغیر علم، بغیر کسی بدلتے اور بغیر کسی کتاب طبع کے عبادت کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب ان کے ساتھ مذہبی کیا جاتا ہے اور ان کے موافق کی ایک خلیہ خطرناکی بیان کر دی جاتی ہے۔

أَوْ لَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ (۲۱: ۳۱) ”کیا یہ انہی کی پیروی

کس کے لئے شیطان نہیں بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف کیوں نہ بلاتا ہو۔“ انہوں نے جو یہ موقف اختیار کر رکھا ہے تو وہ شیطان کی دعوت پر اختیار کر رکھا ہے تاکہ وہ انہیں جہنم کی آگ تک پہنچا دے۔ تو رسول یہ ہے کہ اگر شیطان انہیں جہنم کی طرف لے جا رہا ہے تو پھر بھی یہ اس کی تقلید کس کے۔ یہ نہایت ہی اچھا دلنے والی جنگی ہے۔ نہایت ہی بیدار کرلے والی اور ڈرلے والی۔ خصوصاً اس عظیم کائناتی دہل کے بعد۔

اس بہت دھڑی پر جتنی جہل اور یہ دہل جھڑکے کے حوالے سے۔ اب ان کو بتایا جاتا ہے کہ ان کے لیے مناسب فرزند کیا ہے اور اس کائناتی دہل اور لہر کے وسیع انعامات کے بعد انہیں کیا فرزند ملنا چاہئے۔

وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ
بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

”جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور عملاً وہ نیک ہو“ اس نے فی الواقع ایک بھروسے کے قائل سارا تمام لیا اور سارے معاملات کا آخری فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔“

یعنی پوری طرح اللہ کے سامنے جرحیم خم کر دینا اور اس کے ساتھ حسن صفت اور حسن سلوک کو اپنا ہی معنی عمل سہرنگی اور اللہ کے فیصلوں پر پوری طرح راضی ہونا اللہ کے انعام و بدلت اور فرائض میں رجب جانا اس شعور اور عقیدے کے ساتھ کہ اللہ کی رحمت ہمارے شامل حال ہے اور اللہ ہر وقت تمہارا ہے۔ اس کا وجدان اللہ کی رحمت کو اپنا ہو اور وہ اس سہرنگی میں اپنے ساتھ پوری کائنات کو سرسبز و دیکھتا ہو۔ یہ سب اشارات اپنے چہرے کو اللہ کے حوالے کرنے کے لئے ہے اندر موجود ہیں۔ چہرہ دراصل نہایت ہی کرم صہ ہے و جہد انسانی کا۔

وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ

(۲۲:۳۱) ”جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور عملاً وہ نیک ہو“ اس نے فی الواقع ایک بھروسے کے قائل سارا تمام لیا۔ یعنی وہ رسی جو نہیں کٹتی۔ جو کبھی ڈھیلی نہیں پڑتی۔ جو کبھی اس شخص کو دھمک میں دیتی ہو اسے پکڑا ہے۔ مراد وہ سارا ہے جسے انسان تمام لیتا ہے یعنی جو شخص اللہ کے ہر دوہا ہے وہ کہے کہ وہ مشکل ترین حالات میں ایک راتوں میں سخت مشکلات میں سخت آندھیوں میں ابھی بے سارا نہ ہو گا۔

یہ مضبوط سارا لہر عقیدے ہے اور وہ گہرا رابطہ ہے جو بندہ مومن اور اس کے رب کے درمیان ہو کرتا ہے۔ ایسا شخص ہر حال میں مطمئن ہوتا ہے اور اس پر جو مشکلات بھی آئیں وہ انہیں برداشت کرتا ہے۔ نہایت اطمینان اور نہایت وقار کے ساتھ۔ بڑے بڑے واقعات اور حادثات میں وہ باوقار رہتا ہے اور مشکلات کو برداشت کرتا ہے۔ نیز وہ اگر غمناک ہوتا ہے تو بھی وہ اپنے سے باہر نہیں ہوتا اور اعتدال اور سمجھگی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ اسی طرح اگر اس پر اہلک کوئی بحران آجائے تو وہ حواس باندھ نہیں ہوتا اور نہ خدا کے رستے میں گمے والی گونا گوں مشکلات میں پریشان ہوتا ہے۔

دعوت اسلامی کا سطر طوطی اور غزلت سے پر ہے۔ اس میں محرومیاں اور مشکلات بھی خطرناک ہوتی ہیں لیکن

خوشحالی اور مالداري اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہیں۔ مصیبت بھی آزمائش اور عاقبت بھی آزمائش۔ لہذا ایسے سارے کی اس راہ میں ہر وقت ضرورت ہوتی ہے جو کبھی اطمینان ہو۔ لیکن رسی کی ضرورت ہوتی ہے جو ٹوٹ نہ سکے اور یہ ضرورت ہر وقت رہتی ہے۔ یعنی مضبوط سارے کی اور یہ مضبوط سارا کیا ہے؟ اس م لاء اللہ پر یقین کرنا اس کے سپرد ہو جانا اور راہِ احسان اختیار کرنا۔ پھر انجامِ اللہ کے ہاتھ میں دے دو۔ ۱۰۔

وَاللّٰهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ (۲۲:۳۱) ”اور سارے معاملات کا آخری فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔“ یعنی اسی کی طرف لوٹنا ہے اور آخری مربع وہی ہے جو مناسب ہے کہ انسان پہلے سے لپٹے آپ کو اس کے سپرد کر دے اور اس کی طرف نہایت روشن اور دلور قرآن و سنت کی ہدایت کے مطابق راستے طے کرتا رہے۔

وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۖ فَتَسْتَعْتَبُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ ۖ

”اب جو کفر کرتا ہے اس کا کفر تمہیں غم میں مبتلا نہ کرے“ انہیں پتہ کر آتا تو ہماری ہی طرف ہے۔ پھر تم انہیں ہا دیں گے کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں۔ جیسا کہ سنوں کے چپے ہوئے راز تک جان ہے۔ ہم تمہاری مدت انہیں دنیا میں حرس کرنے کا موقع دے رہے ہیں۔ پھر ان کو یہ بس کر کے ایک سخت عذاب کی طرف بھیجے لے جائیں گے۔“
وہ تو تمام ان لوگوں کا جو اپنے آپ کو پوری طرح اللہ کے سپرد کر دیں اور یہ ہے انجام ان لوگوں کا جو کفر اختیار کرتے ہیں اور حارسِ دنیا ان کو دھوکے میں اُل ڈالتے ہیں۔ دنیا میں ان کا انجام یہ ہو گا کہ رسول اور قل انہ ان کو دیت ہی نہ دیں گے۔

وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ (۲۳:۳۱) ”اور جو کفر کرتا ہے اس کا کفر تمہیں غم میں مبتلا نہ کرے۔“ ان کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ آپ جو سرور کوئیں ہیں ان کے لیے پریشان ہوں۔ یہ قسمت ہی حقیر و صغیر ہیں اور آخرت میں ان کا انجام اس سے بھی زیادہ عسارتِ آئینہ ہونے والا ہے۔ یہ اللہ کے قبضے میں ہیں۔ یہ اللہ سے بچ کر نہیں نکل سکتے۔ لہذا ان کو ان کے اعمال کے بدلے پکڑے گا وہ ہر شخص کے اعمال کو کبھی طرح جانتا ہے خواہ ظاہر ہو یا خفیہ ہو یا اس کے پیچھے میں ہو یا اس کی نیت میں ہو۔

إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (۲۳:۳۱)
”انہیں پتہ کر آتا تو ہماری ہی طرف ہے۔ پھر تم انہیں ہا دیں گے کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں۔ جیسا کہ سنوں میں چپے ہوئے راز جانتا ہے۔“ زندگی کا سارا سامان جو انسان کو فریب دیتا ہے ایک مختصر عرصے کے لیے ہے اور نہایت ہی کم قیمت

ج۔

نُصِتُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضَظَرُهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ (۲۴:۳۱) ”ہم انہیں تھوڑی مدت اس دنیا میں جہنم کرنے کا موقع دے رہے ہیں پھر ان کو یہ بتی کر کے ایک سخت عذاب کی طرف بھیجے لے جائیں گے۔“ تھوڑے دن تو جہنم کس کے پھر خوفناک عذاب سے دو چار ہوں گے اور انہیں اس عذاب کی طرف دھکیل کر لے جایا جائے گا۔ عذاب کی قریظ میں غلیظ کا لفظ آیا ہے اور اس کے ذریعے عذاب کو جسم کر دیا گیا ہے۔ اور اظہار کے معنی میں نکار کی سہاٹی کا اظہار کیا گیا یعنی وہ اس عذاب سے اپنے آپ کو بچانہیں گی اور نہایت ولس کر گئیں گے۔ یہ تو قہاکاروں کا حال لیکن جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے اور اپنے رب کو اللہ کے بندہ اور بندہ اور متبعین ہو کر رب تعالیٰ کی طرف منسوب ہوں۔ وہ نہایت ہی اعلیٰ مقام پر ہو گا بمقابلہ کافر کے۔

--- ○ ○ ○ ---

اب ان کو خود ان کی فطرت کی عقلی دلیل سے دو چار کر دیا جاتا ہے ’جب ان کے سامنے یہ حکیم کائنات رکھ دی جاتی ہے اور سوال یہ ہے کہ آیا اس کا کوئی خالق ہے یا نہیں تو غابر ہے کہ وہ اس کے سوالور کی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہے کیونکہ ذات باری تو انسان کی فطرت کا حصہ ہے۔ اس کے سوا اس کائنات کی کوئی تعمیر ہی نہیں کی جاسکتی۔ لیکن یہ لوگ فطرت کی اس سادہ منطق سے بھی کئی اختیار کرتے ہیں اور اسے ہی بھلا دیتے ہیں حالانکہ اس سے اور کوئی قوی اور درست دلیل نہیں ہے۔

وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ
قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝ اللّٰهُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَفِيْرُ الْحَمِيْدُ ۝

”اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ کو اللہ۔ مگر ان میں سے اکثر لوگ جستے نہیں ہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے۔ بے شک اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ محمود ہے۔

کوئی منقول انسان جب خود اپنے دل سے پوچھے کہ آخر اس کائنات عظیم کا خالق کون ہے تو وہ یہی جواب پائے گا کہ اللہ۔ یہ جواب ہر شخص اپنی فطرت میں پاتا ہے۔ یہ زمین اور یہ آسمان ہماری نظروں کے سامنے قائم ہیں۔ ان کے حالات۔ ان کے جسم۔ ان کی حرکات۔ ان کی دریاں۔ ان کے خواص اور ان کی صفات سب کے سب اللہ اذہ کیے ہوئے بھیجے اور حسین اور باہم نظم اور نس میں پورے ہوئے۔ پھر یہ مخلوق ہیں اور کوئی مدد بھی نہیں ہے کہ ان کا وہ خالق ہے۔ نہ کوئی دعویٰ کر سکا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے ان کا اور یہ بھی عقلمندان نہیں ہے کہ یہ عظیم کائنات خود بخود

بڑی پیدا ہوئی ہے۔ پھر یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ کسی مدبر کے بغیر ہی یہ صدیوں سے اس قدر اہل عظیم کی گرفت میں ہے۔
 اور اس کے نظام میں کوئی غلط نہیں ہے۔ لہذا مدبر کا ہونا لازم ہے۔ جو شخص اس کا قائل ہے کہ یہ خود بخود وجود میں آ
 گئی، خود بخود قائم ہو گئی اور منظم ہو گئی، محض اللہ کا تو اس سے بڑا احسن اور کوئی نہیں ہے۔ اس قسم کے قول کو نفرت اپنی
 مگر انہی کے ذریعہ مسخر کر دیتا ہے۔

وہ دیکھ جو اس دور میں عقیدہ توحید کا مقابلہ کر رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا راستہ روکے کھڑے
 تھے سخت جاہلہ کر رہے تھے۔ یہ لوگ خود اپنی نفرت کے شعور اور منطق کا مقابلہ نہ کر سکتے تھے، اب ان کے سامنے یہ
 کائنات اور اس کی موجودگی اور کھانا پکانا تھا، جو ان کی آنکھوں کے سامنے موجود تھی اور صرف دیکھنے کی ضرورت تھی۔

اس لیے وہ اس سوال کے جواب میں کوئی تردد نہ کرتے تھے۔ جب پوچھا جاتا کہ ”زمین اور آسمانوں کو“ نے
 پیدا کیا؟ تو وہ فوراً کہہ دیتے ”اللہ نے۔“ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی جاتی ہے کہ وہ اس جواب کے
 جواب میں بس اللہ کی حمد کرے ”اللہ“۔ ”اللہ“ کہ ان پر حق واضح ہو گیا اور انہوں نے فطری منطق کو تسلیم کر لیا۔ خدا
 کا شکر ہے کہ وہ اس کائنات کی حقیقت کی حد تک موجد ہو گئے۔ اس کے سوا ہر حال میں مرد و ثا کرتے رہو۔ اب چاہیے وہ
 مباحثہ کو چھوڑ کر ایک دوسرا تجربہ۔

بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (۲۵:۳۱) ”مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں۔“ اور یہی وجہ ہے کہ وہ بحث
 اور جاہلہ کرتے ہیں۔ دلائل نفرت کو نہیں سمجھتے اور اس عظیم کائنات کے ہوتے ہوئے بھی عقیدہ توحید کے قائل نہیں۔
 انہوں نے چونکہ زمین اور آسمان کی حقیقت کی حد تک اللہ کی وحدانیت کو مان لیا ہے اس لیے اب بتا رہے ہیں کہ اللہ
 خالق ہونے کے نامے اس کائنات کا مالک معنی بھی ہے۔ اس سے کابھی تہ انسان کے لیے مسخر کر دیا گیا ہے اور اس
 سے کابھی جسے مسخر نہیں کیا گیا۔ لیکن وہ زمین و آسمان اور ان کے درمیان مادی حقوق سے فنی ہے اور وہ اپنی ذات میں
 خود محمود ہے اگرچہ لوگ اس کی مرد و ثا نہ کریں۔

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْمَآرِضِ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ (۲۶:۳۱) ”آسمانوں اور
 زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے۔ سبے لک اللہ ہے نماز اور آپ سے آپ محمود ہے۔ یہ سب اس بات پر فخر ہوتا ہے کہ
 خالق ہونے والی نہیں۔ اللہ کا علم لامحدود اس کی قدرت ہے اختار اور اس کی مشیت کے آگے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔
 تمام حقوق پر وہ قادر ہے اور یہ بات ایک کائناتی حشر کی اصل میں بتائی جاتی ہے۔

وَكَوْنًا مَا فِي الْاَرْضِ مِنْ شَجَرٍ اَوْ اَنْلَامٍ وَّالْبَحْرُ يَسُدُّ
 مِنْ بَعْدِهَا سَبْعَةَ اَبْحُرٍ مَا نَعِدْتَ جَلَّتْ اَنْتَ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ حَكِيْمٌ
 خَلَقَكُمْ وَلَا يَمُوتُكُمْ اِلَّا كُنْفِيسٌ وَّاحِدَةٌ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ

”زمین میں پتھر درست ہیں مگر وہ سب کے سب غلم بن چکی ہیں اور سمندر (دولت بن جائے) تھے نہایت حریف سمندر و روشانی سپاکیں جب بھی اللہ کی باتیں (کھینچے سے) ختم نہ ہوں گی۔ یہ ایک اللہ زبردست اور حکیم ہے۔ تم سارے انسانوں کو پیدا کرنا اور پھر دوبارہ جلا اٹھانا تو (اس کے لیے) بس ایک جیسے ایک شخص کو پیدا کرنا اور جلا اٹھانا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔

یہ ایک ایسا خطر ہے جو انسانوں کی معلومات اور ان کے محدود مشاہدات سے لیا گیا ہے تاکہ اللہ کی حیثیت کے لامحدود کارناموں کو ان کے تصور کے قریب کر دیا جائے۔ اس فضیل اور مجسم انداز کے بغیر انسانی تصور اس کا ادراک ہی نہیں کر سکتا تھا۔

انسان اپنے علم کو کھینچے ہیں اور اپنے اقوال کو ریکارڈ کرتے ہیں، اپنے احکام کو پختہ کرتے ہیں اور عقلموں کے ذریعے وہ کھینچے ہیں۔ یہ عقلیں جنگجو اور ٹھٹھ سے جانتے ہیں اور پھر سیاسی بنا کر اس سے نکلتے ہیں۔ یہ سیاسی ایک عیشی یا ایک دولت میں ہوتی ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ پوری زمین کے درختوں سے عقلیں بنا دی جائیں اور تمام سمندروں کے پانی کو سیاسی میں بدل دیا جائے اور ان جیسے سات نور سمندر بھی لے آئے جائیں اور کھینچے والے بند جائیں۔ اللہ کے لئے سب کلمات جو اللہ کے علم پر دلالت کرتے ہوں تو یہ سب سمندروں کی روشنی ختم ہو جائے اور اللہ کے کلمات علیہ ختم نہ ہوں اور اللہ کے علم کی انتہا نہ ہو۔ اس لیے کہ ایک محدود قوت لامحدود کو احاطہ میں مانا جاتا ہے۔ محدود قوت جس قدر بھی آگے جاسے، ہر حال اس کی قوت ایک جگہ جا کر ختم ہو جاتی ہے اور لامحدود غیر محدود ہی رہتا ہے۔ غرض اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوتے کیونکہ اللہ کا علم، محدود ہے۔ اللہ کا ارادہ کسی سرحد پر نہیں رکھا۔ اور اللہ کی حیثیت کے حدود و قیود نہیں ہیں۔

درخت اور سمندر غائب ہو جتے ہیں۔ تمام زندہ چیزیں اور تمام مردہ چیزیں غائب ہو کر ختم ہو جاتی ہیں۔ تمام حالات اور موشمیں پس پر وہ چلی جاتی ہیں اور انسانی دل، اللہ کے جلال اور قدرت کے سامنے سا ہوا رہ جاتا ہے۔ وہ قدرت جو نہ پھرتی ہے، نہ بدلتی ہے اور نہ غائب ہوتی ہے۔ اللہ خالق اور قوی اور مدبر اور حکیم کے سامنے انسان دھج رہ جاتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (۳۱: ۲۷) ”بے شک اللہ زبردست اور حکیم ہے۔“

اس سفر میں ہم ہولناک سفر کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور اب انسانی فکر و فکری کردار پر آخری معرکہ! ہوتا جاتا ہے کہ اللہ کے سامنے تمام لوگوں کا دوبارہ اٹھنا ہوتا ہے یا آسان ہے۔

مَا خَلَقْنَاكُمْ وَلَا بَعَثْنَاكُمْ إِلَّا كَفَافًا وَاحِدَةً إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (۳۱: ۲۸) ”تم

سارے انسانوں کو پیدا کرنا اور پھر دوبارہ جلا اٹھانا تو بس ایسا ہی ہے جیسے ایک شخص کو پیدا کرنا اور اٹھانا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ دیکھنے اور سننے والا ہے۔“ وہ لاروہ جس کے حوجہ ہوتے ہی مخلوق پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے برابر ہے کہ وہ لاروہ ایک چیز کی طرف حوجہ ہو یا بے شمار چیزوں کی طرف حوجہ ہو۔ اللہ کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک ایک آدمی کو بنانا پھرے اور ایک ایک آدمی پر سخت کرے۔ اس کے لیے ایک آدمی کا پیدا کرنا اور بے شمار ملین لوگوں کا پیدا کرنا ایک ہی طرح کا ہے۔ ایک شخص کا زندہ کر کے اٹھانا اور بے شمار ملین لوگوں کو اٹھانا اللہ کے لیے ایک ہی جیس ہے۔ اللہ نے تو

صرف ایک نظر کن کرے۔

اِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ”ہاں کہیں ’جب وہ کسی چیز کو یہ کہہ دے کہ ہے‘ تو یہ ہوتا ہے کہ اسے کہہ دے کہ ہو جائیں وہ ہو جاتی ہے۔“

اس قدرت ’اس علم‘ اور ’اس نجات‘ کے ساتھ تحقیق و ربیعت جہدِ بلوت اور حساب و کتاب کا عمل سرانجام دیا جائے گا۔ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (۲۸:۳۱) ”اللہ سب کچھ سنے اور جاننے والا ہے۔“

— ○ ○ ○ —

اب اس سورہ کا تیسرا سفر تیسرا لکڑہ ہے۔ نور اس میں بھی وہی منطوق جمعہ زیر بحث ہے جو پہلے دو سفر میں تھا۔ فیصلہ ہوتا ہے کہ اللہ حق ہے۔ لوگ جن شرکاء کو پکارتے ہیں وہ باطل ہیں ’عبادت صرف اللہ وحدہ کی چاہئے۔ قیامت کے دن کے بعد جو حساب و کتاب ہو گا اس میں نہ وہ اپنی اولاد کا مذہب دے سکے گا اور نہ ہی بچے اپنے والدین کی طرف سے کوئی بدلہ دے سکے گا۔ ان فیصلوں کے ساتھ کئی دوسرے اور جدید لٹریچر نہایت موثر انداز میں لیے گئے ہیں۔ یہ سب مسائل بھی اس کائنات کے فریم ورک میں زیر بحث آتے ہیں۔

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُخْلِقُ الْاَيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤْتِيهِمُ الْاَيْلَ فِي اللَّيْلِ

وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْعَلُ لِیْ اٰیٰتٍ لِّمَنْ يَّهْتَدٰی وَاَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌۢ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ

۳

ع ۱۱

الْبَاطِلُ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِیْمُ الْکَبِیْرُ

۱۲

”کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ رات کو دن میں پروا ہوائے آتا ہے اور دن کو رات میں؟ اس نے سورج اور چاند کو سر کر رکھا ہے ’سب ایک وقت مقرر تک چلے جا رہے ہیں‘ اور (کیا تم نہیں جانتے) کہ جو کچھ بھی تم کہتے ہو ’اللہ اس سے باخبر ہے؟‘ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور اسے چھوڑ کر جن دوسری چیزوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں ’وہ سب باطل ہیں‘ اور (اس وجہ سے کہ) اللہ ہی بزرگ و برتر ہے۔“

رات کا دن میں داخل ہونا اور دن کا رات میں داخل ہونا ان کا باہم متضاد ہونا اور مختلف موسموں میں ان کا لمبا نور چھوٹا ہونا ایک عجیب منظر ہے۔ لیکن ساموں سے اسے دیکھتے چلے جاتا اور پار پار ایسا ہونا انہوں کو اس سے مانوس کر دیتا ہے اور اکثریت اس الجوبہ کو دیکھتے ہوئے بھی اس کو محسوس نہیں کرتی۔ حالانکہ وہ نہایت ہی باریکی کے ساتھ اور کڑے علم کے ساتھ واقعہ ہو رہا ہے اور اس میں سینکڑوں کافق بھی نہیں آتا۔ اس میں کوئی غلط نہیں آتا۔ کبھی ایک بار بھی۔ یہ مسلسل دور ان زمین اور دور ان کرکٹ ’جس میں کوئی کرہ اپنے مدار سے نہ اوجھلے اور نہ اوجھلے ہو جائے اور نہ رکنا ہے۔ ایک عظیم الجوبہ ہے۔ صرف اللہ وحدہ کی ولایت ہی اس قسم کے نظام کو دھوکے لائے ہوئے اور چاسن ہے اور حفاظت سے رکھ سکتی

ہے۔ اس حقیقت کا دارلک صرف افلاک ساوی اور کرات فلک کے مدارات ہی کے مشابہ سے ہو جاتا ہے۔ رات اور دن کے اس تغیر کا تعلق شمس و قمر کے دوران سے بھی واضح ہے۔ شمس و قمر کو میسر کر کے فضا میں رکھا، روز و شب کے عصور سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ ان کے لیے چھوٹے ہونے سے بھی زیادہ عجیب۔ اس عظیم نظام کو صرف اللہ ہی سمجھ کر سکا ہے جو مدبر و خیر ہے، وہی ہے جو ان چیزوں کو وقت معلوم تک سمجھ انداز سے چلا سکتا ہے۔ رات کا دن میں داخل ہونا اور دن کا رات میں داخل ہونا تو اس چوری کائنات کا ایک معمولی حصہ ہے۔ شمس و قمر کی تغیر بھی ایک واضح حقیقت ہے شمس و قمر کی اہمیت ایک عام آدمی کے لیے یہ ہے کہ یہ دونوں ابرام علی انسان کے سامنے اور قریب ہیں ورنہ کائنات میں تو یہ بھی دُور اور حقیر دُور سے ہی ہیں۔ اس عظیم علم اور نظام کے بعد پھر:

اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ (۳۱: ۲۹) ”جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔“ یہ تو ایک معمولی سی بات ہے۔ ان کائناتِ حقائق کے بعد یہ نجی حقیقت بہت ہی چھوٹی ہے اور اللہ کے لیے اس کا کرنا مشکل نہیں۔ یہ دونوں حقائق باہم مربوط ہیں۔

گردش لیل و نهار، تغیر و شمس و قمر اور اللہ کے عظیم و خیر ہونا ان تین حقائق کے بعد ایک عظیم حقیقت بیان کی جاتی ہے جس کے لوہے ان تین حقائق کا دار و مدار ہے اور اس عظیم حقیقت کو اس سفر میں بیان کیا گیا ہے اور اس کے لیے یہ دلیل دی گئی ہے۔

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ الْبَاطِلُ وَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيْمُ

الْکُبْرُ (۳۱: ۳۰) ”یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور اسے چھوڑ کر جن دوسری چیزوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں، وہ سب باطل ہیں اور (اس وجہ سے کہ) اللہ ہی بزرگ و برتر ہے۔“ ”یہ“ یعنی یہ نظام کائنات جو بہت ہی عجیب، باریک، دائم، جیت اور نہایت ہی ہم آہنگ ہے۔ یہ نظام اس لیے قائم ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور اللہ کے سوا تمام دوسرے معبود باطل ہیں۔ یہ نظام کائنات حقیقت کبریٰ کی وجہ سے قائم ہے اور حقیقت کبریٰ اللہ واجب الوجود ہے جس کی وجہ سے یہ پورا وجود قائم ہے۔ چونکہ یہ کائنات قائم ہے، لہذا اللہ ہی حق ہے اور بھی یہ کائنات قائم ہے۔ وہی اسے قائم کرتا ہے، چلتا ہے، حفاظت کرتا ہے اور سنبھالتا ہے۔ وہی ہے جو اس کائنات کے قائم رہنے کی ضمانت ہے۔ وہی اس کے قیام اور ختم کا سبب ہے۔

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ (۳۱: ۳۰) ”یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے۔“ اللہ کے سوا ہر چیز حقیر اور متبدل ہے۔ اللہ کے سوا ہر چیز اپنا رخ بدلتی ہے۔ اللہ کے سوا ہر چیز میں زندگی اور نقصان واقع ہوتا ہے۔ اس کے لیے ضعف اور قوت، بھلائی اور بوجھل، عروج و زوال، اقبال و اہمال آتا ہے۔ اللہ کے سوا ہر چیز نہ حق نہ باطل نہ حق نہ ہوگی۔ یہ صرف اللہ ہی ہے جو قائم و دائم ہے۔ اور اس پر کوئی تغیر، تبدل اور زوال نہیں آتا۔ شمس انسانی کے اندر ایک چیز رہتی ہے اور وہ یہ کہ اللہ کا یہ قول۔

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ (۳۰: ۳۱) کی پوری مراد ہم الفاظ میں نقل نہیں کر سکے۔ اس کا ایک مفہوم ہے اور اس کو محسوس کیا جاتا ہے لیکن میرے لیے اسے الفاظ میں لانا مشکل ہے۔ اسی طرح یہ تعبیر اَنَّ اللَّهَ هُوَ

الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ (۳۱: ۳۰) اس کے سوا کوئی علی اور کبر نہیں ہے۔ ان تعبیرات کے بارے میں ہمیں نے ایک نئی بات کہ دی ہے جس کو ہمارا پورا وجود چاہے۔ میں کہتا ہوں کہ انسانی تعبیرات میں وہ الفاظ نہیں ہیں کہ ان کے ذریعے ان دو فقروں میں پائے جانے والے حقائق کا اظہار کیا جاسکے۔ یہ بہت ہی بڑے حقائق ہیں۔ لہذا حق ہے 'علی' ہے کبر ہے۔ انسانی تعبیرات ان مفام کو جو ان فقروں سے محسوس کیے جاسکتے ہیں اور ہر دور و درجہ ہیں۔ اس لیے صرف قرآن کی تعبیر ہی ان کے لیے کافی ہے۔

اس لاکھائی 'حضر' عالم بقا کے حشر کے بعد اب ایک دوسرا حشر جو انسانوں کے تجربے اور مشاہدے میں آنا ہی رہتا رہے، 'روز و شب انسان ان کے تجربے سے گزرتے ہیں۔ یہ ایک کشتی ہے جو سمندر کی وسعتوں میں تھم رہی ہے۔ یہ بھی فتنہ کے فضل و کرم سے تھم رہی ہے۔ اللہ لوگوں کو اس حشر میں ایک ٹھکانہ عامت کے ساتھ کھڑا کر دیتے ہیں۔ ایسے مناظر سے اکثر قاضیین خود گزر چکے ہیں۔ یہ ایک فطری سفر ہے۔ اس میں انسان قدرت اور قدرتی قوتوں کے اندر گھرا ہوتا ہے۔ اس کے پاس کوئی قوت، کوئی مقابلہ، کوئی گرفت اور کوئی غور نہیں ہوتا۔ جب انسان اس کشتی میں منکر رہا ہوتا ہے اور سمندر کی گہرائیوں میں ہوتا ہے۔

الْمُتَوَكِّلِينَ فِي الْبَحْرِ نَبِّئْتِ اللَّهَ لِيُرِيَكُمْ مِنْ
آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ
كَالظُّلُمِ دَعَا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ
مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا طَائِفَةٌ لَّغُورٍ

”کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ کشمی سمندر میں اللہ کے فضل سے جتنی سے تاکہ وہ حسین اپنی کچھ نکلتا ہوں دکھائے؟ درحقیقت اس میں بہت سی نکلتا ہوں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو۔ اور جب (سمندر میں) ان لوگوں پر ایک موج سنا ہوں کی طرح جاتی ہے تو یہ اللہ کو پکارتے ہیں اپنے دین کو بھل اسی کے لیے غماض کر کے۔ پھر جب وہ پکار افسانہ بکلی تک پہنچا رہا ہے تو ان میں سے کوئی اقتصاد پر توجہ نہ دیتا ہے اور ہماری نکلتا ہوں کا انکار نہیں کرتا کہ اگر وہ غرض جو خدا اور شکر اسے۔“

یہ کشتی ان قوانینِ نہر کے مطابق چلتی ہے جو لفظ نے سمندرِ انشعابی 'ہوا' زمین اور آسمانوں میں رکھے ہیں۔ لفظ نے ان چیزوں کو ان خصوصیات کے ساتھ پیدا کیا کہ کشتی سمندر میں چلے گی ہے 'نہ اوستی' ہے 'نور' نہ ایک جگہ جمود رقی ہے۔ مگر ان خاص میں سے کوئی بھی خاصیت کسی ایک جڑ کی غم جو پہلے کشتی سمندر میں نہ چل سکے۔ اگر پانی کی کثرت

ختم ہو جائے یا کشتی کے مادے کی کثافت ختم ہو جائے یا اس کی مقدار میں کی کمی ہو جائے۔ ہو گا اور سمندر پر کم ہو جائے ہو گا کی موبھی یا سمندر کی موبھی میں قتل ہو جائے اور اگر وہ درجہ حرارت ختم ہو جائے جس کے مطابق پانی پانی رہتا ہے اور جس کی وجہ سے ہوا اور پانی کی موبھی مناسب حد میں رہتی ہیں۔ اگر موجودہ حالت سے ایک لمبی تبدیلی بھی ہو جائے تو کشتی سمندر کے پانیوں کے اوپر نہ تیر سکے۔ ان خواص کے علاوہ دوسرے عوامل کے مقابلے میں قندہ پر کشتی کا حامی دھندلا کر ہوتا ہے کہ ہوائ کی سرکشی کو روکتے ہے۔ طوفانوں اور موسمی اثرات سے بچاتا ہے۔ سمندر کی دوریوں میں قندہ کے سوا کوئی اور بچانے والا نہیں ہوتا قندہ پر ہمال میں قندہ کے رم و گرم اور فضل و مریانی کے ساتھ ملتی ہے۔ بحر اس کے اندر قندہ کے فضل کی چیزیں لے دی ہوتی ہیں۔ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ فضل کے یہ دونوں سینے ہو چکے ہیں۔

لِيرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ (۳۱: ۳۱) ”ہا کہ وہ جسیں اپنی نشانیاں دکھائے جو تمہاری نظروں کے سامنے ہیں۔ بشرطیکہ کوئی دیکھنا چاہے۔ ان میں کوئی اعمال اور اخلاقی نہیں ہے۔

اِنْ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّكُلِّ صَّادٍ شَكُوْرٍ (۳۱: ۳۱) ”اس میں نشانیاں ہیں ہر مبارک اور شکور کے لیے۔“ یہی نصیحت ہے میرے کرنے والا اور سونپنا ہے فکر کرنے والا۔ انسان ہر وقت ان دونوں حالات میں سے کسی ایک میں تو ہوتا ہی ہے۔ لیکن لوگوں کی حالت یہ ہے کہ نہ میر کرتے ہیں اور نہ شکر کرتے ہیں۔ جب مصیبت آتی ہے تو جھٹکتے ہیں اور اگر نعمات دے دی جاتی ہے تو چہرہ کو گونگے سوا شکر نہیں کرتے۔

وَ اِذَا غَشِيَهُمْ مَّوْجٌ كَالظُّلُمِ الَّذِيْنَ دَعَوْا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الْاٰلٰتِيْنَ (۳۲: ۳۱) ”اور جب ان پر ایک موج سائبان کی طرح چھا جاتی ہے تو یہ اللہ کو پکارتے ہیں اپنے رب کو صرف اسی کے لیے خالص کر کے؟“۔ ایسے حالات میں کہ کشتی گمرے سمندر میں ایک پر کاہی طرح ہوتی ہے اور موبھی لکڑی اندر رہی ہوتی ہیں جیسے سائبان اور کشتی کے اوپر آ جاتی ہیں تو ایسے خطرناک حالات میں یہ لوگ جھوٹے خداؤں کو پھونک دیتے ہیں ”موجودہ خداؤں کو چھوڑ کر صرف اللہ کو پکارتے ہیں۔ امن و امان کے دنوں میں یہ جھوٹے اور مہوہم معبود ان کی غفلت کو دھانپ لیتے ہیں اور غفلت اور تافق نصرت کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں اور حالت خیر میں جب یہ یہ کہہ جاتے ہیں اور ان کی غفلت پر ہوں اور خواب کے لیے کھلی ہو کر سامنے آتی ہے اور وہ اپنے رب کے سامنے سیدھی کھڑی ہوتی ہے۔ اپنے رب کی طرف رہنمائی کر لیتی۔ دین اللہ کے لیے خالص کر دیتی ہے۔ اب وہ جھوٹے خداؤں کا انکار کر دیتی ہے ہر اس معبود کو ترک کر دیتی ہے جو ایسی ہے اور دین اللہ کے لیے خالص کر کے صرف اسی کو پکارتی ہے۔

فَلَمَّا رَحِبَتْ اِلٰی الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ (۳۲: ۳۱) ”پھر جب وہ بیکار انہیں شکل تک پہنچا دیا ہے تو ان میں سے کوئی اعتدال رہتا ہے۔“۔ اس میں وسعت اور خوشحالی اور سرکشی اور حد سے گزرنے کی طرف نہیں سمجھتی آتی۔ اور یہ مسئلہ قندہ کا شکر اور تکرار رہتا ہے۔ اگرچہ یہ ذکر و قرآن میں قندہ کا پر امن اور امن کرنا کلمہ تک و ذکر و شکر جن امتوں تک پہنچ سکا ہے وہ یہی ہو سکتی ہیں کہ وہ اور امن مقصد ہو اور باطل سیدھا ہو۔ (لہذا مقصد کا مطلب ممانہ

اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ (۳۲:۳۱) ”نی اللہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔“ نہ اللہ اس کے خلاف کرتا ہے اور نہ اللہ کا کائنات سکا ہے۔ ہر شخص کو اس بے مثال خوف سے گزرنا ہے اور ہر شخص کو پوری بارگاہی سے حساب و کتاب دینا ہے۔ ایک مالدار نہ فیصلہ مٹتا ہے جس کے پیچھے میں نہ پاپ بیٹے کا بدل ہو گا اور نہ بیٹا پاپ کا۔

فَلَا تَغُرُّكُمْ الْاٰیٰتُ الْاَلٰیٰتِیْنَ (۳۳:۳۱) ”ہاں یہ دنیا کی زندگی حسین دھوکے میں نہ ڈال دے۔“ اس دنیا میں ساز و سامان ہے اور وہ سب ہے لیکن اس کی سلت بہت ہی محدود ہے۔ یہاں انسان آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے۔

وَلَا یَغُرُّکُمْ بِاللّٰهِ الْغُرُوْرُ (۳۳:۳۱) ”اور نہ دھوکہ باز حسین اللہ کے معاملے میں دھوکا دیتے پائے۔“ کوئی ساز و سامان حسین دھوکا نہ دے کوئی مثل میلہ حسین بدراہ نہ کر دے کوئی شیطان حسین دوسے میں نہ ڈالے۔ دھوکہ باز مہتمم ہیں شیطان بے شمار ہیں اور دنیا کی دلچسپیوں بھی ہر طرف سے دامن کش ہیں۔ مال کا غور بھی شیطان ہے۔ علم کا غور بھی شیطان ہے قوت کا غور بھی شیطان ہے۔ اور شیطان پرستی بھی شیطان ہے خواہش نفس بھی شیطان ہے۔ شہوت جسمانی بھی شیطان ہے۔ ان تمام شیطانوں سے بچانے والی قوت خوف خدا کی قوت ہے۔

— ۰۰۰ —

اس سورہ کے خاتمے اور اس چوتھے رکوع کے خاتمے پر اور اس خوفناک منظر آخرت کی مناسبت سے لحد و خرد کے کاروں پر یہ آخری اور دراصل مزید معزب لکھا ہے۔ اس میں اللہ کے علم لا محدود اور انسان کے محدود علم کی تصویر بھیجی جاتی ہے۔ انسان کا دم جس کی وحش سے ہر وہ چیز غائب ہے وہ نظروں سے اوجھل ہو۔ اب اس مسئلے کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے جو اس سورہ کا موضوع ہے اور یہ نتیجہ قرآن کریم کی عظیم تصویر کشی سے ملتا ہے اللہ کے علم لازمی اور لہجہ کی تصویر۔

اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَکَ عِلْمُ السَّاعٰتِ وَيُنَزِّلُ الْغَیْثَ وَیَعْلَمُ مَا فِی الْاَرْحَامِ وَمَا تَدْرِیْ نَفْسٌ مَّا ذَا تَعْصِیْ غَدًا وَمَا تَدْرِیْ نَفْسٌ یَّآئِیْ اَرَضِیَتْ مَوْتُ اِنَّ اللّٰهَ عَلِیْمٌ خَبِیْرٌ

۱۲

”اس گمراہی کا علم اللہ ہی کے پاس ہے وہی بارش برساتا ہے وہی جانتا ہے کہ ملاؤں کے بیٹوں میں کیا پردہ پوشی چاہتا ہے کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمانی کرے والا ہے اور نہ کسی نفس کو یہ خبر ہے کہ کس سرزمین میں اس کو موت آئی ہے اللہ ہی سب کچھ جانتے والا اور بخیر ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے قیام قیامت کی گمراہی کو ایک ایسا طیب دکھا ہے جس کا علم کسی کو نہیں ہے تاکہ لوگ ہر وقت چمکے رہیں۔ ہر وقت قیامت کی توقع کرتے رہیں۔ اور ہر وقت یہ کوشش کرتے رہیں کہ اس کے لیے کچھ کما لیں۔ ان کا معصوم نہیں ہے کہ کب قیامت ہوگی۔ ہر حال یہ اہمک آجائے گی اور اس وقت پھر کسی بیماری کی کوئی سلت نہ دی جائے گی۔

نہ کوئی قوشہ جمع کرنے کی اجازت ہوگی۔

اللہ اپنی رحمت کے مطابق جیسا چاہتا ہے 'بارش برساتا ہے' جس قدر چاہتا ہے 'برساتا ہے۔ لوگ اپنے تجربوں اور آلات و معلومات کے ذریعہ بارش کے قریب ہونے کا اندازہ لگاتے ہیں۔ لیکن وہ نہ بارش برساتے کے اسباب پیدا کر سکتے ہیں اور نہ وقت کا علم رکھتے ہیں۔ آسمان میں صرف یہ کیا ہے کہ بارش اللہ برساتا ہے کیونکہ اللہ ہی ہے جو بارش کے لیے فیضی اسباب فراہم کرتا ہے اور ان کو منظم کرتا ہے۔ بارش میں اللہ کا اختصاص یہ ہے کہ اللہ ہی ان کے برساتنے پر قادر ہے۔ جیسا کہ آسمان کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے بارش کے وقت کو اللہ کے مخصوص فیضی علوم میں داخل کیا ہے 'ان کا خیال درست نہیں ہے' حالانکہ علم و دراصل اللہ ہی کا ہوتا ہے اور وہ ہر معاملے میں غلبہ ہوتا ہے کیونکہ اللہ کا علم ہی صحیح 'دائمی اور عادی ہوتا ہے اور اس میں کوئی کمی نہی نہیں ہوتی۔

وَيَعْلَمُ مَا فِي بَاطِنٍ أَلَّا رَحَامٌ (۳۱: ۳۴) "وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا پردریش چارہا ہے۔" یہ اس طرح کا مخصوص علم ہے جس طرح قیامت کا علم ہے اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے رحم میں کیا ہے۔ یعنی جس کے اندر برلہ لور ہر لہو کی پردریش ہو رہی ہے۔ خصوصاً اس وقت جبکہ حمل کا کوئی وزن لور لہو نہیں ہوتا۔ عید میں مذکر ہے یا مونث ہے 'اللہ ہی وقت سے جب فیضی اڑے میں داخل ہوتا ہے' اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر خال کیا ہیں۔ خواص کیا ہیں 'حالت کیا اور صلاحیت کیا ہے۔ یہ سب امور اللہ کے علم کے ساتھ غلبہ ہیں۔

وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا (۳۱: ۳۴) "کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائی کرنے والا ہے۔" اچھا کیا کسے گا یا برائی۔ اسے نفع ہو گا یا نقصان۔ آسانی ہو گی یا مشکلات سے دوچار ہو گا۔ صحت مند رہے گا یا بیمار ہو گا۔ اللہ کی اطاعت کرے گا یا معصیت کرے گا۔ اس لیے کہ کسب فیضی منافع سے بہت عام ہے۔ کسب کے اندر وہ تمام حالات داخل ہیں جو کسی شخص کو پیش آ سکتے ہیں۔ یہ ایک فیضی امر ہے جس کے دروازے بند ہیں۔ یہ پردوں کے پیچھے ہے اور انسان پردوں کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے۔ اور وہ نہیں جانتا کہ آگے کیا ہے؟

وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ (۳۱: ۳۴) "کسی شخص کو خبر نہیں کہ کس زمین پر اسے موت آئے گی۔" کیونکہ یہ بھی ایک ایسا معاملہ ہے جو پردہ فردا کے پیچھے ہے اور مستقبل کا دیکھ پردہ اس کے اور غرض انسانی کے درمیان حائل ہے۔

غرض انسانی ان پردوں سے ادھر کھڑا ہے۔ وہ ہے بس ہے 'اسے کچھ معلوم نہیں کہ لنگے لگے کیا ہونے والا ہے۔ اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ انسان کا علم کس قدر محدود ہے۔ اس کی بے بسی واضح ہے۔ اس طرح سوچنے سے اس کے ذہن سے علم و معرفت کا غور قائم ہو جاتا ہے اور اس طرح ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ انسان کو بہت ہی لکھل علم دیا گیا ہے اور یہ کہ جس پردہ فردا ہے غور ایسے امور ہیں جنہیں انسان نہیں جانتا۔ اگر انسان ان پردوں سے ادھر کی تمام چیزوں کو جانتا تو وہ ان پردوں کے پس کھڑا ہو جاتا اور معلوم کرنے کی کوشش کرتا کہ کل کیا ہو گا۔ لیکن انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ کل کیا ہو گا بلکہ اسے معلوم نہیں ہوتا کہ لگے لگے کیا ہونے والا ہے۔ یوں انسانی نفس اپنی کھربائی سے راجے اتر آتا

ہے۔ وہ اللہ سے ڈرتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ لے لے لے لے میں خیر ہو۔

قرآن کریم اللہ کے ان خصوص علوم کو نہایت وسیع دائرے میں پیش کرتا ہے۔ ایسے وسیع دائرے میں جس کا انسان پر بہت اثر ہوتا ہے۔ نہایت ہی گہرا اثر۔

یہ میدان زمان و مکان کی وسعت کو بھی سمیٹے ہوئے ہے۔ حاضر بھی اس کی لپیٹ میں ہے اور آگے والا مستقبل بھی۔ قریب بھی اور بچہ بھی۔ دنوں کے خیالات میں بھی اور وسوسوں اور تشرکات میں بھی۔ قیام قیامت کی ساعت بھی اور بارش کے نوکات بھی۔ ہر دم ہر دم کا ایک یہ میدان پھیلا ہوا ہے جو نظروں سے اوجھل ہے۔ ہر دم وہ مستقبل قریب کے پیچھے کہ کئی کیا ہو گا۔ زمانہ اگرچہ قریب ہے لیکن علم جہالت کی دور واریوں میں ہے۔ موت اور قبر تک یہ دائرہ پھیل جاتا ہے۔

فرض اللہ کے خصوص علم کا ایک وسیع دائرہ ہے۔ لیکن اس وسیع چادر کے کونوں کو سمیٹ کر قرآن کے اندر انبیان نے اسے ایک گھڑی کی شکل میں جمع کر دیا ہے۔ یہ علم غیب کی وسیع چادر ہے اور اس کے اندر مختلف انواع تمام امور کو رکھ کر سمیٹ لیا گیا ہے۔ اب یہ سب امور انور فیہ مخصوص ہیں اور یہ گھڑی منبویٰ سے بندھی ہوئی ہے۔ اور اس سے سوئی کے ہانکے کے برابر کوئی چیز باہر نہیں آ سکتی۔ انسان کے سامنے ان علوم کا دور وازہ بند ہے کیونکہ یہ دائرہ قدرت انسان سے باہر ہیں۔ انسان کے علم سے وراہ ہیں 'اللہ کے سوا ان کو کوئی نہیں جانتا' یہاں اللہ اپنے علم سے کسی کو کچھ بتا دے تو فلک بات ہے 'اللہ عظیم وغیرہ اور اس کے سوا کوئی عظیم وغیرہ نہیں ہے۔

یہاں یہ سورہ ختم ہوئی ہے۔ یہ درحقیقت ایک طویل اور دور دراز کا سفر تھا۔ اب ہم اس دور وازہ کے مطالعاتی سفر سے تھک تھکا کر واپس ہوتے ہیں۔ ہم نے اس میں طویل راہوں کو طے کیا 'برجہ انھما اور غورو فکر کیا۔ اس کائنات کا مشاہد قدرت دنیا اور اس کے جو قصوں پر غور سے دیکھے۔ یہ سورہ ۳۱ آیات پر مشتمل ہے لیکن معانی و افکار کی دنیا طویل و عریض ہے 'بڑی برکت دہی ہے' وہ رات جس نے دل و دماغ کی تخلیق کی۔ جس نے اس قرآن کو نفاذ 'جو دنوں کی چاریوں کے لیے شفاء ہے اور مومنین کے لیے چریت و رحمت ہے۔

— ۰ ۰ ۰ —

فی ظلال القرآن

جلد ----- پنجم

پاره ----- ۲۱

سورة السجدة - ۳۲

آیات ۱ --- تا --- ۳۰

سورہ سجدہ ایک نظر میں

یہ ایک سجدہ ہے اور یہ اس عظیم عقیدہ توحید اور نظریہ حیات کو قلب انسانی میں بٹانے اور فطرت انسانی کے قریب تر کرنے کے لیے بہترین انداز خطاب کا 'ایک دو سرائیوٹ ہے۔ یہ عظیم عقیدہ کیا ہے؟ یہ کہ اللہ ایک ہے اور ہے نیاز ہے۔ نظام زندگی اسی کا ہو گا اور وہی اس کائنات کا خالق ہے۔ وہی آسمانوں اور زمینوں کا سر ہے۔ اور اس کائنات کے اندر پائے جانے والی تمام مخلوقات جس کا علم صرف اللہ وحدہ کو ہے وہ سب اس اللہ ہی کے کنٹرول میں ہے۔ یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ان پر یہ کلام اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے اور یہ پوری انسانیت کی جدیت کے لیے ہے۔ لوگوں کو ایک دن دوبارہ اٹھایا جاتا ہے اور وہ قیامت کا دن ہو گا اور جزا و سزا ہو گی۔

یہ ہے وہ نظریہ حیات جسے یہ سورہ اہل عقلین کو تلقین کرتی ہے اور تمام کی سورتیں اسی نظریہ اور عقیدہ کی دعوت دیتی ہیں۔ ہر سورہ کا اپنا اسلوب ہوتا ہے 'اپنے دلائل ہوتے ہیں اور یہ سورتیں قلب انسانی سے مکالمہ کرتی ہیں اور ان میں خطاب اللہ عظیم و ہمیں کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ انسانی دلوں کے پوشیدہ رازوں اور خیر باتوں سے بھی واقف ہے اور وہ انسانی شخصیت کے تنبیہ و فراخ کو بھی طرح جانتا ہے۔ وہ اس کی ساخت اور تخلیق سے بھی بھی طرح واقف ہے 'اس کے اندر جو جذبات 'خوابات اور قضاے ہیں' ان سے بھی واقف ہے اور مختلف حالات اور مختلف مقامات پر اس کے جو نکتے ہوتے ہیں ان سے بھی واقف ہے۔

سورہ سجدہ کا موضوع وہی ہے جو سورہ فرقان کا تھا مگر اس کا انداز سورہ فرقان سے بالکل مختلف ہے۔ لہذا انسانی آیات ہی اس نظریہ کو بیان کر دیتی ہیں۔ اس کے بعد یہ سورہ دل کو جگانے والے دلائل 'روح کو روشن کرنے والے براہین اور غور و فکر کو جگانے والے شواہد پیش کرتی ہے۔ جیسا کہ اس سے قبل ہم کہ آئے ہیں کہ اس موضوع پر اس کائنات اور اس کے مصلحت اور منافع میں دلچسپی و شواہد موجود ہیں۔ جو انسان کی پیدائش میں اور اس کے مختلف حالات اور اطوار میں اور قیامت کے منافع میں سے بعض منافع پیش کر کے بھی اس موضوع کے شواہد دینے جاتے ہیں۔ یہ منافع ہاؤ ہو اور دو دو چھپ سے بھر جائے ہیں۔ مگر یہ شواہد گزشتہ زمانوں کی ہلاک شدہ قوموں کے آثار میں بھی موجود ہیں۔ لیکن صرف ان لوگوں کے لیے جو سنتے اور سوچ رہے ہیں۔

اس سورہ میں ایک سچے مومن کی تصویر کشی بھی کی گئی ہے کہ وہ کس طرح اللہ سے ڈرتا ہے اور کس طرح اس کی نظریں ہر وقت اللہ کی طرف اٹھی رہتی ہیں۔ اس میں ان نفسوں کی تصویر کشی بھی کی گئی ہے جو منکر ہیں اور اللہ پر مصر ہیں۔ اس جزاوی تصویر کشی بھی کی گئی ہے جو ان دونوں فرقوں کو ملنے والی ہے۔ یہ منظر اس طرح بیان ہوا ہے کہ گویا وہ واقعہ ہو گیا اور نظر آ رہا ہے اور ہر چہ قرآن اسے دیکھ رہا ہے۔

ان تمام مناظر اور مناظر میں قلب مومن کو بیدار کرنے 'تحریک کرنے اور اسے غور و فکر پر آمادہ کرنے کی کوشش کی

گئی ہے۔ یہی ارادہ دکھایا گیا ہے کہ یہی امید دلائی گئی ہے اور حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ یہی تصور ہے تو یہی امید ہے۔ یہی وجہ ہے اور یہی استدلال ہے کہ "اور اس کے بعد قلب بھری کو اور آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ ان مظاہر مشاہدہ اور برائین کو پیش نظر رکھ کر جو چاہے" رویہ اختیار کرے۔ اپنے نفس کے لیے جو مشایخ چاہے "اختیار کرے اور اچھی طرح سوچ سمجھ کر اور پختہ اور صداقت کو دیکھ کر کہہ لے کوئی راستہ اختیار کرے۔

سورہ اس مسئلے کو چار یا پانچ حصوں میں بیان کرتی ہے۔ آگاہ حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ الف لام میم۔ اشارہ اس حرف ہے کہ یہ سورہ اسی حرف سے مرتب ہے اور اس کے من بعد اللہ نزول میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔

مَنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (۲:۳۲) "یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔" اور اس کے بعد نہایت باخبر و گہرا یہ ہے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اس کے باوجود یہ لوگ ایسے اذلیل لگتے ہیں۔ یہ محض انکار ہیں۔ یہ تو حق ہے ان کے رب کی طرف سے تاکہ حضرت محمد اپنی قوم کو راہیں۔

لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ (۳:۳۲) "شاید کہ وہ چارہ چاہت پائیں۔" یہ مسئلہ اسلام کا پہلا نقشہ ہے یہ کہ رسول اکرم ﷺ کے پیروں اور ان پر دہی آتی ہے اور وہ یہ تبلیغ بخیریت مامور میں جانب فکر کر رہے ہیں۔

اس کے بعد اس کائنات میں فطرت کی حیثیت اور حاکمیت کے مسئلے کو لیا جاتا ہے 'ہاں کہ زمین اور آسمانوں اور ان کے درمیان پائے جانے والی تمام مخلوق کا خالق اللہ ہی ہے۔ اس پوری کائنات کو اللہ نے جس طرح رکھا ہے اور زمین و آسمان کی صورت اس کے ہاتھ میں ہے۔ آخر میں بھی تمام لوگ اس کے آگے پیش ہونے والے ہیں۔ انسان کا پیدائش اس کے مختلف طور طریقوں میں اس کی سرگرمیاں اسے نئے 'دیکھنے اور ادراک کی قوت دینا وغیرہ جسکی ضرورت ہے کہ لوگ ان شواہد کو دیکھ کر بھی شکر بجا نہیں لاتے۔

یہ دوسرا مسئلہ ہے یعنی فطرت حاکمیت اور اس کے بعد وصال۔ صفت تحقیق صفت حیرت کائنات صفت احسان صفت انعام صفت علم صفت رحمت۔ یہ سب صفات تحقیق اور تحویں کی آیات کے ضمن میں آتی ہیں۔

اس کے بعد مسئلہ حشر و فقر پیش کیا جاتا ہے اور ان کے اس اطفال کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جب ہم مرکز رزق کی شکل اختیار کر لیں گے تو ہر کس طرح افسانے جائیں گے۔

وَقَالُوا آءَاِذَا ضَلَلْنَا فَنُفِیْ اَلْاَرْضِیْ اَنَّا لَفِیْ خَلْقٍ جَدِیدٍ (۱۰:۳۲) "پھر وہ کہتے ہیں کہ جب ہم زمین میں دل لگے ہوں گے تو کیا ہم پھر سے پیدا کیے جائیں گے۔"

اس کے بعد تیسرا مسئلہ آتا ہے۔ خیر و شر اور آخری فیصلے کا مسئلہ۔ اس کے لیے قیامت کے منظر میں سے ایک منظر پیش کیا جاتا ہے۔

اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ (۱۲:۳۲) ”جب مجرم سر ہٹائے رب کے پاس کھڑے ہوں گے۔ یہ اس وقت اپنے عقین پادشخت کا اظہار کر رہے ہوں گے اس وقت یہ اس قرآن کی بھی تقدیر کر رہے ہوں گے۔ وہ لٹی باتیں کس کے کر کر رہے ہائیں وہ دنیا میں کرتے تو ان کے لیے اب جنت کے دروازے کھل جاتے۔ لیکن اسے کاش کہ اب یہ عقین و اقرار ان کے لیے مفید نہ ہو گا۔ یہ سطر اس لیے پیش کیا گیا کہ در اوقت جانے سے پہلے ہی ان کی آنکھیں کھل دی جائیں اور وہ اس کلمے کا اقرار کر لیں جس کا وہ اس مصیبت کے وقت اقرار کس گئے۔ اب یہ لوگ اقرار کر لیں گے لیکن اب وقت نہیں۔

اس سطر کے ساتھ ہی مومنین کا سطر بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ان کی حالت یہ ہے کہ جب ان کو اللہ کی آیات یاد آرائی جاتی ہیں تو

خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ (۱۵:۳۲) تَتَحَفَّفِي جَنُوبَهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (۱۶:۳۲) ”مجھے بھی گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ ان کی پینیں ہنسون سے لگ رہتی ہیں اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں اور ہر جگہ بھی رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ نہایت ہی صاف شفاف تصویر ہے اور اس کو دیکھ کر دل ہلچل پڑتا ہے۔ اس تصویر سے ساتھ ساتھ وہ اعمال و کلمات بھی یاد دیتے جاتے ہیں جو ان کے لیے خیر ہیں۔ یہ اگرم ایسا ہے کہ انسان کے تصور سے باہر ہے اور یہ اس لیے دیا گیا ہے کہ یہ لوگ جو اللہ سے ڈر کر فروع و شروح کرتے تھے اس انہام کے امیدوار تھے۔

قَلَّا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (۱۷:۳۲) ”پھر میرا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے اہم کی جڑ میں ان کے لیے چھپا رکھا گیا ہے اس کی کسی حد تک خبر نہیں ہے۔ اس کے بعد مومنین کے انہام کی ایک سرسری جھلک جنت میں اور عاشقین کی جزاؤں کی ایک سرسری جھلک جہنم میں دکھائی جاتی ہے۔ اور عاشقین کو یہ دھمکی بھی دے دی جاتی ہے کہ جہنم سے نکل اس جہنم میں بھی جہنم سزا دی جاسکتی ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کی طرف ایک مختصر اشارہ ہے۔ مطلب یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کے عقائد ایک تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی مومن تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے بھی مومن ہیں۔ انہوں نے بھی دعوت الہی کی راہ میں محنتیں اٹھائی اور سہرا کیا۔ اور ان کو جزا دی دی گئی کہ امت موسیٰ علیہ السلام نے دنیا کے لوگوں کی نجات کی۔ اشارہ اس طرح ہے کہ مسلمان بھی محنتیں پھر مبرکس اور ان کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں ان کو برداشت کرسں کیونکہ انہوں نے بھی قربانی نجات ادا کرتے ہیں۔

اس کے بعد اقوام سابقین کی ہلاکت کی طرف مختصر اشارات ہیں۔ اہل مکہ دلت اور دن اہل مکہ دلت سے گزرتے ہیں۔ پھر یہ بھی اشارہ کہ مردہ زمین کو لٹھ کس طرح زندہ کرتا ہے اور کس طرح دنیا کی زندگی کی ترقی اور نشوونما ہوتی ہے۔ اور سورہ کا خاتمہ اہل کی اس بات پر ہوتا ہے۔

مَتٰیٰ هٰذَا الْفَتْحُ (۲۸:۳۲) ”وہ کہتے ہیں یہ فتح کب ہو گا“۔ وہ تو یہ سوال اس لیے کرتے تھے کہ اہل کو یقین نہ تھا۔ اس لیے جواب نہایت خوشنکاح دیا جاتا ہے ”تم صحت تبدیل آئیں۔ اور حضور سے کہا جاتا ہے کہ اہل سے مدد پھر لیں اور چھوڑ دیں انہیں کہ اپنے اہتمام اے شدہ اہتمام تک پہنچ جائیں۔ اب ہم نصیحتات کی طرف آتے ہیں۔

— ۰ ۰ ۰ —

درس نمبر ۸۷ تشریح آیات

۱۔۔۔ تا۔۔۔ ۳۰

الَّذِينَ تَتَذَكَّرُ الْكِتَابَ لَا يُغْنِي عَنْكَ كِتَابُكَ لِيُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مِن نَّذِيرٍ مِّثْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ

”اے مومن۔۔۔ اس کتاب کی تخریج بلاشبہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس شخص نے اسے خود مکتب لیا ہے؟ نہیں بلکہ یہ حق ہے مجھے رب کی طرف سے تاکہ تم متنبہ کرے ایک ایسی قوم کو جس کے پاس تمھ سے پہلے کوئی متنبہ کرنے والا نہیں آیا“ شاید کہ وہ بدولت پانچویں۔

الف۔ لام۔ میم۔۔۔ یہ وہ حروف ہیں جن سے عرب واقف تھے جن سے یہ کتاب سب سے پہلے منتخب تھی۔ وہ جانتے تھے کہ ان حروف سے کلام کس طرح بنایا جاتا ہے اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ان حروف سے وہ کلام بناتے ہیں اس میں اور اس کلام میں کس قدر فرق ہے۔ ہر وہ شخص جو فرق جانتا تھا وہ اسباب کلام سے واقف تھا۔ اور جو شخص بھی انکار و معنی کو الفاظ کا لباس پہنانے کا کام کرتا تھا۔ یہ لوگ یہ بھی جانتے تھے اور اسے جانتے تھے کہ قصور قرآنی کے اندر کوئی خفیہ قوت ہے اور اس کے اندر کوئی گہرا مضرب ہے جو اسے ایک ایسی قوت کا ہرہہ دکھاتا ہے جو ہات کو دل میں لٹک دیتا ہے۔ ایسی تاثیر ان تمام باتوں اور اشاروں میں نہیں ہے جو انسان خود جانتا ہے یا اس نے جانتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی ایسی خصوصیت تھی جس میں کسی کو کلام نہ تھا ’موافق ہو یا مخالف‘۔ کیونکہ جو شخص بھی یہ کلام سنتا تھا وہ اسے محسوس کرتا تھا۔ وہ اس کلام کو دوسرے کلاموں سے ممتاز پاتا تھا اور اس پر مجبور جاتا تھا۔ اگرچہ وہ یہ نہ جانتا تھا کہ یہ کلام الہی ہے۔

قرآن کریم کو کہہ میں جن مخالف لوگوں نے بھی نا 'کلام' کا یہ عنصر پر اثر انداز ہوا۔ مخالف لوگوں کے ساتھ مختلف واقعات پیش آئے۔

اوپرے عرب کے کلام اور شعر میں اور قرآن کریم کی سورتوں اور آیات میں وہی فرق ہے جو اللہ کی معنوعات میں اور انسانوں کی معنوعات میں ہے۔ اللہ کی معنوعات واضح اور نیکز اور جہاں ہیں۔ کوئی انسانی معنوی چیز اللہ کی بنائی ہوئی چیز کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کسی بھی پھوٹی سے پھوٹی چیز کو لے لیں۔ ایک اصلی پھول کو لے لیں اور ایک معنوی پھول کو لے لیں۔ اگر دنیا کے تمام تصویر کشوں کو یہ غم دیا جسے کہ وہ دل کر لئی تصویر بنائیں جس میں کسی ایک ایسی پھول میں رنگوں کی تقسیم کا مقابلہ ہو تو وہ ایسا نہ کر سکیں گے۔ ایک پھول کی مگر انجیم کی ایک مجرہ ہے۔ یہی حال ہے کوہ الہی کا اور دوسرے انسانی کلاموں کا جو سب کے سب انہی حروف چھی سے بنے ہوئے ہیں۔

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَآ رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (۲: ۳۲) "اس کتاب کی منزل پڑھ رہے رب العالمین کی طرف سے ہے۔" یہ ایک فیصلہ کن بات ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے ہے۔ یہاں آیت کے درمیان لَآ رَيْبَ فِيهِ یعنی شک کی فلی کو لہ لایا گیا ہے۔ یعنی جتہ اور خبر کے درمیان کیونکہ یہ حقیقی "کتاب" ہے اور اس آیت کا اصل مدعا یہ ہے کہ شک کی تردید کی جائے اور اس فقرے کا آٹھ حروف مقطعات سے اس بات کا اظہار ہے کہ اگر کوئی شک کرتا ہے تو یہ رہے وہ حروف 'وہ منزل جس سے یہ کلام بنا ہے' تم بھی جالو۔ لہذا شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ حروف جیسے میاں ہیں 'تم ہل لسان ہو' اس کتاب کا انداز ایسا ہے جس کو تم بھی مجرمانہ کلام تصور کرتے ہو۔ یہ قصداً تجرہ ہے اور قصداً تجرہ کار لوگوں کا یہی کتاب ہے۔

اس قرآن کی ہر سورہ اور ہر آیت اپنے اندر ایک مجرمانہ عنصر رکھتی ہے۔ یہ عنصر اس کو کم کے اندر بہت ہی گہرا ہے اور وہ یہ جاتا ہے کہ اس کلام کے اندر کوئی خفیہ قوت ہے۔ جب اس کی تلاوت ہوتی ہے تو انسان پر لکھن حادی ہو جاتی ہے۔ وہ مجنوم لگتا ہے 'وہ حشر ہو جاتا ہے اور اسے اپنے لوہے کنٹرول نہیں رہتا۔ جب بھی کسی نے اس کے لیے دل کھولا 'احساس نے کان دھا' اور انسانی اور ادب بند ہو اور اس کو سننے اور قبول کرنے کا جذبہ پیدا ہوا۔ انسانی ثقافت اور رسم و ریمیت جوں جوں وسیع ہوتی جاتی ہے 'قرآن کریم کی یہ خصوصیت بہت ہی نمایاں ہوتی جاتی ہے۔ جوں جوں انسان کاظم بڑھتا ہے 'وہ اس کائنات کے اندر دور تک اپنا مشاہدہ بڑھاتا ہے اور وہ اس کائنات اور اس کے اندر کی مخلوق اور افراد تک اپنا علم بڑھاتا ہے۔

نہیں ہوتی۔ یہ ایک بنیادی حقیقت ہوتی ہے جب قرآن انسانی فطرت سے ہمکلام ہوتا ہے اور یہ تاہم ایک حقیقت ہیں کہ سامنے آتی ہے جب قرآن ایک تجرہ کا دل و دماغ سے متعلق ہو۔ جب یہ ایک تعلیم یافتہ عقل سے ہمکلام ہو 'جو ایک بھرے ہوئے ذہن سے بات کر رہا ہو' جس کے اندر علم و مصلحت ہوں۔ جوں جوں انسان کا درجہ علم 'مخلقات اور مخلوقات بند ہوتا ہے' اس قرآن کے معانی 'معاہد اور اثرات بڑھتے جاتے ہیں (بشریک انسانی فطرت سیدھی ہو 'اس میں نیز نہ ہو اور اس کے لوہے خواہشات نفسانہ کے پردے نہ پڑ گئے ہوں) اور انسان علی وجہ التین یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے۔

”اَمْ يَقُولُوْنَ افْتَرَاهُ (۳:۳۲)“ ”تو یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اسے خود گھڑ لیا ہے۔“ یہ بات انہوں نے محض خود اور عداوت سے کہی تھی۔ لیکن ساری کلام میں یہاں اس کو بصورت سوال استفسادی اور نہایت ہی ناہنجندہ بات کے لانا ہے۔ کیا وہ ایسا کہتے ہیں؟ لہٰذا بات تو انہیں نہیں کہنا چاہئے اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اور سیرت ان کے اندر موجود شے ہے۔ انہوں نے تو کبھی کسی پر الزام نہیں لگایا۔ کیا وہ اللہ پر الزام لگاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب بذات خود اپنے اوپر شہادت ہے اس میں تو شک کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔

”بَلْ هُوَ الْاَحَقُّ مِنْ رَبِّكَ (۳:۳۲)“ ”بلکہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے۔“ چنانچہ ”یہ نفرت ازل کے میں مضائقہ ہے۔ یہ کائنات کے اندر موجود حق اور سچائی کے میں مضائقہ ہے۔ لہٰذا اس کے اندر گہری سچائی پائی جاتی ہے۔ اس کی سائنس، اس کے بیان، اور اس کے نظام کائنات و دوام اور اس کا جامع و مانع ہونا۔ اس کے الزام کا باہم ہم آہنگ ہونا اور تضاد نہ ہونا اور اس کے الزام کا باہم تضاد اور یکجہت یہ سب اس کے حق پر ہونے پر شاہد ہیں۔“

یہ قرآن دراصل اس کائنات کے قوانین قدرت کا ترجمان ہے۔ اس کائنات کے اندر جو سچائی و حقیقت شہد ہے قرآن اس کا عقلی بیان ہے۔ کائنات جس ہے اور قرآن اس عمل کی ترجمانی ہے اس لیے حق ہے۔ یہ اس لیے حق ہے کہ یہ انسان اور اس کائنات کے اندر پائے جانے والے قوانین قدرت کے درمیان رابطہ پیدا کرتا ہے۔ انسان اور اس کائنات کے قوانین کلیہ کے درمیان محسوس آج بھی پائی جاتی ہے اور قرآن انسان اور ان کائناتی قوتوں کے درمیان توازن اور سلامتی پیدا کرتا ہے۔ چنانچہ انسانی قوت اور کائناتی قوتیں باہم معاون، باہم مددگار ہو جاتی ہیں اور ان کے درمیان پوری پوری مفاہمت ہوتی ہے۔ یوں انسان اپنے اس وسیع ماحول کا دوست بن جاتا ہے۔ یہ ایک لہٰذا سچائی ہے کہ جب انسانی قدرت اسے پائی ہے تو اس پر لیکھ لکھی ہے۔ نہایت میر، نہایت غرضی اور نہایت شوق سے ہمیشہ کی مشقت اور دشمنی کے جو کچھ دونوں کے اندر ازل اور قدیم حق رکھ دیا گیا ہے۔

یہ ایک لہٰذا سچائی ہے جس کے اندر کوئی تضاد نہیں، کوئی تضاد نہیں ہے اور وہ پوری انسانیت کے لیے ایک عمل مضامین حیات ہے۔ یہ مضامین انسانوں کی شخصیت ان کی قوت، ان کے جذبات و مضامین، ان کی حالت صحت اور حالت مرض اور حالت قوت اور حالت ضعف حالت اس اور حالت ضلالت کو بھی مد نظر رکھ کر بنایا گیا ہے۔

یہ ایک لہٰذا سچائی ہے جس میں عمل بدل ہے۔ یہ نہ دنیا میں بے انصافی کرتا ہے نہ آخرت میں، انسانوں کے اندر جو قویں موجود ہیں ان کے ساتھ بھی یہ کوئی بے انصافی نہیں کرتا۔ یہ دنیا اور گہری قوتوں کے ساتھ بھی بے انصافی نہیں کرتا۔ یہ انسان کی کسی حرکت کے ساتھ غم کر کے اسے کسی محفل مرکزی سے نہیں روکتا۔ جب تک وہ مرکزی اس عالم گیر سچائی کے دائرہ کے اندر ہو، جو اس پوری کائنات کے اندر و حقیقت کر دی گئی ہے۔

”بَلْ هُوَ الْاَحَقُّ مِنْ رَبِّكَ (۳:۳۲)“ ”بلکہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے۔“ یہ تمہاری طرف سے نہیں ہے۔ یہ رب کی طرف سے ہے۔ یہ رب مسلمانوں کا ہی نہیں ہے، رب انہیں ہے۔ یہ ہے اس حق میں کرامت انسانی۔ اس میں رسول کی تحریم ہے کہ وہ اپنی طرف سے الزام نہیں پاندہ۔ پھر یہ اللہ اور رسول کے درمیان

قرب کا ایک رنگ نور پر ہے۔ نور یہ درجہ وہاب ہے جن کے اس اثر کا کہ یہ اللہ پر انفراد ہے۔ ربک سے یہ حیات کرنا حضور ہے کہ حضور کو نور قرآن کریم کا صدور اور سرچشمہ پاری تعالیٰ کے درمیان بندہ خلق ہے۔ ایک با عزت خلق نور اس کی وجہ سے وہ نہایت ذمہ داری اور لذت داری کے ساتھ ٹھیک ٹھیک وحی نقل کرتے ہیں۔

لَتَنذِرَنَّهُمْ قَوْمًا مَّا أَتَتْهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ (۳:۳۲) ”اگر تو متنبہ کرے ایک ایسی قوم کو جس کے پاس تجھ سے پہلے کوئی تنبیہ کرنے والا نہیں آیا شاید کہ وہ چلت پڑ جائیں۔“ عرب جن کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا۔ آپؐ سے قبل ان کی طرف کوئی رسول نہ بھیجا گیا تھا۔ تاریخ میں بنی اسماعیل میں سے کسی رسول کے آنے کا ذکر نہیں ہے جو عربوں کے بعد اول تھے۔ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل کی جو سچائی پر مشتمل ہے تاکہ آپ ان کو ذرا نیس اور وہ ہدایت پائیں۔ ان کی ہدایت اسی کتاب کے ذریعہ ممکن ہے کیونکہ اس میں سچائی ہے، وہ سچائی جو انسان کی فطرت میں بھی موجود ہے۔ انسانوں کے دلوں کے اندر بھی موجود ہے۔

یہ لوگ جن کے ذرا کرنے کے لیے یہ کتاب نازل کی گئی ہے کہ ان کو ذرا لیا جائے، یہ اللہ کے ساتھ دوسرے لوگوں کو شریک کرتے تھے۔ چنانچہ یہاں سے اللہ کی ان صفات کا بیان شروع ہوتا ہے جن کے ذریعہ وہ مطوم کر میں کہ اللہ کی الوہیت اور محاکت کی خصوص صفات کیا ہیں اور اس طرح انہیں مطوم ہو جائے کہ ان کے عقائد نہایت پوچھ ہیں۔ ان عظیم صفات کا موصوف تو اللہ ہے جو رب العالمین ہے اور اس کے ہم پلہ دوسرے ہونے کا کوئی مستحق نہیں ہے۔ نہ ان کو چاہئے کہ وہ کسی اور کو اس کا ہم پلہ بنائیں۔

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ لَّيْلًا وَلَا نَهَارًا ۚ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ۚ يَكْبِتُ الْأَمْرُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ۚ ذَٰلِكَ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۚ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ ۚ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ مَّاءٍ نَّهْنٍ ۚ ثُمَّ مَوَّاهُ ثُمَّ مَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۚ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۝

”وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں، چاروں میں پیدا کیا اور اس کے بعد عرش پر جلوہ فرما ہوا اس کے سوانہ جہاد کوئی حامی وہ دھار ہے اور نہ کوئی اس کے آگے مظاہر کرنے

والا 'پھر کیا تم ہوئیں میں نہ آؤ گے؟ وہ آسمان سے زمین تک دنیا کے معاملات کی سمجھ کرتا ہے اور اس سمجھ کی روداد اور اس کے حضور پہنچتی ہے۔ ایک ایسے دن میں جس کی مقدار ہمارے شمار سے ایک ہزار سال ہے۔ وہی ہے ہر پروردگار کا ہر کام جاننے والا 'زیر دست اور رحم۔ جو چیز بھی اس نے بنائی خوب ہی بنائی۔ اس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا اگام سے کی 'پھر اس کی نسل ایک ایسے ست سے چلائی جو حقیر پانی کی طرح کا ہے 'پھر اس کو تک سب سے درست کیا اور اس کے اندر اپنی روح پھونک دی اور تم کو کان دینے 'آنکھیں دیکھنے اور دل دینے تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔"

یہ ہے اللہ۔ اور یہ ہیں اس کی ہویست کے آثار و شواہد۔ یہ کائنات ایک کمالی کتاب ہے اور لا انتہا عالم میں اس کے شواہد ہیں جو انسان کے محدود ادراک سے ورہ ہے۔ خود انسان کی پیدائش اور اس کی نشوونما کے مختلف مدارج ہیں جنہیں لوگ جانتے ہیں اور انسانی نشوونما کے اہل مدارج میں جن سے انسان بھی تک ہے خبر ہے 'اس کے شواہد موجود ہیں۔

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ (۴: ۳۲) "وہ اللہ ہی ہے جس نے زمین و آسمان کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 'چھ دنوں میں پیدا کیا۔" اور یہ چھ دن ہمارے ان دنوں سے بیچا مختلف ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں کیونکہ زمین کے دن تو وہ ہیں جو سورج کے سامنے زمین کی گردش خوری سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ دن ایک شب و روز پر مشتمل ہوتا ہے اور یہ زمین اس کائنات کے اندر بہت ہی مختصر سا کھڑا ہے۔ ایک ذرہ ہے جس کی اس عظیم فضا میں کوئی وقعت نہیں ہے۔ ہمارے روز و شب تو زمین و آسمان کی پیدائش کے بعد پیدا ہوئے اور یہ روز و شب زمانہ کی وہ مقدار ہے جس کے مطابق ہم حساب و کتاب کرتے ہیں۔

ان چھ ایام کی حقیقت کیا ہے تو اس کا علم اللہ ہی کو ہے۔ ہمارے پاس ان دنوں کے حساب و کتاب کا کوئی ادبیر نہیں ہے۔ یہ اللہ کے ایام ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا

فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ (۵: ۳۲) "اور ہمارے رب کے نزدیک ایک دن 'ہمارے شمار کے مطابق ایک ہزار سال ہے۔"

یہ چھ دن وہ چھ حالات بھی ہو سکتے ہیں جن سے زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی فضا گزری 'یہاں تک کہ وہ اپنی موجودہ حالت تک پہنچے یا یہ تخلیق کے چھ مراحل تھے یا یہ چھ زمانے تھے جن کے درمیان کے وقت کے بارے میں اللہ ہی جانتا ہے۔ ہر حال جو بھی مراد ہو 'ان سے وہ دن مراد نہیں ہیں جو ہمارے زمانے کے دن ہیں۔ ہر حال وہ ایک نہیں اس لیے اور اس کی مراد ہم سمجھ نہیں کر سکتے۔ مراد وہ زمانہ ہے جو تخلیق 'تقدیم میں مطابق حکمت الہیہ صرف ہو اور اس زمانہ میں اللہ نے ہرچیز کو اس کی موجودہ شکل تک پہنچایا مختلف مراحل 'ادوار سے گزار کر۔

ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ (۴: ۳۲) "اور اس کے بعد عرش پر جلوہ فرما ہوا۔" استواء علی العرش اشارہ ہے اس طرف کہ اللہ کے بقدر قدرت میں تمام کائنات ہے۔ رہا یہ کہ عرش کیا ہے تو ہم اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ انہی الفاظ پر بات کو ختم کرتے ہیں۔ ہر حال استواء علی العرش سے مراد ہے قدرت شاملہ ہے۔ ہر وقت ہم بھی ترتیب زمانی کے لیے نہیں ہے کیونکہ اللہ کے حالات بدلنے نہیں ہیں۔ یہ نہیں ہو سکا کہ پہلے اللہ کسی حال میں تھا

پھر کسی دوسرے حال میں ہو گیا۔ یہ معنی ترحیب ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا اور جب سے پیدا کیا وہ لحد کے قبضہ قدرت میں ہے یعنی بالعموم یہ کہا جاتا ہے کہ پیدا ہونے کا اور قبضہ قدرت میں ہونے کا یہ دونوں ایک کوئی زمانہ نہ تھا کہ اللہ کے قبضہ قدرت میں نہ ہو۔ اس بے قید قبضہ قدرت کے بیان کے بعد آپ لوگوں سے کہا جاتا ہے۔

مَا لَكُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ (۴: ۳۲) ”اس کی مانند نہ شمارا کوئی حامی و مددگار ہے اور نہ کوئی اس کے آگے سفارش کرنے والا ہے۔“ کہیں اور کون سفارشی ہو سکتا ہے جبکہ اللہ سبحانہ عرش پر چمکن ہوں اور زمین و آسمان سب اللہ کے بقدر قدرت میں ہوں اور خالق فرض و ماسکح وحق ہو۔ تو اس کے سوا کوئی حامی ہو سکتا ہے اور اس کے سوا سفارش کرنے والا کون ہو سکتا ہے اور کون سفارشی اللہ کی سلطنت سے خارج ہو سکتا ہے۔

اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ (۴:۳۲) دیکھنا تم ہوش میں نہیں آتے۔ یہ حقیقت اس بات کی یاد دہانی کرانی ہے کہ اللہ کا اقرار کرو اور اپنا رخ اسی کی طرف کرو۔ تخلیق اسی کی ہے وہی مکمل اقدار رکھتا ہے، وہی سچہ سچہ کہتا ہے اور امور سے کہتا ہے۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ زمین و آسمان کے تمام امور اس کی طرف چلے ہوئے ہیں، قیامت میں بھی تمام معاملات اس کے سامنے پیش ہوں گے اور دنیا میں بھی تمام رچ بس اس کی طرف پہنچیں ہیں اس طویل دن میں جس کی مقدار اس کو معلوم ہے۔

يُدْبِرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ (۵: ۳۲) ”وہ آسمان سے زمین تک دنیا کے حالات کی سمجھ کر آتا ہے اور اس سمجھ کی روداد کو اس کے حضور جاتی ہے ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے شمار سے ایک ہزار سال ہے۔“

مِنْ الْعِيْمَاءِ اِلَى الْاَرْضِ (۵: ۳۲) ”آسمانوں سے زمین تک“۔ اس سے انسانی دھن کے اندر بات بننا محصور ہے یعنی اُن الفاظ میں جن کا تصور دھن انسانی کر سکا ہے تاکہ دل میں خوف خدا پیدا ہو۔ ورنہ لٹھ کی دھجیر کائنات کا دائرہ زمین اور آسمان سے بہت ہی وسیع ہے۔ لیکن انسانی احساس اور شعور کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اس کائنات کے سامنے کھڑے ہے اور اپنے شعور کو فرمٹا دے کی حد تک لٹھ کی دھجیر کا تصور کر رہا ہے ورنہ حقیقت یہ ہے کہ لٹھ کی دھجیر ہمارے تصور اور ہمارے اُن شعریات سے بھی وسیع ہے جو ہمارے استعمال میں ہیں۔

پھر اللہ کی تمام حمد اور اللہ کی تمام تقدیرات کی رپورٹ میں ان کے نتائج اللہ کی طرف اعلیٰ جاتے ہیں اور یہ روئید اور اسے پورے عواقب و نتائج کے ساتھ "تمام احوال" اصول اور افعال کے ساتھ "اشیاء اور زندگیوں اور تمام مواد کائنات کے بارے میں ایک دن اٹھائی جاتی۔ اس دن کی مقدار ایک چار سال ہمارے شماریات کے مطابق ہے۔ غرض اس کائنات کی کوئی چیز یعنی جس میں سمجھو دی جاتی ہے "نہ کسی چیز کو عیب پیدا کیا گیا ہے بلکہ ایک مقررہ وقت تک تمام چیزوں کی سمجھ کی گئی ہے۔ ہر شے "ہر سال" ہر چیز اور ہر واقعہ اللہ کے تحت ہے اور اس کی روئید اور اللہ کے پاس پہنچتی

ہے جس طرح وہ غلب کرتا ہے۔

ذَلِكْ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (۶:۳۲) ”وہی ہے ہرچشمہ اور ظاہر کا جاننے والا“
زبردست اور رحیم۔ ”یعنی یہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور یہ استواء علیٰ عرش اور آسمانوں سے زمین تک تمام امور کا
انظام۔ یہ ہے اللہ عالم غیب اور عالم شہادہ کا جاننے والا“ وہی خالق ہے۔ وہ قادر مطلق ہے اور زبردست اور رحیم
ہے۔ قدرت رکھنے والا ہے“ اور جو چاہے کر سکتا ہے۔ لیکن وہ اپنے پرکاشوں کے مخلوقات کے ساتھ رحم کرنے والا ہے۔

اَلَّذِي اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ (۷:۳۲) ”جو چیز بھی اس نے بنائی خوب بنائی۔“ کیا شے ہے
اللہ کی! بے شک یہ حق ہے ”فطرت اسے دیکھ رہی ہے“ آنکھیں دیکھ رہی ہیں ”دل اسے دیکھ رہا ہے اور عقل اس کی
تصدیق کر رہی ہے۔ یہ حق ہر شے کی عقل میں بھی ہے۔ ان کے فرائض میں بھی ہے“ ان کی طبیعت اور ان کی ہم آہنگی
میں بھی ہے۔ ان کی وسعت میں بھی ہے اور ان کی عقل میں بھی ہے۔ ہر حال جو چیز بھی حسن اور احسان سے خلق ہے وہ
اس مخلوقات میں موجود ہے۔

سمان اللہ! یہ ہے اللہ کی کارگیری تمام اشیاء میں۔ اس کے دست قدرت کے کمالات تمام اشیاء میں موجود ہیں۔ ہر
چیز بھی اللہ نے بنائی ہے وہ زمین اور محل ہے۔ نہ وہ سے آگے ہے اور نہ اس میں کوئی قصور ہے۔ حسن سے زیادہ نہ
کم۔ نہ بظرافہ نہ تقریف۔ حق کے اعتبار سے ”عقل کے لحاظ سے اور مقاصد اور مفاد کے ذریعہ سے۔ ہرچیز ایک حسین قدر
کے ساتھ ہے۔ نہ وہ حسن و جمال سے کم یا زیادہ ہے۔ اپنے وقت سے نہ پہلے آئی ہے نہ بعد میں۔ نہ اپنی حد سے آگے
بڑھتی ہے اور نہ پیچھے رہتی ہے۔ اسے سے لے کر پڑے سے پڑے اجسام تک میں حسن لحاظ ہے۔ سادہ حلیے سے
لے کر پیچیدہ ترین زی جات اشیاء تک ہرچیز حسین اور موزوں ہے۔ اسی طرح ”اعمال“ ”اُصول“ و ”انقلاط“ اور حرکات سب
کے سب مقدر ہیں۔ سب اللہ کی تخلیق ہیں اور ہر واقعہ اور ہر حادثہ اپنے مقرر معیار کے مطابق ہوتا ہے اور اس کے مقررہ
اثرات مرتب ہوتے ہیں“ اور یہ اس منصوبہ اور نقشے کے مطابق ہوتا ہے جو ازل میں اللہ نے تیار کیا ہے اور اب تک ایسا
ہی نہ بدلتا ہے۔

ہرچیز اور ہر مخلوق اس لیے بنائی گئی ہے کہ وہ اپنا مقرر اور حسین فریضہ ادا کرے اور اس فریضے کا تسنن سلامت و تسبیح
وزن کے ساتھ کر دیا گیا ہے۔ اس چیز کے تمام فرائض اس کے اندر رکھ دیئے گئے ہیں اور ان خواص کی وجہ سے وہ اپنا
فریضہ منہی پورا کرتی ہے اور اس کے لیے پوری طرح تیل ہے۔ یہ علیہ جو محدود مقاصد کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ کئی ارب تک
رہا ہے اور جس کے پاؤں اور پل و چ ہیں۔ یہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ اس زمین پر اپنے لیے راستہ نکالے۔ یہ اپنا
کام حسن طریقے سے کرتا ہے۔ یہ نہ اندھ ہے نہ کم بین“ اور یہ انسان کو کعب“ یہ ستارے“ یہ سیارے“ یہ ملاقا اور جماع
اور یہ جہازوں کے جماع“ یہ کرب اور ان کے دورے اور گردشیں“ حسین اور مقرر“ عجیب اور مضبوط اور نہایت ہی وقت
کے ساتھ حسین وقت کے حامل۔ دائمی طور پر حرکت۔ فرض اس کائنات کی جس چیز کو دیکھو چھوئی یا بدی ہرچیز حسین و
جلیل ہے۔ اس کے حسن و جمال میں اضافہ نہیں کیا جاسکتا۔

ہر مکمل آنکھ“ ہر حس انسان“ اور ہر صاحب بصیرت شخص اس حسن اور احسان کو دیکھ سکتا ہے جو اس کائنات کی

مجوسی خلق میں بھی ہے اور اس کی ایک چیز میں بھی ہے۔ جب قلب و نظر اور ذہن و خیال متوجہ ہوں تو انسان اس جہان میں حسن و جمال اور صفت و کمال کے بڑے بڑے ذخائر دریافت کر سکتا ہے۔ اس حسن و جمال اور اس حیرت برکات کے نتیجے میں ہر طرف سے انسان کے لیے خیر اور برکات جمع ہوتے ہیں۔ مثلاً نہایت ہی خوشگوار پہل اور وہ روحانی لذت و شوق جس سے کاسر دل بھر جاتا ہے اور اس طرح انسان اس رہائی پلے میں اور اس خدائی بخش میں جہرہ دیکھے 'حسن و جمال ہی نظر آئے' جس چیز کا مطالعہ کرے وہ بدیع الجمال اور انتہائے کمال پر نظر آئے۔ اس طرح اس بہانہ قافی کے زائل ہونے والے اس حسن و جمال۔ آگے بڑھ کر عالم آخرت کے دائمی حسن و جمال اور لازوال کمال تک پہنچ سکتا ہے جو صفت اعلیٰ میں ہے اقصیٰ کا تصور بھی کسی دل میں نہیں آیا۔

انسان فن انبیاات اور حسن و جمال اور وقت و کمال کو اس وقت دیکھ سکتا ہے جب انسان ایک عادی اور معمولی اور روٹین کے مناظر کو ذرا آنکھیں کھول کر دیکھے۔ یہ اس وقت ہی اسے پاسکتا ہے جب وہ اپنے ارد گرد دیکھلی ہوئی کائنات کی جمالیات کو دیکھ کر غفلت کے انشادات کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ جب وہ اس جہاں کو نور ربانی کے ساتھ دیکھے۔ جب وہ ان کو رہائی نور کے ساتھ دیکھے گا تو پھر اس کو معلوم ہو گا کہ ہر چیز کے اندر کیا حسن و جمال ہے اور ہر چیز کی صفت میں انوکھا پن کیا ہے اور یہ حسن اسے اس وقت نظر آئے گا جب وہ ہر صحنہ کو دیکھ کر اللہ کو یاد کرے اور سبحان اللہ کہے۔ یوں اس کا تعلق خالق کائنات سے پیدا ہو گا۔ یوں اس کا شعور جمال تک پہنچ جائے گا کیونکہ مخلوقات کے کمال و جمال سے انسان اللہ کے کمال و جمال تک پہنچ سکتا ہے۔

یہ کائنات جمیل ہے اور اس کا جمال ختم نہیں ہوتا اور انسان اس جمال کے ادراک میں روز بروز ترقی کرتا ہے۔ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اس کا یہ فائدہ غیر محدود ہے۔ وہ جس قدر چاہے اس فائدے کو آگے بڑھا سکتا ہے۔ جہاں تک بدیع السموات انسان کے لیے محدود کرتا ہے اور موقع دیتا ہے۔

پھر اس مخلوق میں خوبصورتی کا عنصر مقصود بالذات ہے۔ اللہ نے ہر چیز کو خوبصورت بنایا ہے کیونکہ جب کسی پخلی ہوئی چیز کو خوبصورت اور دلچسپ بنایا جاتا ہے تو وہ اپنا فرض حسن یا ذہنی بہت لکھی طرح ادا کرتی ہے۔ یوں مصنوعات کی عمرگی کو بڑھا کر کمال تک پہنچایا جاتا ہے۔ جبکہ اس کائنات کی خوبصورتی اس کے ہر جزو سے ظاہر ہے اور مخلوقات کی ہر قسم سے جہاں ہے۔ ذرا اس سمجھ کر دیکھیں 'ذرا کسی ایک پھول کو دیکھیں 'ذرا ایک پھول سے پھولے سے ہمارے کو دیکھیں 'ذرا رات کو دیکھیں اور مہر لڑن کو دیکھیں 'مچاؤں اور بادلوں کو دیکھیں 'اس چارے وچو کے اندر چہرہ و مساری نور سرفی کو دیکھیں اور نہایت درجہ کی ہم آہنگی 'ہواری اور حرکت کو دیکھیں۔ فَبَارِکَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔

--- ○ ○ ○ ---

یہ ایک سیاحت ہے اور اس خوبصورت و دلچسپ سیاحت ہی خوبصورت اور انوکھی کائنات میں ایک تفریح ہے اور مخلوقات کا مطالعہ ہی سطر ہے۔ قرآن کریم ہماری توجہ اس طرف مبذول کرتا ہے اور ہدایت کرتا ہے کہ اس سے لطف اٹھاؤ۔

اَلَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ (۷: ۳۲) 'جس نے ہر چیز کو خوبصورت و تخلیق بخشی'۔ اس ہدایت سے انسان اس کائنات میں حسن و جمال کے کثرت تلاش کرے گا ہے 'اور لطف اٹھائے گا۔

وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ (۷: ۳۲) ”ہم نے انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی۔“ لفظ قتالی کا یہ احسان ہے کہ اس نے انسان کی تخلیق گارے سے کی۔ انداز تیسرے سے یوں سمجھ میں آئی کہ انسان کا آغاز گارے سے تھا۔ جتن انسان کی ابتدا مٹی کے گارے کی سی تھی۔ لفظ نے یہ میں ہڈیاں گارے سے انسان تک کئے مراحل سے انسان کو ریاکتہ زمانہ اس میں لگا۔ اس معاملے میں قیاس آرائی کی جائیگی ہے۔ خصوصاً جب ہم اس آیت کو سورہ المؤمنون کی آیت سے ملا کر پڑھیں۔

خَلَقَ الْإِنْسَانِ مِنْ صَلَٰةٍ مِّنْ طِينٍ ”انسان کو مٹی کے ست سے پیدا کیا گیا۔“ لہذا یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی تخلیق اپنے مراحل سے گزری ہے جس کا اصل مٹی تک جانا پڑتا ہے۔

اس سے مراد وہ طیلہ بھی ہو سکتا ہے جو اس زمین میں پیدا کیا گیا اور یہ طیلہ مٹی سے پیدا کیا گیا تھا۔ اور روح حیات اور روح سے وہ خاص مٹی کا اور یہی وہ راز ہے جس تک آج تک انسان نہیں پہنچ سکا۔ نہ انسان یہ معلوم کر سکا ہے کہ یہ زندگی کیا ہے اور نہ یہ معلوم کر سکا ہے کہ اس حلیے میں روح کیسے داخل ہوئی اور اس حلیے سے بھی انسان کیسے پیدا کیا گیا۔ قرآن کریم نے اس کا ذکر نہیں کیا کہ یہ مراحل کیسے انجام تک پہنچا اور نہ یہ ہڈیاں ہے کہ اس پر کس قدر وقت لگا۔ اس حقیقت کے لیے لفظ نے انسان کو آزاد چھوڑ دیا ہے کہ جس طرح چاہے فعل کرے اور اس قسم کی تحقیقات نص قرآنی کے خلاف نہیں ہیں۔ نص قرآنی میں صرف یہ ہے کہ انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے یا مٹی کے ست سے ہوئی ہے۔ یہ ہے وہ موقف جس میں قرآن مجید جو واضح ہے اپنی جگہ رہتا ہے۔ اور سائنسی تحقیقات بھی اپنے مقام پر رہتی ہیں۔

یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہ مراثت کر دی جائے کہ ذرّوں کا نظریہ ارتقا کے تمام حیرت انگیز ایک ہی حلیے سے ارتقا کے مختلف انواع کی شکل اختیار کر گئے ہیں اور خود انسان بھی ہندوی ترقی یافتہ شکل ہے اور یہ کہ انسان اور اپنی قسم کے ہندو کے درمیان ارتقائی مراحل کے انواع موجود رہے ہیں۔ یہ نظریہ بالکل غلط ہے۔ نیز ذرّوں کو دو جنسی خصوصیات (جنس) کا علم ہی نہ تھا۔ لیکن جنس کی دریافت کے بعد تو یہ طے ہو گیا ہے کہ ایک نوع کا دوسرے نوع میں خلل ہونا عمل ہو گیا ہے۔ ہر حلیے یعنی نوع میں جن کے حلیے کے اندر ایسے جنس ہیں جو اسے اپنی نوع بدلنے کی اجازت ہی نہیں دیتے۔ یہ جنس اپنی صورت نوعید کی پوری طرح حفاظت کرتے ہیں۔ لہذا اپنی جس حلیے سے پہلے انکی مٹی دلی ہی رہی ہے اور اس کی صورت نوعید میں کسی مرحلے پر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ کتا کتا رہا ہے، تل، تل رہا ہے، گھوڑا گھوڑا رہا ہے، ہندو ہندو رہا ہے اور انسان بھی انسان رہا ہے۔ جو چیز ممکن ہے وہ یہ ہے کہ ایک نوع اپنی حدود کے اندر ترقی کرنے یا ذوال پذیر ہو۔ ہر حال ممکن ہے کہ ایک نوع اپنی حدود کو کراس کر کے دوسری نوع میں داخل ہو جائے۔ یہ وہ بات ہے جو ذرّوں کے حلیے کی حقیقت ہی باطل کر رہی ہے۔ ہر حال یہ لوگ سائنس کے نام پر خود اپنے نظریات مکرر کرتے ہیں جن پر نظریات کسی دن جا کر باطل ہو جاتے ہیں۔

ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَٰلَةٍ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ (۸: ۳۲) ”پھر اس کی نسل ایک ایسے ست سے چلائی جو حقیر پانی کی طرح کا ہے یعنی نسل کے پانی سے جو جنس کے ارتقا کی پہلی شکل ہے کہ وہ ایک نقطے سے ایک نوع انسان بنا ہے۔ پھر وہ گوشت کی بوٹی بن جاتا ہے۔ پھر اس کے اندر ہڈیاں پیدا ہوتی ہیں۔ پھر وہ عمل جنس بن جاتا ہے۔ یہ پانی کا ست

اور اس کا ارتقاء ہے۔ یہ نقد جو اس حقیقت میں ہوتا، جس طرح یہ ارتقائی مراحل طے کرتا ہے اور جس طرح آج کل اس کا مشاہدہ ہوا ہے یہ ایک عظیم ارتقاء ہے اور پھر یہ چوتھے انسان کی شکل میں آجاتا ہے اور یہ انسان اپنی ذلت میں ایک عجیب جتان ہے اور اس حقیقت کی ست میں ایک دوسرے نئے کو دیکھو اور پھر اس عمل انسان کو دیکھو کہاں سے کہاں تک آگیا اور کیا ہے کیا ہو گیا۔ قرآن کریم اس عظیم حیرت و ارتقاء کو اس طرح ایک ہی آیت میں بیان کر رہا ہے۔

ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ

(۹: ۳۲) ”پھر اس نے اس کو تک سے درست کیا اور اس کے اندر اپنی روح پھونک دی اور تم کو کان دیئے“
 آئیں دیکھیں دیکھیں دل دیئے۔ بیان اللہ نے کسی قدر عظیم ارتقائی سفر ہے انسان کا۔ کن کن مشکل حالات سے یہ انسان گزرا ہے۔ کسی قدر عظیم مجاہد ہے خود انسان کی تخلیق جین لوگ اس سے غافل ہیں۔ انسان کو دیکھو اور اس ستر نئے کے پانی کے اندر اس نئے کو دیکھو۔ اگر دست قدرت اس مجاہد عمل کو خیل تک نہ پہنچائے۔ یہ دست قدرت ہی ہے جو اس نہایت ہی چھوٹے نئے کو پختہ کرتی ہے کہ وہ ان دشوار گزار مراحل اور راستوں سے گزر کر انسان کی شکل اختیار کر لے۔ اس چھوٹے سے نئے اور اس عصبی کے اندر کسی قدر عظیم ہوتی ہے اور کسی قدر کثرت ہوتی ہے۔ یہ بدست بھی جاتا ہے اور عظیم بھی ہوتا ہے۔ اس سے مزید عجب قسم کے حلیے بنے جاتے ہیں۔ یہ حلیے پھر باہم تضاد ہوتے ہیں۔ یہ بدست جاتے ہیں۔ پھر اس انسان کے ہر عضو کے لئے حلیے ہوتے ہیں۔ ان کی خصوصیت ہوتی ہے اور ان کے ہر حصہ اجزاء ہوتے ہیں اور ہر جزء کا اپنا عقیدہ ہوتا ہے۔ ایک ہی عضو کے اندر کسی قسم کے حلیے بنے چلے جاتے ہیں۔ یہ ہر ایک کی طرح اس قدر کثرت میں آجاتا ہے، پھر اس کے اندر نوعیت کے اعتبار سے یہ تقسیم کی طرح ہو جاتی ہے۔ پھر اس ایک ہی لفظ ہی نئے اور حلیے سے غایت کا عظیم مجموعہ کی طرح بن جاتا ہے۔ پھر ان غایت کے اندر انسانی خصوصیات کہاں چھپی تھیں۔ پھر یہ جن جن کے اندر خصوصیت ملا جلتی تھیں اس سے آجاتی ہیں۔ ہر حلیے کے لیے حسین فریضہ کسی طرح قائم ہو جاتا ہے۔ اور ہر ایک کی خصوصیات دوسرے سے جدا کی طرح ہو جاتی ہیں۔ کون ہے جو اس قسم کے مجہزے کے صادر ہونے کا جین کرنا اگر ملتا ہے مجہزہ روزگارے سامنے وہ دیکھ نہ آتا۔

یہ اللہ کا دست قدرت ہی ہے جس نے انسان کو اس طرح پرورد کیا اور درست کیا اور پھر یہ لہجہ کی جانب سے انسان کے اندر روح پھونکنے کا عمل ہے جو انسان کو انسان بنا رہا ہے۔ یہی ایک معجزہ تشریح ہے اس مجہزے کی جو ہر یکہ میں واقع ہو رہا ہے۔ جین لوگ ہیں کہ اس سے غافل ہیں۔ یہ لہجہ کا لہجہ روح ہے جس کی وجہ سے انسان انسان بن جاتا ہے۔ اس کے اندر نئے اور دیکھنے کی قوت آجاتی ہے اور اس میں دھڑکی کی وجہ سے تمام عضویاتی حیثیت سے انسان مختلف اور ممتاز ہوتا ہے۔

وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ (۹: ۳۲) ”تم کو کان دیئے“ آئیں دیکھیں دیکھیں دل دیئے۔ یہ وہ مجہزہ ہے جو ہمارے سامنے ہر یکہ میں رونما ہوتا ہے۔ اس کی تشریح اس کے سوال اور کچھ نہیں ہے کہ لہجہ کی جانب سے لہجہ روح ہے ورنہ شکل انسانی اس اتمام سمندر میں غرقے کھائی رہتی اور قیامت تک وہ اس کی تشریح نہ

کر سکتی۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی و کرم کا لیجان ہے اور یہ اللہ کا فضل ہی ہے جو اس حق پرانی کے ایک نکتے سے انسان بنا دیتا ہے۔ پھر وہ اللہ ہی ہے جو اس ایک حق پرانی کے اندر اور کمال اور نمونہ کی وہ خصوصیات رکھ دیتا ہے کہ وہ تبدیلیوں سے ہوتے ہوئے اور اپنے اندر مزید خصوصیات لیتے ہوئے انسان کی شکل میں پہنچ گیا۔ جس کے اندر کئی خصوصیات پیدا ہوئیں کہ انسان تمام دوسرے حیوانات میں ممتاز ہو گیا۔ لوگ ہیں کہ اللہ کے اس فضل و کرم کا کوئی فکر اور انیس کرتے۔ فَبَلِّغْنَا مَا نَشْكُرُ وَنُحْمَدُ (۹:۳۲)

--- ○ ○ ○ ---

انسان کی یہ پیشکش اس کے مختلف مراحل اور ان سے اس کا عجیب انداز سے گردا گرد اور ہر وقت اس عظیم معجزے کا صادر ہونا اور اس معجزے کا ہمارے سامنے بار بار دہرایا ہوا 'اگر انسان کی روشنی میں یہ سونے پڑے اسی نہیں ہوتا کہ یہ انسان جب مرکز بحر میں مل گیا اور زمین کی دوسری مٹی میں مل گیا تو ضرور خشکیے ہو گا۔ اس بیان کے بعد یہ ظاہر ہے کہ افراس ہوائے خود عجیب اور احتیاج نظر آتے ہیں۔

وَقَالُوا مَآ إِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَائِ رَبِّهِمْ كَفُورُونَ

”اور یہ لوگ کہتے ہیں: ”جب ہم مٹی میں دل چپے ہوں گے تو کیا ہم پھر سے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟“ اصل بات یہ ہے کہ یہ اپنے رب کی طاقت کے منکر ہیں۔“

یہ لوگ کہتے تھے کہ مرنے اور دفن کرنے کے بعد اور ایذا کے مٹی ہو کر مٹی میں دل چپے جانے کے بعد یہ کس طرح ممکن ہے کہ ہمیں از سر نو پیدا کر دیا جائے جبکہ ہمارے ذلت دوسرے ذلت میں دل چپے اور کم ہو جائیں گے۔ جب انسان کی حقیقت لوگ پر غور کیا جائے تو اللہ کے لیے اس کا دوبارہ تھن کرنا کوئی عجیب و غریب چیز نہیں ہے۔ آہاں میں اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور یہ مٹی اس زمین سے تھی جس میں وہ اپنی زلت کو کم کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری پیشکش بھی تو یہی پیشکش ہی کی طرح ہے۔ اس میں کوئی عجیب و غریب بات تو نظر نہیں آتی۔ اصل بات یہ ہے۔

بَلْ هُمْ بِلِقَائِ رَبِّهِمْ كَفُورُونَ (۱۰:۳۲) ”کہ یہ اپنے رب کی طاقت کے منکر ہیں۔“ اس وجہ سے وہ لکڑی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ کے سامنے حاضری کا یہ انکار ہی ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ اس قسم کے واضح معاملے میں اپنے لیے ہر شک و شبہ جاری کرتے ہیں ”یہ معاملہ ایسا ہے کہ ایک بار ہو چکا ہے اور اس قسم کے واقعات و معجزات ہر لمحہ ہوتے رہتے ہیں۔ تاکہ ان کی وفات اور اللہ کی طرف لوٹ آنے کی تاکید کی جاتی ہے اور دلیل دہی ہے جو اس سے پہلے دہی گئی ہے۔“

قُلْ يَتُوبُ إِلَيْكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي ذُكِّرَكُمْ شَعْرًا إِلَىٰ رَبِّكُمْ ثُمَّ يَجْعَلُونَ

”اے میں سے کو” موت کا وہ فرشتہ جو تم پر حاضر کیا گیا ہے تم کو پورا کا پورا اپنے قبضے میں لے لے گا اور پھر تم اپنے رب کی طرف چلائے جائے گے۔“

یہ ایک یقینی اطلاع کی صورت میں بتا دیا جاتا ہے۔ ملک الموت کون ہے اور وہ انسانوں کو پورا پورا اپنے قبضے میں کس طرح لے لیتا ہے یہ اللہ کے فیہی نوشتوں میں سے ایک ہے۔ اس کے بارے میں اللہ نے ہمیں یہ اطلاع دے دی ہے کہ وہ لوگوں کو پرے کا پورا قبضے میں لے لیتا ہے اور پھر قیامت میں پیش کر دے گا۔ ہمیں اس پر یقین کرنا چاہئے اور زیادہ نصیحت میں نہیں جانا چاہئے۔ یقین اس لیے کہ یہ اللہ کے سچے ارہیے سے اطلاع مل گئی ہے۔

--- ۰ ۰ ۰ ---

موت کے بعد جی اٹھنے کے مسئلے کی مباحثہ سے جس میں وہ ملک کرتے تھے یا ملک کرنا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے مناظر میں سے ایک منظر کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں۔ یہ ایک زندہ و کاندہ منظر ہے۔ حرکات اور مکالمات سے بھرپور۔ یوں کہ گویا جیسا یہ واقعہ ہوا ہے۔

وَلَوْ تَرَىٰٓ اِذِ الْمُنْعِمُونَ نَاكِسُوْا رُءُوْسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ
رَبَّنَا ابْصُرْنَا وَ سَمِعْنَا ۖ فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا ۖ اِنَّا مُوقِنُوْنَ ۝ وَاَوْشِكُنَا
لَا تَتَيْنَا كَلًا نَفْسٍ مُّدْنٰهَا وَلٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلِكَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ
الْجَنَّةِ وَ النَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ۝ فَذُوْقُوْا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ۖ اِنَّا نَسِيْلُكُمْ
وَ ذُوْقُوْا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝

”کاش تم دیکھو وہ وقت جب یہ مجرم سر جھکانے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے (اس وقت یہ کہہ رہے ہوں گے) ”اے ہمارے رب ہم نے غپ دیکھ لیا اور سن لیا اب ہمیں وہیں بھیج دے تاکہ ہم ایک عمل کرس میں اب یقین آگیا ہے۔“ (خواب میں لڑشاد ہو گا) ”اگر ہم چاہتے تو پہلے ہی ہر شے کو اس کی دولت دے دیتے مگر میری وہ بات چوری ہو گئی جو میں نے کئی قحی کر میں جنہم کو جنوں اور انسانوں میں سب سے بھروسہ کیا۔ میں اب چھو حرا اپنی اس حرکت کا کہ تم نے اس دن کی طاقت کو فراموش کر دیا“ ہم نے بھی اب تمہیں فراموش کر دیا ہے۔ چھو کھٹکی کے عذاب کا حرا اپنے کرتوتوں کی پاداش میں۔“

یہ ایک ایسا منظر ہے جس میں مکررین قیامت نصیحت ہی شرمندگی کے ساتھ اہل تلافی کر رہے ہیں۔ اب وہ اس سچائی کو مان رہے ہیں جس کا وہ انکار کرتے تھے۔ وہ یہ درخواست کرس گئے کہ ہمیں ایک بار پھر زمین پر لوٹا دیا جائے اور وہ اب کی بار اس کی کو پورا کر دیں گے جو پہلی بار ہو گئی۔ یہاں شرمندگی کی وجہ سے وہ سرنگوں کھڑے ہوں گے۔ اب یہ لوگ اپنے اس رب کے پاس (عِنْدَ رَبِّہُمْ) ہوں گے جس کے پاس حاضر ہونے کا وہ انکار کرتے تھے۔ لیکن ان کی یہ سب

بہنیں بعد از وقت ہوں گی اور اب اتر رہی ہیں اور سلطان ان کو کوئی فائدہ نہ دے گا۔

’نمل اس کے کہ ان کی اس شرمندگی پر کوئی تبصرہ کیا جائے‘ یہ بتا دیا جاتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں فیصلہ کن قوت کون سی ہے اور وہ کون سی قوت ہے جو لوگوں کے آخری انجام کا فیصلہ کرنے والی ہے۔

وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًىٰ وَلَٰكِن حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ

وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (۱۳:۳۲) اگر ہم چاہتے ہیں تو ہر شخص کو اس کی ہدایت دے دیتے مگر میری وہ بات پوری ہوگئی جو میں نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ اگر اللہ چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک ہی راہ پر ہدایت دیتا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جس طرح اس مخلوق کا طریقہ ایک ہے جو تمام حضرت کے مطابق زندگی بسر کرتی ہے اور وہ پوری زندگی ایک ہی طرح سے گزارتی ہے جیسے شریعت اللہ پر بند ہے اور زمین پر پھلنے والے جانور یا وہ مخلوق جو اعلیٰ مقامات پر ہے مثلاً فرشتے، لیکن اللہ کی مشیت کا تقاضا یہ ہے کہ انسانوں کا ایک خاص حراز اور ہیبت ہو۔ اس کے اختیار میں ہو کہ وہ ہدایت اختیار کرے یا ضلالت اختیار کرے اور وہ اپنی اس مخصوص طبیعت کے ساتھ اس جہان میں ایک مخصوص کردار ادا کرے جس کے لیے اللہ نے اسے اس کردار میں پرستیا ہے اور ایک حصے کے مطابق سمجھا ہے۔ چنانچہ اس منصوبے کے تقاضے کے طور پر اللہ نے لکھ دیا کہ جنوں اور انسانوں سے وہ جہنم کو بھر دے گا ان لوگوں سے جو جنوں اور انسانوں میں سے ضلالت کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ جس راہ کا انجام جہنم ہے۔ یہ لوگ جو اللہ کے سامنے قیامت کے دن پیش کیے گئے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اختیار اور غرضی سے جہنم کی راہ اختیار کی۔ اب وہ اللہ کے سامنے سر جھکا کر شرمندہ کھڑے ہیں۔ چنانچہ کہا جاتا ہے:

فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا (۱۴:۳۲) ”اب چکو حراہی اس حرکت کا کہ تم اس دن کی عداکات کو فراموش کر دیا تھا۔“

یہ ہے تعداد ان جو حاضر ہے کیونکہ اس سفر میں ہم اسے حاضر دیکھ رہے ہیں۔ تم نے چونکہ اس دن کو بھلا دیا تھا۔ اب اس کا رہ چکو۔ شمارے پاس کافی وقت تاخیر تم نے اس کے لیے تیار نہ کی۔

اَنَا نَسِيتُكُمْ (۱۴:۳۲) ”ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا ہے۔“ اللہ تو کسی کو نہیں بھلاتا۔ لیکن ان کے ساتھ معاملہ اسی طرح کرتا ہے کہ گویا وہ نیا دنیا بنا کر دیتے گئے ہیں۔ یہ ایسا سلوک ہے جس میں انہیں توہین آئے ہو اور انہیں نظر انداز کر دیا گیا ہے۔

وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (۱۴:۳۲) ”چکو اب دھکی کے عذاب کا مزہ اپنے کڑواؤں کی پادش میں۔“ اب اس صحر پر پردہ گر جاتا ہے۔ فیصلہ کن بات کہ دی جاتی ہے اور مومن کو ان کے برے انجام میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ صحر قرآن کے چھٹنے والے کے پردہ نگر پر یوں عکس ہوتا ہے کہ گویا اب یہ لوگ وہاں اسی حال میں چھوڑ دیے گئے ہیں۔ تو وہ وہاں ہی کھڑے ہیں جہاں چھوڑ دیے گئے ہیں۔ یہ ہے قرآن کی

اندر کی تصویر کشی۔

لب اس مشاہدہ و ملاحظہ پر وہ گرا ہے اور ایک دوسرا حشر سامنے آیا ہے اس دوسرے حشر کا ماحول اور فضا مختلف ہے۔ یہ ایک دوسری ہی علم آئینہ نور فرشت خلق فضا ہے جس میں دل اڑا جا رہا ہے۔ یہ مومنین کا حشر ہے۔ وہ لوگ جو اللہ سے دارتے ہیں نہایت بخشنے والے ہیں اس کی عبادت کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اس حال میں کہ ان کے دل کے اندر خدا کا خوف جمنا ہے۔ ان کے دل کا تپ رہے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کے فضل و کرم کی امیدیں لیے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے رب اور اللہ نے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جس کا کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔

إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَ
سَبِّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٣٢﴾ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ
الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٣﴾ فَلَا تَعْلَوْنَ
نَفْسًا مَّا أَخْفَى لَهُمْ مِنْ مُرُورَةِ آيَاتِنَا جَزَاءً مِمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣٤﴾

”اٹھری آیات پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں یہ آیات ملتا کہ جب نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ ان کی جنس جنسوں سے لگ رہتی ہیں اپنے رب کو خوف اور محبت کے ساتھ پکارتے ہیں اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پھر میرا کچھ انھوں کی خدمت کا سامان ان کے ایمان کی جزا میں ان کے لیے چھپا رکھا گیا ہے اس کی کسی جنس کو خبر نہیں ہے۔“

یہ لیل ایمان کی نہایت ہی خوبصورت اور روشن تصویر ہے۔ یہ نہایت ہی لطیف اور شگفتہ اور حساس لوگ ہیں۔ ان کے دل خوف خدا سے کاچتے ہیں اور وہ نہایت ہی پر امید انداز سے اس کی نصیحت کی طرف حوجہ ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کی بندگی کرنے میں عار محسوس نہیں کرتے۔ نہ وہ اللہ کے مقابلے میں بڑائی اور تکبر کرتے ہیں۔ اس قسم کے لوگ ہی دراصل اللہ کی آیات پر ایمان لانے والے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کی آیات کو تیز احساس بخیر دل اور روشن ضمیر کے ساتھ لیتے ہیں۔

یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو اللہ کی آیات یاد دلائی جاتی ہیں تو یہ سجدہ و رنج ہو جاتے ہیں۔

إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا ﴿٣٢﴾ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات سے بہت ہی متاثر ہو جاتے ہیں۔ وہ اللہ کی باتیں سن کر اللہ اور اس کی آیات کی تعظیم کرتے ہوئے سجدہ و رنج ہو جاتے ہیں یہ احساس کرتے ہوئے کہ اللہ اور اس کی آیات کی عظمت کا اظہار صرف سجدہ و رنج ہو کر ہی کیا جاسکتا ہے اور اپنی پیشانی کو خاک آلود کرنے سے اس کا اظہار ہو سکتا ہے۔

وَسَبِّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ﴿٣٤﴾ ”اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں۔“

یعنی جسمانی اعتبار سے وہ سجدہ کرتے ہیں اور زبان کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں۔

وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ (۱۵:۳۲) ”اور وہ تکبر نہیں کرتے۔“ کیونکہ وہ مطیع فرمان ہو کر اللہ کی طرف رجوع کر کے اللہ کی کبریائی کا شعور رکھتے ہوئے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔
لب زراہن کی جسمانی شکل و صورت کی تصویر دیکھئے ’انداز تعمیر اس طرح ہے کہ ان کی کلی ’روحانی اور ذہنی کیفیت ہم ہو کر سامنے آ جاتی ہے۔

تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا (۱۶:۳۲) ”ان کی جنسی بہتوں سے الگ رہتی ہیں۔ اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں۔“ یہ لوگ رات کو نماز کے لیے اٹھتے ہیں یعنی عشاء کی آخری نذر کے لیے۔ وتروں کے لیے ’تہجد کے لیے اور رات کو دعاؤں کے لیے۔ لیکن قرآن نے ان امور کو اس انداز سے بیان کیا: ان کی جنسی ان کے بہتوں سے الگ رہتی ہیں۔ رات کے وقت بہتوں کی تصویر کشی یوں کی جاتی ہے کہ انسان اس راحت ’آرام‘ نیند اور دوسری لذتوں کو بڑی مشکل سے چھوڑتا ہے۔ لیکن ان کی جنسی ’نرم بہتوں‘ آرام اور نیند اور پیش کے مقابلے میں دو سرا کام رکھتی ہیں۔ ان کا اپنے رب کے ساتھ کام ہوتا ہے۔ ان کو خیال ہوتا ہے کہ ان کو ایک دن رب کے ہاں حاضر ہونا ہے اور وہ خوف ورجاء کے درمیان اللہ کی طرف متوجہ ہیں۔ خوف ان کو اللہ کے عذاب کا ہوتا ہے اور امید اللہ کی رحمت کی ہوتی ہے۔ خوف اللہ کے غضب کا ہوتا ہے اور امید اللہ کی رضامندی کی ہوتی ہے۔ خوف اللہ کی معصیت کا ہوتا ہے اور امید اس کی توفیقِ اطاعت کی ہوتی ہے۔ ان تمام امور کو قرآن کریم نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں بیان کر دیا ہے۔ نہایت ہی مجسم انداز میں۔

يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا (۱۶:۳۲) ”اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں۔“ اس حقیقت اور کچھ ’شعور و خشوع کے ساتھ نماز اور گمگذاشتہ دھارنے کے علاوہ اپنی سوسائٹی کی بھلائی کے لئے بھی فکر مند ہوتے ہیں اور اللہ کو راضی کرتے ہوئے وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔

وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (۱۶:۳۲) ”اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس سے خرچ کرتے ہیں۔“

ان چند ’روشن‘ حقائق اور حقائقِ صورتوں کے ساتھ اللہ کا معاملہ بھی بہت شگفتہ ہے اور نہایت ہی منفرد قسم کی جزاؤں ان کے لیے تیار ہے۔ وہ جزا جس کے اندر ان کے لیے خاص مہربانی چھپتی ہے۔ ان کے لیے ایک خاص امتیاز کا اعلان ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے ان پر کرم ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے چند نفوس کے لیے کیا خصوص اور اعلیٰ مہربانیاں اور تعلقات رکھتے ہیں۔

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (۱۷:۳۲)

”پھر جیساکہ انھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے اہل کی جزام میں ان کے لیے چھپا رکھا گیا ہے اس کی کسی شخص کو خبر نہیں ہے۔“

یہ ایک عجیب اندازِ تعبیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ خیرِ قہقہہ ہوتا ہے اور اللہ نے بذاتِ خود اپنے دوستوں کے لیے تجھے تیار کر رکھے ہیں، ان کو خیر رکھا ہے اور اللہ نے ان کے بارے میں کسی کو کوئی اطلاع بھی نہیں دی تاکہ ان کو قیامت کے دن اچانک ظاہر کیا جائے۔ اب یہ ہونے والی طاقت کس قدر باعثِ اہتمام ہے کس قدر اس کا انتظام ہے اور کس قدر شاندار ہے کہ اس میں اللہ اپنے دوستوں میں تادیب تجھے تحسین کس کے جو تیر ہو چکے ہیں اور اللہ اپنی موجودگی میں یہ تجھے تحسین کس کے۔

سمانِ اللہ! اپنے بندوں پر اللہ کے کرم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کس طرح ان کو اپنے فضل و کرم سے نوازتا ہے۔ ان کا عمل جو بھی ہو، ان کی عبادت جو بھی ہو، اور ان کی اطاعت جس قدر بھی ہو، بہر حال اللہ تعالیٰ نے خود ان کے لیے بعض تجھے تیار کر رکھے ہیں۔ نہایت انتظام، رعایتِ کرم اور شفقت کے ساتھ۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے اور وہ ہماری نفس و کرم کرنے والا ہے۔

پھر دوبارہ اس افعال کی تفصیل دی جاتی ہے۔ دلیل شدہ بھرمیں کے انجام کے مقابلے میں مومنین کا بھرم انجامِ درہٴ مفلسانِ ہوتا ہے کہ اللہ مومنین کو کس قدر شرفانِ جزام ان کے اہل کی دے گا۔ وہ مومنین اور بھرمیں کے انجام میں دنیا اور آخرت دونوں میں فتنی کرے گا جنی علیہ تھوں کے علاوہ ان کے اہل کا بھی پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔

اَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا ۚ لَا يَسْتَوُونَ ۗ اَمَّا الَّذِينَ
اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جُزْءٌ مَّا وُیُّرُزُّا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۗ وَكَفَا
الَّذِينَ فَسَقُوا عَمَّا وُیُّرُزُّوهُمُ النَّارَ ۚ كُلَّمَا اَرَادُوْا اَنْ یَّخْرُجُوْا مِنْهَا اُعِيْدُوْا فِيْهَا ۚ وَ
قِيلَ لَهُمْ دُوِّنُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِیْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ۗ وَلَنُذِیْقَنَّكُمْ مِّنْ
العَذَابِ اِلَّا الَّذِیْ دُوِّنَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرُ لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُوْنَ ۗ وَمَنْ اَظْلَمُ
مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآیٰتِ رَبِّهٖ ثُمَّ اَعْرَضَ عَنْهَا ۗ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِیْنَ مُنتَوُونَ ۗ

”بھلا کس سے ہو سکتا ہے کہ جو شخص مومن ہو، وہ اس شخص کی طرح ہو جائے جو فاسق ہو؟ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے ایک عمل کیے ہیں ان کے لیے تو جنتوں کی قیام گاہیں ہیں، نجات کے طور پر ان کے اہل کے بدلے میں۔ اور جنہوں نے نفسِ اختیار کیا ہے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ جب بھی وہ اس سے نکلتا ہے اس کے اسی میں دھکیل دیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ پھربھی اسی آگ کے عذاب کا حراس کو تم بھلا کر رہے تھے۔ اس بڑے عذاب سے پہلے ہم اسی دنیا میں (کسی نہ کسی چھوٹے) عذاب کا حراس بھیجتے رہیں گے، شاید

کہ یہ (اپنی بائیاں روش سے) باز آجائیں۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہو گا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعہ سے نصیحت کی جائے اور پھر وہ اس سے منہ پھیرے۔ ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے۔“

مومنین اور منافقین 'حزبان' شعور اور طرز عمل کی چیز میں برابر نہیں ہوتے کہ وہ دنیا و آخرت کی جزا میں برابر ہو جائیں۔ مومن کی فطرت سیدھی 'سلیم' ہوتی ہے اور وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کے سیدھے راستے اور سیدھے نظام کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں اور کائنات مغرب 'بے راہ و رستہ' اللہ کی لادریغی 'اللہ کے سیدھے راستے پر چلنے والے نہیں ہوتے اور نہ اسلامی نظام اور اسلامی قانون کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ لہذا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ مومن اور منافق ایک جیسی زندگی بسر نہ کرس لوں کی زندگی کا انجام ایک ہے نہ دنیا اور آخرت میں۔ اور ان میں سے ہر ایک کو دنیا اور آخرت دونوں میں اپنے کیے کے مطابق جزا و سزا ملے گی۔

أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ (۱۹:۳۲) ”جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے 'ان کے لیے تو جنتوں کی قیام گاہیں ہیں۔“ یہ ان قیام گاہوں میں فوجیں ہوں گے اور یہ قیام گاہیں ان کو اپنے اندر لے لیں گی۔ یہ ان کے لیے بھی خوشیوں ہوں گی اور ان منازل میں وہ رہیں گے اور یہ بطور جزا ہوں گی ان کے اعمالِ حسنہ پر۔“
وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ (۲۰:۳۲) ”اور جنہوں نے فسق اختیار کیا ہے ان کا مکان دوزخ ہے۔ وہ اس کی طرف لوٹیں گے اور وہاں سرچھپائیں گے۔ کیا ہی برا مکان ہے۔“

كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا (۲۰:۳۲) ”جب بھی نکلتے تھے اس میں دھکیل دیئے جاتیں۔“ یہ ایک ایسا منظر ہے جس میں ہر مجرم دوڑ دھوپ ہے۔ لوگ بھاگ رہے ہیں اور انہیں پکڑ پکڑ کر دوبارہ دوزخ میں ڈالا جا رہا ہے۔

وَقَبِلَ لَهُمْ دُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ (۲۰:۳۲) ”اور ان سے کہ جائے گا کہ پھر اب اسی آگ کے عذاب کا حشر جس کو تم بخلاف کرتے تھے۔“ یہ ان کی برسرِ نفل ہے۔ ان کو زیادہ ذلیل کرنے اور زیادہ سزا دینے کے لیے۔

یہ ہے آخرت میں انہامِ کائنات لوگوں کا۔ جہن ان کو قیامت کے عذاب کے آنے تک صحت میں دے دی گئی۔ ان کو قیامت سے پہلے اس جہن میں بھی عذاب کی دھمکی دی جاتی ہے۔

وَلَنَذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

(۲۱:۳۲) ”اس بڑے عذاب سے پہلے ہم اسی دنیا میں (کسی نہ کسی چھوٹے) عذاب کا حشر انہیں پکھالتے رہیں گے 'شاید کہ یہ (اپنی بائیاں روش سے) باز آجائیں۔“

لیکن ان چھوٹے سونے عذابوں کی سزا میں بھی دراصل اللہ کی رحمت پوشیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو چند نہیں

فریشتے کے اپنے بندوں کو بہر حال عذاب میں - اگر وہ عذاب کے مستحق نہ ہوں - اگر وہ عذاب کے مصیبت پر امر نہ کرس - لفظ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا جھوٹا مونا عذاب جو بندوں پر آتا رہتا ہے وہ بھی انہیں متنبہ کرنے کے لیے آتا ہے کہ شاید وہ لوٹ آئیں۔ ان کی نفرت جاگ اٹھے اور یہ عذاب انہیں راہ راست پر لے آئے۔ اور اگر وہ باز آجائیں تو وہ اس عذاب گہرے چٹ جائیں جو بھی ان کے سامنے گذشتہ عظیم قبیل کر دیا گیا ہے۔ اگر ان کو رب تعالیٰ کی آیات کی یاد دہانی کی گئی اور انہوں نے ان سے اعراض کیا اور اس کی وجہ سے ان پر معمولی عذاب آگیا اور پھر انہوں نے جہت حاصل نہ کی اور اپنا روش سے نہ لوٹے تو اب یہ ظالم ہیں۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا (۲۲:۳۲) ”اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو گا جسے ہماری آیات سنیں اور پھر وہ اس دن ان سے منہ پھیرے۔“ لہذا ایسے لوگ اس بات کے مستحق ہیں کہ ان سے انتقام لیا جائے۔

أَنَا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُتَّفَعُونَ (۲۲:۳۲) ”ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے۔“ یہ ایک خوفناک تحدید ہے کہ اللہ جبار اور کبیرہ دھکی دے رہا ہے اور وہ اسات کرتا ہے کہ ایسے مجرموں سے میں انتقام لوں گا۔ لفظ کے مقابلے میں یہ چارے ضیف کر بھی کیا سکیں گے۔ وہ اسے لفظ کا انتقام!

یہ سبق اب مجرمین اور صالحین، مومنین اور کافکین کے انہام پر فہم ہوتا ہے۔ ان دونوں قسم کے لوگوں کا انجام متاخر قیامت کی شکل میں ہے۔ جس کے وقوع میں یہ لوگ شک کرتے تھے۔ اس کے بعد بیانِ کلام میں ایک نظر حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کے حالات پر ڈالنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ کو کتاب دی گئی تھی کہ بنی اسرائیل کے لیے کتابِ ہدایت ہو جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا گیا ہے کہ یہ مومنین کے لیے ہدایت ہو۔ صاحبِ قرآن اور صاحبِ قدرت ایک ہی نظریہ حیات پر متفق ہیں اور جس طرح حضرت موسیٰ کے مومنین نے مہرِ دہشت سے کام لیا اور ان کو اللہ ہدایت بتایا تھا اس طرح اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اگر مہرِ دہشت سے کام لیں تو وہ بھی راست کے مستحق ہوں گے راست کی مستحق است کی سہکت کیا ہوتی ہیں۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى
لِّبَنِي إِسْرَآءِيلَ ۖ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آيَةً يَخْتَصِمُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَّوْا سُبْحًا وَكُنُوزًا
بِأَيْتِنَا يَخْتَفُونَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمُ الْيَوْمَ الْفَاسِمَةَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ
يَخْتَلِفُونَ ۚ

”اس سے پہلے ہم موسیٰ کو کتاب دے چکے ہیں، لہذا اسی چیز کے لئے پر حسیں کوئی شک نہ ہونا چاہئے۔ اس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بتایا تھا اور جب انہوں نے مہر کیا اور ہماری آیات پر چین لاتے رہے تو ان کے اندر

ہم نے ایسے چیز پیدا کیے جو ہمارے حکم سے راہنمائی کرتے تھے۔ یقیناً حمراب ہی قیامت کے روز ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں (بنی اسرائیل) باہم اختلاف کرتے رہے ہیں۔

فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَائِهِ (۲۳:۳۲) ”لہذا اس چیز کے لئے پر حسیں کوئی شک نہ ہونا چاہئے۔“ یہ جملہ محض ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حق آپ کو دیا گیا ہے آپ اس پر چلتے قدم رہیں۔ یہی کافی ہے جو حضرت موسیٰ کو دی گئی تھی اور ان دو رسولوں کی دو کتابوں میں یہی سچائی تھی۔ یہ تفسیر اس تفسیر سے زیادہ اچھی ہے جو بعض مغربین نے بیان کی ہے کہ اس آیت میں اشارہ اس طرف ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں حضرت موسیٰ سے ملے تھے۔ غرض حضرت موسیٰ سے ملنے کے مقابلے میں اس سچائی کا ملنا زیادہ احسن ہے جو حضرت موسیٰ کو بھی یہی تھی اور دونوں رسول ایک ہی حق اور ایک ہی سچائی پر باہم مل گئے اور اس بات کا ذکر بیان موزوں ہے۔ یہ بات عین نظر رہی چاہئے کہ اس میں ان مصائب و شدائد کی طرف اشارہ ہے جو رسول اللہ اور مسلمان عالمین کے ہاتھوں ہمیں رہے تھے۔ رسول اللہ کی محض یہ ہو رہی تھی اور بکار افاض کر رہے تھے اس لیے یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ چلتے قدم رہو اور بعد کی آیات بھی اسی کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔

وَحَعَلْنَا مِنْهُمْ اِثْمَةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا لَعَنَّا صَبْرًا وَكَانُوا بِاٰيَاتِنَا يُوقِنُوْنَ

(۲۴:۳۲) ”اور جب انہوں نے میرا کیا اور ہماری آیات پر ایمان لاتے رہے تو ان کے اندر ہم نے ایسے چیز پیدا کیے جو ہمارے حکم سے راہنمائی کرتے تھے۔“ یہاں کہہ میں چھوٹی سی مومن جماعت کو یہ اشارہ دیا جاتا ہے کہ تم اسی طرح صبر کرو جس طرح موسیٰ کے فکر مومنین نے میرا کیا اور جس طرح ان میں سے امام پیدا کیے گئے جو اللہ کی شریعت کے مطابق حکمرانی کرتے تھے تم میں سے بھی ایسے امام پیدا ہوں گے جو اسلامی شریعت کے مطابق حکمرانی کریں گے بشرطیکہ صبر کیا اور حقین کیا۔ وہاں یہ سوال کہ بنی اسرائیل نے بعد کے دوروں میں اختلاف کیا تو وہ اللہ کے حوالے ہے۔ وہی ان اختلافات کے بارے میں فیصلہ کرے گا۔

اِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَمَا كَانُوا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ (۲۵:۳۲) ”یقیناً حمراب ہی قیامت کے دن ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ باہم اختلاف کرتے رہے۔“

--- ۰۰۰ ---

بہ بیان کام کہہ ہیں کہ کو ذرا پیچے انسان کی زندگی کے سامنے کھڑا کرتا ہے کہ ذرا دیر جہت سے دیکھو۔

اَوْ لَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمَا اَمَلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَسْتَأْذِنُوْنَ
فِيْ مَسْكِنِهِمْ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ اَقْلًا يَّسْمَعُوْنَ

خرف پانی چلاتے ہیں۔ اس کے اندر زندگی حرکت کرنے لگتی ہے۔ جبکہ اقوام سابقہ کے حالات میں ہم نے پڑھا کہ اس طرح کی سرسبز و شاداب اراضی کو فطرت بھی کر دیتا ہے۔

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجَوْرِ فَنُخْرِجُ
بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ

”اور کیا ان لوگوں نے یہ منظر بھی نہیں دیکھا کہ ہم ایک سہ آب و گیاہ زمین کی طرف پانی بہا لیتے ہیں اور پھر اسی زمین سے وہ فصل اگاتے ہیں جس سے ان کے جانوروں کو بھی چارہ ملتا ہے اور یہ خود بھی کھاتے ہیں؟ کیا انہیں کچھ نہیں سمجھتا؟“

یہ مردہ زمین ’جاہ حال زمین‘ یہ دیکھتے ہیں کہ قدرت خداوندی اس کی طرف پانی چلاتی ہے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا مردہ زمین سرسبز و شاداب ہو کر زندگی سے بھرپور ہو گئی ہے اور لطفائی ہے۔ فصلیں لگتی ہیں۔ لوگ بھی کھاتے ہیں اور ان کے مویشی بھی کھاتے ہیں۔ مردہ زمین کا منظر جس پر بارش برسی ہے اور وہ زندہ و نگدہ ہو جاتی ہے۔ یہ منظر دراصل دلوں کے بندہ و بدو افراد کو کھولنے کے لیے نمائش ہی موثر منظر ہے۔ دیکھو ہر طرف زندگی اور نباتات کا اگاؤ اور لوگوں اور مویشیوں کی خوشیوں اور ان کا استقبال۔ زندگی کی محاسن اور زندگی کا شعور۔ پھر اس سرسبز زندگی اور خوبصورت اور تزینہ و مازوں کی خوبصورتی۔ قرب اور محبت کی انعامیں و جزے ’جہن میں فطرت کی قدرت کا بحال ہر طرف نظر آتا ہے اور اس کی صنعت کاریوں کے نمونے چاہنا پھرے پڑے ہیں اور جن سے اس کائنات کے صفحات پر ہر طرف زندگی اور خوبصورتی کے مناظر نظر آتے ہیں۔

یوں قرآن مجید دل انسان کو زندگی کے مختلف خلیب و فرازی کی سیر کر لیتا ہے۔ جہاں زندگی بھی ہے اور نشوونما بھی ہے اور سرسبزی و شادابی بھی ہے اور اقوام سابقہ کی پکائوں کے میدان اور آج بھی ہیں۔ ہر جگہ قرآن کریم کی یہ کوشش ہے کہ کسی طرح قلب انسانی کے اندر حرکت پیدا ہو ’وہ جاگے اور اسے اس جہان کے ساتھ لگت پیدا ہو۔ اس جہاں اور اس کی یہ خصوصیات پر سے محض غافل ہو کر نہ گزروے۔ آنگھوں پر سے پردے دور کر دے۔ ان مشاہد اور مناظر قدرت کے اسرار و رموز کو جاننے کی کوشش کرے۔ واقعات سے عبرت حاصل کرے اور تاریخ سے رہنمائی اور دلائل حاصل کرے۔ آخر میں اس طبع سلطنت کے بعد سورہ کا منتہی آتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ لوگ اس عذاب کے آجائے میں جہنم کرتے ہیں ’جس سے انہیں ڈرایا جاتا ہے۔ دراصل یہ لوگ اس ڈر لوے اور احتیاطی سو لیر اختیار کرنے کی صیحت کو منکر بات سمجھتے ہیں۔ ان کو شبہ کیا جاتا ہے کہ جس چیز سے ہمیں ڈرایا جا رہا ہے ’وہ حق ہے اور حقیقت بنے دلی ہے۔ اس دن ان کا ایمان ان کو کوئی نفع نہ دے گا۔ اور اس وقت ان سے جو غلطی ہو چکی ہوگی اس کی طمانی عین نہ ہوگی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے وہ اپنے جہنم تک پہنچے و لے لیں۔

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٦١﴾ قُلْ

يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْتَظَرُونَ ۖ فَاعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرِ إِلَهُهُم مَّنْظُرُونَ ۝

”یہ لوگ کہتے ہیں کہ ”یہ فیصلہ ہو گا کہ تم سے ہو؟“ ان سے کہو ”فیصلے کے دن ایمان لانا ان لوگوں کے لیے کچھ بھی نافع نہ ہو گا جنہوں نے کفر کیا ہے اور پھر ان کو کوئی سلت نہ ملے گی۔“ اچھا! انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور انتظار کرو! یہ بھی پتھر ہیں۔“

حق دراصل فرشتوں کے درمیان اختلاف کے فیصلے کو کہا جاتا ہے۔ وہ مذاہب جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سہ سے اس کا آداب بھی حق ہے۔ یہ لوگ غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر حال کسی حکمت کی وجہ سے اس کے آنے کی عبادت سوخڑی ہوتی ہے۔ وہ اگر سو بار بھی مطہرہ کس لفظ کا کام لینے وقت پر ہوتا ہے اور جب وہ آئے گا تو یہ لوگ اس کی مدافعت نہ کر سکیں گے اور اس سے بچ کر نہ نکل سکیں گے۔

قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْتَظَرُونَ (۲۹:۳۲) ”ہاں سے کہو“ فیصلے کے دن ایمان لانا ان لوگوں کے لیے کچھ بھی نافع نہ ہو گا جنہوں نے کفر کیا ہے اور پھر ان کی کوئی سلت نہ ملے گی۔“ خواہ فیصلے کا دن اس دنیا میں ہو۔ اس وقت ان کو دھرایا جائے گا جبکہ وہ کافروں کے۔ پھر ان کو کوئی سلت نہ دی جائے گی۔ نہ ان کا ایمان لانا اس وقت نافع ہو گا اور نہ فیصلے کا دن آخرت میں ہو گا۔ اس وقت یہ سلت طلب کس کے اور سلت نہ دی جائے گی۔

یہ جواب اصحاب حقین ہے اور اس سے دل دہل جاتے ہیں اور آخری ضرب ان پر یہ لگائی جاتی ہے۔

فَاعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرِ إِلَهُهُم مَّنْظُرُونَ (۳۰:۳۲) ”انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور انتظار کرو! یہ بھی پتھر ہیں۔“ اس فقرے کے دو میں دراصل واسطہ ایک دھکی بھی ہوئی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دامن بھاڑ لیں اور انہیں اپنے حال پر چھوڑ دی تو انجام معلوم ہے۔

اس آخری ضرب پر یہ سورہ ختم ہوتی ہے۔ اس میں غویں مطالعاتی سفر ہے اشارت و دلالت ہیں اور حق کے مفاد و لافٹ اور دلائل دینے گئے ہیں اور عقب انسانی کو ہر پہلو سے حاکم کرنے کی سعی کی گئی ہے اور ہر راستے سے اس کو بچھا کر بدعت کی طرف لانے کے لیے حکم کیا گیا ہے۔

فی ظلال القرآن

جلد --- پنجم

پارہ ----- ۲۱

سورۃ الاحزاب - ۳۳

آیات ۱ --- تا --- ۲۷

سورۃ احزاب ایک نظر میں

یہ سورہ جماعت مسلم کی سیرت کا ایک حقیقی حصہ ہے۔ اس کا تعلق بدر الکبریٰ سے لے کر صلح حدیبیہ سے پہلے کے زمانے کے ساتھ ہے۔ یہ اس دور کے مسلمانوں کی حقیقی زندگی کی ایک خوبصورت تصویر کشی ہے۔ اس میں اس عرصہ کے بیشتر واقعات بیان ہوئے ہیں۔ نیز اس میں اس عہد کے اداروں اور انتظامی معاملات سے بھی بحث کی گئی ہے۔

اس سورہ میں ان واقعات اور ان انتظامی اقدامات کے بارے میں چاروں سمت کم ہیں۔ چار ایات و احکام سورہ کے ایک چھل ہی حصے میں دیئے گئے ہیں۔ ان چار ایات کے زریعہ واقعات اور انتظامی معاملات کو اسلام کی بنیادوں سے مربوط کیا گیا ہے یعنی اللہ پر ایمان لانا اور اللہ کے نظامِ فضا و قدر پر ایمان لانا مثلاً سورہ کا آغاز یہ ہے :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّبِعِ اللَّهَ وَلَا تُطِيعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنْ لِلَّهِ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا
(۱) وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنْ لِلَّهِ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (۲) وَتَوَكَّلْ
عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا (۳) مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِيْ حَوْفِهِ وَمَا
جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ الْيَتَامَىٰ تَطْهَرُونَ مِنْهُمْ أَمْهَنَكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَ كُمْ أَبْنَاءَ كُمْ
ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (۴:۳۳) ”اے نبی
اللہ سے ڈرو اور کفار و منافقین کی اطاعت نہ کرو۔ حقیقت میں علیم و خبیر تو اللہ ہی ہے۔ بیوی کر د اس بچہ کی جس کا
اشارہ تمہارے رب کی طرف سے جسیں کیا جا رہا ہے اللہ ہر اس بات سے باخبر ہے جو تم لوگ کرتے ہو“ اللہ پر توکل کرو
اللہ ہی وکیل ہونے کے لیے کافی ہے۔ اللہ نے کسی شخص کے گھر میں دو دل نہیں رکھے۔“

اسی طرح سورہ کے آخر میں بعض انتظامی امور پر ایک چہرہ آیا ہے :

كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا (۶:۳۳) وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَ
مِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا
غَلِيظًا (۷:۳۳) لَيَسْأَلَنَّ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا

”یہ ہم کتب الہی میں لکھا ہوا ہے اور اسے نبی یاد رکھو اس عہد و پیمان کو جو ہم نے سب پیغمبروں سے لیا“ تم بھی اور روح اور اللہ اور موسیٰ اور یحییٰ ابن مریم سے بھی سب سے ہم پختہ عہد لے چکے ہیں تاکہ سچ لوگوں سے ان کی سچائی کے بارے میں سو فی کسہ اور کافروں کے لیے تو اس نے دردناک عذاب سزا کر دی رکھا ہے۔“ اور پھر جنگ کافران کے موقع پر مدینہ میں انہیں پھیلانے والوں پر تیرہ ہوا ہے یاد رہے کہ یہ سورہ اسی نام سے کافران لکائی ہے۔

قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْفِرَارُ اِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ اَوِ الْقَتْلِ وَاِذَا لَمْ تُمَتِّعُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا
(۱۶:۳۳) قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَ بِكُمْ سُوْءًا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ

رَحْمَةً وَّلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَلَا تَصِيْرًا (۱۷:۳۳) ”اے نبی! ان سے کہو اگر تم موت یا قتل سے بھاگو تو یہ بھائی تمہارے لیے کچھ کئے بغیر نہ ہو گا۔ اس کے بعد زندگی کے حُرے لوٹنے کا تمہارا ہی موقع نہیں مل سکے گا۔ ان سے کہو کہ ان سے جو تمہیں اللہ سے بچا سکا ہو۔ اگر وہ تمہیں نقصان پہنچاتا ہے اور لوگ اس کی رحمت کو روک سکتا ہے اگر تم پر مریضی کرنا چاہے۔ اللہ کے مقابلے میں تو یہ لوگ کوئی حافی و دودھار نہیں پائیں گے۔“ خلاصہ یہی ہے کہ اللہ ہی اللہ ہے تیرہ یہ الفاظ امور ان کے زمانہ جاہلیت میں جاری طریقے کے خلاف تھے اور ان کی جاہلی رجحان کے خلاف تھے۔

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضٰى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا (۳۶:۳۳) ”کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو جو حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو پھر اسے خود اپنے معاملے کا فیصلہ کرنے کا اختیار ہو۔“ اور آخر میں وہ عظیم تیرہ:

اِنَّا عَرَضْنَا الْاٰمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ الْجِبَالِ فَاَيَنْ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَ حَمَلَهَا الْاِنْسَانُ اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا (۷۲:۳۳) ”ہم نے اس امانت کو آسمان اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو وہ اسے امانت کے لیے تیار نہ ہوئے اور اس سے ڈر گئے مگر انسان نے اسے اٹھالیا ہے لہٰذا وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے۔“

تحریک اسلامی اور اسلامی سوسائٹی اس دور میں ایک خاص خصوصیت رکھتی تھی۔ اس دور میں اسلامی سوسائٹی اور اسلامی مملکت کے حدود داخل ظاہر ہونا شروع ہو گئے تھے لیکن یہ حدود داخل ظہور اسلامی مملکت ابھی محکم نہ ہوئے تھے جس طرح جس جگہ کہ بعد اسلامی سوسائٹی اور اسلامی مملکت ہو گئی تھی اور لوگ فوج در فوج دین اسلام میں داخل ہو رہے تھے اور تمام اختیارات اسلامی نظام اور اسلامی حکومت کو حاصل ہو گئے تھے۔

اس سورہ میں اسلامی سوسائٹی کو از سر نو منظم کرنے کی سعی کی گئی ہے اور جدید اقتداریات کو اسلامی معاشرے اور اسلامی حکومت میں منظم کرنے کی سعی کی گئی ہے۔ یہ بتایا گیا کہ اسلامی نظام میں نظریہ حیات کیسے ہے اور اسلامی مملکت کا دستوری نظام کیا ہو گا۔ بعض چاہندہ رسلات اور روایات اور قوشین کے اندر تبدیلیاں کی گئیں اور ان امور کو اسلامی تصور حیات اور اسلامی دستوری نظام کے مطابق اصلاح کیا۔

ان معاشی، معاشرتی اور دستوری تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ غزوہ کا احزاب پر بھی تبصرہ کیا گیا۔ اور غزوہ بنی قریظہ اور اس کے بارے میں کفار، منافقین اور یہودوں کے موقف کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ لوگ اسلامی مفہوم کے اندر جس طرح سازشیں کر رہے تھے اس کا بھی تذکرہ ہے اور ان سازشوں کی وجہ سے اسلامی سوسائٹی میں جو بے چینی پیدا ہوئی تھی اس کا بھی تذکرہ ہے۔ اس طرح وہ مسلمانوں کے اخلاق، آداب، امن کی یونین اور امن کے گھروں کے بارے میں جو سازشیں کرتے تھے اس پر بھی تبصرہ ہے۔

اس سورہ میں بیان کردہ لفظی، عقلی اور قانونی اور دستوری اصلاحات اور ان دو غزوات کے واقعات کے درمیان باہم الاشتراک کیا ہے کہ ان معاملات کے بارے میں کافر، یہودی اور منافقین ایک خاص موقف رکھتے تھے۔ یعنی اسلامی سوسائٹی کے خلاف عقلمندی کی سازشوں کا جواب 'یہ لوگ اس جدید اسلامی سوسائٹی اور مملکت کے اندر بے چینی پیدا کرنے کا کوئی موقع پاؤ گے' جانے نہ دیتے۔ اگر کسی جنگی حصے کا موقع ہوتا تو وہ بھی کرتے۔ اگر انہیں پھیلانا ہو تو بھی پھیلاتے۔ اگر لوگوں کو بدل کر کے فتنے پر آمادہ کرنے کے مواقع ہوتے تو یہ بھی کرتے۔ مگر کوئی جدید اسلامی انقلابات میں سے کوئی بات جاری ہوتی تو یہ اس پر بھی سحرش ہوتے۔ پھر غزوہ بنی قریظہ کی وجہ سے جو سوال قیمت آتے تھے اور اسلامی سوسائٹی کے جو حالات بدل رہے تھے تو اس کی وجہ سے بھی بعض معاشی روایات بدل رہے تھے۔ جدید اسلامی خطوط پر نئے اسلامی روایات اور ادارے قائم ہو رہے تھے۔ لہذا اس پہلو سے یہ تمام متعلقہ اصلاحات باہم مربوط ہو جاتی ہیں اور سورہ کا مضمون ایک وحدت بن جاتا ہے۔ اگرچہ موضوعات ظاہر متفرق ہیں لیکن جن متفرق اختلافات باہم الاشتراک میں واقعات پر تبصرہ ہے، وہ ایک ہی دور سے تعلق رکھتے ہیں اس لیے سورہ کے مضامین باہم مربوط ہیں۔

--- ○ ○ ○ ---

آغاز میں ہوتا ہے کہ اے پیغمبر آپ اللہ سے ڈیں۔ کافرن، منافقین کی اطاعت نہ کریں۔ آیت پر جو وحی اللہ کی طرف سے آتی ہے اسی کا اجماع کریں اور اللہ پر توکل کریں۔ اس سورہ میں جو واقعات، جو انتظامی اصلاحات جو قانونی اور دستوری روایات، جو لفظی اور معاشی آداب ہیں ان میں آپ صرف قرآن اور وحی کا اجماع کریں۔ سب سے بڑا اللہ ہے۔ اللہ کے لراوے اور چاہت ہی کا اجماع کیا جائے۔ اللہ ہی کے نظام کو اختیار کیا جائے۔ اس پر توکل کیا جائے اور کفار اور منافقین سے اب مشورے نہ لے جائیں اور اللہ کی نصرت پر بھروسہ کریں یہ لوگ آپ کا بکو بھی نہ بچا سکیں گے۔

اب اس کے بعد بعض انتظامی رسم و رواج کے اندر اصلاحات کر کے اسلام کا کھر حق ظاہر جانا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہا جاتا ہے کہ تمام لوگوں کا اللہ اب خدا سے ہو گا۔ انسان بیک وقت اپنے اندر دو دل نہیں رکھ سکتا۔ اس کے دو چیلے نہیں ہو سکتے۔ نہ دو مختلف نظموں کو بیک وقت چلایا جاسکتا ہے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ منافق ہو جائے گا۔ اس کے اقدامات میں اضطراب ہو گا۔

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ (۴:۳۳) ”اللہ نے کسی کے دوسری دلی نہیں رکھے۔“۔ اللہ انسان کو چاہنے کر وہ ایک اللہ ایک عقیدہ اور ایک نظام کی طرف حوجہ ہو اور اب مسلمانوں کو چاہئے کہ تمام جاہلی اطوار، عادات، رسوم و رواج اور قوانین کو نیکیت چھوڑ دیں۔

پہلی اصلاح قانون شمار میں کی گئی۔ مثلاً جاہلیت میں کوئی اپنی بیوی کو کھانا کر وہ میرے لیے میری ماں کی بیٹہ (کلمہ) کی طرح ہے تو یہ عورت اس پر ماں کی طرح، اہل حرام ہو جاتی تھی۔

وَمَا جَعَلَ اَزْوَاجَكُمْ اَلْفِیْ نَظٰهَرُوْنَ مِنْهُمْ اَمٰهِنُكُمْ (۴:۳۳) ”اللہ نے ان بیویوں کو تمہاری ماں نہیں بنایا۔ جس سے تم غدار کرتے ہو۔“۔ یہ ایک بات ہے جو تم اپنی زبان سے کہتے ہو اور یہ بیوی کو ماں نہیں بنا دیتی۔ ان حفاظ کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بیوی، بیوی ہی رہتی ہے اس کلمہ کی وجہ سے ماں نہیں بن جاتی۔ اسی طریق معنی بنانے اور اس پر جو آثار مرتب ہوئے تھے ان کو بھی لپیٹ کر رکھ دیا گیا۔

وَمَا جَعَلَ اَدْعِیَاءَ كُمْ اَبْنَاءَ كُمْ (۴:۳۳) ”اور اللہ نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو حقیقی بیٹا نہیں بنایا۔“۔ خدا آج کے بعد اس قسم کے حلق کے ذریعے ان کے درمیان وراثت جاری نہ ہوگی۔ اور نہ دوسرے آثار حرمت ان کے درمیان پیدا ہوں گے۔ نصیحت کا انتظار کریں۔ اب رسول اللہ صلی علیہ وسلم آجندہ تمام نسل ایمان کے دلی ہوں گے اور یہ وراثت ان کی خود اپنے اختیارات ذاتی سے بھی برتر ہوگی اور نبی کی بیویاں آج کے بعد تمام نسل ایمان کی ماں بنیں۔

اَلنَّبِیُّ اَوَّلٰی بِالْمُؤْمِنِیْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهُ اَمٰهَتُهُمْ (۶:۳۳) ”بلاشبہ نبی قابل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے اور نبی کی بیویاں ان کی ماں بنیں ہیں۔“۔ اس کے بعد اس طرح کے ابتدائی دعوں میں ماجرین اور انصار کے درمیان جو موانعت قائم کی گئی تھی اور ان کے درمیان وراثت کے حقوق تھے ان کو ختم کر دیا گیا اور اب وراثت اپنے کسی قریبی رشتہ داروں کے درمیان محدود کر دی گئی۔

وَاُولٰٓئِکَ اَلْاَرْحَامُ بِبَعْضِهِمْ اَوَّلٰی بِبَعْضٍ فِیْ کِتٰبِ اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ وَالْمُہٰجِرِیْنَ

(۶:۳۳) ”کتاب اللہ کی رو سے عام مومنین اور ماجرین کی یہ نسبت رشتہ دار ایک دوسرے سے زیادہ محترم ہیں۔“۔ یوں اساسی سوسائٹی کے قانون نظام کو محفل اور طبعی غیروں پر استوار کیا جاتا ہے اور جو جاہلی رسوم جسے بدعتی انتظامات تھے ان کو ختم کر دیا گیا۔

یہ نیا انتظام جو اسلام اور اللہ کے احکام پر مبنی تھا اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اللہ کی قدیم کتاب میں درج شدہ ہے۔ اور یہ اس عہد کے مطابق ہے جو تمام انبیاء سے لیا گیا تھا۔ خصوصاً انبیاء میں سے اولوالعزم نبیوں سے لیا گیا تھا۔ یہ قرآن کا مخصوص انداز ہے کہ وہ قانون سازی کرنے کے بعد اس پر تبصرہ کر کے چاروت بھی دیتا ہے تاکہ وہ نیا قانون لوگوں کے ایمان اور حیرت کا حصہ بن جائے۔ یہ تو قلم غلامہ پہلے سبق کا۔

دوسرے سختی میں یہ بتایا گیا ہے کہ مومنین پر لفظ کاکس قدر رحم و کرم ہے کہ اس نے حملہ آور ہجرتوں کی سازشوں کو رد فرمایا۔ اس کے بعد جنگِ اتریب اور جنگِ بنو قریظہ کے واقعات کی تصویر کشی کی جاتی ہے اور یہ تصویر کشی سب سے درپے مناظر کی شکل میں ہے۔ ان کے اندرونی احساسات کو کافذ پر حقیقی کر دیا جاتا ہے۔ ان کی غامبی دورِ دُروہ اور افزائے بدعاتوں کے مکالمات بھی قلم بند کیے گئے ہیں۔ ان معرکوں کے واقعات کے بیان کے درمیان جانتا ہوا تبصرہ بھی آتے ہیں اور واقعات سے قرآن کریم کو بڑی قدریں انداز کر کے ان کو آئندہ زندگی کے لیے رہنما بناتا ہے۔ یعنی ان واقعات سے جو حمد ہوئے اور ان باتوں سے جو لوگوں کے دلوں اور ضمیروں میں پیدا ہوئیں۔

قرآن کریم کا انداز ہی ایسا ہے کہ وہ واقعات پر تبصرہ کر کے اہل ایمان کے نفوس کی تربیت کرتا ہے۔ اقدار اور پائے وضع کرتا ہے اور ان کے دس و دماغ میں ایسے صورت و وضع کرتا ہے جو ان کے لیے آئندہ نگری احساس ہوں۔ قرآن کا انداز بیان جوں ہے کہ وہ واقعہ بیان کرتا ہے جو محض ہوا۔ اس کے بارے میں لوگوں کے خیانات "اور اندرونی سوچ بیان کرتا ہے اور اس کے پسِ حشر پر روشنی ڈالتا ہے۔ اس کے بعد اہل ایمان کو اس واقعہ کی حکمت بتائی جاتی ہے۔ اس کے بعد اس پر نقد و تبصرہ کیا جاتا ہے کہ اس کا اچھا پہلو کیا تھا اور برا کیا تھا۔ کس نے راہِ صواب اختیار کیا اور کون غلطی پر تھا۔ اس کے بعد غلطیوں کا انزال کیا جاتا ہے اور اس کا طریقہ بتایا جاتا ہے۔ پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ جو ہو گیا سو ہو گیا اللہ کے ہاں مقرر ہی سی تھا۔ یوں تمام معاملات کو لفظ کی حیثیت اور قانونِ نفرت کے ساتھ مربوط کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس معرکے کے بیان کا آغاز یوں ہوتا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا (۳۳: ۹) "اے لوگو جو ایمان لائے ہو! یاد کرو اللہ کے احسان کو جو اس نے تم پر کیا ہے جب لشکرِ تم پر چڑھ آئے تو ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیج دی اور ایسی دھندیں روانہ کیں جو تم کو نظر نہ آئی تھیں، لہٰذا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔" اور ان واقعات کے درمیان یہ تبصرہ

قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذَا لَا تُمْتَعُونَ إِلَّا قَلِيلًا (۳۳: ۱۶) "قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا" (۳۳: ۱۷) "اے نبی! ان سے کہو اگر تم موت یا قتل سے بھاگ تو یہ بھانن جسارے لیے کچھ بھی نفع بخش نہ ہو گا۔ اس کے بعد زندگی کے مزے لوٹنے کا تھوڑا ہی موقع تمہیں مل سکے گا۔ ان سے کہو کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہے۔ وہ اگر تمہیں نقصان پہنچاتا ہے تو کون اس کی رحمت کو روک سکتا ہے اگر تم پر مہربانی کرتا ہے۔ اللہ کے متبے میں تو یہ لوگ کوئی حامی و مددگار نہیں بنا سکتے۔" اور دو مرتبہ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ
وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا (۲۱:۳۳) ”در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ تھا۔ اس
فصل کے لیے جو اللہ تعالیٰ کا پیغام آخرت کا پیغام دے گا اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے گا۔ اور حاضر اس پر ہوتا ہے:

لِيُحْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (۲۴:۳۳) ”تاکہ اللہ ان کی سچائی کی جہاں سے اور منافقوں کو جہاں
توڑ دے اور جہاں سے توبہ قبول کرے“ یہ کہ اللہ غفور و رحیم ہے۔“

اس کے ساتھ ساتھ اس جنگ کے بارے میں مومنین صادقین کا موقف، ان کے تصورات اور منافقین کا موقف ان
کے تصورات اور احساسات بھی یہاں پیش کئے گئے تاکہ مسلمانوں پر بھی قدس اور کھوتی قدس کی طرح واضح ہو جائیں۔

وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ
غُرُورًا (۱۲:۳۳) ”یاد کرو جب منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا، مناف صاف کر
رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے ہم سے کیے تھے وہ فریب کے ساتھ نہ تھے۔“ اور دوسری طرف

وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا (۲۲:۳۳) ”جب مومنین نے احزاب کو دیکھا تو پھر
لکھے۔ یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور اللہ اور اس کے رسول کی بات بالکل سچی
تھی۔ اس واقعہ نے ان کے ایمان اور ان کی ہر گز کو اور بڑھا دیا۔“ اس کے بعد اس کا فیصلہ کن انجام یعنی لفظ میں
بیان کیا جاتا ہے۔

وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِتَقَاتِهِمْ لَمَّا نَالُوا الْخَيْرَ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ
قَوِيًّا عَزِيزًا (۲۵:۳۳) ”اللہ نے کفار کا تہ پھیر دیا۔ وہ کوئی ناکندہ حاصل کیے بغیر اپنے دل کی جلی لے لے کر پیٹ
گئے اور مومنین کی طرف سے اللہ ہی جنگ کرنے کے لیے کافی ہو گیا“ اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔“

اس کے بعد اذواج مطہرات کو اختیار دینے کا مشورہ دیا ہے کہ جب مسلمانوں پر ہر طرف سے اموال غنیمت آنے
شروع ہو گئے تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر ایمان و لگاؤ کا مطالبہ شروع کر دیا۔ یہ اموال غزوہ مدنی
فروغ کے دہے اور اس سے قبل کے اموال غنیمت کے ذریعہ مسلمانوں کے ہاتھ لگ گئے تھے۔ اذواج مطہرات کو دو
بازوں کے درمیان میں سے ایک کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا یا تو وہ دنیا کی زینت و دولت اور پیش و پشت کی زندگی

اعتبار کر لیں اور یا اللہ اور رسول اور آخرت کو اختیار کر لیں۔ چنانچہ انہوں نے اللہ اور رسول اور آخرت کو اختیار کر لیا۔ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہبت کے مقام محرم کو چھن لیا اور زندگی کے پیش اور محشر کے ترک کر دیا۔ اس کے بعد اعلان کر دیا گیا کہ جس طرح تم نے اللہ اور رسول اور آخرت کو اختیار کیا ہے تو حسدی پر اسے بھی عظیم ہوگی اور اگر تم نے گناہ اور فحاشی اور دنیا پرستی کو اختیار کیا تو حسد سے لیے سزا بھی دوسرے لوگوں سے زیادہ ہوگی۔ اور یہ اس لیے کہ تم نبی کریم کی عظیم اذواج ہو اور تمہارے گھروں میں قرآن نازل ہو رہا ہے اور اس کی علامات ہو رہی ہے۔ و درت اور دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت بھرے و مملن رہی ہیں۔ اس کے بعد تمام مومنین و مومنات کی جملہ افروزی کو بیان کر دیا جاتا ہے۔ یہ تیسرا سنی تھا۔

”چہ تھائیں آپ کی پھر بھی زبردن زنب بنت عقی کے بارے میں ہے۔ یہ لڑکی اور باقی نسب صحیح۔ ان کا نکاح آپ کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ سے ہوا تھا۔ اس کے بارے میں یہ حکم ہوا تھا۔ مومنین اور مومنات کے معاملات کا اختیار اللہ کو ہے۔ اب ان کا اپنے بارے میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ نہ وہ اللہ اور رسول کے فیصلوں کے بعد کوئی اختیار رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کا ارادہ ہے جو تمام معاملات کو چاہتا ہے اور مومنین کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے بارے میں سر تسلیم خم کر دیں۔

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا مُبِينًا (۳۶:۳۳) ”کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دے تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ مرتد گنہگار میں پڑ گیا۔“ یہ تو تھا زنب کے نکاح کا معاملہ۔

اب نکاح کے بعد ان کے درمیان طلاق ہو گئی۔ طلاق کے بعد مدنی بنانے کے قانون کو مشورہ کر دیا گیا۔ اس کے بارے میں پہلے بات ہو چکی ہے اور یہ قانون پہلے ہی مشورہ ہو چکا تھا۔ یہ قانون عرب معاشرے میں چونکہ جس بڑھ گیا تھا اس لیے اللہ نے اس کے اجراء کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حاکمان کو چاہا۔ چنانچہ اس مسئلے میں خود رسول اللہ کو آزمائش میں آلا گیا تاکہ آپ خود اس بات کو اپنے لیے طے نہ کریں اور یہ نیا اصول عربی معاشرے میں قائم ہو جائے اور ساتھ باقی قانون کا قلع قمع کر دیا جائے۔

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ

فَمِنْهُمْ مَنْ قَامَ صَلَاتَهُمْ وَطَرَأَ وَقَدْ كَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا (۲۳: ۲۷) ”مہرچند زید اس سے اپنی حاجت پوری کر چکا تو تم نے اس کا تم سے نکاح کر دیا تاکہ مومنین پر لپٹے نہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملہ میں کوئی جھگی نہ رہے“ جبکہ وہ نہ سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں اور اللہ کا حکم تو عمل میں آگیا ہی ہے۔“ اس مناسبت سے یہاں حضور اکرمؐ اور مومنین کے باہم تعلق کے بارے میں ہی بات ہو جاتی ہے۔

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ (۲۳: ۴۰) ”تم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں مگر وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتمِ نبیین ہیں اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔“ اس سبق کا خاتمہ رسول اللہؐ اور مومنین کے باہم اس وجہت کے ابراہیمؑ سے ہوتا ہے :

وَلَا تَطِيعُ الْكٰفِرِيْنَ وَ الْمُتَنَفِّیْنَ وَ دَعَا اٰذْهُم وَ تَوَكَّلْ عَلٰی اللّٰهِ وَ كَفٰی بِاللّٰهِ وَكِیْلًا (۲۳: ۴۸) ”اور ہرگز اطاعت نہ کر دکفار اور منافقین کی کوئی نہ کر وہ نہ گردان کی اذیت رسالت کی اور ہر دوسرے کو اللہ پر۔ اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے کہ لپٹے معاملات اس کے سپرد رکھے جائیں۔“

پانچویں سبق میں ان طلاق شدہ عورتوں کے سرگن ہیں جن کی رخصتی نہ ہوئی ہو۔ پہلی صلی اللہ علیہ وسلم کی عائلی زندگی کے بارے میں کچھ احکام ہیں کہ کون سی عورتیں آپؐ پر حرام ہیں اور کون سی حلال ہیں۔ پھر مومنین کا تعلق ازواجِ مطہرات سے کیا ہے۔ زندگی میں اور آپؐ کی وفات کے بعد اور یہ کہ ان کا قیام کب کن سے ہو گا۔ باپ، بیٹے، بھائیوں، بھینجیوں یا عطاؤں کے سوا تمام دوسرے لوگوں سے جب ہو گا۔ پھر ان لوگوں کا حکم جو رسول اللہؐ کو آپؐ کی بیویوں اور خاندان کے بارے میں اذیت دیتے ہیں۔ ان پر دنیا و آخرت میں لعنت بھیجی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت منافقین اور کافریں اس قسم کی سرگرمیوں میں مصروف تھے۔

اس کے بعد یہ قسم آتا ہے کہ ازواجِ مطہرات، آپؐ کی بیویوں مومنین کی ازواج اور تمام مومنہ عورتیں اپنی اوڑھنیں سینوں پر اٹھ لیا کریں۔

ذٰلِكَ اٰذْنٰی اَنْ یَّصْرَفْنَ فَلَا یُوْزَنُ (۲۳: ۵۹) ”تاکہ وہ بچھائی جائیں اور نہ ستائی جائیں۔“ اس کے بعد ان منافقین کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ وہ اگر مدینہ میں شرفِ نساء اور انہیں پہلانے سے باز نہ آئے تو ہم رسول اللہؐ کو آگاہ کر دیں گے کہ تم لوگوں کے خلاف وہ کارروائی کریں جنہیں نکال دیں جس طرح بنی قریظہ کو نکال دیا۔ بنو نضیر کو نکال دیا۔ جو حبشہ کا نام ہی تمام کر دیں۔ جس طرح بنی قریظہ کا کام تمام کر دیا۔ یہ سب امور یہ بتاتے ہیں کہ اس دور میں منافقین رات اور دن مدینہ میں اسلام کے خلاف سرگرم تھے اور شرارتیں کرتے تھے۔

آخری سبق لوگوں کے اس سونے کا جواب ہے کہ قیامت کب آئے گی اور اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اس طرف اشارہ ہے کہ شاید یہ قریب ہی ہو۔ اس کے بعد قیامت کے مناظر میں سے دو منظر پیش کئے جاتے ہیں۔

يَوْمَ تَقْلُبُ وُجُوهَهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَلَيْتَا اَطَعْنَا اللَّهَ وَ اَطَعْنَا الرَّسُولَ

(۶۶:۳۳) ”جس روز ان کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے اس وقت وہ کہیں گے کہ کاش ہم نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہوتی۔“ وہ اپنے اکابر پر لعنت اور لعنت کس کے جن کی انہوں نے اطاعت کی اور انہوں نے ان کو مکر لایا۔

وَقَالُوا رَبَّنَا اِنَّا اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكِبَرَاءَنَا فَاصْلُوْنَا السَّبِيلَا (۶۷:۳۳) رَبَّنَا

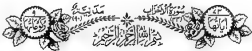
اَنْهَيْمُ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَاهُمْ لَعْنًا كَثِيرًا (۶۸:۳۳) ”اور کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی اور انہوں نے ہمیں راہ راست سے بے راہ کر دیا۔ اے رب! ان کو دو برابر عذاب دے اور ان پر سخت لعنت کر۔“
سورہ کا خاتمہ نہایت ہی عظیم اور گہرے تجربے پر ہوتا ہے۔

اِنَّا عَرَضْنَا الْاٰمَانَةَ عَلَی السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ الْجِبَالِ فَاَیْنَ اَنْ یَّحْمِلْنَهَا وَ اَشْفَقْنَ مِنْهَا وَ حَمَلَهَا الْاِنْسَانُ اِنَّهٗ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا (۷۲:۳۳) ”ہم نے امانت کو آسمان، زمین اور پہاڑوں کے ساتھ پیش کیا تو وہ اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اس سے ڈر گئے مگر انسان نے اسے اٹھالیا اور بے فکر وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے تاکہ اللہ مٹائیں مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے اور مومن مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول کرے۔ اللہ درگزر فرماتے والا اور رحیم ہے۔“

یہ آخری تجربہ یہ بتاتا ہے کہ انسانیت کے کاندھوں پر کس قدر بڑی ذمہ داری ڈالی گئی ہے خصوصاً جماعت مسلمہ کے کاندھوں پر۔ یہ عظیم امانت فی الوقت جماعت مسلمہ ہی اٹھاتی ہے۔ یعنی اسلامی نظریہ حیات کے پھیلاؤ کی ذمہ داری۔ اور اس وجہ کی راہ میں آنے والی مشکلات پر مہر کرنا، شریعت کو قائم کرنا، اپنے لوہے اور زمین پر شریعت کو قائم کرنا وغیرہ یہ سب امور اسی سورہ کے موضوع کا اہم حصہ ہیں۔ یعنی اسلامی نظریہ حیات سے اسلامی نظام، اسلامی دستور و قانون اور اسلامی معاشرے کا قیام اللہ کی امانت ہے جو مومنین کے کاندھوں پر ڈالی گئی ہے۔
اب سورہ پڑھنے کی آیات کی تشریح۔

درس نمبر ۱۸۸ تشریح آیات

۱۔۔۔ تا۔۔۔ ۸

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّبِعِ اللَّهَ وَلَا تُطِيعِ الْكَافِرِينَ وَالنَّفِثِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
حَكِيمًا ۖ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرًا ۖ وَكَوْفُلٌ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا

اللہ کے نام سے ہے جو ہے انتہا مہربان اور رحم فرماتے والا ہے۔

”اے نبی! اللہ سے اور اور کفار و منافقین کی اطاعت نہ کرو“ حقیقت میں علیم اور حکیم تو اللہ ہی ہے۔ جو وہی کرو
اس بات کی جس کا اشارہ تمہارے رب کی طرف سے تمہیں کیا جا رہا ہے ’اللہ ہر اس بات سے باخبر ہے جو تم لوگ کرتے
ہو۔ اللہ پر توکل کرو‘ اللہ ہی وکیل ہونے کے لیے کافی ہے۔“

یہ اس سورہ کا آغاز ہے جس میں اس نئے اسلامی معاشرے کی اخلاقی اور اجتماعی زندگی کی تنظیم نو کی گئی ہے۔ یہ آغاز
ہی ہوتا ہے کہ اسلامی نظام زندگی کا حوالہ کیا ہے اور وہ قواعد اور اصول کیا ہیں جن پر اسلامی نظام عمل کا نام ہے۔ وہ
تصورات کیا ہیں جن کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے غیر ملکیوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔

اسلام محض ہدایت اور حفاظت نہیں ہے۔ نہ اسلام محض چند اخلاقی تعلیمات کا نام ہے ’نہ اسلام صرف قوانین کا مجموعہ
ہے۔ نہ وہ محض رسم و رواج کا نام ہے۔ اسلام دراصل مذکورہ بالا تمام چیزوں کا مجموعہ ہے۔ لیکن یہ سب چیزیں بھی
اسلام میں ہیں۔ اسلام دراصل سر تسلیم خم کر دینے کا نام ہے۔ اللہ کی شہادت اور اللہ کی خواہش کے سامنے سر تسلیم خم کر
دینا۔ اللہ کی تقدیر کے سامنے ہٹنا۔ اور سب سے اوس بات یہ کہ اللہ کے احکام اور امر و نہی کے سامنے کے لیے تیار ہو

ہاں۔ اللہ انسانوں کے لیے جو نظام تجویز کرتا ہے اس کے مطابق زندگی بسر کر کے، بغیر اور ادھر توجہ کرنے کے، اور اس کے سوا کسی اور طرف رخ کرنے کے۔ بغیر اس کے کہ اللہ کے سوا کسی اور قوت پر بھروسہ کیا جائے۔ اسلام کا بنیادی شعور یہ ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ وہ ایک ایسے قانون قدرت کا تابع ہے جو خود انسان اور اس کے گرد و کھلی ہوئی پوری کائنات کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ نظام اللہ کو تکوین کنٹرول کرتا ہے اور تمام وجود کو بھی کنٹرول کرتا ہے خواہ خفیہ ہو یا ظاہر ہو۔ غائب ہو یا حاضر ہو۔ انسان اسے سمجھنے میں یا نہ سمجھتے ہو۔ اس جینے کے ساتھ کہ ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے صرف اللہ کے احکام کا انچراع کرتا ہے اور ان کاموں سے روکا ہے جن سے رکنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ ان سبب اور ذرائع کو استعمال کرتا ہے جو اللہ نے ان کے لیے فراہم کیے ہیں اور ہرگز نتائج کا انتظار کرتا ہے جو اللہ نے نکالے ہیں۔ یہ وہ قاعدہ ہے جس کے لوہے تمام شرعیات اور تمام قوانین قائم ہوتے ہیں، 'دسم درونج قائم ہوتے ہیں' آداب و انفاق قائم ہوتے ہیں یعنی وہ عقیدہ جو خیر و شعور میں ہوتا ہے وہ انسانی زندگی میں ملاحظہ و نظر پڑے ہو اور انسان کی زندگی میں اس کے عملی آچار موجود ہوں کہ انسان کا شعور اللہ کے سامنے جھک گیا ہے اور وہ اسلامی نظام حیات کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام سے شریعت پھولتی ہے۔ اس شریعت پر بھی ایک پورا نظام زندگی استوار ہوتا ہے اور یہ خیر امور باہم مربوط اور ہم جسم ہوتے ہیں۔ یہ ہے اسلام۔

چنانچہ اس سورہ کا آغاز اس سے ہوتا ہے کہ اسلامی معاشرے کے لیے جدید قانون سازی کی جائے یعنی اللہ سے ڈرنا۔ غصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے کیونکہ حضور اکرمؐ ہی اس جدید معاشرے کے منظم اعلیٰ تھے۔

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اَتَقِ اللّٰهَ (۱: ۳۳) ”اے نبی! اللہ سے ڈرو“۔ اللہ سے ڈرنا اس بات کو تسلیم کرنا ہے کہ اللہ ہرے اور ہر گھرانے اور وہ بہت مجلیٰ قادر ہے۔ یہ اسلام کا بنیادی شعور اور بنیادی قاعدہ ہے۔ تھوٹی ہی انسان کے اندر ایک پاساں ہوتا ہے جو انسان کو اللہ کے احکام کی پیروی پر مائل کرتا ہے۔ چنانچہ تھوٹی ہی کی وجہ سے اسلامی نظام زندگی عملاً قائم ہوتا ہے۔

دوسرا حکم آیا ہے کہ کافروں اور منافقوں کی خلیشات کی اطاعت نہ کرو۔ ان کی فتاوٰیج اور ان کی ہدایات کو نہ مقلد اور کرو۔ نہ ان سے راستہ لو اور نہ ان کے امراء کو تسلیم کرو۔

وَلَا تَطِيعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالتَّنٰفِقِيْنَ (۱: ۳۳) ”کفار اور منافقین کی اطاعت نہ کرو“۔ اللہ کے احکام کی اطاعت کرنے کا حکم بیان ہو رہا ہے۔ اس سے بھی پہلے کہا گیا کہ کفار اور منافقین کی اطاعت نہ کرو، اس لیے کہ اس دور میں کفار اور منافقین کی طرف مسلمانوں اور حضور اکرمؐ پر بہت ہی دباؤ تھا۔ اس لیے یہاں حکم دیا گیا کہ آئندہ اسلامی معاشرے کی عملی تنظیم میں بھی ان کی کوئی بات نہ منلو اور ان کے دباؤ کے آگے نہ جھکو۔ حضورؐ کو اس وقت کے حالات کے مطابق حکم دیا گیا لیکن تحریک اسلامی کو ہر زمان و مکان میں یہی کرنا چاہئے کہ جہاں اپنی حکومت قائم ہو تو وہاں غیروں کی آہ و گداز کو قبول نہ کرو تاکہ اسلامی نظام حیات خاص اپنی پالیسی پر آگے بڑھے اور وہ کسی غیر کی پالیسی کے دباؤ میں نہ ہو۔

کسی مسلمان کو یہ دھوکہ نہ کھانا چاہئے کہ ان کفار اور منافقین کے پاس صبر ہے اور وہ علم و تجربہ رکھتے ہیں جس

طرح آج کل اپنے لیے اپنی کرداری کے دور میں یہ وجہ ہوا حلال کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ ہی عظیم و حکیم ہے۔ اس نے مسلمانوں کو جو نظام زندگی دیا ہے وہ اس نے علم و حکمت کی اساس پر دیا ہے۔ اس میں کوئی لغو اور قصور نہیں ہے اور لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی علم و حکمت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد مصیبتیں عظم دیا جاتا ہے۔

وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ (۲:۳۳) ”اور جو وحی کر دے اس بات کی جس کا اشارہ تمہارے رب کی طرف سے تمہیں کیا جا رہا ہے۔“ یہ نہ کہ مسلمانوں کے لیے ہدایات اللہ سے آتی کرتی ہیں۔ کفار اور منافقین کی طرف سے نہیں۔ مسلمان خدا کا اتباع کرتے ہیں کسی اور کا نہیں۔ اس آیت کی طرز تفسیر میں بعض گمراہ اشارات پائے جاتے ہیں یعنی اتباع کر دے اس بات کی جو تمہارے طرف وحی (اشارہ) کی جا رہی ہے ’خصوصیت کے ساتھ۔ پھر یہ اشارہ رب کی طرف سے ہے۔ مگر یہاں یہ خاص اشارات کے جا رہے ہیں ’ان کو سمجھو۔ اور یہ اشارات اللہ مطاع کی طرف سے ہیں۔

إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (۲:۳۳) ”اللہ ہر اس بات سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ اللہ ہر ہدایت دیتا ہے وہ اپنی رو سے کے ہم اور مہارت پر مبنی ہیں۔ وہ تمہارے اعمال کی حقیقت سے باخبر ہے۔ تمہارے رجحانات اور تمہاری خواہشات سے باخبر ہے۔ اور آخری ہدایت یہ ہے کہ

وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا (۳:۳۳) ”اللہ پر توکل کرو اللہ ہی وکیل ہونے کے لیے کافی ہے۔“ یہ بات اہم نہیں ہے کہ کفار و منافقین تمہارے ساتھ ہیں یا تمہارے خلاف ہیں۔ نہ ان کی مکاریوں اور سازشوں کی کوئی نیشیت ہے۔ نہ معاملہ اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ تمہارے معاملات کے اندر اپنے علم ’اپنی خبرداری اور مہارت سے تصرف کرے گا۔ معاملات کو اللہ پر چھوڑ دینا ہی وہ چیز ہے جس پر آخر کار انسان کا دل مطمئن ہو کر شرح صدر حاصل کر لیتا ہے اور وہ اپنے حدود و قیود سے باخبر ہو جاتا ہے۔ اپنے حدود سے باہر کے معاملات کو اللہ پر چھوڑ دیتا ہے۔ اپنی حدود پر رک جاتا ہے اور آئے کی بات بات داسے پر چھوڑ دیتا ہے۔ نسبت اطمینان ’چرے بھر دے اور چرے بھرنے کے ساتھ اپنے شے کا کام کرتا ہے۔

یہ تین عناصر ’خدا کا خوف‘ وحی الہی کا پورا اتباع اور اللہ وحدہ پر بھروسہ یہ کسی بھی دہائی کے اصل زاوہ ہیں۔ بشرطیکہ کہ وہ کفار اور منافقین سے کٹ جائے۔ یہ عناصر دعوتِ اسلامی کو اپنے مضامین پر قائم رکھتے ہیں یعنی اللہ سے (خوف) اللہ کی طرف سے آئے والے علم کا اتباع اور اللہ پر بھروسہ۔ یہ ہدایات ایک زبردست گہرے تجربے پر قائم ہوئی ہیں اور یہ تجربہ ایک حسی مشہدہ پر مبنی ہے۔

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِيُجْلِيَ مِنْ قُلُوبَيْنِ فِي جَوْفِهِ

”اللہ نے کسی شخص کے دھڑ میں دو دل نہیں رکھے۔“ ہر انسان کے اندر ایک ہی دل اور ایک ہی دماغ ہوتا ہے۔ لہذا اس کا تصور بھی ایک ہو گا اور اس کا نظام بھی ایک ہو گا۔ وہ ایک ہی مرحلہ مستقیم پر چل سکتا ہے۔ اس کے سامنے ایک ہی پیمانہ ہو گا جس سے وہ حسن و رُج کو پہچنے گا۔ اور ایک ہی پیمانے سے وہ واقعات اور اقدار کو جانپے گا۔ اگر ایمان نہ ہو تو اس کی زندگی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ وہ متعلق ہو گا۔ اس کی زندگی میں عجیب و غریب ہوس کے اور وہ مرحلہ مستقیم پر نہ ہو گا۔ یہ شخص نہیں ہے کہ ایک انسان اپنے اخلاق و آداب ایک سرچشمے سے لے کر اپنا دستور و قانون کسی دوسرے سرچشمے سے لے کر اپنا ایمانی اور معاشی نظام کسی تیسرے سرچشمے سے لے کر اپنے فرائض کو لے لے کر اس کی شخصیت ٹکڑے ٹکڑے ہوگی اور اس کا وجود قائم نہ رہ سکے گا۔

ایک نظریاتی شخص جس کا فی الواقعہ کوئی نظریہ اور عقیدہ ہو، یہ نہیں کر سکتا کہ وہ زندگی کے چھوٹے یا بڑے معاملے میں کوئی نظریاتی موقف نہ رکھتا ہو۔ وہ ہر وقت اپنے نظریات کے تقاضوں کے مطابق اقدار پس لینا ہے اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی بات کرے یا کوئی حرکت کرے یا کوئی نیت و ارادہ کرے یا کوئی سوچ کرے اور وہ اس کے نظریات سے متاثر نہ ہو یا اس کے عقیدے سے متاثر ہو۔ کیونکہ اللہ نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں رکھے۔ ایک دل ہوتا ہے، ایک عقیدہ ہوتا ہے، ایک مصل ہوگا ہے، ایک سمت ہوتی ہے اور ایک ہی پیمانہ اور قدر ہوتی ہے۔

کوئی نظریاتی شخص یہ نہیں کر سکتا کہ یہ کام میں لے اپنی ذاتی حیثیت میں کیا ہے اور یہ میں نے ایک مسلمان کی حیثیت میں کیا ہے۔ جیسا کہ آج کل کے سیاست دان فرمایا کرتے ہیں، ”جیسا کہ ایمانی مصلحتی کرتی ہیں یا ملٹی سوسائٹیاں کرتی ہیں۔ فرض انسان ایک ہوتا ہے، اس کا دل ایک ہوتا ہے، نظریہ ایک ہوتا ہے، قبل ایک ہوتا ہے، اس کا تصور ایک ہوتا ہے، اقدار اور حسن و رُج کے پیمانے ایک ہوتے ہیں اور یہ سب کچھ اس کے عقائد میں ہوتا ہے۔

فرض اسی ایک دل کے ساتھ انسان تنہا بھی زندہ رہتا ہے، خاندان میں بھی رہتا ہے، جماعت میں بھی رہتا ہے، حکومت میں بھی رہتا ہے، دنیا میں بھی رہتا ہے، چھپے بھی رہتا ہے اور برہان بھی رہتا ہے۔ مزدور و آکا بھی رہتا ہے، حاکم و محکوم بھی رہتا ہے۔ مخالفت اور سولیات میں بھی رہتا ہے۔ فرض یہ اس کا رنگ ہوتا ہے۔ یہ تبدیل نہیں ہوتا۔ نہ اس کا سیار بدلے گا اور نہ قیمت بدلتی ہے۔ نہ اس کی سوچ بدلتی ہے۔

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ حَوْفِهِ (۳۳: ۴) لہذا کسی بھی نظریاتی اسلام کا منہ ایک ایک ہوتا ہے، راستہ ایک ہوتا ہے، رخ ایک ہوتا ہے۔ صرف اللہ کے حکم کے سامنے جھکا ہے۔ دل ایک ہے تو اللہ بھی ایک ہے، آقا بھی ایک ہے، منہ ایک ہے، راستہ ایک ہے اور اگر کوئی ایمان نہ ہو گا تو اس کی زندگی منتشر ہوگی اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر رہ جائے گا۔

اس فیصلہ کن تجربے کے بعد اور منہ ایک حیات کے قیمن کے بعد اب سیاق کام قانونی اصلاحات شروع کرتا ہے۔ پہلے عمارت اور مبنی بنانے کا قانون منسوخ کیا جاتا ہے تاکہ خاندان کو تہذیبی عناصر سے پاک کر کے خالص رشتہ داری اور قدرتی بنیادوں پر تعمیر کیا جائے۔

وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُمْ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا
 جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ
 يَهْدِي السَّبِيلَ ۚ اذْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا
 آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ
 بِهِ ۚ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

”نہ اس نے تم لوگوں کو ان بیویوں کو جن سے تم عداوت کرتے ہو، تمہاری ماں بنا دیا ہے، اور نہ اس نے تمہارے
 منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنا دیا ہے۔ یہ تو وہ باتیں ہیں جو لوگ تم اپنے منہ سے نکل دیتے ہو مگر اللہ وہ بات کہتا ہے
 جو حقیقت ہے اور وہی صحیح طریقے کی طرف راہنمائی کرتا ہے۔ منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یہ
 اللہ کے نزدیک زیادہ مضبوط بات ہے۔ اور اگر جنہیں معلوم نہ ہو کہ ان کے باپ کون ہیں تو وہ تمہارے دینی بھائی اور
 رفیق ہیں۔ یادداشت ہو بات تم کو اس کے لیے تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، لیکن اس بات پر ضرور گرفت ہے جس کا تم
 دل سے ارادہ کرو، اللہ درگزر کرنے والا اور رحم ہے۔“

چاہلیت میں روانہ یہ تھا کہ ایک شخص اپنی بیوی سے کتنا عداوت کرے پر میری ماں کی بیٹی کی طرح ہو۔ جتنی تم مجھ پر اس
 طرح حرام ہو جس طرح ماں حرام ہے۔ اسی وقت سے اس پر اس کے ساتھ چھت حرام ہو جاتی۔ اب یہ عقیدہ ہو جاتی
 نہ یہ عقیدہ ہوئی کہ دو سر اکٹھے اس سے نکاح کرتا، نہ اس کی بیوی بن سکتی۔ تو یہ عورتوں پر ہونے والے مظالم میں سے
 سب سے بڑا ظلم تھا۔ اور چاہلیت کے دور کی بدستوریوں میں سے ایک بدستوری تھی۔

اسلام نے اصلاحات کا کام سب سے پہلے خاندانی نظام سے شروع کیا۔ خاندان کے اندر رہنے والے اس ظلم کو ختم
 کیا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ خاندان انسانی اہمیت کا پہلا دائرہ ہے۔ اس لیے اسلام نے خاندانی نظام کی طرف بہت توجہ
 دی تاکہ جس تربیت گاہ میں بچے پرورش پاتے ہیں اس کی نفاذ فرمگوار ہو اور پر امن ہو۔ چنانچہ عورت کو اس عظیم بوجھ
 سے نکالا گیا اور اسے اس حالت قید سے رہائی دلا دی گئی۔ اور میاں بیوی کے تعلقات کو از سر نو عدل و انصاف پر استوار
 کیا۔ چنانچہ یہ قانون وضع کیا گیا۔

وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُمْ أُمَّهَاتِكُمْ (۳۳: ۴) ”اس نے تم لوگوں کی
 ان بیویوں کو جن سے تم عداوت کرتے ہو، تمہاری ماں نہیں بنا دیا ہے۔“ کیونکہ صرف زبان سے ماں کہنے سے بیوی ماں
 نہیں بن جاتی۔ حقیقت دائرہ کے مطابق ماں ہے اور بیوی بیوی ہے۔ محض ایک لفظ کہنے سے تعلقات و روابط کی
 نوعیت نہیں بدل جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ عداوت کی وجہ سے بیوی حرمت نہیں ہوتی۔ جس طرح ماں حرام ہوتی ہے
 جیسا کہ زمانہ چاہلیت میں تھا۔

روایات میں آئے کہ سورہ مجادلہ میں خدا کے حکامات قانون کو باطل کیا گیا اور تقدیریں ہوا کہ کوس بین العاصات نے اپنی بیوی خولہ بنت ثعلبہ کے ساتھ خدا کر لیا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے یہ دعویٰ کیا رسول خدا آپ میرا مال کھا گیا اس نے میری جوانی کو فتنہ کر دیا اور میرا بچہ چھو لیا۔ اور میری عمر بڑھ گئی اور میری اولاد ختم ہو گئی تو اس نے میرے ساتھ خدا کر لیا۔ حضور اکرمؐ نے فرمایا ”میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ تم اس پر حرام ہو گئی ہو۔“

اس نے اپنی حکایت پار پار پیش کی۔ اس پر سورہ مجادلہ کی یہ آیت نازل ہوئی :

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُحَادِّثُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (۱: ۵۸) الَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمِهْتُمْ إِلَى الْبَنِي وَلَدْتَهُمْ وَانَّهُمْ لَيَقُولُونَ مَنَّكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلُّوَا غَفُورٌ (۲: ۵۸) وَالَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ذَلِكُمْ تُوَعِّظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (۳: ۵۸) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِنُكْفِرَ بَيْنَ

عَذَابِ الْآلِيمِ (۴: ۵۸) ”اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے معاملے میں تم سے عکس کر رہی ہے اور اللہ سے فریاد کیے جاتی ہے۔ اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے۔ وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے خدا کرتے ہیں ان کی بیویاں اللہ کی مائیں نہیں ہیں۔ ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں ان کو جٹا ہے۔ یہ لوگ ایک سخت تاپندہ یا لود بھولی بات کہتے ہیں اور حقیقت یہ کہ اللہ بڑا صاف کرنے والا ہے اور درگزر فرمانے والا ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے عکس کر رہے ہیں ان کی بات سے دیکھ کر کس جو جنہوں نے کس جہی تو جملی اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لائیں ایک غلام آزاد کرنا ہو گا اس سے تم کو صحت کی جاتی ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے اور جو شخص غلام نہ لے جائے وہ دو مہینے کے پے درپے روزے رکھے، جملی اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لائیں اور جو اس پر بھی قادر نہ ہو وہ ۶۰ مہینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ تم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسولؐ پر ایمان لاؤ۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں اور کانفول کے لیے درنگ سزا ہے۔“

اس قانون کی رو سے عکس کر دینے سے عکس کر دینے کو جہی خور پر ایک دوسرے سے عکس کر دینا یا اللہ اور سابق قانون میں جو لہدیٰ حرام تھی اسے فتنہ کر دینا۔ اور اگر عکس کر دینے یا ہم دوبارہ اور دینی زندگی اختیار کرنا چاہیں تو اس سے جملی وہ ایک غلام آزاد کرنا یا مسلسل روزہ روزے رکھیں یا ۶۰ مہینوں کو کھانا کھلائیں۔ یہ دوبارہ وہ بیوی خولہ کے لیے

حلول ہو جائے گی اور دونوں کی ازدواجی زندگی حسب سابق شروع ہو جائے گی۔ اور یہ نیا قانون وقتیت پسندانہ ہے اور واقعی صورت حالات پر مبنی ہے۔

وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الْإِنْسِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُمْ أُمَّهَاتِكُمْ (۴: ۳۳) ”اللہ نے تمہاری بہنوں کو جن سے تم شہار کرتے ہو، تمہاری بائیں بیٹیاں“ اس جابلی عادت کی وجہ سے خاندان عیش کے لیے قسم ہو جاتا تھا اور دوسری جانب عورت پر ایک دائمی ظلم تھا اور وہ زندہ درگور ہو جاتی تھی۔ اس خاندانی رولہد کے اندر اضطراب، طغراف الملوی اور پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی تھیں اور یہ سب کچھ مرد کی دائمی خواہشات اور جابلی سوسائٹی میں لڑن کی برتری اور شہد کی وجہ سے تھا۔

یہ تو قدامتہ عمارت با قانون معنی اور لوگوں کو اپنے باپوں کے سوا دوسروں کے نام سے پکارنا، یہ بھی خاندانی نظام کے لیے باعث پریشانی تھا اور اس کی وجہ سے ایک خاندان کی ہم آہنگی میں خلل پڑتا تھا۔

اس کے باوجود کہ عربی معاشرے میں عفت اور نسب کا بہت بڑا خیال رکھا جاتا تھا اور نسب پر غور کیا جاتا تھا لیکن اس غرور و مہابت کے ساتھ ساتھ بعض کمزور پہلو بھی عرب معاشرے میں پائے جاتے تھے۔ معدودے چند خاندانوں کے سوا یہ کمزوریاں عموماً تھیں۔

بعض لوگوں کے پاس ایسے بیٹے بھی تھے جن کے سرے سے باپ معلوم ہی نہ تھے۔ بعض لوگوں کو اس قسم کے نوجوان پیدا آئے تو وہ انہیں اپنا جانا بیٹے کو اپنے نسب میں شمار کر لیتے اور دونوں ایک دوسرے کی میراث کے حقدار ہو جاتے۔ بعض بیٹے ایسے تھے کہ ان کے باپ معلوم تھے لیکن بعض اوقات ایک شخص کو کوئی ایسا لڑکا پیدا آ جاتا کہ وہ اسے اپنا جانا دیتا۔ اور اسے اپنے نسب میں شریک کر لیتا۔ لوگوں کے اندر وہ لڑکا مشہور ہوتا۔ وہ اس کے خاندان کا فرد بن جاتا۔ یہ معاملہ خصوصاً جنگلی قیدیوں اور اغراضہ لوگوں کے ساتھ ہوتا۔ جنگ اور لڑائی میں بچے اور نوجوان لڑکے قید ہو جاتے۔ بعض لوگ ایسے لوگوں کو اپنا جانا لیتے۔ اسے اپنا نام دے دیتے اور وہ اس کے ساتھ مشہور ہو جاتا اور وہ بیٹے کے حقوق و فرائض ادا کرتا۔

اسی میں سے زید بن حارثہ مکی بھی تھا۔ یہ ایک عربی قبیلہ ہے، ایام جاہلیت کے دور کی کہانیاں میں سے کسی دیکھتی ہیں یہ قید ہو کر آگیا۔ اسے حکیم ابن حزام نے اپنی پھر بھی خدیجہ کے لیے خرید لیا۔ جب حضورؐ نے خدیجہ کو اپنے نکاح میں لے لیا تو اس نے یہ حضورؐ کو بخلی دیا۔ اس کے بعد اس کے باپ اور بیٹے نے اسے آزاد کرنے کا مطالبہ کیا تو حضورؐ نے اسے اختیار دے دیا تو زید نے حضورؐ کو اختیار کر لیا۔ حضورؐ نے اسے آزاد کر کے معنی بنا دیا اور لوگ اسے زید بن حارثہ کہنے لگے۔ قدامتوں میں سے حضورؐ پر وہ سب سے پہلے ایمان لائے۔

جب اسلام نے خاندانی تعلقات کو اپنی عینی اور فطری بنیادوں پر استوار کرنا شروع کیا، خاندانی رولہد کو محکم بنانے کی سعی کی اور خاندان کو خالص خاندانی حد تک محدود کیا تو جابلی قانون معنی کو ختم کر دیا اور خاندانی رولہد کو نسب کی بنیاد پر قائم کر دیا۔ یعنی خونی رشتہ باپ بیٹے کی اساس پر۔ اور یہ ختم دیا۔

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ (۴: ۳۳) ”اللہ نے تمہارے حاربے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا

نہیں بنایا۔“

ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ (۴:۳۳) ”یہ وہ باتیں ہیں جو تم لوگ اپنے من سے نکالتے ہو۔“ صرف باتوں سے واقعت اور حقائق نہیں بدلتے۔ اور صرف باتوں سے خونی رشتے بھی قائم نہیں ہوتے اور وراثت کے حقوق بھی پیدا نہیں ہو جاتے۔ اور محض زبان سے یہ رشتے نہیں ہوتے جو اس وقت ہوتے ہیں جب ایک زندہ بچہ زندہ ماں سے پیدا ہوتا ہے یا حقیقی باپ سے پیدا ہو جاتا ہے۔

وَاللّٰهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (۴:۳۳) ”مگر اللہ جو بات کہتا ہے وہی حقیقت ہے اور وہی صحیح طریقے کی طرف راہنمائی کرتا ہے۔“ وہ مطلق حق کہتا ہے جس کے اندر کوئی باطل نہیں ہوتا اور ان سچائیوں میں سے ایک سچائی یہ ہے کہ خاندانی قوانین اور رشتے حقیقت پر مبنی ہوں۔ لیکن خون اور نسب کے رد و بدلہ ہوں ’لہٰذا محض زبانی باتوں پر۔ وہ قانون سازی میں سیدھا راستہ اختیار کرتا ہے اور اس کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ یہ فطری قانون ہوتا ہے اور انسان کے بنائے ہوئے قوانین ان فطری قوانین کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ خصوصاً جبکہ وہ حقائق نہ ہوں ’محض خالی فوہی باتیں ہوں۔ ایسے الفاظ ہوں جن کا کوئی معنوم نہ ہو‘ لہٰذا ایسے قوانین و روایات پر حقیقی قوانین و روایات غالب ہو جاتے ہیں جو سیدھے راستے پر مبنی ہوں۔

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ (۵:۳۳) ”منہ پرے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو۔ یہ اللہ کے نزدیک زیادہ مستقیم بات ہے۔“ مستقیم بات یہ ہے کہ بیٹے کو باپ کے نام سے پکارا جائے۔ لیکن اس والد کے ساتھ انصاف ہے جس کے جسم سے یہ نکلا طبعیہ ہو کر جنم پایا۔ بیٹے کے ساتھ بھی انصاف ہے اور اپنی دونوں کے درمیان وراثت بھی انصاف ہے۔ باپ اور بیٹا ہی ایک دوسرے کے حقیقی معاون ہو سکتے ہیں۔ بیٹا باپ کی غلبہ خصوصیات کا بھی لٹن ہو سکتا ہے اور آباؤ اجداد کے قصائص کا بھی لٹن ہے۔ یہ اس طرح بھی حل ہے کہ ہر حق کو اس کی جگہ رکھ دیا گیا اور روایات کو فطری اصولوں پر قائم کر دیا گیا۔ نہ والد کی حق حلقی ہو اور نہ بیٹے کی حق حلقی ہو۔ غیر حقیقی والد کو معنیٰ ہونے کی زمرہ دلریاں نہ اٹھانی پڑیں گی اور نہ اسے وہ مفادات ملیں گے جن کا وہ مستحق نہ تھا۔ نہ معنیٰ غیر ضروری زمرہ داریاں اٹھائے گا اور نہ وہ مفادات لے سکے گا جس کا وہ مستحق نہ تھا۔

یہ وہ عالمی حکم ہے جس کی وجہ سے خاندان کی زمرہ داریاں میں توازن پیدا ہوتا ہے اور خاندان نسبت اہی معکم اور ہمزیں اور وصیت پندہ نہ بنیادوں پر قائم ہوتا ہے۔ اس کی اساس میں سچائی ’حق پندی اور قنطرت سے ہم آہنگی ہے۔ ہر وہ نظام جو خاندانی نظام کو نظر انداز کرتا ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکا۔ وہ ضعیف کمزور اور جعلی بنیادوں پر اٹھا ہوا ہوتا ہے اور کوئی ایسا نظام زندہ ہی نہیں رہ سکا۔^(۱۵)

(۱۵) شریعت نے اپنے نظام کو خاندانی بنیاد پر استوار نہیں کیا۔ آج تک ’اشترکی معاشرہ‘ اندھیرے میں ٹانگ ٹوٹیاں مار رہا ہے۔ دوسری نظام کی مذہبی اور عقیداتی بنیادوں کی طاقت کے باوجود یہ ٹک آہستہ آہستہ خاندانی نظام کی طرف منتقل ہوا اور خاندانی قوتیں منظم ہو رہی ہیں۔

یہ دیکھتے ہوئے کہ دور جاہلیت میں خاندان کے روابط میں بہت انتشار تھا۔ اسی طرح جنسی تعلقات میں بھی انتشار تھا۔ اس کے نتیجے میں نسب کے اندر بہت ہی اشتباہ پیدا ہو گیا تھا اور بعض اوقات لوگوں کے باپوں کا بھی پتہ نہ لگتا تھا۔ اسلام نے اس معاملے کے اندر سوسائٹی پر آکر دی کیونکہ اسلام کا مخطیہ تھا کہ خاندانی نظام کو از سر نو منظم کیا جائے۔ اور اسلام خاندان کی اساس پر اجتماعی نظام کی تشکیل کے درپے تھا۔ اس لیے جن لوگوں کے آپد اور اجداد کا پتہ نہ تھا، ان کو اسلامی جماعت میں ایک مقام دے دیا۔ یہ اخوت اسلامی کا مقام تھا۔

فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ (۵:۳۳) ”اگر جنس معلوم نہ ہو کہ ان کے باپ کون ہیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور مشن ہیں۔“ اخوت فی الدین کا تعلق ایک اخلاقی اور روحانی تعلق ہے اور اس پر کوئی قانونی حقوق و فرائض مرتب نہیں کیے گئے۔ مثلاً وراثت کی کثالت اور ادائیگی دے کر ”بندہ معین“ بنائے پر یہ قانونی حقوق و فرائض مرتب ہوتے تھے۔ یہ اس لیے کہ ان لوگوں کا بھی اسلامی جماعت میں کوئی نہ کوئی مقام اور رابطہ ہونا چاہیے۔

فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ (۵:۳۳) ”اگر جنس ان کے آپد اور معلوم نہ ہوں۔“ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دور جاہلیت کے معاشرے میں نسب کے اعتبار سے بہت بڑا انتشار تھا۔ اس کے نتیجے میں جنسی تعلقات کے معاملے میں بھی انتشار تھا۔ اس انتشار سے بچنے کے لیے اسلام نے خاندانی نظام کو از سر نو مرتب کیا۔ یوں خاندانی نظام منظم بنیادوں پر استوار ہو گیا۔

نسب کو اپنی حقیقت کی طرف واپس کر دینے کے بعد اب یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کو اپنا نسب بھی معلوم نہ ہو اور وہ نسب کے سلسلے میں کوئی غلط بات کہ دے تو اس کا کوئی قصور نہ ہو گا۔

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ (۵:۳۳) ”نادانستہ ہو بات تم کو اس کے لیے تم پر کوئی گرفت نہیں لیکن اس بات پر ضرور گرفت ہے کہ تم دل سے ارادہ کرو۔ یہ اللہ کی بہت بڑی مصلحت ہے کہ اللہ کسی پر کوئی ایسا حکم عائد نہیں کرتا جس کے بھالانے کی ان میں طاقت نہ ہو۔“

وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (۵:۳۳) ”اور اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔“ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نسب کے سلسلے میں بہت سی تاکید اور تلقین فرمائی ہے کیونکہ اسلام کا مقصد یہ تھا کہ جدید معاشرے کو ایسے خطوط پر منظم کیا جائے جس میں کوئی انتشار نہ ہو جس طرح جانی معاشروں میں کسی کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہو سکا کہ کون کسی کی اولاد سے ہے۔ کیا رجب ہے کہ جو لوگ اپنا نسب پچھتاتے ہیں ان کو سخت وعید کی گئی اور ان پر نکر کا اطلاق کیا گیا۔ جن جرمی نے یعقوب بن ابراہیم سے ”ابن علیہ سے“ عید ابن عبد الرحمن نے ان کے باپ سے ”ابوبکر“ سے قرباتے ہیں اللہ نے فرمایا۔

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ (۵:۳۳) ”منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک بہت

یہ مصیبت ثابت ہے۔ اگر جسیں معلوم نہ ہو کہ ان کے باپ کون ہیں تو وہ قبلہ سے دینی بھائی اور نہیں ہیں۔ میرے باپ نے کہا ”عینہ ابن عہد از حق کہتے ہیں۔“ ”خدا کی قسم میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ اگر کسی کو یقین ہو کہ میرا باپ گمراہ ہے تو وہ اپنے آپ کو اس کی طرف منسوب کرے گا۔“ اور حدیث میں آیا ہے۔

”من اوعى الى غير ابيه وهو يعلم الا كفر“ جس نے اپنے آپ کو اپنے باپ کے سوا اور کسی طرف منسوب کیا اور وہ جانتا ہے کہ ایسا نہیں ہے تو اس نے کفر کا ارتکاب کیا۔“ یہ تہذیب اس پانچویں کے مطابق ہے جس کے ذریعے اسلام خاندان اور خاندانی روایت کو ہر ملک و شہ سے پاک رکھنا چاہتا ہے اور اسلام سلسلہ نسب کو صحیح ’سلامت‘ مسلم اہلیت رکھنا چاہتا ہے تاکہ اس پر اسلامی معاشرے کی تعمیر کی جائے اور یہ معاشرہ صحیح اور پاک معاشرہ ہو۔

--- ○ ○ ○ ---

اس کے بعد ایک دوسرے عبوری قانون کے اندر ترمیم کر دی جاتی ہے۔ حضور اکرم جب وارد مدینہ ہوئے تو وہاں آپؐ نے ہضار اور مہاجرین کے درمیان موافقت قائم کی۔ اسلام سے قبل جاہلیت میں اس قسم کا کوئی نظام نہ تھا۔ یہ نظام ہجرت کے بعد اسلام نے لایا، کیا تھا کیونکہ مہاجرین اپنی دولت کے میں چھوڑ آئے تھے۔ یہاں حق دست وارد ہوئے۔ اسی طرح مدینہ میں بھی ایسے لوگ تھے جن کو ان کے خاندان والوں نے گھروں سے نکال دیا تھا کیونکہ وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ موافقت کو ختم کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ولایت عامہ دے دی گئی اور یہ ولایت تمام دوسری ولایتوں پر مقدم قرار دے دی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ولی عام بننے کے ساتھ ساتھ آپؐ کی ازواج کو بھی روحانی مائیں قرار دے دیا گیا۔

الَّتِي أُولَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ
وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ
الْمُفْجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَقُولُوا إِلَىٰ أُولِيئِهِمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ
مَسْطُورًا

”بلاشبہ نبی تو ان ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے۔ اور نبی کی بیویوں ان کی مائیں ہیں مگر کتاب اللہ کی رو سے عام مومنین و مہاجرین کی یہ نسبت رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں‘ البتہ اپنے رفیقوں کے ساتھ تم کوئی بھائی (گرا چاہو) کر سکتے ہیں۔ یہ قسم کتاب اللہ میں لکھا ہوا ہے۔“

مہاجرین نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ وہ سب کچھ چھوڑ کر مدینہ چلے آئے‘ اللہ کی طرف بھاگ نکلے۔ صرف دین کے لیے بھاگ گئے۔ انہوں نے اپنے عقیدہ کو اپنی برادری کے تعلقات‘ اپنے مال کے ذخائر‘ اپنے اسباب حیات‘ بچھن کی یادوں‘ یاروں اور دوستوں کی مظلوم پر ترجیح دے دی۔ یہ لوگ صرف اپنا عقیدہ بچا کر نکل آئے اور

اس کے سوا سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیا۔ اس انداز پر ہجرت کر کے انہوں نے وہ تمام چیزیں چھوڑ دیں جو ہر انسان کے لیے عزیز ہوتی ہیں۔ نفل و عیال، بیٹے بیٹیاں اور دوسرے رشتہ دار۔ یہ ایک زندہ مثال تھی اور یہ اس کے مرض پر واقع ہوئی کہ لوگوں نے صرف عطا کیے خاطر سب کو چھوڑ دیا۔ ان کے دلوں پر عقیدہ چھایا ہوا تھا۔ چنانچہ ان کے دل میں اس عقیدے اور نظریے کے سوا کوئی چیز باقی ہی نہ رہی۔ ان کی شخصیت بچیں ہو گئی۔

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ (۴: ۳۳) ”اللہ نے کسی انسان کے دھڑ میں دو دل نہیں بنائے۔“ اسی طرح دیندہ میں بھی ایک ہی صورت حال پیدا ہو گئی۔ بعض خاندانوں کے افراد اسلام میں داخل ہو گئے اور دوسرے لوگ شریک کرتے رہے۔ دونوں کے درمیان تعلقات کٹ گئے۔ فرض خاندانی رد واپس کے اندر ایک بھوچرال سا آگیا اور انسانی نظام بھی درہم برہم ہو گیا۔ یہ بھی ایک حقیقت تھی کہ اسلامی معاشرہ نوزائیدہ تھا۔ اور اسلامی مملکت بھی مستحکم نہ تھی۔ یہ دراصل ابھی تک ایک مجرورہ نظام ہی تھا جس کا زیادہ حصہ تصورات ہی میں تھا۔ ابھی تک اس کے محکم اور سرے تشکیل نہ پائے تھے۔

فرض دیندہ میں ایک نظریاتی طرفان تھا۔ یہ اسلامی نظریہ حیات کا خزانہ تھا۔ اس نے تمام جذبات، تمام رسم و رواج اور تمام رد واپس اور تعلقات کو ختم کر دیا اور اس نئی سوسائٹی کے اندر صرف اسلامی رابطہ باقی رہ گیا۔ تمام دل عقیدہ اسلامی پر جمع تھے ’خاندان‘، ’نسب‘، ’قبیلہ‘، ’دوستی‘ اور قومی تعلقات نظریاتی لبروں کے پیچھے دب گئے اور یہ نئی اکائیاں جو اسلامی سوسائٹی میں جمع ہو چکی تھیں باہم مل گئیں۔ ایک نئی سوسائٹی وجود میں آگئی اور اسلامی اخوت پر لوگ جمع ہو گئے۔ یہ لوگ اسلامی اخوت پر کسی قانون یا حکم کے ذریعہ جمع نہ ہو گئے تھے بلکہ اسلامی نظریہ حیات نے ان کے اندر ایک زبردست اتحادی شعور پیدا کر دیا تھا۔ یہ شعور اس قدر پختہ تھا کہ انسانی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہ تھی۔ فرض اس طرح ایک بہت بڑا خاندان وجود میں آگیا۔ ایک جماعت وجود میں آگئی۔ اس قسم کا خاندان نہ حکومت کی اسس پر قائم ہو سکتا تھا نہ معاشرتی حالت اسے بیدار رکھتے تھے۔ بہر حال یہ اخوت اسلامی تھی ’ایک اندرونی شعور تھا۔

مہاجرین انصار بھائیوں کے ہاں آکر اترے۔ جنہوں نے ان کے لیے حد تک خوب سنبھالا۔ استقبال کیا۔ ان کو لپچے دلوں اور گھر میں لے آئے اور انہیں پر بٹھایا۔ انہوں نے ان کو لپچے ہاتھوں میں شریک کیا اور ایک دوسرے سے بڑھ کر ان کو پناہ دی۔ اس قدر مقابہ ہوا کہ کوئی مہاجر کسی انصاری کے ہاں صرف قریہ اندازی کے ذریعے چھو سکتا تھا۔ کیونکہ مہاجرین کم تھے اور انصار زیادہ تھے جو پناہ دینا چاہتے تھے۔ یہ پناہ نہایت احسان اور شوق سے دی گئی۔ حقیقی خوشی اور دلی مسرت کے ساتھ دی گئی۔ یہ پناہ ہر قسم کے فطری نفلی اور تکبر اور لوٹن سے پاک تھی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان موافقات قائم کی۔ یہ نظام نظریاتی سوسائٹیوں کی تاریخ میں ایک بے مثال نظام تھا۔ یہ برادری یا قاعدہ خون کی برادری کے قائم مقام ہو گئی۔ چنانچہ اس نظام کے تحت لوگ ایک دوسرے کے وارث بھی ہوئے اور انسانی کٹافل کے دوسرے فرائض و واجبات بھی ادا کرتے رہے۔ نہ مٹاؤیت و نفیرہ۔

یہ شعوری اتحاد نہایت بندہ نظام تک جا پہنچا اور مسلمانوں نے بڑی سنجیدگی سے ان تعلقات کو مستحکم کیا۔ اسی طرح وہ بھائی بن گئے جس طرح اسلام کے دوسرے انعام انہوں نے قبول کیے۔ چنانچہ یہ سوسائٹی ایک محکم حکومت کی شکل اختیار

کرمی ہے اور موانعت کے اصول باعتبار حکومتی ادارہ 'ایک قانونی نظام اور ایک مستقل صورت میں اختیار کئے۔ بلکہ اس کی جڑیں بہت گہری ہو گئیں۔ اس نئی جماعت اور سوسائٹی کو کسی وجہ سے بچانا بھی ضروری تھا۔ یہ نظام جو مستقل شکل اختیار کر رہا تھا، فلاح کے منشاء کے مطابق ایک عارضی انتظام تھا۔

جس جماعت کو بھی ایسے حالات کا سامنا ہو جیسا کہ دیندہ کی اسلامی جماعت کو تھا، اس کے لیے اس قسم کا شعور پیدا کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ اس شعور کے تحت ایک مستقل سوسائٹی اور حکومت وجود میں آجائے۔ ایک قانونی نظام ہو اور مسلم ادارے ہوں تاکہ غیر معمولی حالات میں ایسی جماعت کو درپیش مسائل حل کیے جاسکیں اور اس طرح جماعتی زندگی کو ترقی دی جاسکے۔ یہ کام اس وقت تک ہونا ہے جب تک حالات معمول پر نہیں آجاتے۔

اسلام اگرچہ اس قسم کے شعور کو ہر وقت زندہ رکھنا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اس قسم کی اخوت اور ایثار کے فوارے اسلامی سوسائٹی کے اندر چھوٹتے ہی رہیں۔ ان سے محبت اور قوت کے خوشے جاری رہیں لیکن اسلام یہ بھی چاہتا ہے کہ سوسائٹی کا ارتقاء طبعی حالات کے مطابق ہو اور انتہائیت کا خاتم محض وقتی جذبات اور وقتی خواہش پر نہ ہو جن سے غیر معمولی حالات میں کام لیا جاتا ہے بلکہ سوسائٹی کو طبعی اور باہرمل حالات پر استوار کیا جاتا ہے۔ اور معمول کے مطابق نظام چلتا رہے۔ حتیٰ کہ غیر ضروری اور استثنائی حالات ختم ہوں۔

جب ضرورت پڑے کہ بعد دیندہ میں حالات قدرے معمول پر آگئے، اسلامی حکومت معظم ہو گئی، انسانی حالات معمول کے مطابق معظم ہو گئے اور لوگوں کے لیے روزگار کا انتظام ہو گیا۔ اسلامی مفکرین نے جو چھوٹی موٹی فکر کششیاں شروع کر دی تھیں، پھر ایک جنگ کے بعد ان کی وجہ سے لوگوں کے مالی حالات درست ہو گئے، خصوصاً بنی یمناء کی جلا وطنی کی وجہ سے مسلمانوں کے پاس کافی اموال جمع ہو گئے۔ جو نئی سوسائٹی کے اندر دوسرے ذرائع سے سوشل سیکورٹی کا انتظام ہو گیا قرآن کریم نے موانعت کے اس غیر معمولی نظام کو لازماً ختم کرنے میں ایک منٹ کی دیر نہیں لگائی اور انتہائی کمالات کا نظام قائم کر دیا اور سب کے نظام کے ساتھ شکوک و شبہات ختم کر دیے۔ البتہ اسلام نے اسلامی اخوت اور موانعت کے پیچھے جو شعوری جذبہ تھا، اسے ہر حال بحال رکھا کہ اگر پھر اس قسم کے غیر معمولی حالات پیدا ہو جائیں تو دوبارہ یہ نظام قائم ہو سکے۔ اس طرح جماعت مسلمہ کے اندر دینی کمالات کا نظام اپنی حقیقی حالت کی طرف لوٹا دیا گیا، فرض و رالت دینا میں خلائی خزن اور سب کی طرف لوٹا دیا گیا۔ جیسا کہ اللہ کی کتاب میں پہلے ہی یہ درج تھا

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ

اَلَا اَنْ تَفْعَلُوْا اِلٰی اُولٰٓئِکُمْ مَعْرُوْفًا کَانَ ذٰلَکَ فِی الْکِتٰبِ مَسْطُوْرًا (۶:۳۳) "مگر کتاب اللہ کی رو سے عام مومنین و مہاجرین کی بہ نسبت رشتہ دار ایک دوسرے کے نزدیک خدا ہیں، البتہ اپنے رشتوں کے ساتھ تم کوئی بھائی (کرنا چاہو تو) کر سکتے ہیں۔ یہ تم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے۔"

فیصلہ کر دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ وہ ولایت ہے جو رشتہ داری بلکہ اپنے نفس پر بھی مقدم ہے۔

اَلَّذِیْ اُولٰٓئِی بِالْمُؤْمِنِیْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ (۶:۳۳) "جی مومنین کے لیے ان کے نفس سے بھی

مقدم ہے۔“ اور یہ بھی فیصلہ کر دیا گیا کہ ازواج مطہرات روحانی نہیں ہیں۔

وَ اَزْوَاجُهُمْ (۶:۳۳) ”آپ کی بیویاں ان کی نہیں ہیں۔“

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت عام ولایت ہے، آپ کو اختیار حاصل ہے کہ آپ امت مسلمہ کو زندگی کا ہر راہ نظام دے سکیں۔ اور مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ رسول اللہ پر درود و سلام بھیجیں اور ان کے لیے کوئی راہ اس کے سوا نہیں ہے کہ وہ ان امور کو اپنائیں جو ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کر لیے۔

لَا یُؤْمِنُ اَحَدُکُمْ حَتّٰی یُکُوْنُوْهُ وَاَوْ تَعْلَمَ لِمَا جِئْتُ بِهٖ ”تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی طواغیثات ان احکام کے تابع نہ ہو جائیں جو میں نے کر آیا ہوں۔“

اس میں مسلمانوں کا شعور بھی شامل ہے، لہذا ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب چیزوں سے زیادہ محبوب ہونی چاہئے۔ اپنی جان سے بھی وہ بمقابلہ رسول زیادہ محبت نہیں کر سکتے۔ ان کے دلوں میں کوئی ذات یا کوئی چیز ذات رسول سے مقدم نہ ہونی چاہئے۔ حدیث صحیح میں ہے۔

وَالَّذِیْ نَفْسِیْ بِہٖہٗ لَا یُؤْمِنُ اَحَدُکُمْ حَتّٰی اَکُوْنَ اَحْسَبَ اِلَیْہِ مِنْ نَفْسِہٖ وَمَالِہٖ

وولده و النّاس اجمعین ”اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے نفس اس کے مال اور اس کی لولہ بلکہ تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔“ صحیح حدیث میں ہے۔ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں۔ میں نے کہا حضور! آپ میرے نفس کے سوا مجھے دنیا کی تمام چیزوں سے عزیز ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے عمر! یہاں تک کہ میں آپ کے لیے تمہاری جان سے بھی محبوب نہ ہو جاؤں۔“ اس پر اس نے کہا رسول خدا! خدا کی قسم بے شک آپ مجھے تمام چیزوں سے محبوب ہیں یہاں تک میرے نفس سے بھی۔ اس پر آپؐ نے فرمایا ”اب اسے عمر۔“ یہ صرف باتیں ہی نہ تھیں۔ یہ لپک پلندہ میار تھا جس تک اسلامی سوسائٹی پہنچی ہوئی تھی اور اس تک کوئی دس جی بیٹھ سکتا ہے جب تک کسی دل کو عالم باہ کی جانب سے مساس حاصل نہ ہو جائے اور وہ اپنی نظریں اس بلند تک اونچی نہ کر دے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ذات کی کشش اور اس کی گہری محبت بھی رسول اللہؐ کے لیے ہو جاتی ہے۔ انسان اپنی ذات اور اپنی ذات کے مشغولیت سے ناقابل تصور محبت کرتا ہے۔ بعض اوقات اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس نے اپنے جذبات اور احساسات پر قابو پالیا ہے۔ اپنے نفس کو رام کر لیا ہے اور عجب ذات کی بلندیوں سے وہ اتر آیا ہے لیکن جب اس کی ذات اور اس کے مفادیت پر زور پڑتی ہے تو وہ یوں اچھل پڑتا ہے جیسا کہ اسے سانپ نے اس لیے۔ وہ اس جھین کو اس طرح محسوس کرتا ہے کہ اسے برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ اگر برداشت کر بھی لے تو یہ درد اس کے شعور میں جینے جاتا ہے اور اس کی گہرائیوں میں گہر کر لیتا ہے۔ بعض اوقات انسان اپنی چوری زندگی بھی قربان کر دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے لیکن اپنی ذاتی توجہیں برداشت نہیں کر سکتا۔ نہ وہ کوئی ایسا عجب برداشت کر سکتا ہے جو اس کی ذات و صفات کی طرف منسوب کیا جائے اگرچہ کوئی بظاہر یہ ظاہر کرے کہ

وہ ان باتوں پر کوئی اعتراض نہیں کرتا، بلکہ ان کی کوئی پروا نہیں کرتا۔ غرض اپنی ذات پر کچھ یا اور اپنی ذات سے بھی حضور اکرمؐ کو اپنے نظریہ کو زیادہ اہمیت دینا، محض زبانی بات نہیں ہے کہ کوئی آسانی سے کہہ دے۔ یہ ایک ایسا مقام بلند ہے جس تک عالمِ عالم کے ساس کے بغیر کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے لیے طویل جدوجہد، طویل مشق اور دائمی جدوجہد اور علمائے خراسان کی ضرورت ہے جس کے ساتھ لفظ کی خاص مدد شامل حال رہے۔ یہ ہے عقلمندانہ۔ جیسا کہ اسے رسول اللہؐ نے جدوجہد کیا اور یہ وہ مقام ہے کہ حضرت عمرؓ جیسی شخصیت کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے نصیبہ اور بھیج کی ضرورت پڑ گئی۔ یہ ان کے قلبِ صافی کی ایک چٹکی تھی جس کے نتیجے میں حضرت عمرؓ اس مقام بلند تک پہنچ گئے اور ایک سینکڑہیں۔ ولایتِ مہر میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے امت کے افراد پر کچھ قرض عائد ہوتے ہیں۔ حدیث صحیحہ میں ہے ”جو بھی مومن ہیں میں ان کے لیے تمام لوگوں سے محبوب ہوں“ دنیا اور آخرت دونوں میں ”اگر چاہو تو یہ آیت پڑھ لو۔“

النَّبِيُّ أَوْلىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ (۶:۳۳) ”نبی مومنین کے لیے ان کے نفسوں سے بھی مقدم ہے۔“ اس لیے جس مومن نے دل چھوڑا تو یہ اس کے صلیب کو تلے گا جو بھی ہوں اور اگر اس پر قرض ہو یا کوئی نادرین ہو تو وہ میرے پاس آئے ہیں اس کا دلانی ہوں۔“ سنی یہ ہے کہ اگر مومن مرنے کے لیے اس کی بیعت میں ملے نہ ہو جس سے اس کا قرض ادا کر دیا جائے تو میں اس کا قرض ادا کروں گا اور اگر اس کے خیال ہوں تو میں ان کی پرورش کروں گا، اگر چھوٹے ہوں۔ اس کے علاوہ ہم حالات میں عام لوگوں کی زندگی طبعی حالات کے مطابق اپنی جدوجہد کے مطابق گزرے گی، اس کے لیے اس قسم کے غیر معمولی جوش و خروش پیدا کرنے کی ضرورت نہیں جو غیر معمولی ممانعت میں ہوتا ہے۔ اگرچہ نظامِ معاشرت قانونی اعتبار سے تو قسم کر دیا گیا مگر انصاف و انصاف میں موجود رہا۔ لہذا اگر کوئی دوست اپنے دوست کے لیے کوئی وصیت کرنا چاہے تو اسے ٹھیک مال تک وصیت کی اجازت ہے۔

أَلَا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَٰكُمْ مَعْرُوفًا (۶:۳۳) ”لایہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی احسان نہ کرنا چاہو۔“

ان تمام لفظیات کو معنی میں سے اس کے ساتھ مربوط کر دیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یہ لفظ کا افراد اور شخصیت ہے اور کہانہ ذلک فی الکتابِ مَسْطُورًا (۶:۳۳) ”یہ قانون کتاب میں لکھا ہوا تھا۔“ لہذا اہلِ مطلقین رہیں اور اس اس کو معنی میں سے پکارتے رہیں جس کی طرف تمام قوانین لوٹتے ہیں۔

یوں اب لوگوں کی معافی زندگی اپنے قدرتی اصولوں پر استوار ہو جاتی ہے اور نہایت ہی سنجیدگی اور اطمینان سے چلتی ہے۔ اور اس کو ایسے معیار پر نہیں رکھا گیا جو غیر معمولی حالات میں قائم کیے جاسکتے ہیں۔ محدود ممانعتوں اور محدود افراد کے اندر۔

لیکن اسلام اس فیاض سرشت کو بند بھی نہیں کرتا تاکہ اگر مستقبل میں اسلامی جماعت کو کسی استثنائی حالت میں ضرورت پڑے تو وہ اس جذبہ کو کام میں لائے یعنی جنگی حالات میں۔

اس بات کی مناسبت سے کہ یہ سب کچھ پہلے ہی کتاب میں لکھا ہوا تھا اور لفظ کی طبیعت نے تلے کر دیا تھا کہ وہ بات

رہنے والا دائمی قانون بن جائے اور مسلسل طریقہ کار ہو۔ اس حوالے سے نبیوں کے ساتھ ہونے والے سانچے کی طرف اشارہ کر دیا جاتا ہے۔ خصوصاً ان لوگوں کو جنہیں نبیوں سے کہ وہ اسلامی نظام کے قیام کی ذمہ داری قبول کریں اور اس تحریک پر بیٹھ رہیں لوگوں کے اندر تبلیغ و تحریک کا کام جاری رکھیں اور ان اقوام میں اس دعوت کو جاری رکھیں جن کی طرف ان کو بھیجا گیا ہے تاکہ یہ بات لوگوں کے خلاف جھٹ ہو کہ ان تک پیغام پہنچا تھا اور وہ اپنی خطاات و بدایات کے ذمہ دار ہیں مگر اور ایمان کے ذمہ دار ہیں۔ کیونکہ ظہیروں کی تبلیغ کے بعد توحید قائم ہو جاتی ہے۔

وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ ذَرِينِ تُوْهُ وَ اٰیٰتِهِمْ
وَمُوسٰی وَعِیْسٰی ابْنِ مَرْیَمَ وَاَخَذْنَا مِنْهُم مِّثَاقًا عَلٰی ظَهْرٍ لِّیَسْئَلَ
الصّٰدِقِیْنَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَاَعَدَّ لِلْكَافِرِیْنَ عَذَابًا اَلِیْمًا

۱۷

اور (اسے نبیؑ) یاد رکھو اس عہد و پیمان کو جو ہم نے سب ظہیروں سے لیا ہے، تم سے بھی اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی۔ سب سے تم پختہ عہد لے چکے ہیں۔ تاکہ سچے لوگوں سے (ان کا رب) ان کی چٹائی کے پارے میں سوال کرے اور کافروں کے لیے تو اس نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔
یہ وعدہ نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک مسلسل لیا گیا۔ یہ واحد پیشق واد نظام ہے اور یہ وعدہ امانت ہے۔ ہر نبی اپنے مائل سے لیتا رہا اور آنے والے کو دیتا رہا۔

ابتداء میں تمام نبیوں کے پارے میں کہا گیا کہ ہم نے ان سے پیشق لیا اور اس کے بعد قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی طور پر تھا (وَمِنْكَ) کیونکہ آپ عاقم انبیین ہیں اور آپ کی دعوت عالمی ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں کو رسولوں کے نام گوانے 'نوح' ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کا ذکر ہوا۔

اسباب پیشق کے ذکر کے بعد اب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ عہد تھا کیا اور کیا تھا تو وہ سب پختہ عہد تھا، سب ہماری عہد تھا۔

مِثَاقًا عَلٰی ظَهْرٍ (۷:۳۳) پختہ عہد۔ اس میں پختہ پیشق کے تقویٰ سنے کی طرف اشارہ ہے۔ لغت میں پیشق غنی ہوئی رسی کو کہتے ہیں۔ استعارہ کے طور پر عہد کے لیے استعمال کیا گیا۔ اس لفظ کے استعمال سے ایک معنوی معلوم کو مجسم کر کے دکھانا مطلب ہے تاکہ انسانی شعور بھی طرح بھی سمجھ لے کہ یہ کوئی پختہ اور ہم عہد تھا جس کی قدر پڑے پڑے ظہیروں سے لیا گیا کہ وہ وحی وصول کریں، اس کی تبلیغ کریں اور اس کے مطابق اسلامی نظام قائم کریں اور نہایت امانت اور استقامت کے ساتھ اس کی ذمہ داریاں برداشت کریں۔

لِّیَسْئَلَ الصّٰدِقِیْنَ عَنْ صِدْقِهِمْ (۸:۳۳) تاکہ اللہ سچے لوگوں سے ان کی چٹائی کے پارے میں

سوال کرے گا۔ اور صادق لہلہ ان ہیں کیونکہ انہوں نے سچ کہا اور سچے عقیدے کو قبول کیا۔ ان کے سوا تمام دوسرے لوگ جھوٹے ہیں کیونکہ ان کے عقائد باطل ہیں اور ان کی باتیں باطل ہیں۔ لہذا تمہیں کاغذ میں مضمون ہے۔ جنوں سے سوال ایسا ہی ہو گا جس طرح ایک لائق شاگرد سے استاد لوگوں کے سامنے مجلس یا تقریب میں یہ پوچھتا ہے کہ تم نے کتنے نمبر لیے اور کیسے جوابات دیئے اور یہاں کامیابی حاصل کی۔ یہ سوال ان کی عزت افزائی کے لیے لکھا گیا ہے تمام لوگوں کے سامنے ہو گا تاکہ تمام نئے دانشور بھی ان کی تعریف کریں۔ اسی طرح یوم النصر میں لفظ صادقین سے سوال ان کی تحریم کے لیے کرے گا۔

اب دوسرے لوگ جنہوں نے باطل نظریات اپنائے اور جنہوں نے جھوٹے بول بولے حالانکہ ان کے سامنے اس کائنات کا سب سے بڑا مسئلہ پیش کیا گیا تھا جس میں یا جنہوں نے سچا کہہ دیا یا جھوٹا ان سے سوال ہو گا اور ان کے لیے سزا بھی حاضر ہوگی اور وہ تیار کھڑی ہوگی۔

وَأَعِدُّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا (۸:۳۳) ”اور کافروں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔“

درس نمبر ۱۸۹ ایک نظر میں

ہنگامہ حیات اور وحدت کے میدان کارزار میں اسلامی شخصیت کی تشکیل ہو رہی تھی۔ برے دن کے طلوع ہونے کے بعد نور برے حادثے کے بعد یہ شخصیت واضح ہوتی جاتی تھی۔ اس کے حدود خال فکر کر سامنے آتے تھے۔ جماعت مسلمہ ان شخصیات سے تشکیل پڑی تھی جن کی خاص ملا جلتی تھی۔ ان کی خاص اقدار حیات تھیں اور تمام دوسری سوسائٹیوں سے اس کا رنگ رنگ بالکل مختلف تھا۔

اس جماعت کے خلاف روز کوئی نہ کوئی واقعہ پیش آتا اور یہ واقعات جماعت کے لیے بڑا فتنہ بن جاتے اور یہ فتنہ اس طرح ہوتا تھا جس طرح سونے کا "فتنہ" ہوتا ہے۔ اس فتنے سے اصلی جو ہر اور کھوٹ ملے ہو جاتے تھے "انسانوں کی حقیقت اور ان کا اصل جو ہر سامنے آ جاتا تھا۔ بھاگ دور ہو جاتی تھی اور خاص سونا ہوا ہوتا تھا۔ یوں اسلامی سوسائٹی سے لکھی قدریں فتن ہو جاتی تھیں جن میں غلطی ہوتی تھی۔

ان اٹلاؤں میں قرآن کریم نازل ہوا تھا یا واقعہ و حادثات کے بعد ان پر تجربہ ہوتا تھا۔ اس تجربے میں واقعات جاتے جاتے "ان پر روشنی ڈالی جاتی اور ان کے خلیب و فراز چائے جاتے۔ یوں ہر ایک کا موقف سامنے آتا۔ خمیر و شعور اور نیت و ارادے کی اصلاح ہوتی اور ان واقعات کی روشنی میں لوگوں کو ہدایات دی جائیں اور وہ ہدایات بھی طرح ان کی سمجھ میں آجائیں لوگ ان ہدایات سے لگھی طرح متاثر ہوتے اور اپنی اصلاح کرتے۔ یوں اسلامی جماعت کی تربیت ہر دن کے بعد ہوتی رہتی اور ہر حادثے کے بعد اسے ہدایات ملتی رہتیں۔ اسلامی نظام حیات کے ہر طبقہ کے مطابق اس جماعت مسلمہ کی شخصیت بنی اور وہ ان تہیوں سے متاثر نہ رہتی۔

یوں نہیں ہوا کہ تمام احکام اور ہدایات ایک ہی بار نازل کر کے مسلمانوں کے سامنے رکھ دیئے گئے ہوں اور پھر یہ کہا گیا ہو کہ چاہو تو پڑھ لو۔ بلکہ یہ ہدایات اور یہ قوانین واقعات کے بعد نازل ہوتے رہے "آزمائشیں آئیں" فتنے آتے اور واقعات پیش آتے "دوسرے وحی آ جاتی کیونکہ اللہ خالق کریم کو یہ علم تھا کہ انسانی انفرادی کو صرف خود رنج ہی کے ساتھ لگھی طرح سے سامنے میں ڈھالا اور لگھی طرح بند کیا جاسکتا ہے۔ انسانی انفرادی کی نوک چک صرف آزمائشوں اور واقعات و حادثات کی شکل میں درست کی جاسکتی ہے۔ یعنی واقعاتی تجربات کی صورت میں۔ کیونکہ عملی تجربات کے جیسے میں بات دلوں کی نہ تک اتر جاتی ہے اور اعصاب بھی اس کے مطابق حرکت کرنے لگتے ہیں۔ یہ اعصاب پھر اس طرح جدید رد عمل بنا کر کرتے ہیں جس طرح معرکہ کارزار میں یا واقعہ اور حادثات میں انسان کا نظری رد عمل ہوتا ہے۔ ایسے واقعات میں جب قرآن نازل ہوتا تو وہ حادثہ یا واقعہ دیکھا جاتا ہے۔ اس کے پیچھے کی عوامل ہیں اور اس میں ایک مسلمان کا اسلامی رد عمل کیا ہو چاہیے۔ اس طرح اسلامی شخصیت آزمائشوں کی بنی سے صاف و ستھری ہو کر نکلتی آتی "تجربہ آتی" آزمائش کی شکل اس کے انفرادی جسم سے ہر قسم کا کھوٹ نکال کر رکھ دیتی اور اب اسلام جس سانچے میں جاتا "ان شخصیات کو ڈھال لیتا۔

یہ ایک عجیب دور تھا جو مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں گزرا۔ اس میں آسمانوں و زمین کے تقابے لے ہوئے تھے۔ آسمان سے نکل زمین کا براہ راست رابطہ تھا۔ تمام واقعات اور تمام مکالمات میں آسمان سے دلالت آ جاتی۔ ہر مسلمان رست اور دن میں زندگی بسر کر رہا تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ سن رہا ہے۔ اسی کوئی دلالت یا تبصرہ نہ آ جائے۔ اس کا کوئی کلمہ اس کی کوئی حرکت بلکہ اس کا کوئی ارادہ نزول وحی کا سبب نہ بن جائے۔ لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہو جائے 'رسول اللہ کے پاس عیس کے بارے میں کوئی تبصرہ نہ آجائے۔ گویا ہر مسلمان محسوس کرتا تھا کہ وہ رب تعالیٰ کے ساتھ براہ راست منسلک ہے۔ مگر اسے کوئی معاملہ درپیش ہوتا یا کوئی مشکل درپیش ہوتی تو وہ انتظار کرتا کہ اس کے بارے میں کوئی توحی کوئی دلالت کوئی فیصلہ آسمان سے آجائے اور اللہ ہاں اسے بذلت خود اسے فکان تم نے یہ کہا تم نے یوں کہا تم نے یوں سوچا۔ یہ ظاہر کیا اور یہ چھپایا یوں کہو 'یوں نہ کرو' اور ایسا طرز عمل اختیار نہ کرو۔ یہ ایک عجیب دور تھا کہ اللہ کا ایک حصہیں حکم کسی حصہیں غصے کے بارے میں آ پہنچتا۔ اور یہ حکم پھر اس کے لیے بھی ہوتا اور تمام نکل زمین گئے لیے بھی ہوتا۔ زمین کے دوسرے دوسرے کے لیے ہوتا۔ پوری زمین کے لیے ہی ہوتا۔

حقیقت یہ ہے کہ یہ عجیب دور تھا۔ آج جب انسان اس کے بارے میں سوچتا ہے اس کے واقعات اور حادثات کو دہراتا ہے 'پڑھتا ہے' پڑھتا ہے تو وہ بھی طرح ایک نقشہ ذہن میں لا سکتا ہے 'ایک منظر دیکھ سکتا ہے کہ کس قدر عجیب دور تھا ہے۔

جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تربیت صرف اس شعور کے ذریعہ ہی نہیں کی کہ ان کی غنصیت کو پختہ کر دیا جائے بلکہ ان کو عملی جہتوں سے گزرا رہا۔ ان کو آزمائشوں میں مبتلا کیا گیا جس میں ان کا نقصان بھی ہوا لیکن فائدے بہت ہوئے اور یہ سب امور اللہ کی مہر کی عکسوں کے مطابق سرانجام پاسے 'کیونکہ اللہ عظیم و عظیم ہے اور وہ اپنی مخلوق کے بارے میں بھی طرح جانتا ہے۔

یہ عکس کیا تھی؟ ہمیں اس پر دراطوعی غور و فکر کرنا چاہئے تاکہ ہم اسے معلوم کر لیں 'پھر اس پر سمجھ کر کسی۔ اور پھر ہم زندگی کے واقعات' آزمائشوں پر اس کی روشنی میں غور کر سکیں۔

--- ○ ○ ○ ---

اس سبق میں تحریک اسلامی کو پیش آنے والے ایک بڑے واقعہ کی تشریح کی گئی ہے۔ اور اسلامی تاریخ کے اس واقعہ میں جماعت مسلمہ کے لیے ایک بڑی آزمائش تھی اور یہ وقت امت مسلمہ پر بہت بڑا وقت تھا۔ بڑی مشکل دور سے تحریک گزر رہی تھی۔ یعنی غزوہٴ احزاب کا دور۔ یہ جنگ ہجرت کے پانچویں یا چھتے سال میں پیش آئی۔ یہ اس نئی لہجے والی تحریک کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ تحریک اسلامی کی تمام اقدار اور تمام نظریات داؤ پر تھے۔ ان آیات پر غور کرنے سے 'غزوہٴ احزاب کے واقعہ کے پیش کرنے سے' اس کے اسلوب بیان سے 'بعض واقعات پر تبصرے سے' بعض لوگوں کی حرکتوں سے 'بعض افراد کی سوچ سے' اور بعض لوگوں کے خدشات سے پور پھر اس جنگ میں سامنے آنے والی اقدار سے بھی طرح معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے ذریعہ امت مسلمہ کی تربیت کس نوعی اسلوب سے فرما رہے تھے۔

جنگ احزاب جیسے اہم واقعہ پر قرآن کریم کس انداز سے تبصرے کرتا ہے اور امت کو کس انداز سے ہدایت دیتا ہے۔ قرآنی نصوص کی تشریح سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ اس واقعہ کی پوری تفصیل ذرا اختصار سے کتب سیرۃ سے نقل کر دی

جائے۔ اس سے ہم تجلی مطالعہ کر سکیں گے کہ انسان واقعات کو کس طرح بیان کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے جبرہ کیسے ہوتا ہے۔

محمد بن اسحاق نے اپنی سند کے ساتھ ایک جماعت سے نقل کیا ہے..... جنگ خندق کے واقعات میں یہ ہے کہ کچھ یہودی جن میں سے سلام بن ابی القحیف غزریؓ، عیسیٰ بن اخطب غزریؓ، کنانہ بن ابی القحیف غزریؓ، ہودہ بن قیس داقلی اور ابو عماد داقلی تھے اور ان کے ساتھ کچھ لوگ بنو نضیر، کچھ لوگ بنی دہل کے بھی تھے۔ یہی لوگ تھے جنہوں نے رسول اللہ کے خلاف فتنہ جمع کیے۔ یہ سب سے پہلے گھروں سے نکلے قریش سے ملے اور ان کو دعوت دی کہ رسول خداؐ کے خلاف جنگ کریں اور انہوں نے کہا کہ ہم تمہارا ساتھ اس وقت تک دیں گے جب تک اس کو غیبارہ سے نہ نکھا دیں۔ قریش نے کہا: اے ملت یہود! تم لوگ پہلی کتاب کے حاکمین ہو اور ہمیں معظوم ہے کہ ہمارے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کیا اختلاف ہے، تم لوگ بتاؤ کہ اس کا دین اچھا ہے یا عاراف، قریشوں نے کہا اس کے دین سے تمہارا دین سچا ہے اور اس کے مقابلے میں تم زیادہ برحق ہو۔ یہاں وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ آیات اتریں:

لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَالطَّاعُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا أَهْلُ الْاَهْلِيَّةِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا مَسِيحًا (۵۱: ۴) ”کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا ہے اور ان کا حال یہ ہے کہ بہت دور طاغوت کو مانتے ہیں اور کافروں کے حصے کئے ہیں کہ ایمان والے انہوں سے قریشی زیادہ سچے راستے پر ہیں۔“ یہاں سے لے کر آج

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا (۵۴) ”فَعِنْتُهُمْ مِّنْ أَعْمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَّنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا“ (۵۵: ۴) (۵۵ - ۵۴) ”پھر کیا یہ دوسروں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا مگر یہ بات ہے تو انہیں معلوم ہو کہ ہم نے تو ابراہیمؑ کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا کی اور ایک عظیم عطا کیا۔ مگر ان میں سے کوئی اس پر ایمان نہ لائے اور کوئی اس سے مدد نہ کیا اور مدد مانگنے والوں کے لیے تو جہنم کی آگ جلتی ہوئی آگ ہی کافی ہے۔“

جب انہوں نے قریش کو یہ فتویٰ دیا تو وہ بہت غصہ ہوئے اور جوش میں آگئے اور رسول اللہ کے خلاف لڑنے کی حامی بھری۔ یہ لوگ اب قریش کو چھوڑ کر غطفان کے پاس گئے، پھر قیس غطفان کی نسل سے ہیں۔ انہوں نے ان کو بھی دعوت دی کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑیں انہوں نے ان کو بتایا کہ یہ خود بھی ساتھ دیں گے اور قریش بھی ساتھ دیں گے۔ لہذا تم لوگ قریش کے ساتھ بیٹھ کر دو۔

چنانچہ قریش کا یہ لشکر اہم غطفان بن حرب کی سربراہی میں، غطفان اپنے سردار عبید بن حنیفؓ کے ساتھ، اور حارث بن عوفؓ بنی مرہ کے ساتھ اور مسر بن ابیہؓ اپنے حمین بنی اہج کے ساتھ نکلے۔

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شکرگشائی کی اطلاع ملی تو آپؐ نے عین کے ارد گرد حضرت کھودے شروع کر دی۔ حضرت کھودے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کام کیا اور مسلمانوں نے بھی کام کیا۔ آپؐ نے بھی جان لینی سے کام کیا اور مسلمانوں نے بھی سخت جان لینی سے کام کیا۔ اس کام میں رسول اللہؐ اور مسلمانوں کے متعلق میں بعض منافقین نے نہایت ست ردی سے کام لیا۔ وہ بہت چمکے ہوئے مسلمانوں میں لگ جاتے اور بغیر اذن رسولؐ کے ٹھک جاتے۔ وہ دھمروں کو چلے جاتے اور رسول اللہؐ کو ظلم بھی نہ ہوتا۔ اور مسلمانوں کی روش یہ ہوتی کہ اگر کسی کا کوئی ضروری کام پیش آتا تو وہ رسول اللہؐ سے اجازت لے کر چلا جاتا اور کام کر کے جلدی سے واپس آ جاتا۔ اور نہایت ہی ذوق و شوق سے کام کرتا۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا أَسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

رحیم (۶۲: ۲۴) ”مومن تو اس میں وحی ہیں جو اللہ اور اس کے رسولؐ کو ملے سے ہمیں اور جب کسی کام کے موقع پر رسولؐ کے ساتھ ہوں تو اس سے اجازت لیے بغیر نہ جائیں۔ اے نبیؐ جو لوگ تجھ سے اجازت مانگتے ہیں وہی اللہ اور رسولؐ کے سامنے والے ہیں۔ پس وہ ایسے کسی کام سے اجازت مانگیں تو تجھ سے اجازت دے دیا کرو۔ اور ایسے لوگوں کے حق میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ غفور و رحیم ہے۔“ اس کے بعد اللہ نے ان لوگوں کے بارے میں کہا جو بغیر اجازت کے ٹھک جاتے تھے اور کام پھری کرتے تھے۔

لَا تَحْجُلُوا دُعَاءَ الرُّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ

عَذَابٌ أَلِيمٌ (۶۳: ۲۴) ”مسلمانوں! اپنے درمیان رسولؐ کے بلانے کو کہیں میں ایک دوسرے کا سہارا نہ سمجھ لیجو۔ اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کی آڑ لے کر پیچھے سے ٹھک جاتے ہیں۔ رسولؐ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو معلوم ہو چاہئے کہ وہ تجھے میں گرفتار نہ ہو جائیں یا ان پر دردناک عذاب نہ آجائے۔“

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سے فارغ ہوئے تو قبیلہ حبشیوں کو نہ اور تارہ کا ایک بڑا قطر حرا پر لے کر بھی گئے۔ یہ مقام درود کے صحیح اسماء پر اترے اور سلطان اور ان کے خلیفہ دو سرے یکے کے پاس دھنسی پر اترے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سلطان جین غزہ کی قہاد میں تھے۔ اسان سری پشت کو مسلح کی طرف

تھی۔ یہ فکر یہاں اتر اُور اتر اُور اور مسلمانوں کے فکر کے درمیان شقوق تھی۔ بچوں اور عورتوں کو حکم دیا کہ وہ قلعہ بند ہو جائیں۔

--- ○ ○ ○ ---

لہذا کا دشمن جسے ابن العتب لغوی کعب بن اسد قرظی سے ملا۔ یہ صحابہ تھے جنہوں نے بنی قریظہ کی طرف سے عہد کیا تھا اس نے اپنی قوم کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دہانی کرنی تھی اور ان پر رسول اللہ سے عہد دیا گیا تھا۔ ابی کعب بن اسد سے پکارا ہوا اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آمادہ کرنا رہا۔ اسے دھمکے دیتے کہ لے لے پار پار چکر لگنا رہا۔ یہاں تک کہ اس نے اس سے بھی وعدہ لے لیا کہ اگر قریش اور مہضن و بھس ہو گئے اور عمر پر حملہ آور نہ ہوئے تو میں تمہارے ساتھ تمہارے قلعہ میں رہوں گا تاکہ مجھے بھی وہ بات نہ پہنچ جائے جو تجھے پہنچے۔ ان یقین دہانوں پر کعب بن اسد نے حضور اکرم سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیا اور اس کے اور رسول اللہ کے درمیان جو عہد تھا اس سے براعت کا بھار کر دیا۔

اس پر مسلمانوں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا اور خوف و ہراس پھیل گیا۔ اب لوہے سے بھی دشمن حملہ آور ہو گیا اور بچے سے بھی۔ مسلمانوں نے ہر قسم کے خیالات دل میں دوڑانے شروع کر دیے۔ بعض منافقین کا غلاف بھی ٹھاہر ہوتا شروع ہو گیا۔ ایک شخص سبب ابن قیس 'ابن مرہ بن عوف قبیلہ کے فرد سے یہ کہتے سنا گیا "میرے تو ہم سے یہ وعدے کرتے تھے کہ قبضہ کر سکیں گے خزانے کھنڈیں گے اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نہیں سے کوئی بے خوف ہو کر قہقہے جانتے کے لیے نہیں جا سکتا۔ اور قبیلہ بنی حارثہ کے ایک شخص اوس بن ابی لیلیٰ کہنے لگا "حضور ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں اور نہ بات انہوں نے اپنی قوم کے سامنے کی تو آپ میں اجازت دے دی کہ ہم لوگ اپنے گھروں کو چلے جائیں کیونکہ ہمارے گھر مدینہ سے باہر ہیں۔"

رسول اللہ بھی ڈٹے رہے اور مشرکین بھی تقریباً ایک ماہ تک پڑے رہے۔ جنگ صرف چھوٹے اور عامرے تک محدود رہی۔ جب لوگوں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا تو حضور نے ایک وفد عہدہ بن صحن اور حارث بن عوف کی طرف بھیجا۔ یہ دونوں غطفان کے بیڑے تھے۔ ان کو یہ پیشکش کی کہ ہم مدینہ کی ہجیرہوں کا ۲/۱ حصہ ادا کر سکیں گے اس شرط پر کہ تم لوگ اپنے آدمیوں کو لے کر وہیں ہو جاؤ۔ صلح کے مذاکرے ہوئے ایک معاہدے کا سوردہ بھی تیار ہو گیا۔ شہادت اور دھتلاہن نہ ہوئے تھے جب حضور نے دھتلاہن کرنا چاہے تو آپ نے سعد بن مساذ بنیش اوس اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما کو بلایا اور ان کے سامنے اس معاہدے کا ذکر کیا اور حضور ہ طلب کیا۔ انہوں نے کہا حضور اکرم اگر آپ اس معاہدے کو پسند کرتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے 'دھتلاہن دیں۔ یا اگر اللہ کا حکم ہے تو سر آنکھوں پر۔ اور اگر یہ بات آپ ہمارے مفاد میں کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں۔ حضور نے فرمایا میں یہ صرف تمہاری خاطر کرنا چاہتا ہوں۔ میں تو یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ تمام عرب ایک ہی مکان سے تمہارے خلاف حیرانہ انداز کر رہے ہیں اور ہر طرف سے تمہارے لوہے ٹوٹ پڑے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ ان کی قوت میں کچھ کی کر دوں۔" اس پر سعد بن مساذ نے فرمایا ہم لوہے کو لوگ سب شرم پر تھے۔ اور بھڑوں کی بندگی کرتے تھے۔ نہ اللہ کی بندگی کرتے تھے اور نہ اللہ کو پہچانتے تھے۔ یہ لوگ ہم سے ہجیرہ کا ایک دانہ بھی نہ لے سکتے تھے لہذا یہ کہ بید خریدتے یا بطور صلحان نوازی کے ہم ان کو کھلاتے۔ اب جبکہ اللہ نے ہمیں

اسلام کے ذریعہ عزت بخشی ہے اور ہمیں دلچسپ دی ہے اور آپ کے ذریعہ ہمیں اعزاز دیا ہے تو کیا اب ہم ان کو لپٹا دے دیں۔ ہمیں اس رعایت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ کن کار کسے گی۔ حضورؐ نے فرمایا جو آپ کی مرضی ہو۔ سعد بن حجاز نے وہ مسودہ لیا اور اس کے اندر جو کچھ لکھا تھا "نہا" دیا۔ اس نے کہا وہ ہمارے خلاف جو کچھ کرنا چاہیں کریں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان نہایت خوف اور شدت کی حالت میں رہے۔ کیونکہ دشمن نے ہر طرف سے گھر رکھا تھا اور اس کی قوت زیادہ تھی۔ یہودیوں نے ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا تھا کہ وہ خیبر کی مچھوٹیں دیں گے۔ اگر وہ اس موقع پر ان کی لداؤں کریں (تجزی کی)۔ حضرت ام سلمہؓ کہتی ہیں کہ میں حضورؐ کے ساتھ کی شدت اور ضعف کے مقابلے پر رہی ہوں۔ فزودہ مریض، غیر "مجدیدہ" تھیں۔ ان میں سے کسی جگہ حضورؐ نے حفاظت محسوس نہیں کی۔ نہ زیادہ طاقت ہوئے، جس قدر حفاظت اور خوف خدشہ میں تھا۔ بنی قریظہ مورچوں اور بچوں کے قریب تھے۔ مدینہ میں ساری رات پہرہ ہو گیا تھا۔ ہم مسلمانوں کا غرہ، بحیرہ، صحرانیکہ بننے رہے یہاں تک کہ اللہ نے خود بخود ان کو دلہن کر دیا۔

لیک ہم واقعہ یہ ہوا کہ ایک شخص فہم کن مسودہ بن عاصم غسانی رسول اللہؐ کے پاس آیا۔ اس نے کہا رسول خداؐ میں مسلمان ہو چکا ہوں لیکن میری قوم کو میرے اسلام کا پتہ نہیں۔ آپ جو حدیث میرے سپرد کریں اس وقت کر سکتا ہوں۔ حضورؐ نے فرمایا "ہم میں آپ دلدہ آدمی ہیں تو جس طرح ہو سکے لوگوں کو ہمارے خلاف جنگ کرنے سے روک لیں کیونکہ جنگ ایک قسم کی ہال ہوئی ہے۔ اس نے ایک لکھی کارروائی کی جس کی وجہ سے ان الزاب اور بنو قریظہ کے درمیان جدوجہد ہو گیا۔ اس کی تعلیمات کتب ہدایت میں مطلقاً موجود ہیں۔ اللہ نے الزاب کے اندر بھی بدلتی پتہ کردی اور ایک ایسا موقع بنا دیا کہ ہمارے بھیڑیوں کی شدید غلطی رات میں ان کے نیچے لکڑی گئے، ان کی ہاتھیاں الٹ گئیں اور چلے بھاگ گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کے اختلافات پہنچے اور ان کی انتہائیت ختم ہو گئی تو اس آخری رات کے حالات معلوم کرنے کے لیے حضورؐ نے حضرت عقیقہ کن ایمان کو بھیجا۔

مگر کن اسحاق نے روایت کی ہے کہ میرے سامنے زیادہ کن زیادہ کن محمد کن کعب قرظی نے روایت کی ہے "لیک کوئی باشندے نے حضرت عقیقہ کن ایمان سے کہا: ابو عبد اللہ! تم نے رسول اللہؐ کو بھیجا ہے اور آپ کے ساتھ صحبت کی ہے۔ تو اس نے کہا ہاں سچے میں نے دیکھا اور صحبت کی۔ تو پھر تم کیا کرتے تھے؟ خدا کی قسم ہم بہت جدوجہد کرتے تھے تو اس شخص نے کہا خدا کی قسم اگر میں رسول اللہؐ کو پاتے تو اسے ہرگز زمین پر پٹے نہ دیتے۔ اور اپنی گردنوں پر انہیں اٹھاتے رکھتے۔ اس پر حضرت عقیقہ نے فرمایا: سچے ہم نے حضورؐ کے ساتھ جنگ خندق میں حصہ لیا۔ یوں ہوا کہ حضورؐ نے رات کے ایک حصے میں نماز پڑھی اور پھر ہماری جانب متوجہ ہوئے۔ کون ہے نہ اٹھے اور جا کر معلوم کرے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ پھر وہ لوگ آجائے۔ اس کے لیے رسول اللہؐ نے وہابی کی شرط لگائی۔ میں اللہ سے سوال کروں گا کہ وہ جنت میں میرا ساتھی ہو۔" اس قدر شدید خوف تھا کہ کوئی نہ اٹھا۔ اس قدر شدید جھگڑا تھا کہ کسی میں کعب نہ تھی اور سردی بھی شدید تھی۔ جب کوئی نہ اٹھا تو مجھے رسول اللہؐ نے پکارا۔ جب حضورؐ "ایہم لیا تو میرے لیے اب کوئی چارہ کار نہ تھا۔ فرمایا "عذیلہ جاؤ" ان لوگوں میں داخل ہو جاؤ، دیکھو وہ کیا کرتے ہیں اور کوئی بات نہ کرو جب تک

ہمارے پاس نہ آجؤ۔" مضیفہ کہتے ہیں میں گیا۔ فکر کے اندر داخل ہو گیا۔ طوفان اور لہجہ کے لشکر ان کے ساتھ وہ کچھ کر رہے تھے جو کر رہے تھے۔ ہاتھیاں اپنی جگہ صبر نہ کتی تھیں۔ آگ سک نہ کتی تھی۔ بوسنیان کھڑا ہوا، حکم دیا کہ ہر شخص اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کے بارے میں قتل کرے۔ میں نے پہلے ہی اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص سے پوچھ لیا کہ کن ہو؟ تو اس نے ہاتھیاں ہیں فلاں۔ اس کے بعد بوسنیان نے کمال قریشی اب یہاں مرید نہیں رہ سکتے۔ گھوڑے اور لوٹ ہلاک ہو گئے۔ بنو قریظہ نے ہمارے ساتھ وعدہ طعانی کر دی اور ان کی جانب سے ہمیں وہ جواب ملا جسے ہم نہیں کرتے ہیں 'خوفان اس قدر ہے جو تم دیکھ رہے ہو۔ ہاتھیاں اپنی جگہ قتل نہیں چکارتی' آگ میں جلتی غیے لکڑی گئے۔ لہذا کوچ کر دہی تو یہ گیا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا۔ اپنے لوٹ کو اٹھایا۔ وہ تین جانگوں پر کھرا ہوا گیا اور اس کا مقابل اس نے کھڑے کھڑے کیا۔ اگر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم نہ دیا ہوتا کہ کوئی بات نہ کر دو جب تک میرے پاس نہ آجاء تو میں ایک ہی تیر مار کر بوسنیان کا کام تمام کر دیتا۔ مضیفہ کہتے ہیں کہ میں جب وہیں پہنچا تو دیکھا کہ حضورؐ کھڑے ہیں اور ایک لکڑی چادر میں غماز پھر رہے ہیں جو لمبی تھی اور مشتاق تھی۔ یہ آپؐ کی ازدواج میں سے کسی کی تھی۔ جب آپؐ نے مجھے دیکھا تو مجھے اپنے پاؤں کے نیچے چادر میں داخل کر لیا اور چادر کا ایک حصہ مجھ پر اڑا دیا۔ اس کے بعد آپؐ نے رکوع کیا اور سجدہ کیا اور میں چادر میں لپٹا رہا۔ جب آپؐ نے سلام پھیرا تو میں نے آپؐ کو پوری اطلاع دی۔ اب خلفان نے جب سنا کہ قریش نے یہ کام کیا ہے تو وہ بھی اپنے علاقوں کی طرف دوڑیں ہو گئے۔

قرآن کے ہی خصوص میں انخاص کے ہم نہیں لے گئے۔ بلکہ لوگوں کے نمونے دینے گئے ہیں اور واقعات کی تفصیلات اور جزئیات بھی قرآن نے چھوڑ دی ہیں۔ قرآن نے وہ انداز دیا کہ وہ کر دار اور وہ طرز عمل یہاں دیکھا دیکھے ہیں جو نمونہ ہیں اور پیچھے رہنے والے ہیں۔ وہ کر دار جو کسی واقعہ کے ساتھ مخصوص نہیں 'جو کسی شخص کے ساتھ مخصوص نہیں۔ جو حالات کے مت جانے سے بنتے نہیں۔ وہ کر دار اور وہ قدمیں یہاں درج کر دی ہیں جو آئندہ کی نسوں کے لیے نمونہ حیرت ہیں اور ہر گز وہ کے لیے معیار مطلوب ہیں۔ قرآن کریم تمام واقعات اور حادثات کو اللہ کی حمد اور تعریف کے ساتھ منسلک کرتا ہے اور جانتا ہے کہ دست قدرت کسی کس مرتبے پر مسلمانوں کا معاون رہا۔ اس معرکے کے ہر مرتبے میں حضورؐ انہی نے اپنا کام کیا اور قرآن نے ہر مرتبے کا تبصرہ پیش کیا۔

قرآن کریم نے یہ قصہ ان لوگوں کے سامنے دہرایا۔ جو اس کے اندر سمجھوتے ہو اس کے کردار تھے۔ لیکن قرآن کریم وہ اسباب بھی ان کے سامنے کھول کر رکھ رہا ہے جن کا انہیں علم نہ تھا۔ ان واقعات و حادثات کے وہ پہلو جو انھوں سے لوجس تھے حاکم وہ اس کمائی کے کردار تھے۔ قرآن کریم جس انسانی کے تشبیہ و قیاس کو بھی کھول کر ان کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ وہ لوگوں کے ضمیر کے معاملات جانتا ہے اور جانتا ہے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر کیا کیا خطابات پیدا ہو گئے تھے۔

ان باتوں کے علاوہ انداز بیان کی خوبصورتی اس کا رعب اور شرکت کلام 'ہمت کی قوت اور حرارت اور منافعت کے بارے میں حراہر انداز اور ان کے تعلق کے بیچ و تائب اور مسلمانوں کی شجاعت اور ایمان 'میر اور اللہ پر پورا بخود' غرض یہ سب باتیں قرآن نہایت خوبصورتی کے ساتھ قلم بند کرتا ہے۔

یہ خصوص قرآنی دراصل ہر پڑھنے والے کو عمل پر آمادہ کرتی ہیں۔ یہ صرف ان لوگوں کو آمادہ نہیں کرتیں جن

لوگوں نے یہ مصرعے لڑنے اور ان میں ان کا بغاوتی کردار دہا اور انہوں نے سب کچھ دیکھا جبکہ زمانہ باہد کے تمام ادوار اور معاشروں میں بھی یہ قصص بکھارنے والی ہیں 'عجب بھی تحریک اسلامی کو ایسے ہی حالات سے وسط پڑتا ہے جیسا کہ ان لوگوں کو پڑا اگرچہ بہت زمانہ گزر چکا ہو۔ اگرچہ یہ تریخ متوجع معاشروں میں بھی ایسے حالات پیش ہوں تو یہی اسی طرح یہ قصص ایک موسم کو متحرک رکھتی ہیں جس طرح قیون اول میں انہوں نے مسلمانوں کو متحرک رکھا۔

ان قصص کو صحیح طرح وہی شخص سمجھ سکتا جس کے لیے دیئے ہوئے حالات درپیش ہوں جس طرح جنگ احزاب میں اس وقت کے مسلمانوں کو درپیش تھے۔ جب ایسے حالات ہوں پھر ان آیات سے ہدایات کے خٹے پھوٹتے ہیں اور اسلام کے لیے کام کرنے والوں کے دل ان کے معانی کے لیے کھل جاتے ہیں۔ اب قرآن کے کلمات اور معنوی قوت اور اسطہ بن جاتی ہیں اور کارکن دینے ہی معرکوں میں کود پڑتا ہے۔ پھر یہ آیات زندہ 'بیدار' آگے بڑھنے والے لوگ پیدا کرتی ہیں اور یہ لوگ ایک حقیقی تحریک لے کر نکلتے ہیں۔ قرآن کریم کی یہ قصص عالم واقعہ میں پختی پھرتی نظر آتی ہیں۔

یاد رہے کہ قرآن کریم محض عداوت اور ملی مہاش کی کتاب نہیں ہے۔ یہ کام تو بہت ہو چکا 'یہ تو ایک زندگی ہے' اچھلتی آگے بڑھتی زندگی۔ یہ تو نئے نئے واقعات کے لیے نئی نئی ہدایات ہیں۔ جب بھی کوئی دل ان قصص کو سمجھے ان کے ہمدرد ہو کر چلے 'ان پر ایک کے دو ان قصص کے اندر پوشیدہ قوت کے سرخٹے پھوٹ پڑتے ہیں۔ یہ ہے اس کتاب کا راز کہ اس کے اندر لفظ و قوت کے ذخائر ہیں۔

ایک انسان ایک آیت کو بزار بار پڑھتا ہے 'پھر وہ ایسے موقف اور ایسے حادثے کا شکار ہوتا ہے اور جب وہ اسی آیت کو پڑھتا ہے تو یہ وہ آیت نہیں ہوتی۔ یہ بالکل ایک نئی آیت ہوتی ہے۔ یہ اسے وہ کچھ بتاتی ہے جو پہلے نہ بتاتی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہ آتی تھی۔ یہ حیران کن سوالات کا جواب دیتے تھی ہے۔ یہ وجہ و مشکلات حل کر دیتی ہے۔ صاف صاف راستہ بتاتی ہے۔ ایک سمت صیغہ کر دیتی ہے اور وہ اس دل کو اس معاملے میں حزم یا مجرم میں تبدیل کر کے رکھ دیتی ہے اور پڑھنے والے کو پورا پورا طمینن ہو جاتا ہے۔

--- ۰۰۰ ---

درس نمبر ۱۸۹ تشریح آیات

۹ --- تا --- ۲۷

قرآن کریم اس سورۃ کا آغاز ہوا کرتا ہے کہ اے نفل ایمان اس بات کو ذرا یاد کرو کہ یہ فکر تمہارے خلاف جمع ہوئے اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ جسیں شیخ دین سے لکھا ذکر پینک میں اللہ نے بھی اپنے کرم سے اور اپنی خاص فوہوں کی مدد سے ان کو ہمارا دوش کر دیا۔ چنانچہ پہلی ہی آیت میں واقعہ کا حراج اس کا آغاز اور اس کا انجام بنا دیا گیا۔ نصیحتات سے بھی پہلے تاکہ جس کچھ کو اللہ ان کے ذہن میں شفا چاہے ہیں وہ بھی طرح بند ہائے۔ وہ اس کو یاد رکھیں اور ان کے ذہن میں یہ بات بند ہائے کہ اللہ کا ختام یہ ہے کہ تم اللہ رسول اور وحی کی اتباع کرو اس پر عمل کرو اور کافریں اور منافقین کی اطاعت نہ کرو اور یہ کہ اللہ کی رحمت اور اس کے نظام پر جو لوگ عمل کرتے ہیں اللہ ان کا حامی و مددگار ہوتا ہے بمقابلہ کافریں اور منافقین کے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا
عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا

”اے لوگو! جو ایمان لائے ہو یاد کرو اللہ کے احسان کو جو (بھی بھی) اس نے تم پر کیا ہے۔ جب فکر تم پر جمع آئے تو ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیج دی اور انہی کو نہیں روکنا کیوں جو تم کو ٹھرتے آئی تھیں۔ اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو تم لوگ اس وقت کر رہے تھے۔“

یہاں اس لفظی آغاز میں معرکہ کا آغاز اور انجام ظہور کر دیا گیا۔ اور وہ حاضر بھی بنا دیتے تھے جو اس معرکہ میں فیصلہ کن رہے۔ یعنی ازب کا فتح ہو کر ٹوٹ پڑا اور عوفان بادیں اور دوسری عدلی افواج کا آہٹ ٹھرتے آئی تھیں اور اللہ کی رحمت جو اللہ کے علم و حکم پر جاتی تھی اور وہ مسلسل مگرانی کر رہا تھا۔

اب اس کے بعد نصیحتات :

إِذْ جَاءَكُمْ مِنْ قَوْمِكُمْ وَ مِنْ أَسْفَلِ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ
وَبَلَغَتِ الْغُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونًا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ

الْمُؤْمِنُونَ وَذُرِّيَّوْنَا زَلَّالَا شَرِيذًا ۚ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي
 قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ۚ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ
 مِّنْهُمْ يَأْكُلُ يَكَرِبٌ لَا مِقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا ۚ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ
 يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ ۚ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ۚ

”جب دشمن لوہ سے اور بچے سے تم پر چڑھ آئے جب خوف کے بارے انھیں چرائیں، پیچھے نہ کو آگئے اور
 تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اس وقت ایمان لانے والے خوف آزمائے گئے اور بری
 طرح ہلاک ہو گئے۔

یاد کرو وہ وقت جب منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں میں دوگ تھا، صاف صاف کہہ رہے تھے کہ اللہ اور
 اس کے رسول نے ہمارے دھوے ہم سے کیے تھے، وہ فریب کے سوا کچھ نہ تھے۔ جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ
 ”اے یارب کے لوگ، تمہارے لیے اب گھبرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، پلٹ چلو۔“
 جب ان کا ایک فریق یہ کہہ کر بھی سے رخصت طلب کر رہا تھا کہ ”ہمارے گھر خطرے میں ہیں، حالانکہ وہ خطرے
 میں نہ تھے اور اصل وہ (کاذب) ہے (بھانسا چاہتے تھے۔

یہ وہ ہولناک صورت حال ہے جس نے ہند کو ہلاک کر رکھا تھا۔ ہر شخص خوف اور کرب میں مبتلا تھا۔ اس
 صورت حال سے کوئی ایک شخص بھی غیر متاثر نہ تھا۔ قریش اور اس کے حوالی و مولیٰ بنی قریظان اور ان کے زیر اثر
 قبائل اور یہودیوں بنی قریظہ ہر طرف سے اٹھ آئے تھے، لوہ سے بھی اور بچے سے بھی۔ ایسے حالات تھے کہ ان کا
 خوف ایک دل اور دوسرے دل میں جدا نہ تھا۔ اختلاف ہو تھا وہ داخل میں تھا۔ اللہ کے بارے میں یقین میں اختلاف
 تھا۔ طرز عمل، انداز، اسباب کے تصور اور نتائج کے تصور میں اختلاف تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ایک ہمہ گیر آزابخش حق اور
 اس نے مومنین اور منافقین میں بکھل جاتی کر دی۔

آج ہم جب اپنے حالات کا جائزہ لیجے ہیں تو ہم اسی موقف میں کھڑے ہیں۔ وہی حالات ہیں، وہی تباہی ہیں،
 وہی عظمت ہیں، وہی حرکات ہیں اور ان نعوس کے شیعے کے اندر ہمیں اپنے چہرے صاف صاف نظر آتے ہیں۔
 ہم دیکھتے ہیں اور یہ سچ ہمیں صاف صاف نظر آتا ہے۔

اذْجَاءَ وَكُم مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ (۱۰: ۳۳) ”جب دشمن لوہ سے اور بچے
 سے تم پر چڑھ آئے۔“ اور اس کے بعد لوگوں پر اس موقف کے اثرات

وَ اِذْ زَاغَتْ الْاَبْصَارُ وَ بَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ (۱۰: ۳۳) ”جب خوف کے بارے
 انھیں چرائیں اور نیچے نہ کو آئے گئے۔“ یہ ایک نہایت ہی عمل تصویر ہے اس شخص کی جو انتہائی غلّ خوف اور

کرب میں جلا ہو۔ اس قصہ میں چہرے کی حالت اور دلوں کی حرکت دونوں کو دکھایا گیا ہے۔

وَتَقَلُّونَ بِاللَّهِ الظَّنُونَا (۱۰: ۳۳) ”اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔“
 ان گمانوں کی کوئی تفصیل نہیں دی گئی۔ ان کو جمل چھوڑ کر تمام حالات اضطراب، تمام غلطیاں اور تمام برے احوالات کو اس میں شامل کر دیا گیا ہے۔ غفلت، دلوں میں غمزدگی کی تفصیل غفلت ہو گئی۔
 اب اگر اس خوفناک صورت حالات کو مزید سمجھا جائے۔ اور اس کے ضد و خال اور اس کی حرکات کو سامنے لایا جائے۔

هَٰذَا لَئِیْلَی لَیْلُ الْمُؤْمِنِیْنَ وَ زَلْزَلُوا زَلْزَلًا شَدِیْدًا (۱۱: ۳۳) ”اس وقت ایمان لانے والے خوب آزمائے گئے پوری رات طرح پرانے گئے۔“ وہ خوف و لرزائیں ایمان کو ہار دیتے ہیں، ”لازم ہے کہ وہ ہمت ی شدید اور ہولناک ہو گا۔“

محمد بن مسلمہ وغیرہ نے روایت کی کہ حذوق میں ہماری رات بھی دن ہوتا تھا جبکہ مشرکین نے اپنے لیے باری مقرر کر رکھی تھی۔ ایک دن یوسفیان بن حرب اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنگ کے لیے آئے، ایک دن خالد بن ولید اپنے ساتھیوں سمیت آئے، اور ایک دن عمرو بن عباس آئے، ایک دن ہبیرہ بن ابیہ وحب آئے اور ایک دن عکرمہ بن ابیہ جمل آئے اور ایک دن ضرار بن حبیب۔ یہاں تک کہ یہ مصیبت بہت بڑھ گئی اور لوگوں کے اندر شدید خوف پھیل گیا۔

مترجمی نے اپنی کتاب امتاع الاسماع میں مسلمانوں کے حال کی تصویر کھینچی ہے: ”مشرکین نے حج کے بارے میں ایک حکم کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو بتا دیا۔ اس دن رات کے ایک بجے تک لڑائی رہی اور رسول اللہؐ اور مومنین میں سے کوئی بھی اپنی جگہ سے اٹھ نہ سکا۔ حضورؐ غم، غصہ، غم اور عشاء کی نماز نہ پڑھ سکے۔ آپؐ کے ساتھی یہ کہنے لگے رسولؐ خدا ہم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس پر رسولؐ اللہ نے فرمایا: ”خدا کی قسم میں نے بھی نماز نہیں پڑھی۔ یہاں تک کہ اللہ نے مشرکین کو ہار دیا۔ دونوں فریق اپنے اپنے لٹاؤں پر چلے گئے۔ ہبیرہ بن حذوق کے کنارے پر دو سو آدمیوں کو لے کر کھڑے ہوئے، خالد بن ولید کی سرکردگی میں مشرکین نے حملہ کر دیا، یہاں تک کہ انہیں مار مار کر ہاتھ پیرے۔ تو وہی وہی جواب دے کر مقابلہ کیا۔ وحشی نے علیل بن نعیم، ابن حنظلہ، علی بن ابی حمزہ کے ساتھ مارا۔ اسے اسی طرح قتل کر دیا جس طرح احد میں حضرت مزہ کو قتل کیا تھا۔ اس دن حضور اکرمؐ نے فرمایا: ”مشرکوں نے ہمیں درمیانی نماز، نماز عصر سے مشغول رکھا، اللہ ان کے دلوں اور چٹائیوں کو آگ سے بھر دے۔“

یوں ہوا کہ مسلمانوں کے دو دستے رات کو نکلے۔ وہ کہیں میں اللہ پڑے کسی کو علم نہ تھا کہ وہ کہیں میں لڑ رہے ہیں۔ ہر ایک کا خیال تھا کہ ہم دشمن سے لڑ رہے ہیں۔ ان کے درمیان بھی قتل ہوئے اور بعض لوگ زخمی ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے اسلامی شہار سے نکلا۔ کوڑوڑا تھا۔

(حم لا ینصرون) چنانچہ وہ رگڑے۔ اس پر رسول اللہؐ نے فرمایا: ”تمہارا زخمی ہونا اللہ کے لیے ہے اور جو قتل ہو گیا وہ شہید ہے۔“

مسلمانوں پر شدید مشکلات اس وقت آئیں جب وہ خندق کے دہانے پر مصروف جنگ تھے۔ اور عربوں نے یہ خطہ کی طرف سے خبیث آرمی تھیں کہ وہ وعدہ خلافی پر مائل ہو گئے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو ہر وقت یہ ڈر رہتا تھا کہ کسی وقت بھی مشرکین کا فخر خندق کی جانب سے حملہ آور ہو سکتا ہے اور پیچھے سے یہودی حملہ کر سکتے ہیں اور وہ ان عظیم لشکروں کے درمیان ایک قلیل تعداد میں ہیں۔ یہ فخر آتے اس لیے ہیں کہ مسلمانوں کو بیخ و بن سے لٹکاڑ پھینکیں اور یہ معرکہ فیصلہ کن اور آخری معرکہ ہو۔

یہ حالات اس کے علاوہ تھے۔ مدینہ میں منافقین سازشیں کر رہے تھے اور انہیں پیمارا رہے تھے خود اسلامی مسلمانوں میں بددلی پھیلائی جا رہی تھی۔

وَ اِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗ اِلَّا

عُرُوْرًا (۱۲:۳۳) ”یہ ذکر وہ وقت جب منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا منافق صاف کر رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسولؐ نے جو وعدے ہم سے کیے تھے وہ فریب کے سوا کچھ نہ تھے۔“ ان شدید حالات میں ان لوگوں کو بھی موقع مل گیا کہ وہ اپنے شیٹ پلٹن کا افسار کر دیں جبکہ مسلمان شدید کرب میں جھکے اور پیچھے ہٹ کر آ رہے تھے۔ ایسے حالات میں کوئی نہ تھا جو ان کو ماتہ نہ کرے۔ ان لوگوں کو مسلمانوں کی توہین اور تذلیل اور شکوک پھیلانے کا موقع مل گیا۔ اور انہوں نے بڑا کٹھن شروع کر دیا کہ اللہ اور رسولؐ کے وعدے جھوٹے تھے حالانکہ اللہ اور رسولؐ کے وعدے تو پرے ہونے والے تھے۔ یہ منافقین یہ باتیں اس لیے کرتے تھے کہ ان حالات میں ان پر گرفت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ کیونکہ بظاہر حالات ایسے تھے کہ ان کی بات درست معلوم ہوتی تھی۔ وہ اپنے خیال میں درست موقف پر تھے۔ مسلمان جن ہولناک حالات سے دوچار تھے ان کی وجہ سے ان منافقین کے چروں پر لیک جو سمیں پر وہ تھا جس کی وجہ سے وہ رکھ رکھاؤ کرتے تھے وہ بھی اتر گیا۔ اور ان کے نفوس نے ان کو اس پر آمادہ کر دیا کہ وہ اس ظاہری رواداری کو بھی ختم کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے حقیقی شعور کا اظہار کر دیا اور رکھ رکھاؤ کا پردہ چاک کر دیا۔

اس قسم کے منافقین اور انہیں پھیلانے والے ہر جماعت میں ہوتے ہیں اور مشکل حالات میں ان کا موقف بھی ایسا ہوتا ہے جیسا کہ ان کے بھائیوں کا موقف ہوتا ہے۔ لہذا اس قسم کے لوگ تمام سطحوں میں ایک کمر نہ ہوتے ہیں۔ زبان و مکان کی قید کے بغیر اس قسم کے لوگ ہر جماعت میں ہوتے ہیں۔

وَ اِذْ قَالَتِ طٰٓئِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا اَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوْا (۱۳:۳۳) ”جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا: اے یثرب کے رہنے والے! تمہارے لیے لب ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں ہے پلٹ چلو۔“ اس کی کوشش یہ تھی کہ لوگ صف بندی کر ڈک کر کے گھروں میں چھپ جائیں اور یہ کہ میں کہ خندق کے سامنے اس طرح صف بندی کر کے کھڑے رہنے کا کیا موقع دہل ہے۔ پیچھے سے گھروں کو خطرہ ہے۔ یہ لیک لکھی دعوت تھی جہاں سے لوگ حائل ہو سکتے تھے کیونکہ عربیوں اور سب کے خطرہ میں تھے۔ خطرہ حقیقی تھا۔ خوف ہر طرف سے لاحق تھا اور حالات بہت ہی جدوجہد

تھے۔ کسی کا دل قرار نہ پزیرا تھا۔

وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ (۱۳:۳۳) ”جب ان کا ایک فریق یہ کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگے کہ ہمارے گھر خطرے میں ہیں۔“ یعنی ہمارے گھر دشمن کے سامنے کھلے ہیں اور ان کا کوئی دفاع نہیں ہے۔ جین قرآن یہاں اصل حقیقت بھی کھول دیتا ہے:

وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ (۱۳:۳۴) ”حالانکہ وہ خطرے میں نہ تھے۔“ چنانچہ یہاں صاف صاف کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ بزدل ہیں۔ بھانٹنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے یہ جھوٹے جملے گزرتے ہیں۔

إِنْ يُرِيدُوا نَالًا فَرَارًا (۱۳:۳۳) ”وہ اصل وہ بھانٹنا چاہتے ہیں۔“ روایات میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ رسول اللہ کے پاس بھیجا اور یہ کہا کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں اور انصار عرب میں سے کسی کا گھر ہمارے گھروں کی طرح نہیں ہے۔ ہمارے اور مصلحان کے درمیان کوئی نہیں ہے جو ان کو روک سکے۔ تو آپ ہمیں اجازت میں کہ ہم گھروں کی طرف لوٹ جائیں تاکہ گھروں اور عورتوں کی حفاظت کر سکیں۔ حضورؐ نے ان کو اجازت دے دی۔ یہ بات سہل سن کر ان مصلحان نے اپنی قوموں نے حضورؐ کو اجازت نہ دی کیونکہ ہمیں اور ان کو جب بھی کوئی مشکل پیش آئی ہے ’ہمیں نے ایسا ہی کیا ہے خدا کی قسم! چنانچہ حضورؐ نے ان کو دلہن کر دیا۔ غرض قرآن ان کو طاعت کرتا ہے کہ یہ بھل فرار چاہتے ہیں‘ وہ تھے ہی ایسے۔

--- o o o ---

یہاں سابق کلام قدوسے رک جاتا ہے۔ ایک بھڑکے تصور پر غور کرنے کے لیے جس میں اس وقت کے خوفناک اور پریشان کن حالات اور باہم حیلہ بازی کے موقف کی تصویر کشی کی گئی ہے تاکہ ان چاروں دوائے منافقین کی لسانیات تصویر بھی دکھا دی جائے۔ یہ ان کی داخلی تصویر ہے اور یہ حالت ان کی اس لیے ہے کہ ان کا حقیقہ اور نظریہ تکرور ہے۔ یہ بزدل ہیں اور اسلامی مفہوم سے یہ لوگ ایک معمولی بھانٹ اور غدر کی وجہ سے بھی بھاگنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یہ کسی موقف پر مبنی دوائے نہیں ہیں اور نہ ہی یہ اس سلسلے میں کوئی رک رکھا ذکر کرنے والے ہیں۔

وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوَّهَا
وَمَا تَلَبَّسُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا ﴿٣٥﴾

”اگر شر کے اہلکے سے دشمن گھس آئے ہوتے اور اس وقت انہیں تختے کی طرف دعوت دی جاتی تو یہ اس میں جا پڑتے اور مشکل ہی سے انہیں شریک قرار دیتے ہوتے میں کوئی تامل نہ ہوتا۔“

یہ ہے ان منافقین کی اندرونی تصویر۔ دشمن بھی تو مدینہ سے باہر ہے۔ ابھی تو وہ شر کے اندر گھسے نہیں پایا۔ اگرچہ حالات بہت ہی خوفناک تھے جین بھی تو حملہ آور باہری پڑے تھے۔ کوئی خسرو بھی واقعہ نہ ہوا تھا۔ اگر فکر مدینہ کے

طرف سے حملہ آور ہو جائے اور پھر

سُئِلُوا فَلَمَّا (۱۴:۳۳) ”پھر ان کو پتہ کی دعوت دی جاتی لیکن ان سے مطالبہ کیا جاتا کہ تم میرے ہوا تو یہ لوگ فوراً میرے ہوتے اور کچھ دیر نہ کرتے اور نہ ہی کوئی تردد کرتا۔“

الْأَخِلْيَاءُ یعنی اگر دیہ کرتے تو تھوڑی سی دیر کرتے یا ان میں سے کچھ لوگ تردد کرتے۔ یعنی میرے ہونے سے کچھ دیر کے لیے سوچے۔ یہ ہے لفظ ”سُئِلُوا“ اور تقریباً کا ہے۔ یہ گہری کڑوری ہے اس کے ساتھ یہ مطالبہ نہیں کر سکتے۔ یوں قرآن مجید ان کی حقیقت کا اظہار کرتا ہے اور ان کی اندرونی کیفیت سے پردہ اٹھا دیتا ہے۔ اور اس کے بعد ان پر الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے عہد توڑ دیا اور وعدے کی خلاف ورزی کر دی۔ یہ عہد کس کے ساتھ تھا؟ یہ عہد انہوں نے اللہ کے ساتھ کیا تھا کہ ہمیں گے ہیں۔ ان کے ساتھ یہ پہلے بھی ہو چکا ہے۔

وَلَقَدْ كَانُوا عَاهِدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُؤَلُّونَ الْأَدْبَارَ
وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا ﴿۱۵﴾

”ان لوگوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کیا تھا کہ یہ جتنے نہ بھروسے کے اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی باز پرس تو ہونی ہی تھی۔“

لنہ ہشام نے لنہ اسماء کی روایت اپنی سیرۃ میں نقل کی ہے کہ یہ لوگ جو عہد کرتے تھے۔ ان لوگ تھے جو عہد کے دن بھی بھانسا چاہتے تھے اور بوسل اور لنہ دونوں نے دلہی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ لیکن بعد میں انہوں نے اللہ کے ساتھ عہد کر لیا تھا کہ وہ ایسا ہرگز نہ کریں گے۔ یہاں یاد دہانی کرنی جاتی ہے کہ تم یہ خود یہ عہد اللہ کے ساتھ کیا تھا کہ آئندہ ایسا نہ کریں گے۔

لہ کے دن تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ بچ گئے تھے۔ اللہ نے ان کو جلیت قدی دے دی تھی۔ اور ان کو فرار کے نتائج سے بچایا تھا۔ لہٰذا بنی زلمے میں جہاد کے اسباق میں سے یہ لکھ سبق قابلِ آج تو تحریک اسلامی پر طویل دورِ مکرر گیا ہے۔ کئی تجربات ہو گئے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم ان پر یہ سخت تہمید کرتا ہے۔

آج جب انہوں نے عہد توڑ دیا۔ آج وہ طعنے سے بچنے کے لیے اور خوف کی حالت سے بھاگنے کے لیے عہد توڑ چکے۔ تو قرآن کریم ان کو بھانسا ہے اور ہر وقت بھانسا ہے کہ اسلامی تقریب حیات میں ایسی قدر کیا ہے اور اسلامی تصور حیات میں موت اور زینت کا تصور کیا ہے۔ کیا فرار اور نقص عہد زندگی کا ضامن ہے؟

قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ
وَإِذَا لَا تُسْمِعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۗ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِيكُمْ مِنَ اللَّهِ ۚ

اَرَادَ بِكُمْ سُوْرًا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَعْدُونَ لَكُمْ دُوْنِ
اللّٰهِ وَلِيًّا وَلَا تَصِيْرًا ۝

”اے نبی! ان سے کہو کہ تم موت یا قتل سے بھاگو تو یہ کہاں تمہارے لیے کچھ نفع بخش نہ ہو گا۔ اس کے بعد زندگی کے مزے لوٹنے کا تھوڑا ہی موقع تمہیں مل سکے گا۔ ان سے کہو کہ ان سے جو تمہیں اللہ سے بھانسا ہو۔ اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے اور کون اس کی رحمت کو روک سکتا ہے اگر تم پر مہربانی کرنا چاہے۔ اللہ کے مقابلے میں تو یہ لوگ کوئی حائل و مددگار نہیں دیکھتے ہیں۔“

حقیقت یہ ہے کہ تمام دانت اللہ کے حکام و قضا و قدر کے مطابق وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ حکام قضا و قدر ان واقعات و نتائج کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں اور ہر معاملہ اس حکام کے مطابق انجام کو پہنچاتے ہیں۔ موت اور قتل ایک تقدیر ہے اس سے تو کوئی قرار نہیں دے سکتا۔ یہ وقت پر آئی ہے۔ ایک لمحہ پہلے اور بعد میں نہیں آتی۔ فرار کی وجہ سے موت موخر نہیں ہوتی۔ اگر کوئی جنگ سے بھاگ گیا تو اپنی موت مر جائے گا جس کا وقت بہت قریب ہے۔ دنیا کا تو ہر عرصہ قریب ہی ہے۔ نیز دنیا کا ہر سزا و سزا بھی قلیل ہوتا ہے۔ بچانے والا کوئی نہیں ہے صرف یہ کہ اللہ کی مشیت کسی کی موت کی راہ میں حائل ہو جائے۔ یہ اللہ ہی ہے جو کسی کے بارے میں برائی کا فیصلہ کرتا ہے اور کسی کے بارے میں اچھائی کا فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی دلی اور مددگار نہیں ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے جو کسی کو تقدیر اچھی سے بچالے۔ اللہ اپنی ہر کاری ہے ’الطاعت‘ اطاعت ہے ’وفا‘ وفا ہے ’خداوند‘ مہولیت کے دور میں ہو یا محفلات کے دور میں۔ تمام مہولت اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ پر توکل کرنا چاہئے۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

جب بات کاروان لوگوں کی طرف مڑ جاتا ہے جو جنگ میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں جو جہاد سے لاپرواہ ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور جو دوسروں کو بھی جہاد سے روکتے ہیں اور کہتے ہیں۔

لَا مَقَامَ لَكُمْ فَا رْجِعُوْا (۳۳: ۱۳) ”تمہارے ٹھکانے کی کوئی جگہ نہیں ہے ’لوٹ جاؤ‘۔ اور ان کی عجیب تصویر یہاں بھیجی جاتی ہے۔ یہ تصویر بھی تصویر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین کارٹون ہے اور اس قسم کے لوگ ہر دور میں پائے جاتے ہیں۔ بزدل، پیچھے ہٹنے والے، بہت پیچھے اور چلائے ولسے شدید حالات میں جبر و فرغ کرنے والے اور یہ اس حالات میں جبر و طرد بات کرنے والے ’ہر بھلائی کے معاملے میں کبھی ’جد و جد سے فراری۔ اگر ذرا بھی ڈر کا خطرہ ہو اگرچہ دور ہو تو ایک دم غلبہ ہونے والے۔ قرآن کا انداز تغیر لایا و گئی ہے کہ اس تصویر کے کسی رنگ کو بدلنا نہیں جاسکتا۔ ذرا غور قرآنی رنگ میں پڑھئے :

فَدَّ يَعْلَمُ اللّٰهُ الْمَعْرِضَيْنِ وَنُكْرًا وَانْقَالِبَيْنِ رٰسُوْا اَنْهٰمْ هَلٰكُوْا
اَلَيْنَا وَلَا يَأْتُوْنَ الْبَاسَ اِلَّا قَلِيْلًا ۝ اَشْعَثَ عَلٰیكُمْ ؕ وَاِذَا جَآءَ النّٰوُفُ

رَأَيْتُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ
فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَدَّ بِكُمْ بِالسِّتَةِ جَدَادٍ أَيْحَةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِكَ
لَتَرِيؤُنِيوُنَا فَاحْجِظْ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ۖ يَصْبُورُونَ
الْأَحْزَابَ لَتَرِيؤُنِي مَبُوءًا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوْمَئِذٍ لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي
الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَأِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا ۚ

”اللہ تم میں سے ان لوگوں کو ٹوب جاتا ہے جو (جنگ کے کام میں) رگڑیں والے دالے ہیں“ جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ”آؤ ہماری طرف“۔ جو لڑائی میں حصہ لینے بھی ہیں تو بس نام لگانے کو“ جو تمہارا ساتھ دینے میں غفلت نہیں ہیں۔ غصے کا وقت آجائے تو اس طرح دیسے بھر بھرا کر تمہاری طرف دیکھتے ہیں جیسے کسی مرنے والے پر قفل خوری ہو رہی ہو مگر بس غصہ مگر جہان ہے تو یہی لوگ فائدوں کے حریف ہیں کہ قبیلگی کی طرح چلتی ہوئی رہائیں لیے تمہارے استقبال کو“ جتے ہیں۔ یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائے اسی لیے اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے۔ اور ایسا کہ فائدہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یہ کچھ رہے ہیں کہ حملہ آور گروہ لگی گئے نہیں ہیں۔ اور اگر وہ بھر حملہ آور ہو جائیں تو بس کافی چہتا ہے کہ اس موقع پر کہیں محرماتیں ہر دوں کے درمیان چاہئیں اور وہیں سے تمہارے حالات پوچھتے رہیں۔ تاہم اگر یہ تمہارے درمیان رہے بھی تو لڑائی میں کم ہی حصہ لیں گے۔“
آخرا دیں ہوتے ہیں کہ اللہ ان لوگوں کو بھی طرح جاتا ہے جو لوگوں کو جنگ سے روکتے ہیں اور اس کی راہ میں روکے لگاتے ہیں۔ جو اپنے بھائیوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ جنگ میں شرکت نہ کرس گھروں میں بیٹھے رہیں۔

وَلَا يَأْتُونَ الْبَاسَ إِلَّا قَلِيلًا (۱۸:۳۳) ”جو لڑائی میں حصہ لینے بھی ہیں تو بس نام لگانے کو“۔ یہ جہاد میں محض رکھا ہے اور جو نام داخل کرنے کے لیے ٹھیک ہوتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک یہ معصوم لوگ ہیں اور ان کی مکاریاں بھی معصوم ہیں۔

اب اللہ اپنے بھرانہ قسم ہی کے اور ان جیسے لوگوں کے نہ دخالت سے بڑی خوبصورتی سے رقم کرتے ہیں :

أَشْحَاةٌ عَلَيْهِمْ (۱۹:۳۳) ”یہ تمہارا ساتھ دینے میں بہت غفلت ہیں“۔ ان کے دلوں میں مسافروں کے خلاف بغض اور دشمنی بھری ہوئی ہے۔ یہ مسافروں کے ساتھ جہاد میں بھی بھیل ہیں، ابلیہ لہ ادا میں بھی بھیل ہیں اور بھی نیت اور بھی خواہشات میں بھی بھیل ہیں۔

فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ مِنْهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ

لَمَوْتٍ (۱۹:۳۳) ”خبرے کا وقت آجائے تو دیسے پھر ابھر کر تساری طرف دیکھتے ہیں جیسے کسی مرنے والے پر فحش طاری ہو رہی ہو۔“ یہ لیک واضح تصویر ہے جس کے اندر غل و فحش ہیں جس کے اعضاء متحرک ہیں لیکن ان خصوصیات کے ساتھ ساتھ یہ تصویر منھدہ انگیز ہے۔ اس سے ان کی بزدلی چلتی پڑتی ہے۔ اس قدر بزدل کہ بارے خوف کے ان کے اعضاء کا پ رہے ہیں اور ان کے چاروں جسم پر رش طاری ہے۔ لیکن جب خوف چلا جاتا ہے تو ان کی تصویر زیادہ منھدہ انگیز ہو جاتی ہے۔

فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ مُسَلِّقُوكُمْ بِالسِّنَةِ حِدَادٍ (۱۹:۳۳) ”مگر جب خطرہ گزر جاتا ہے تو میں تمہارے احتیاج میں قبیلہ کی طرح نیز زبانوں کے ساتھ آجائے ہیں۔“ یہ سوراٹوں سے نکل آتے ہیں ان کی آواز نہر بند ہو جاتی ہیں حالانکہ پہلے ان پر رش طاری تھا۔ ان کی گردن کی دیگیں پھول جاتی ہیں اور وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں۔ پہلے تو سڑک گئے تھے اب پھول گئے اور بغیر شرم و حیا کے لیے لیے دعوے کرنے لگے کہ ہم نے یہ یہ مستحق برداشت کیں۔ یہ یہ جتنیں کیں اور یہ یہ فضائل اعمال کیے اور اس قدر شہادت اور بہادری دکھائی۔۔۔ اور پھر یہ لوگ۔

أَسْبَحَ عَلَى الْخَبَرِ (۱۹:۳۳) ”مال کے لیے بہت لاپٹی ہیں۔“ یہ کسی بھائی کے کام میں کچھ خرچ نہیں کرتے۔ نہ اپنی قوت نہ اپنا عمل نہ اپنی دولت اور نہ اپنی جان۔۔۔ حالانکہ وہ بہت بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں۔ ان کی زبان جو ہے اور اپنے آپ کو بہت ہی بڑا سمجھتے ہیں۔

اس قسم کے لوگ کسی ایک قوم قبیلہ تک محدود نہیں ہیں۔ یہ پیشہ ہر معاشرے میں رہتے ہیں۔ اس قسم کے لوگ بڑے بہادر، فصیح اللسان اور چٹخ کر کے والے ہوتے ہیں بشرطیکہ وہاں امن ہو۔ اور اگر خوف اور شدید خطرہ ہو تو یہ بغیر ’بزدل‘ خاموش اور پیچھے پیچھے رہنے والے۔ یہ لوگ ہر بھلائی اور ہر خیر کے معاملے میں بہت ہی بغیر ہوتے ہیں بس ذہنی کھائی یہ ہر کام میں حصہ لیتے ہیں۔

أُولَئِكَ لَمْ يُولِنُوْا قَاطِبَتِ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ (۱۹:۳۳) ”یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لاتے اس لیے اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔“ ان کی منافقت کا پتلا سبب یہ ہے کہ ایمان ان کے دلوں میں ہی نہیں ایمان ان کی روشنی میں انہوں نے اپنا راستہ تلاش نہیں کیا۔ نہ یہ لوگ ایمان کے طریقوں پر چلنے والے ہیں۔ اس لیے اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے ہیں اور یہ کامیاب نہیں کیونکہ کامیابی کا اصلی سوا یہی ان کے پاس نہیں ہے۔

وَكَاَنَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (۱۹:۳۳) ”اور یہاں کہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔“ اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں اس لیے اللہ کو ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔
رہا یہ کہ عوام الاحزاب میں ان کی حالت کیا تھی اور ان کی سوچ کیا تھی۔

يَحْسِبُوْنَ اَلْاَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوْا (۲۰:۳۳) ”سمجھ رہے ہیں کہ حملہ آور مردہ ابھی گئے نہیں

ہیں۔" گویا یہ لوگ بھی تک کا پ رہے ہیں، ابھی تک جنگ سے بچ رہے ہیں، لوگوں کو روک رہے ہیں، ان کو جینے کی نہیں آ رہا ہے کہ احزاب تو ہلکے گئے ہیں اور خوف ختم ہو گیا ہے اور اس دلائل کوٹ آیا ہے۔

وَإِن يَأْتِ الْاَحْزَابُ بِيُودُوْا اَلْوِ اَنَّهُمْ يَادُوْنَ فِي الْاَعْرَابِ يَسْتَلُوْنَ عَنْ اَنْبِيَائِكُمْ

(۲۰: ۳۳) "اور اگر وہ پھر حملہ آور ہو جائیں تو ان کا پی چاہتا ہے کہ اس موقع پر کہیں صحرا میں بدوؤں کے درمیان جا بیٹھیں اور وہیں سے ہمارے حالات پوچھتے رہیں۔" کیا مجیدہ حجاز ہے ان کے ساتھ اور کس قدر بھڑکی تصویر ہے ان لوگوں کی۔۔۔ یوں جس طرح کارٹون۔ اگر دوبارہ احزاب حملہ آور ہوں تو یہ لوگ چاہیں گے کہ یہ اہل مدینہ ہی نہ ہوں اور دور کہیں بدو باشندے ہو جائیں اور مدینہ والوں کی زندگی اور زبہ و فریوں میں شریک ہی نہ ہوں۔ ان کو معلوم ہی نہ کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ اس کے بارے میں ان کو پتہ ہی نہ ہو اور دوسروں سے اہل مدینہ کے حالات اس طرح پوچھیں جس طرح انہی انہی کے بارے میں پوچھتا ہے اور ان کو اہل مدینہ سے کوئی ذاتی تعلق نہیں ہے اور یہ بزدل جان بھار کر نکل آتے ہیں۔

یہ لوگ ایسی صفحہ خیر نہیں کرتے ہیں، یہ معرکے سے دور ہیں اور اس معرکے میں ذاتی طور پر شریک نہیں ہیں نہ براہ راست یہ لوگ اس معاملے کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ یہ دور سے بھی ڈرتے ہیں اور اس قدر مجیدہ ہو کر بھی جبر و خرب کرتے ہیں۔

وَلَوْ كَانُوْا فِیْكُمْ مَا قَتَلُوْا اَلْاَقِلَّیَا (۲۰: ۳۳) "اگر یہ ہمارے درمیان رہے بھی تو لازمی میں کم ہی حصہ لیں گے۔" یہ آخری لائن ہے جس کے سمجھنے سے یہ تصویر مکمل ہو جاتی ہے۔ یہ ہے تصویر ان منافقین کی جو مدینہ طیبہ میں آئے دلی اس نئی اسلامی جماعت کے اندر رہتے تھے۔ ایسے ہی لوگ قیامت تک اٹھے دلی ہر تحریک میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہی ہر دور کے منافقین کے خدو خال ہوتے ہیں۔ یہ تصویر یہاں ختم ہوتی ہے اور اہل ایمان کے دل میں ان کی تعمیر، ان سے نفرت اور ان سے دوری لگتی طرح بند دی جاتی ہے اور یہ لوگ اللہ کے ہاں بھی بچے ہو جاتے ہیں اور لوگوں کی نظروں میں بھی گر جاتے ہیں۔

--- ○ ○ ○ ---

یہ تو حال ان لوگوں کا جو منافق تھے، جن کے دلوں میں درگ تھا، جو اسلامی مفہوموں میں بد دلی بھلاتے تھے۔ یہ تھی ان کی مکروہ تصویر، لیکن جنگ احزاب کے شدید اور ہلا مارنے والے خوف اور بد نزاعات نے تمام لوگوں کو اس طرے کر وہ ضرورت نہ بنا دیا تھا۔ ان تکریک اور کرناک حالات میں کچھ روشن چہرے بھی موجود تھے۔ ان ہلا مارنے والے حالات میں ایسے لوگ بھی تھے جو چٹان کی طرح مضبوط کھڑے تھے۔ جن کا اپنے اللہ پر پورا اعتماد تھا۔ اللہ کے فیصلوں پر راضی تھے۔ ان کو جینے کا فکر نہ تھا، اللہ کی نصرت آنے کی بات ہو جس کے کہ ہر حالات بہت ہی مایوس کن تھے اور ہر طرف خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا۔

اب قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور نمونہ پیش کر کے ان روشن چہروں کے اہم کا اکٹھا کرتا ہے اور

دیکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو۔

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ
يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ۖ

”در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ تھا، یہاں شخص کے لیے جو اللہ اور عجم آخر کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے۔“

اس خوفناک اور جان لیوا حالات کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے امن و اطمینان کا سرچشمہ تھے اور آپ کی رات و نوافل اطمینان اور امیدوں کا سرچشمہ تھی۔ اس مشکل وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کردار ادا کیا وہ دراصل تمام تحریکات اسلامی کے قاعدین کے لیے مثال اور نمونہ ہے۔ ان تمام لوگوں کے لیے اسوۂ حسنہ ہے جو صرف رضائے الہی اور عجم آخرت کے لیے کام کرتے ہیں جو ہر اپنے آپ کو بہترین قاعدہ کلیت کرتا چاہتے ہیں۔ جو ہر وقت اللہ کو یاد رکھتے ہیں جو کبھی بھی اللہ کو نہیں بھولتے۔

بہیں چاہئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں جو موقف اختیار فرمایا اس کی کچھ جھلکیاں یہیں دے دیں۔ پوری حقیقت تو یہاں دینا ممکن ہی نہیں ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھڑ سے نکلے اور عام مسلمانوں کے ساتھ حقوق کھودنے گئے۔ آپ کدال سے زمین کھودتے اور نیچے سے مٹی میں فرستے اور پھر تازی میں بھر کر کناروں پر اٹالتے۔ کام کرنے والے جو رجز پڑھتے آپ بھی ان کے ساتھ شریک ہوتے۔ یہ لوگ لوہی گاؤں سے رجز پڑھتے اور رجز کے آخری غلہ کو دہراتے۔ وہ لوگ سادہ قسم کے تازے گاتے تھے جن کا قضاقت اس وقت کے واقعتاً بہ ہوتا تھا۔ ایک شخص تھا جس کا نام جیس تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام بدل کر عمرو رکھ دیا۔ آپ مسلمانوں نے اس کے ساتھ رجز پڑھا بہت ہی سادہ:

صاه من بعد جعيل عمراً و كان للبالس يوماً ظهراً

بہ مسلمان یہ رجز پڑھتے اور ”عمراً“ کہتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جواب میں ”عمراً“ کہتے اور بہ وہ دوسرے فقرے میں لفظ ”عمراً“ پڑھتے تو آپ بھی ان کے جواب میں عمراً دہراتے۔۔۔ اب رزاں اللہ کے بارے میں سوچنے اور اس خوش و خروش کا تصور کیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجز کے ساتھ شقیق دہراتے ہیں۔ ”عمراً“ اور ”عمراً“۔۔۔ اور ساتھ ساتھ کدال بھی دے رہے ہیں۔ سچے سے مٹی بھی بیج کر رہے ہیں اور پھر تازی میں مٹی اٹھ کر بھی لے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ رجز کا جواب بھی دے رہے ہیں۔ یہ طرز میں جن لوگوں کے جسم کے روکنے روکنے کو قوت سے بھر پور ہو گا۔ ان کی ارواح کا پانہ کس قوت و شہادت سے بھر ہو گا اور کس قدر برکت و شہادت اور احباب اور امراؤں کو حاصل ہو رہا ہو گا۔

○ ذیہ ان کلیت مٹی۔ جا رہے تھے تو حضور نے فرمایا: یہ ایک بہترین نمونہ ہے۔ اسے نیکو آئی اور خلق ہی میں سو گیا۔ بہت۔۔۔۔۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کا اسطر پیچے لے لیا اسے پتہ بھی نہ چلا۔ آنکہ کلی

تو اسطرحی طرح ہو گئے۔ اس پر رسول اللہؐ نے فرمایا ”اے ابوہامزہ! (زیادہ سونے والے کے باپ) تم اس قدر سونے کے اسطرحی چلا گیا۔“ پھر آپؐ نے فرمایا ”کس کو اس فوجیہ ان کے اسطرح کے بارے میں علم ہے؟“ عمارہ نے فرمایا ”رسول خداؐ وہ میرے پاس ہے۔“ آپؐ نے فرمایا اسے دے دو اور اس کے بعد حکم دیا کہ کسی مسلمان کی کوئی چیز بغیر حرج بھی نہ پہنچاؤ۔۔۔ یہ واقعہ بھی بتاتا ہے کہ اسلامی صفوں میں جو لوگ تھے وہ بیدار مغز اور بیدار فہم تھے اور حضورؐ کی نظر ہر کسی پر تھی ”خود چھوٹا ہوا بڑا“ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ و صحابہ کرام اور خوش حالانہی ان کی مشکلات میں بھی فائدہ انتصاب کے ساتھ تھے۔ ”اے سونے والے کے باپ“ تم سونے والے اور اسطرحی چلا گیا۔“ اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کن حالات میں تھے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کس قدر قریب تھے۔

○ آپؐ کی روح دور دور تک اسلامی انتصاب کے نقوش دیکھ رہی تھی۔ چروں کی چمک میں بھی اللہ آپؐ کو اسلامی انتصاب کی وسعتوں کو دکھاتے تھے۔ پہلے دن سے آپؐ نے خوشخبری سنائی تھی کہ قیصر و کسریٰ کے خزانے تمہارے ہاتھ آئیں گے۔ لیکن ایک اجازت چاہیے۔ یوں کن حالات میں بھی جب کدال کی ضرب سے بھرے چمک تھکی تو اس سے بھی حضورؐ مستحکم کا نقشہ بنا دیا جانا اور آپؐ فوراً مسلمانوں کو بتا دیجئے اور اس کی وجہ سے ان کے دلوں میں یقین اور امید کے نشے پھوٹ نکلے۔

ابن اسحاق لکھتے ہیں۔ سلمان فارسی کی یہ روایت مجھ تک پہنچی ہے کہ میں غزوہ کا ایک کوٹا کھود رہا تھا کہ ایک چتر میرے لیے مشکل ہو گیا۔ رسول اللہؐ اس وقت میرے قریب تھے۔ آپؐ نے دیکھا کہ میں مسلسل ”ا“ رہا ہوں اور چکر میرے لئے مشکل ہو گئی ہے۔ حضورؐ اتارے اور میرے ہاتھ سے کدال لیا اور چکر ہار لیا۔ کدال کے نیچے سے ایک چمک اٹھی۔ پھر آپؐ نے دوسری ضرب لگائی اور پھر چتر سے ایک چمک اٹھی۔ پھر آپؐ نے تیسری ضرب لگائی اور چتر سے پھر ایک چمک اٹھی۔ کہتے ہیں میں نے پھر چار رسول خداؐ یہ چمک کبھی تھی وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپؐ جب مارتے ہیں تو کدال چمک اٹھتا ہے۔ حضورؐ نے فرمایا (سلمانؓ کو نے یہ دیکھ لیا ہے) میں نے کہا ہاں۔ پہلی چمک میں یہ بات دکھائی گئی کہ میرے لیے یمن فتح ہو گیا ہے۔ دوسری چمک میں یہ دکھایا گیا کہ اللہؐ نے میرے لیے شام اور مغرب کا علاقہ فتح کر دیا اور تیسری چمک میں یہ بات تھی کہ اللہؐ نے میرے لیے شرق کو فتح کر لیا ہے۔

مقزی نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ حضرت عمرؓ کو پیش آیا اور اس وقت سلمان فارسی بھی موجود تھے۔ ہاں۔۔۔ لیے سبق اس بات میں ہے کہ اس قسم کے خوفناک ماحول میں بھی مسلمانوں کے دل و دماغ احوال سے بھر پور تھے۔

○ ذرا وہ وقت بھی یاد کیجئے کہ حذیفہؓ شہید سردی میں دشمن کے کیمپ سے نکل آئے ہیں۔ ان کے پاس اطلاعات ہیں۔ وہ سردی سے کانپ رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں میں سے ایک کی لمبی شمال میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضورؐ نماز میں ہیں۔ اپنے رب کے ساتھ مناجات میں ہیں۔ آپؐ حضرت حذیفہؓ کو پھوڑ میں دیکھ کر وہ اس وقت تک کا پیچ رہیں جب تک حضورؐ نماز سے فارغ نہیں ہو جتے بلکہ آپؐ حذیفہؓ کو اپنے پاؤں ٹانگوں کے اندر دبا لیتے ہیں اور اپنی شمال کا ایک کونہ ان پر ڈال دیتے ہیں کہ وہ گرم ہو جائیں اور آپؐ نماز جاری رکھتے ہیں۔ نماز ختم ہوتی ہے۔ حذیفہؓ آپؐ کو اطلاعات فراہم کرتے ہیں اور آپؐ گو خوشخبری سناتے ہیں کیونکہ ”ا“ بہ مبارک کہ رہا تھا کہ آج مجھ کو نے دلا ہے۔ حذیفہؓ اسے دیکھ کر آگئے۔

○ جہاں تک آپؐ کی شہادت 'حیث قدری اور اللہ پر بھروسے کا قائل ہے تو وہ آپؐ کی سیرت سے عیاں ہیں اور اس پر دے قصے سے بالکل عیاں ہیں۔ اور مشہور ہیں 'لقد اتم یہاں قصیدت نہیں دے سکتے۔ اللہ نے کجی کا "در حقیقت تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بحیرن نمود تھا ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے۔"

--- ○ ○ ○ ---

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب ایک سچے مومن کی تصویر ملاحظہ ہو۔ جو اللہ پر پورا پورا بھروسہ رکھتا ہے اور پوری طرح مطمئن ہے۔ یہ تصویر روشن 'چمکدار اور خوبصورت ہے۔ دیکھئے ہر قسم کے ہولناک حالات کے مقابلے میں یہ مومن ڈا ہوا ہے۔ غفلت میں کود پڑتا ہے۔ ایسے خطرناک حالات میں جہاں کی طرح ڈا ہے جن میں عام لوگوں پر کبھی طاری ہو جاتی ہے اور خطرہ جس قدر شدید ہوتا ہے اسے اسی قدر زیادہ اطمینان 'اللہ پر زیادہ بھروسہ اور خوشخبری کا یقین ہوتا ہے۔

وَلْتَأْتِ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ

وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ نَوْمًا نَادَهُمْ إِلَّآ إِنَّا بَاكٍ وَنَحْنُ نَسْتَعِظُ

"اور سچے مومنوں (کا حال اس وقت یہ تھا کہ) جب انہوں نے حملہ آور لشکر کو دیکھا تو پھر انہیں کہ "یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسولؐ نے ہم سے وعدہ کیا تھا 'اللہ اور اس کے رسولؐ جی بات بالکل سچی تھی۔" اس واقعہ نے ان کے دلان اور ان کی سیرت کی یاد کو اور زیادہ بڑھا دیا۔"

اس جنگ میں مسلمان جس طرف سے دوچار ہوئے وہ اس قدر عظیم تھا 'اور اس غزوہ میں جو دکھ ان کو پہنچا وہ اس قدر شدید تھا 'اور اس واقعہ میں وہ جس بے چینی کا شکار ہوئے 'وہ اس قدر سخت تھی کہ وہ ہمارے گئے اور قرآن نے اس کے لیے زَلْزَلًا شَدِيدًا (۱۶: ۳۳) کا لفظ استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

هَذَا لَكَ الْبَتَى الْمُؤْمِنُونَ وَ زَلْزَلُوا زَلْزَلًا شَدِيدًا (۱۶: ۳۳) "یہاں مومنین کو آزمایا گیا اور وہ ہمارے گئے۔"

یہ لوگ ہر حال انسان تھے اور انسان کی قوت برداشت ہر حال محدود ہوتی ہے۔ اللہ بھی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتا۔ اگرچہ ان کو پورا پورا یقین تھا کہ آخری فتح ہماری ہی ہوگی۔ اور رسول اللہؐ نے ان کو بشارت بھی دے دی تھی اور یہ بشارت نہ صرف عرب بلکہ یمن 'شام اور مشرق و مغرب کی فتح کی تھی۔ لیکن ان حقائق کے باوجود موجودہ ہولناک حالات نے انہیں ہلا کر رکھ دیا تھا اور وہ مسلسل کرب اور خوف محسوس کرتے تھے۔

مسلمان کن حالات میں تھے اور کس قدر سے ہوئے تھے 'اس کی تصویر حضرت حذیفہؓ ان ایمان کی روایت سے بہت وضاحت سے معلوم ہوتی ہے۔ اصحاب رسولؐ کی حالت کیا تھی اور ان کی اندرونی حالت کیا تھی۔ "موجودہ سماج سے کہتے ہیں کون ہے وہ شخص جو کمزور اور ہارے در دشمن کے لشکر کے اندر جا کر معلوم کرے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ اس کے

لیے شرط ہے کہ وہ وہیں آئے گا۔ میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ اسے میرے ساتھ جنت میں رکھے۔“ باوجود اس کے کہ اس شخص کی وہابی کی بھی ضمانت ہے اور اس کے لیے جنت کی دعا کی بھی ضمانت ہے، لیکن کوئی بھی خود اللہ کر نہیں آتا۔ اور حضور تین بار دہرائے ہیں۔ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پکارے ہیں اور ضابطہ بھی فرمایا ہے کہ جب میرا نام لے لیا گیا تو اب میرے لیے جانے کے سوا کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ صحابہ رسولؐ یہ سرفہرہ امتیازی خوف کی حالت ہی میں اختیار کر سکتے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات ان کی حقیقت سے زیادہ تھی۔

لیکن اس زلزلہ شدید کے باوجود اور آکھیں پھرانے کے باوجود جان کی بے چینی کے باوجود ان لوگوں کا اللہ کے ساتھ ایک غیر منتقل خلق تھا۔ وہ سنیں یہ کہ اس حد تک چلے گئے کہ وہ کسی وقت بھی ان نظروں سے جوہل نہ ہوتی تھیں اور ان کو سنیں یہ کہ غیر حلال برسر تھا کہ اللہ کے یہ سن تاقلیل تھیں اور جب ان کے مطابق اسباب فراہم ہوں تو نتائج ضرور ان کے مطابق نکلیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ مومنین نے یہ سمجھ لیا کہ اس شدید خوف اور ہلاکت کے بعد اب نصرت قریب آگئی ہے کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اللہ نے فرمایا ہے۔

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسْتَهْتُمُ الْبَاسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزَلُّوا أَوْ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرُ اللَّهُ أَلَا

اِنْ نَصُرَ اللَّهُ قَرِيبٌ (حوالہ) ”کیا تم یہ گمان رکھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور تم پر وہ حالات نہ آئیں گے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے۔ ان پر سختیاں آئیں، بھینٹیں آئیں اور وہ ہلاکتیں گئے حتیٰ کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھ لڑنے والے ایمان آج لڑے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔“ ہاں اللہ کی مدد قریب ہے۔“ اور اب چونکہ وہ ہلاکتیں گئے ہیں لہذا نصرت الہی قریب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کہا: ”یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔“ اللہ اور اس کے رسول کی بات بالکل سچی تھی۔“ (اس واقعہ نے ان کے ایمان اور سیر کی کو اور زیادہ کر دیا)۔

هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ (۲۲:۳۳) ”یہ وہی چیز ہے جس کو اللہ اور رسولؐ نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔“ یہ خوف، یہ بے چینی اور یہ کٹکٹی یہ سچی وہ چیزیں ہیں جن پر ہم نے نصرت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ لہذا نصرت آئے ہی والا ہے۔

وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ (۲۲:۳۳) ”اور اللہ اور رسولؐ کی بات بالکل سچی تھی۔“ یعنی اللہ اور رسولؐ نے نصرت الہی کی آمد کے لیے جو علامات رکھی تھیں، وہ سب کچھ ہیں اور اب وہ علامات ظاہر ہو رہی ہیں تو بھی سچی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے دل اللہ کی نصرت کے آنے پر مطمئن ہو گئے۔

وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا (۲۲:۳۳) ”اس واقعہ نے ان کے ایمان اور سیر کی کو اور

زید و کریمؑ۔

بہر حال وہ انسان اور بشر تھے اور بشری جذبات سے وہ بھی پاک نہ ہو سکتے تھے۔ بشری کمزوریاں ان کے ساتھ بھی گئی ہوئی تھیں۔ ان سے شریعت کا مطالبہ یہ تھا کہ وہ بشر سے زیادہ بہتر نہ بنیں۔ دائرہ بشریت کے اندر ہی ان کو رہنا تھا۔ دور بشریت کی خصوصیت اور سماتہ کا ان کے مدد دینا چاہا نہ کہ ان کو یہاں تک محدود کر دیا کہ وہ بشر ہوتے ہوئے کام کریں اور بشریت کے علاوہ کوئی اور معنی نہ ہوں۔ نہ حکم ہوں اور نہ شیعین ہوں۔ نہ جانور ہوں اور نہ پتھر ہوں۔ وہ بشر تھے۔ اس لیے ان پر طرف بھی غاری ہونا تھا اور انہیں پریشانی بھی لاحق ہوئی تھی اور انکی بھی محسوس کرتے تھے۔ اگر فخر، مدد، داشت۔ زیادہ ہو جاتا تو ان پر لکھی غاری بھی ہوتی تھی۔ لیکن ان کمزوریوں کے باوجود مضبوط رہی۔ اے بارہو تھا۔ وہ اللہ سے باندھے ہوئے تھے اور اللہ ان کو کرنے سے تیار رہا تھا۔ از سر نو امیدیں ان کے اندر پیدا فرماتا ہے اور غامضی سے ان کو بچاتا تھا۔ اس لیے وہ انسانیت کی تاریخ میں ایک منفرد مثال تھے۔ لہٰذا مثال جس کی دوسری مثال نہیں ملتی۔ جس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔

بہیں چاہئے کہ اس حقیقت کا ادراک کس، کہ ہمیں معطوم ہو کہ پوری انسانی تاریخ کے انسانوں میں ایک ایسا نمونہ بھی تھا اور بھی بشریت اس معیار تک بھی پہنچ گئی۔ یہ بشر تھے، فرشتے نہیں تھے، ان میں کمزوریاں بھی تھیں اور قوت بھی تھی اور ان کا اعزاز اور معیار یہ ہے کہ انہوں نے بشریت کو اس قدر اونچے معیار تک پہنچا دیا جو کہ دائرہ بشریت کے اندر رہتے ہوئے وہ اس قدر بلند معیار تک پہنچ گئے۔

بہم ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر کمزوری کتنی ہے یا ہمارے قدم حائل ہو گئے ہیں یا ہم ڈر گئے ہیں یا ہم پر چل کر وقت آگیا ہے۔ ہونا تک اور خطرناک حالات سے دوچار ہو گئے ہیں تو ہمیں باعین نہیں ہونا چاہئے اور ہمیں بچا و بچا نہ شروع کر دینا چاہئے کہ دے مارے گئے۔ لیکن ہمیں یہ موقف بھی نہ اختیار کرنا چاہئے کہ یہ کمزوریاں تو خیر اقوال میں بھی تھیں اور یہ ہماری فطرت کا حصہ ہیں اور ہم ہم تمام انسانوں سے کچھ سوگوں میں بھی تھیں، اس لیے کہ ایک مضبوط رہی بھی ہے یہ مضبوط رہی آسمان سے تعین کی رہی ہے۔ ہمیں چاہئے کہ ہم اللہ پر بھروسہ کریں۔ اس کی رہی کو تقابلیں اور احبار اور اطمینان کو دلہاں کو جانیں اور ہمارے بہم قدم حائل ہو جائیں تو ہم سمجھ لیں کہ اب اللہ کی نصرت آئے دانی ہے تاکہ ہم جیت قدم کریں۔ ہمیں استعزاز حاصل ہو اور انسانیت ہی قوت سے از سر نو تازہ ہو چل پڑیں۔

آماز اسلام میں اللہ نے صحابہ کو ہم کیوں بھی لے لی تو ان میں سے ایک دیکھا تھا۔ یہ ایک منفرد ہم تھی۔ اس ہم کی طرف دود قراں بار بار کرتا ہے کہ اس ہم نے کیا کیا کاروائے سرانجام دیئے۔ کس طرح ثابت قدم رہے۔ ان میں سے بعض تو اللہ کے بل بوتے گئے اور بعض انکار میں ہیں۔

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ

قَضَىٰ نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا بَدِيلًا ۝۱۱

”لہٰذا لانے والوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچا کر دکھایا ہے۔ ان میں سے کوئی اپنی ذر پوری کر چکا اور کوئی دقت آنے کا خطر ہے۔ انہوں نے اپنے روپے میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔“
یہ نمونہ اس مکروہ نمونے کے بالمتضاد ہے۔ یہ مکروہ نمونہ وہ ہے جس میں لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا کہ تین دنہیں گزرے مگر بعد میں انہوں نے اپنا عہد وقاعدہ کیا۔

وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا ”اور اللہ کے عہد کے بارے میں تو پوچھا جاتا ہے۔“
امام احمد نے حضرت قتیبہ سے نقل کیا ہے کہ ”میرے چچا انس بن عمرؓ رسول اللہؐ کے ساتھ بدر میں حاضر نہ ہو سکے تھے۔ ان پر یہ بات بہت شاق تھی۔ وہ کہتے تھے کہ یہ پہلا سفر کہ جس میں رسول اللہؐ شریک ہوئے اور میں غائب رہا۔ اگر اللہ نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر کے میں شریک کیا تو اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا کہ میں کیا کرتا ہوں۔ ان کے سوال اور کوئی یہ بات نہ کر سکا۔ یہ رسول اللہؐ کے ساتھ بعد کے دن حاضر ہوئے۔ یہ سعد بن معاذؓ کے سامنے آگئے۔ انس نے ان سے کہا ہر عہد! وہ! اجنت کی ہوا کیا خوب ہے۔ مجھے تو امد سے جنت کی ہوا آ رہی ہے۔ کتنے ہیں اس نے ان کے ساتھ جنگ کی اور وہ قتل ہو گئے۔ ان کے جسم پر ۸۰ سے لوہے ڈھم تھے۔ تیرہوں ٹکڑوں اور تیرہوں کے۔ ان کی پس بھری چھوٹی رافضی جنت نصر نے کہا میں نے اپنے بھائی کو اس کی انگلیوں کے پوروں سے پکڑا۔ کتنی ہیں ان پر یہ آیت نازل ہوئی:

مَنْ الْمُؤْمِنِينَ رَجُلًا صَدَقُوا (۲۳:۳۳) صحابہ کرامؓ کا خیال تھا کہ یہ آیت انسؓ کو لفظ اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ مثال مؤمنین کی یہ نمائندگی روشن تھوڑی ہے۔ یہاں ہم اس کا تذکرہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ ایمان کی حقیقت کیا ہوئی ہے۔ اور تعالیٰ کیا ہوتا ہے۔ وفائے عہد کیا ہوتا ہے اور نقص عہد کیا ہوتا ہے۔ یہ میدان تربیت گاہ کے درمیان ظالمی مفاہد تھا۔

اس کے بعد یہ دیا جاتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو ان کی آزمائشوں میں کیوں آتا ہے اور جو لوگ وفائے عہد نہیں کرتے ان کا انجام کیا ہوتا ہے اور جو لوگ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔

لَيَجْزِيَنَّ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ إِنَّ

شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

(یہ سب کچھ اس لیے ہوا) ”تاکہ اللہ چوں کہ ان کی سچائی کی جزا دے اور منافقوں کو چاہے تو سزا دے اور چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے“ ہے شک اللہ غفور و رحیم ہے۔“

قرآن کریم میں واقعات و حادثات پر ایسا تبصرہ آتا رہتا ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ تمام معاملات اللہ کے اختیار میں ہیں۔ ان واقعات کی حکمت بھی ہماری جان ہے کہ کوئی واقعہ صحت یا بیماری نہیں آجاتا۔ ہر واقعہ حکمت الہیہ کا حصہ ہوتا ہے اور مقررہ وقت پر آتا ہے۔ اس کے پیچھے ہر واقعہ صحت ہوتی ہے اور اس کے مقررہ نتائج نکلتے ہیں۔ اللہ کے بندوں کے

لئے رحمت اور فضل اس میں عیاں ہوتا ہے اور یہ جان لینا چاہئے کہ اللہ کی رحمت اور اس کا فضل جیسے عیاں ہوتا ہے۔

اِنَّ اللّٰهَ سَمَّانٌ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (۳۳: ۲۴) ”بے شک اللہ غفور و رحیم ہے۔“ اور یہ عظیم واقعہ اس پر عزم ہوتا ہے کہ مومنین کا اپنے رب کے بارے میں جو یقین قیادہ درست ثابت ہو اور منافقین اور انہیں پہچاننے والے ظالم خیالات لیے ہوئے تھے۔ فرض الہائی اقدار آخر کار کامیاب رہیں۔

وَرَدَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِعَيْثِهِمْ لَمْ يَتَّخِذُوْا خَيْرًا وَّكَفَى اللّٰهُ
الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللّٰهُ قَوِيًّا عَزِيْزًا

”اللہ نے کفار کا مدد بھیر دیا، وہ کوئی قاکہ معاملہ نہیں اپنے دل کی جلیں لیے یا جی پٹ مٹے اور مومنین کی طرف سے اللہ ہی لڑنے کے لیے کافی ہو گیا، اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔“

اس مصرعے کا آغاز ہوا ہے آگے بڑھا۔ اپنے انجام تک پہنچا لیکن پورے دور میں اس کی بکلیں اللہ کے ہاتھ میں تھیں۔ جس طرح اللہ چاہتا تھا، واقعات کا رخ موڑ دیتا تھا۔ قرآن کریم اپنے اندر لا قہیر کے ذریعہ اس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے۔ جو بھی واقعات ہوتے، وہ اللہ نے کرائے اور یہ بات بھی طرح اہل ایمان کے دلوں میں بٹھا دی تھی۔ یوں اسلامی صورت حیات کو واضح کر دیا گیا۔

--- ۰۰۰ ---

اب اس فکر کشی کا دہاں صرف مشرکین قریش اور غطفان پر ہی نہ پڑا بلکہ مشرکین کے علاوہ بنی قریظہ بھی اس کی زد میں آ گئے۔

وَ اَنْزَلَ الَّذِيْنَ ظَاهَرُوْهُمْ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ صَيّٰصِمِيْنَ
وَقَدْكَرْتُمْ فِيْ ثُلُوْمِهِمُ الرُّغْبَ قَرِيْبًا تَقْتُلُوْنَ وَ تَأْمُرُوْنَ قَرِيْبًا
اَنْضَهُمْ وَاِيَارَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ وَاَسْرَاسًا لَّمْ تَقْطُوْا مَا وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيْرًا

ع ۷

۱۹

”پھر اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان حملہ آوروں کا ساتھ دیا تھا، اللہ ان کی گڑبگوئیوں سے انہیں لہار لہا کر لوہن کے دلوں میں اس نے ابھار دیا، اہل داکہ آج ان میں سے ایک گروہ کو قتل کر رہے ہو اور دوسرے گروہ کو قید کر رہے ہو۔ اس نے تم کو ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے اموال کا وارث بنا دیا اور وہ علاقہ تمہیں دیا جسے تم نے بھی پامال نہ کیا تھا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔“

بنی فریقہ کا کیا قصہ تھا؟ اس کا تعلق مسلمانوں اور یودوں کے باہم تعلقات سے ہے۔ مناسب ہے کہ یہاں اس کی وضاحت کر دی جائے۔ یودوں نے اسام کے ساتھ بہت ہی مختصر عرصہ کے لیے رولاداری کا رویہ اپنایا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آتے ہی ان کے ساتھ باہمی امن کا معاہدہ کر لیا تھا اور دس دہائی قبل فرمائی تھی کہ مسلمان ان کی نصرت اور حمایت کریں گے بشرطیکہ وہ نہ ناری نہ کریں، قتل نہ لگور نہ کریں، چاسوی نہ کریں دشمن کی حمایت نہ کریں اور کسی مسلمان کو لایعت نہ دیں۔

بہت ہی قوی دے دن گزرے تھے کہ یودوں نے یہ محسوس کیا کہ دین جدید ان کے لیے بھی غلوہ بن گیا ہے اور ان کی موروثی امتیازی حیثیت کو وہ ٹل کتاب ہیں 'اب' فتح ہو رہی ہے۔ یہ لوگ لہل جڑب کے درمیان اپنی اس امتیازی حیثیت کی وجہ سے ایک اہم مقام رکھتے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مسلمانوں کی جدید صف بندی سے بھی غفلت محسوس کر لی۔ اس سے عملی وہ لوہی فوز خزرج کے درمیان پاسے جانے والے طریق اختلافات اور جنگوں سے خوب فائدہ اٹھاتے تھے۔ اس طرح مدینہ میں انہی کی بات ہوئی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان روایتی دشمنوں کو باہم شیعہ شکر دیا تو یودوں کے وہ عداوت ختم ہو گئے جو وہ ان دونوں فریقوں سے حاصل کرتے تھے۔

جس بات نے جلتی پر جل کا کام کیا وہ یہ تھی کہ ان کے عالم اور مذہبی راہنما عبداللہ بن سلام مسلمان ہو گئے۔ ان کا دل اسلام کے لیے کھل گیا۔ یہ مسلمان ہو گیا۔ اس نے اپنے خاندان سے بھی کہا تو وہ بھی مسلمان ہو گئے لیکن اس نے کہا کہ اگر وہ ایسے ہی اپنے اسلام کا اعلان کر دے تو یودی اہرام لگائیں گے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے بارے میں پہلے آپ ان سے پوچھ لیں۔ پہلے اس کے کہ میرے اسلام کا اعلان ہو تو انہوں نے کیا ہمارے سردار ہیں، سردار کے بیٹے ہیں۔ ہمارے حیر اور عالم ہیں۔ اس پر عبداللہ بن سلام نکلے اور ان سے کہا کہ ایمان لاؤ چنانچہ انہوں نے اسے براہم لکنا شروع کر دیا اور تمام یودی قبائل کو ان کے بارے میں آگاہ کر دیا۔ اب انہوں نے محسوس کر لیا کہ ہمارے دین کو حقیقی غلوہ ہے۔ چنانچہ انہوں نے اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ انہی سازشیں جو کبھی رکتی نہ تھیں۔ اس دن سے یودوں اور مسلمانوں کے درمیان جو جنگ شروع ہوئی وہ آج تک جاری ہے اور یہ میدان کارزار آج تک ٹھنڈا نہیں ہوا۔

پہلے یہ سرد جنگ تھی اور جوں جوں ہمارے مسلمانوں کے حالات خراب ہوتے رہے یہ جنگ محض محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور اسلام کے خلاف جاری رہی۔ اس جنگ نے مختلف رنگ اور اسلوب اختیار کیے۔ پہلے انہوں نے جدید رسالت کے بارے میں شکوک و شبہات پھیلانے۔ پھر جدید عقیدے پر انزالت لگانے۔ پھر انہوں نے مسلمانوں کے درمیان عداوتیں ڈالنا شروع کر دیں۔ اوس اور خزرج کو بار بار لڑنا چاہا۔ انصار اور ہاجرین کے درمیان انہوں نے دشمنی ڈالی۔ یہ مسلمانوں کے خلاف مشرکین کہہ کے لیے چاسوی بھی کرتے رہے۔ یہ پھر منافقین کے دوست بن گئے۔ ان منافقین کے ذریعے اسلامی صفوں میں ٹھنڈے ڈالتے۔ آخر کار یہ کھل کر سامنے آ گئے اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف فکھ کشیاں کیں اور احزاب کو فتح کرنا شروع کر دیا۔ حشا خروہ احزاب کی شکل میں۔

ان کے ہم قبیلے بنی نضیر اور بنی انضیر اور بنی فریقہ تھے۔ ان میں سے ہر ایک کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور

سے دو محتولین کی دیت میں شرکت کا مطالبہ کیا۔ حسب عہد انہوں نے یہ ادا بھی کرنی تھی۔ جب حضورؐ آئے تو انہوں نے کہا ہاں ابو القاسم ہم آپ کی لدا صاحب خواہش کس گئے۔ اس کے بعد یہ لوگ علیحدہ ہو کر حضورؐ کو گئے کہ تم اس شخص کو بھی ایسی حالت میں نہ پاؤ گے۔ اس وقت رسول اللہؐ کی ایک دیوار کے پچے چپے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ کون ہے جو جا کر ایک چکر کرانے کا کہ اس شخص سے ہماری جان چھوئے۔

چنانچہ یہ لوگ اس سازش کو عملی جامہ پہانے میں لگ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ دہی اس کی اطلاع دے دی گئی۔ حضورؐ اٹھ کھڑے ہوئے اور مدینہ کی طرف لوٹ آئے۔ آپ نے حکم دیا کہ ان کے ساتھ جنگ کی تیاری کرو یہ لوگ قہقہہ مچا رہے تھے۔ عبداللہ بن ابی بنی السلول نے ان کو پیٹام بھٹکا اٹ جاؤ۔ ہم حمیس بن کے سرودہ کس گئے۔ اگر جنگ ہوئی تو ہم تمہارے ساتھ مل کر جنگ کریں گے۔ مگر حمیس ٹٹا گیا ہم تمہارے ساتھ نہیں گئے۔ لیکن منافقین نے اپنا یہ عہد چراند کیا۔ بنی نضیر کو اللہ نے مرحوب کر دیا۔ بنا حرب و قتال انہوں نے ہتھیار ڈال دیئے۔ انہوں نے رسول اللہؐ سے درخواست کی کہ ان کو جلا وطن کر دیں اور قتل نہ کریں۔ انہوں پر وہ اسمہ کے سوا جو بکے جا سکتے ہیں 'لے جائیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ یہ لوگ غیر کو چلے گئے۔ بعض لوگ شام کو چلے گئے۔ حضورؐ نے یہ درخواست منظور کر لی۔ ان کے اشرف میں۔ بنو لویہ لبر کر گئے 'یہ لوگ تھے۔ سلام بن ابی القیس، مناد بن ابیہ، حمیس بن انعب۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے غطفان دور قبیلہ کو بیعت کیا مسلمانوں کے خلاف اور غزوۃ احزاب برپا کیا۔

اب رہائی قریطہ کا قصہ۔ غزوۃ احزاب میں انہوں نے جو کردار ادا کیا وہ معلوم ہو چکا ہے۔ یہ بھی مشرکین کے ساتھ جمع ہو گئے تھے۔ بنی نضیر کے زعماء کی تحریص اور آمادہ کرنے پر اور حمیس بن انعب اس کام کا ذمہ دار تھا۔ بنی قریطہ کی عہد شکنی دو سرے احزاب کے متعلقہ میں مسلمانوں پر ہمت ہی گراں گزری۔ ان لوگوں کا رویہ کسی قدر خطرناک تھا۔ اس کا اندازہ تم اس سے کر سکتے ہو کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی عہد شکنی کی اطلاع میں تھا تو آپ نے سعد بن معاذ رئیس لوہ کو ان کے پاس بھیجا۔ اور سعد بن معاذ رئیس عہدہ نہیں حجاز بھی ساتھ ہوئے۔ ان کے ساتھ عبداللہ بن رواحہ اور خواتین جیسے بھی گئے۔ حضورؐ نے فرمایا کہ ارا جا کر دیکھو کہ ہم تک پر ہند عادت پہنچ رہی ہیں وہ درست ہیں یا نہیں؟ اگر یہ اللہ عات درست ہوں تو میرے سامنے ایسے الفاظ میں رپورت دو کہ میں بنی نضیر اور مسلمانوں پر اس کا برا اثر نہ ہو اور اگر وہ وفا پر قائم ہوں تو پھر لڑائی نہ کر دینا۔ (اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضورؐ جس طرح سمجھتے تھے کہ لوگوں پر اس خبر کا اثر کیا ہو گا)

یہ وفد گیا تو دیکھا کہ یہ لوگ اطلاع سے بھی زیادہ خراب چر رہے تھے۔ انہوں نے رسول اللہؐ کو برا بھلا کہا۔ اور کہا کون رسول اللہؐ کی بات کرتے ہو۔ ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی عہد و معاہدہ نہیں ہے 'وفا آیا۔ انہوں نے رسول اللہؐ کو اطلاع دی۔ انصاروں کے ساتھ۔ رسول اللہؐ نے فرمایا اللہ کبیر! مسلمانوں جیسے خونخواری دی ہے (مصورؐ نے یہ الفاظ مسلمانوں کو محبت قدم بنانے کے لیے کہے)۔

ابن اسحاق کہتے ہیں اب مصیبت دہی ہو گئی۔ خوف پکڑ گیا۔ لوہ اور بچے سے دشمن آگئے اور اب مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہو گئے۔ بعض منافقین کل کر سامنے آگئے۔

سحر کہ احد سے پہلے تو یہ صورت حالات تھی۔ لیکن جب اللہ کے نبی کو جنگ احزاب میں اللہ کی نصرت ملی اور دشمنان

مسلمان صاحب و خاسر ہونے ' انہیں کچھ بھی ہاتھ نہ آیا۔ اللہ نے خود ہی مومنین کی طرف سے جنگ کی۔ حضورؐ مدینہ کی طرف کامیاب لوٹے۔ لوگوں نے اس طرح کہا شروع کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل جنگی حالت کی وجہ سے حمل کرنے لگے مکہ پہنچ کر تھے تو جبریل علیہ السلام آگئے۔ "حضورؐ آپ نے اس طرح رکھ دیا ہے۔" حضورؐ نے فرمایا "ہاں۔" "لیکن ملائکہ نے تو اس طرح نہیں رکھا اور میں بھی اس قوم کا پیچھا کر کے آ رہا ہوں۔" اس کے بعد حضرت جبریل نے فرمایا "اللہ کا حکم ہے بنی قریظہ کی طرف پہنچے۔" بنی قریظہ مدینہ سے کئی میل دور تھے۔ یہ واقعہ نمار عہد کے بعد کا ہے۔ حضورؐ نے عجم دیا "گوئی شخص نماز نہ پڑھے مگر دیواری بنی قریظہ میں" لوگ نکل پڑے۔ راستے میں نماز صبر کا وقت آ گیا۔ یعنی لوگوں نے راستے ہی میں نماز پڑھ لی اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہؐ کا ارادہ صرف یہ تھا کہ ہلدی پہنچے لیکن دو سروں نے کہا کہ ہم بنی قریظہ کی بیٹیوں سے اور نماز نہ پڑھیں گے لیکن اس پر کسی نے ٹیک دوسرے کو حاکمیت نہ کی۔ حضورؐ ان کے بعد پہنچے۔ مدینہ میں ابن ابی کحوم صاحب۔

عَسَىٰ وَتَوَكَّلْ اِنَّ جَاءَهُ الْاَنْصٰطُ کو والی مقرر کر دو۔ جہذا حضرت علیؓ ابن ابی طالب کو دیا گیا۔ حضورؐ نے ان کا بچپن دونوں تک عاصروں کا اور ان کو کہا کہ اختیار ڈال دو۔ جب ان پر معاملہ طویل ہو گیا تو انہوں نے سعد ابن معاذ رئیس لوس کے عجم پر اختیار ڈال دیئے۔ جاہلیت میں یہ ان کے ملاء میں سے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ ان کے ساتھ احسان کریں گے۔ جس طرح عبد اللہؓ ابن ابی بنی اسود نے اپنے دوستوں کے ساتھ کیا تھا اور ان کو رسول اللہؐ سے چھڑا لیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ سعد ابن معاذ بھی وہی کرے گا جو عبد اللہؓ ابن ابی نے کیا۔ ان کو معلوم نہ تھا کہ سعد کو ٹیک تیر بازو کی پڑی رگ میں لگے ہوا تھا۔ اور اگر یہ رگ کٹ جائے تو وہ دھمی ہرگز سحرست نہ ہوا تھا۔ یہ خندق کے ابتدائی دنوں ہی میں لگ گئے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے داغ دھوئے تھے اور مسجد کے اندر ہی ایک نیچے میں انہیں رکھ ہوا تھا کہ حضورؐ مسولت کے ساتھ ان کی جہد واری کر سکیں اور سعد یہ دعا کیا کرتے تھے اے اللہ اگر آپ نے ہمارے اور قریش کے درمیان بھی مزید جنگیں بھیجی ہوئی ہیں تو مجھے زندہ رکھ اور اگر ہمارے ان کے درمیان جنگ ختم ہو چکی ہے تو مجھ پر ظم نہ رہے۔ اور پھر میری طرف یہ تمنا ہے کہ میری آنکھیں بنی قریظہ کے معاملے میں فحش نہ ہو جائیں۔ اللہ نے اس کی وہ قبول کی اور یہ عقدر کر دیا کہ وہ انہی کے فیصلے پر اختیار ڈال دیا اور یہ درخواست خدا انہوں نے اپنی خرقی سے کی۔

اب رسول اللہؐ نے حضرت سعد کو مدینہ سے جانا کہ وہ ان لوگوں کے بارے میں فیصلہ کریں۔ جب وہ آیا اور وہ ایک گدھے پر سوار تھا جو انہوں نے اس کے لیے خریدا تھا تو لوس اس کے پاؤں پر پڑنے لگے۔ کچھ اے سعد ہم تجھ سے دوست ہیں۔ ان کے ساتھ احسان کرو ' وہ قہقہے کر رہے تھے کہ اس کے دل کو ان کے لیے نرم کر دیں۔ سعد ابن معاذ خاموش ہیں اور کچھ بھی نہیں کہہ رہے۔ جب انہوں نے اصرار کر لیا تو انہوں نے جواب دیا کہ اب وقت آگیا ہے کہ سعد اللہؐ کے معاملے میں کسی حاکمیت کرنے والے سے نہ ڈرے۔ تو انہوں نے جان لیا ہے کہ سعد درست فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں۔

جب سعد اس لیے کے پاس گئے جو رسول اللہؐ کا خیر تھا ' تو حضورؐ نے فرمایا "اٹھو اپنے سردار کے احترام و استقبال

میں۔ مسلمان لڑنے اور اسے لڑا نہ است ہی اعزاز و احترام اور کرام کے ساتھ۔ تاکہ ان کا فیصلہ بھی طرح یافتہ ہو۔ جب سعد بنے حضور اکرمؐ نے فرمایا ان لوگوں نے اشارہ بنی قریظہ کی طرف۔۔۔ تمہارے فیصلے پر ہتھیار ڈالے ہیں۔ لہذا آپؐ جو چاہیں ان کے بارے میں حکم دیں۔ تو اس پر اس نے کہا ”کیا میرا حکم ان پر نافذ ہو گا؟“ حضور اکرمؐ نے فرمایا ”ہاں“۔ ”اور ان تمام لوگوں پر نافذ ہو گا جو اس نیچے میں ہیں؟“ تو آپؐ نے فرمایا ”ہاں“۔ پھر انہوں نے کہا اور وہاں جو لوگ ہیں ان پر بھی (اس وقت سعد نے حضور اکرمؐ کی جگہ کی طرف اشارہ کیا جبکہ وہ خود اپنا منہ بوجہ حیاہ اور احترام و کرامت بھیرے ہوئے تھے) تو رسول اللہؐ نے فرمایا ”ہاں“۔ اس پر سعد بن حیاہ نے فرمایا: ”میں فیصلہ کرتا ہوں کہ ان کے جنگی لوگوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کے اموال اور اولاد کو مال غنیمت بنا دیا جائے۔ اس پر حضورؐ نے فرمایا ”تم نے بے شک اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا ہے اور اللہ نے یہ فیصلہ صحیح سولت کے لیے کر دیا تھا۔“

پھر حضورؐ نے حکم دیا کہ زمین میں گڑھے کھودے جائیں اور یہ لوگ ہاتھ بٹے ہوئے لائے گئے۔ ان کی گردنیں اڑا دی گئیں۔ یہ لوگ سات آٹھ سو کے قریب تھے اور جو مرد عورتیں باقی نہ تھیں ان کو غلام بنا لیا گیا۔ عورتوں میں بھی ان کا ضبط بھی تھا۔ یہ حسب معاہدہ ان کے ساتھ قلعہ بند ہو گیا تھا۔

اس وقت سے یہودی ذلیل ہوئے اور آج کے بعد مدینہ میں خنقی کی تحریک کمزور پڑ گئی۔ منافقین کے سرچے ہو گئے اور اس سے عمل وہ جو کچھ کرتے تھے اب اس سے ڈر گئے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس دن کے بعد کفار نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کی جرأت نہ کی۔ بلکہ اب نئے مسلمانوں کی طرف سے ہوتے رہے۔ یہاں تک کہ کہہ اور مخالف فتح ہوئے۔ یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہودیوں، مشرکین کہہ اور منافقین کی تحریکات کا تانا بانا بظاہر ہوا تھا اور جب یہودی مدینہ سے جلا وطن ہوئے تو یہ ریشہ و انیاں ختم ہو گئیں اور آج کے بعد اسلامی حکومت کی بنیاد مستحکم ہو گئی۔ یہ ہے پس مگر اس قول ربانی کا۔

وَ أَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُواهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَّاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَنَاسٍ رُونَ فَرِيقًا (۲۶) وَ أَوْثَقَكُمْ أَرْضَهُمْ وَ دِيَارَهُمْ وَ

أَمْوَالَهُمْ وَ أَرْضَهُمْ تَطْلُوهَا وَ كَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا (۲۷:۲۳) ”مہرمل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان حملہ آوروں کا ساتھ دیا تھا ان کی گڑھیوں سے انہیں لٹا لیا اور ان کے دلوں میں اس نے لب و رحب ڈال دیا کہ آج ان میں سے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو اور دوسرے گروہ کو قید کر رہے ہو؟ اس نے تم کو ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے اموال کا وارث بنا دیا اور وہ علاقہ جس میں دیا جسے تم نے کبھی پایا نہ کیا تھا۔ اور اللہ بھرتے پر قادر ہے۔ سیاسی سے مراد لکھے ہیں اور وہ زمین جو مسلمانوں نے پایا نہ کی تھی وہ ارض بنو قریظہ تھی جو ان کی محمولہ تھی۔ ان کے محلے کے ارد گرد اور یہ زمین بھی ان کے اموال کے ساتھ مسلمانوں کے ہاتھ آگئی۔ اور یہ اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ بنی قریظہ نے بنی نضال کے زمین دے دی اور پایا کرنے سے مراد جنگ ہے۔ اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔“

وَ كَانَ اللَّهُ عَنِ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا (۲۷۰۳۳) ان تمام واقعات سے نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی تمام امور اللہ کے اختیار میں ہیں۔ اس پر سے قیے میں تمام امور کو اللہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے اور تمام واقعات کو دست قدرت کا نتیجہ ٹھہرایا گیا ہے تاکہ باقی مسلمانوں کے دلوں میں اللہ و اللہ کے ذریعے بنانا چاہتے ہیں اور واقعات کے بعد پھر قرآن کو نازل کر کے بخدا چاہتے ہیں کہ اسلامی تصور حیات صاف اور سحرانوں میں منہ چائے۔

یوں یہ عقیم حادثہ یہاں انعام کو پہنچا۔ اس کے اندر ہے شمار سنن نبیؐ ہے شمار اعلیٰ قدریں ہے شمار ہدایات اور بے شمار امور بیان کیے گئے تاکہ یہ چیزیں صاف صاف ہو کر جماعت مسلمہ کی زندگی کا حصہ بن جائیں۔

یوں یہ واقعات تربیت کے لیے ایک اچھا مواد ہیں اور قرآن میں ان کو جگہ دے کر اسلامی نمونہ حیات کے لیے معیار اور راہنما بنا دیا گیا۔ ان آیات کو اسلامی بنیامت کا رخ قرار دیا اور ان کے تصورات کو بھی طرح ان کی زندگی کے اندر بٹھا دیا گیا۔ اسلامی جماعت کے لیے اعلیٰ قدریں واضح کر دی گئیں اور ان افکاروں اور آراء میں اسلامی کردار کھڑا کر سامنے آگیا۔

--- ○ ○ ○ ---

فی ظلال القرآن

جلد ----- پنجم

پارہ ----- ۲۲

سورة الاحزاب - ۳۳ آیات ۲۸ --- تا --- ۴۳

سورة سبا - ۳۴ آیات ۱ --- تا --- ۵۴

سورة فاطر - ۳۵ آیات ۱ --- تا --- ۴۵

سورة یٰسین - ۳۶ آیات ۱ --- تا --- ۲۱

درس نمبر ۱۹۰ تشریح آیات

۲۸ --- تا --- ۳۵

یہ سورہ احزاب کا تیسرا سبب ہے اور یہ ازواج مطہرات کے ساتھ مخصوص ہے۔ ماسوائے اس کے آخری فقرے کے جس میں تمام مسلمین اور مسلمات کے لیے اجر عظیم کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس سورہ کے آغاز میں ازواج مطہرات کو احصاء ہو مبین کا لقب دیا گیا تھا اور اس لقب کے فرائض بھی بتائے گئے تھے اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اس صفت کی وجہ سے ان کو بہت ہی عظیم مقام نصیب ہوا ہے۔ اس لقب کے بھی فرائض ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بھی فرائض ہیں۔ اس سبق میں ان فرائض کا ایک حصہ بیان ہوا ہے اور وہ اقدار بتائی گئی ہیں جن کے اعتبار سے مگرانہ نبوت ایک مثال ہونا چاہئے اور یہ ایک ایسا مقام ہونا چاہئے جس سے لوگ روشنی حاصل کرسکیں یعنی مگرانہ نبوت روشنی کا چہرہ ہو۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُنَّ تُحِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا
وَرِزْقَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمِّيَّتُكُنَّ وَاتَّبِعَتْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً ۚ وَإِن كُنْتُنَّ تُحِدْنَ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْذَّارَ الْآخِرَةَ ۖ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُعْتَصِمِينَ ثَوَابًا جَدِيدًا
عَظِيمًا ۝

”اے نبی! اپنی بیویوں سے کہو اگر تم دنیا اور اس کی نعمت چاہتی ہو تو آؤ! میں تمہیں کچھ دے دلا کر نئے طریقے سے رخصت کر دوں۔ اور اگر تم فقہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کی طالب ہو تو جان لو کہ تم میں سے جو نیکو کار ہیں فقہ نے ان کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔“

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نفس اور اپنے اہل بیت کے لیے بظہر کلمات زندگی بسر کرنے کا راستہ اختیار کیا، یہ اس وجہ سے نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وسائل نہ تھے۔ عموماً کے ایک بڑے طاقتور آپ نے فکر کر لیا تھا ’امولیٰ نعمت کی حکومت تھی‘ اور صدقات بہت جمع ہو رہے تھے۔ وہ لوگ بھی فنی ہو گئے جن کے پاس اس سے نکل نہ ملتا تھا اور نہ افراتبات کے لیے کچھ تھا۔ ان جیسے حالات کے بارہو ایک ایک مہینہ گزر جاتا اور حضورؐ کے ہاں چرمانہ عناصر حضورؐ کے پاس ہر کچھ آتا آپ بطور جہ ’مدد‘ اور چہ لوگوں میں بانٹ دیتے۔ لیکن یہ زندگی حضورؐ نے اس لیے اختیار کی کہ آپ اس دنیا اور مٹا دینا کو بھی چھوڑنا چاہتے تھے اور صرف اللہ کے لیے غافل

ہونا چاہئے تھے۔ حضور اکرمؐ اپنی یہ خواہشات پوری کرنے کی پوزیشن میں تھے لیکن آپؐ نے ان رغبات کو رضاکارانہ طور پر ترک فرما دیا اور بلند رویہ اختیار کیا۔ حضور اکرمؐ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حقیقہ یا اپنی شریعت کی رو سے اس بات کے پابند نہ تھے کہ وہ یہ رویہ اختیار کرس لور اپنے دل و خیال اور مگردالوں کو بھی اسی طرح رہیں کیونکہ اسلامی نظریہ حیات اور اسلامی شریعت کی رو سے طہیات حرام نہ تھیں۔ جب آپؐ کے سامنے یہ طہیات پیش کی جیں تو آپؐ ان کے تناول کرنے سے بھی انکار نہ فرماتے۔ بد تعلق آپؐ استہلال فرماتے بشرطیکہ یہ چیزیں روئین میں آپؐ کے سامنے آجائیں 'آپؐ خواہش سے کہ ان کے پیچھے بھی نہ جاتے اور نہ ان طہیات میں ذوب جانے اور اپنے آپ کو ان میں مشغول کر لیتے۔ آپؐ نے اپنی امت کو بھی اس بات کا حکم نہیں دیا کہ عام لوگ بھی آپؐ کی طرح زہد اور ورع اختیار کریں۔ ہاں جو شخص رضاکارانہ طور پر چاہے تو اختیار کر لے یعنی اپنے آپ کو لذائذ اور دنیا کی پیش و عشرت سے بند کرتے ہوئے اور دنیا کی رغبات اور ساز و سامان کے بلجھ سے اپنے آپ کو سر بلند کرتے ہوئے 'اور ان بھٹیروں سے اپنے آپ کو آزاد کرتے ہوئے۔

لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہر حال عورتیں تھیں 'بشر تھیں۔ ان کے اندر بھی انسانی خواہشات تھیں۔ ان کی فطرت 'ان کی کرامت اور سر پرستہ نبوت سے ان کے قرب کے باوجود ان کے دلوں میں بھی قدرتی خواہشیں اور چاہنیاں ان کے نفس کے اندر بھی زندہ تھیں۔ جب اللہ نے نبی پر اور مسلمانوں پر ہر طرف سے مال و دولت کے دروازے کھول دیئے تو انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مناسب تعلقات کے سلسلے میں کچھ مطالبات کیے۔ حضور اکرمؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس مطالبے پر خوشی کا اظہار نہ کیا بلکہ آپؐ کو یہ مطالبہ فاکر لگا اور آپؐ نے ناراضی کا اظہار کیا۔ کیونکہ حضور اکرمؐ صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات میں زندگی بسر کرتا چاہتے تھے جو اللہ ان کے لیے پسند فرماتے تھے یعنی آزادی 'بلندی اور قنوت اور مہیار زندگی کے پاسے مکمل لاپرواہی اور اس کے پاسے میں معمولی مصروفیت سے بھی اجتناب اور آپؐ کی خواہش یہ تھی کہ آپؐ کی زندگی اور آپؐ کے ذریعہ سایہ رہنے والوں کی زندگی دنیا کے تمام شراب سے پاک اور بلند افق پر ایک روشن مثال نظر آئے۔ اس نقطہ نظر سے نہیں کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے؟ کیونکہ حلال اور حرام تو قرآن نے بیان کر دیئے تھے بلکہ اس ذلوی سے کہ آپؐ اپنے آپ کو زندگی کی ضروریات اور اس دنیا کی خواہشات اور دنیا کے جمیلوں سے آزاد اور سر بلند رکھنا چاہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج مطہرات کے ان مطالبات سے اس قدر دکھ پہنچا کہ آپؐ نے صحابہ کرام کے ساتھ مجلس عام بند کر دی اور آپؐ عمر میں چڑھ گئے۔ صحابہ کرامؓ تو ہر بات برداشت کر سکتے تھے لیکن حضورؐ کا ان میں نہ ٹھہرنا یہ اس کے لیے قابل برداشت نہ تھا۔ لوگ آئے 'حضورؐ نے ان کو طاقات کی اجازت نہ دی۔ امام احمد نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ حضرت ابوبکر تحریف لائے اور لوگ آپؐ کے دروازے پر پیٹھے ہوئے تھے۔ تو آپؐ نے اجازت نہ دی۔ پھر حضرت عمرؓ تحریف لائے اور انہوں نے اجازت طلب کی تو ان کو بھی اجازت نہ دی گئی۔ حضورؐ اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے بعد حضورؐ نے حضرت ابوبکرؓ اور عمرؓ کو اجازت دے دی۔ یہ دونوں اندر حضورؐ کے پاس گئے۔ حضورؐ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپؐ کے ارد گرد ازواج مطہرات بیٹھی ہوئی تھیں اور آپؐ خاموش تھے۔ حضرت عمرؓ نے کہا کہ میں لکھ بات کروں گا کہ حضور اکرمؐ ہنس پڑیں گے۔ حضرت عمرؓ نے کہ رسول خداؐ ابھی آپؐ کے سامنے اگر زیہ کی بیٹی 'مرقینہ بن 'امجھ سے نقد طلب کرے تو میں اس کی گردن توڑ دوں۔ اس پر حضورؐ ہنس پڑے یہاں تک کہ آپؐ کے دانت مبارک نظر آ گئے۔ حضورؐ

نے فرمایا: یہ سب میرے گرد جمع ہو گئی ہیں اور یہ اللہ ہی مالک رہی ہیں۔ حضرت ابوبکرؓ نے کہ حضرت عائشہؓ کو مجلس اور حضرت عمرؓ نے کہ عند کو مجلس۔ دونوں یہ کہہ رہے تھے کہ تم دونوں ہرگز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نہ کہ نہ مانگو جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے سے روک دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس مجلس کے بعد ہم رسول اللہؐ سے وہ نہ کہ نہ مانگیں گی جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ نے خیار فاضل کر دیا ہے۔ حضورؐ نے حضرت عائشہؓ سے شروع کیا۔ حضورؐ نے فرمایا میں تمہارے سامنے ایک بات رکھا ہوں اور میری خواہش ہے کہ اس کے بارے میں جلدی نہ کریں اور اپنے والدین سے مشورہ کریں۔ انہوں نے کہا کیا ہے وہ؟ حضورؐ نے فرمایا

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكُمْ (۲۸:۳۳) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا: کیا میں آپ کے بارے میں اپنے والدین سے مشورہ کروں؟ میں تو اللہ اور رسول کو اختیار کرتی ہوں اور میری درخواست ہے کہ آپ دوسری عورتوں سے اس کا ذکر نہ کریں کہ میں نے آپ کو جن لیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ نے مجھے حلیٰ کرنے والا نہیں بنا کر بھیجا بلکہ معلم اور آسان کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ جو عورت بھی مجھ سے پوچھے کہ عائشہؓ نے کیا فیصلہ کیا ہے تو میں ضرور انہیں ہاںں گا۔ (مسلم)

بخاری میں ابو سہرؓ ابن عبدالرحمنؓ اور عائشہؓ سے روایت ہے کہ جب اللہ نے اپنے رسول کو یہ حکم دیا کہ اپنی زوجوں کو اختیار دے جس تو آپ سب سے پہلے میرے پاس آئے۔ اور یہ فرمایا میں ایک بات آپ کے سامنے رکھا ہوں لیکن آپ پر لازم نہیں ہے کہ آپ جلدی فیصلہ کریں۔ مناسب ہے کہ والدین سے مشورہ کر لیں۔ حضورؐ کو معلوم تھا کہ میرے والدین مجھے یہ مشورہ دے دیں گے کہ تم رسول اللہؐ کو چھوڑ دو۔ اس کے بعد رسول اللہؐ نے یہ پڑھا:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكُمْ (۲۸:۳۳) ”میں نے کہا کہ میں کس معاملے میں اپنے والدین سے مشورہ کروں؟ اللہ اور رسولؐ کے بارے میں یا دلو لا غرۃ کے بارے میں۔“

قرآن کریم کا مقصد یہ تھا کہ اسلامی تصور حیات کے لیے مستقل قدسی وضع کر دے اور ان قدروں کا ہمہ طور ذمہ ترجمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان کی تربیت ہو اور یہ تربیتی بیت نبوت میں نہایت ہی وضاحت اور تفصیل سے ہو کیونکہ یہ گھرانہ پورے کونہ ارض کے مسلمانوں کے لیے روشنی کا چراغ تھا اور رہنے والا تھا۔ ازدواج مطہرات کو اختیار دینے والی یہ دو آیات فاضل ہوئیں اور ان آیات نے طریقہ کار حسین کر دیا۔ وہ طریقہ اور منہاج یہ ہے کہ یا تو تم لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی ذمہ داریاں اختیار کر سکو یا اللہ اور رسول اللہؐ اور دار آخرت کو حاصل کر سکو۔ انسان کا دل ایک ہوتا ہے اور اس ایک دل میں دو حقدار بائیں ایک وقت نہیں سہکتیں۔ اللہ نے کسی ایک جسم میں دو دل پیدا نہیں کیے۔

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلِيلَيْنِ فِيْ حَوْفِهِ (۴:۳۳) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواج نے یہ توجہ دہ کر لیا کہ آن کی مجلس کے بعد ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف وہ نہ کہ نہ مانگیں گے جو آپ کے پاس ہے۔ وہ میں طلب کریں گی جو آپ کے پاس نہیں۔ اس کے بعد پھر قرآن کریم کی چہادت آئی تاکہ اصل مسئلہ کا فیصلہ کر

دے۔ مسئلہ یہ نہ تھا کہ آپ کے پاس کچھ قایم نہ تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ وہ اللہ 'اللہ کے رسول اور دار آخرت کو تمام چیزوں پر ترجیح دے دیں یا وہ دنیا کی نعمت کے اسباب اختیار کر لیں۔ چاہے چوری دنیا کا مال و اسباب ان کے ہاتھ میں ہو یا ان کے گھر خرچے سے بھی مالی ہوں۔ اس اختیار کے بعد سب نے اللہ اور رسول اللہ اور دار آخرت کو جن لیا اور وہ لکھی ہو گئیں جس کا تقاضا وہ مقام کرتا تھا جس میں وہ تھیں۔ وہ رسول کرم کے گھر میں تھیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم اس اختیار کے نتیجے میں بہت خوش ہوئے۔

مسئلہ ہے کہ اس واقعہ پر ہم قدرے غور کریں اور اس کے بعض گوشوں کو واضح کریں۔ یہ واقعہ اسلام کی قدروں کو بہت ہی واضح شکل میں پیش کرتا ہے اور دنیا اور آخرت کا شعوری احساس انسان کے اندر پیدا کرتا ہے۔ یہ واقعہ انسانوں کے دل سے ہر قسم کی غیر یقینی صورت حال اور ہر قسم کا شفت و شتم بزرگ کے رکھ دیتا ہے کہ کبھی ایک مسلمان دنیا پرست ہو جائے اور کبھی آخرت پرست۔ کبھی وہ بندہ حق ہو اور کبھی بندہ خدا ہو۔ اللہ کے ساتھ علوم اور آخرت کی فکر کی راہ میں جو بات بھی رکاوٹ بنتی ہے 'یہ واقعہ اس کی بڑکھٹ کر رکھ دیتا ہے۔

یہ تو ایک پہلو ہے 'دوسرا پہلو یہ ہے کہ حضور کی حقیقی زندگی اس واقعہ سے ہمارے سامنے آتی ہے اور پھر ان انسانوں کی حقیقی زندگی بھی ہمارے سامنے آتی ہے جو حضور کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے۔ اس زندگی میں جو اعلیٰ درجے کی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ زندگی انسانوں کی ایک معیاری زندگی ہے۔ یہ لوگ بشر تھے۔ بشریت کے خواہش اور تقاضے ان سے سبب نہ کر لیے گئے تھے۔ ان کا شعور انسانی تھا اور ان کے خصائص انسانی تھے۔ باوجود اس کے کہ وہ بہت ہی اعلیٰ درجے کے بشر تھے 'باوجود اس کے کہ وہ اللہ اور آخرت کے ساتھ اعلیٰ درجے کا علوم رکھتے تھے 'انسانی طوابعات اور انسانی شعور ان نفوس قدسیہ کے اندر سے شتم نہ کر دیا گیا تھا بلکہ یہ نفوس بہت ہی سر بلند ہو گئے تھے۔ وہ دنیا کی آلودگیوں سے پاک ہو گئے تھے۔ اس کے باوجود ان کی انسانیت 'طبیعت اور ان کی فطری زندگی موجود تھی۔ ان کے راستے میں کوئی ایسی رکاوٹ نہ آسکتی تھی جو ان کو اس مقام پر تک پہنچنے سے روکتی ہو انسانوں کے لیے مقدور تھا۔

انسان بعض اوقات یہ غلطی کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے لیے غیر حقیقی زندگی کے تصور لے لیتے ہیں یا ہم ان کو انسان کامل نہیں سمجھتے بلکہ تمام انسانی جذبات اور خواہشات ہی سے ان کو پاک کر دیتے ہیں۔ ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو بلند درجہ دیتے ہیں۔ ہم ان کو پاک تصور کرتے ہیں اور ان کو نقص اور ضعف سے پاک سمجھتے ہیں۔

یہ چوری غلطی ہے کہ اس طرح ہم ان نفوس قدسیہ کو غیر حقیقی شخصیات بنا دیتے ہیں۔ ہم ان کے گرد و لہام کا ایک ایسا ہالہ بنا دیتے جس کے اندر ان کی کامل درجے کی انسانی صفات قائب ہو جاتی ہیں اس لیے ہمارے اور ان کے درمیان بشری رشتہ شتم ہو جاتا ہے اور ہمارے احساس کے اندر اس ہالہ کے اندر وہ ان کی شخصیات بن جاتی ہیں جو موہرہ شخصیات ہوتی ہیں۔ ہم نہ ان کو چھو سکتے ہیں اور نہ ان کو ہاتھ لگا سکتے ہیں اور ہمارے شعور کے اندر یہ بات آ جاتی ہے کہ شاید وہ ایک ایسی مخلوق تھے جو ہمارے جیسے نہ تھے۔ وہ خاکہ تھے یا ایسے لوگ تھے جو انسانی خواہش سے عاری تھے۔ باوجود اس تصور اور تصویر کی جو وضاحت کے 'ہم اس کے دائرے سے دور ہو جاتے ہیں۔ نہ ہم ان کے ساتھ ہم مصل ہو سکتے ہیں اور ان سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ہمارے اندر ایک ناپسندیدہ بات ہو جاتی ہے کہ ہم ان جیسے کسی کو نہیں سمجھتے ہیں 'ہم

اں جیسے کام کیے کر سکتے ہیں؟ اور اس طرح سیرت رسولؐ اور سیرت صحابہؓ کا ایک اہم حصہ اور اہم محرک ہم سے چاہنا ہے۔ یعنی ہمارے شعور کے اندر ان حضرت کی تقلید سے مانوس پیدا ہو جاتی ہے۔ ہمارے اندر ان کا رعب بٹھ جاتا ہے اور ہم ان کو فوقی اضطراب حقوق سمجھنے لگتے ہیں۔ ہماری داخلی اور عملی زندگی پر ان کا اثر نہیں ہوتا۔ پھر ہمارے اور ان شخصیات کے درمیان ہم آہنگی نہیں رہتی کیونکہ ہم ان کے ساتھ ہم آہنگ تب ہی ہو سکتے ہیں اور ان کے ہمدم تب ہی ہو سکتے ہیں۔ جب ہم یہ شعور رکھتے ہوں کہ یہ لوگ دراصل انسان تھے بشر تھے۔ وہ انسانی جذبات، میلانات اور خواہشات رکھتے تھے اور اس اعلیٰ مقام تک پہنچنے کے وہی میلانات، جذبات اور خواہشات ہم بھی رکھتے ہیں۔ لیکن ہم ان کی طرح سرسبز نہیں ہوتے اور وہ ہو گئے۔

اس سے وہ عکت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ نے رسولوں کو انسان اور بشر بنایا۔ نہ عظیم بنایا اور نہ کوئی دوسری مخلوق بنایا، تاکہ رسولوں اور ان کے متبعین کے درمیان حقیقی رجا قائم ہو۔ یہ متبعین محسوس کسی کہ رسول اکرمؐ اور صحابہ کرامؓ دیکھ کر ہی جذبات، دنیائی شعور اور دنیوی سوچ اور دنیوی خواہشات رکھتے تھے جیسی ہم رکھتے ہیں۔ لیکن انہوں نے دین کو صاف کیا۔ اپنے آپ کو دنیا کی آلودگیوں سے پاک کیا۔ اس طرح وہ جلدی سے اللہ کے مقام بلرہ تک پہنچ گئے۔ لہذا ہمیں انسانوں کی طرح رسولوں سے محبت کرتے تھے جس طرح ایک چھوٹا انسان بڑے انسان کا احترام کرتا ہے۔

پھر اس واقعہ میں ازدواج طہریٰ کی طبیعت خواہشات بھی سامنے آتی ہیں کہ ان کے گھر میں بھی ساز و سامان ہو۔ پھر حضور اکرمؐ کے گھر کا ماحول سامنے آتا ہے اور اس میں ازدواج طہریٰ ایک بشری طرح اپنے خاندان سے لگے حالات کا مطالعہ کر رہی ہیں۔ حضور اکرمؐ حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ ان کی گردن توڑ دیں البتہ اللہ تعالیٰ نہایت ہی شائستگی کے ساتھ ان پر حساسی ضرب سے زیادہ سخت ضرب لگاتے ہیں۔ ہمارے اس لیے نہیں کہ مسئلہ انسان کی جائز خواہشات کا ہے، اسے پورا کیا جانا چاہیے اور خواہشات کو دبا کر نہیں چاہیے۔ یہ معاملہ یوں ہی رہ جاتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ تحریر فرماتے ہیں۔ ایسا اعتبار جس میں ضرب نہیں ہے۔ کوئی دباؤ نہیں ہے، عمل آزادانہ اختیار ہے اور جب وہ آزادانہ اختیار کو بھی اپنی آزادی کے لیے نہیں بلکہ رسول کی حکمتی کے لیے استعمال کرتی ہیں تو حضورؐ محبت خوش ہوتے ہیں۔

پھر اس واقعہ سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرمؐ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں حضرت عائشہ کے لیے جذبہ محبت ہے اور وہ برحمانہ سے محبت کرتے ہیں۔ آپؐ چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت عائشہ اس مقام عالی پر فائز ہوں کہ اعلان کر دیں جو اللہ کو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب بیت کے لیے پسند ہے۔ اس لیے آپؐ نے جو مجھ سے پہلے حضرت عائشہؓ کے سامنے رکھتے ہیں اور آپؐ کی خواہش یہ ہے کہ وہ آپؐ کے ساتھ اس مقام بلند میں تعاون کریں اور دنیوی آلودگیوں سے پاک ہو جائیں اس لیے آپؐ ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ چلی آئے دلی بات کے معاملے میں جلدی فیصلہ نہ کریں اور والدین سے مشورہ کے بعد فیصلہ کریں۔ حضورؐ کو چین تھا کہ وہ برحمانہ آپؐ کے حق میں مشورہ نہ کرے اور یہ جذبہ محبت جو حضرت عائشہؓ کے ساتھ تھا اس کے جواب میں حضرت عائشہؓ کی جانب سے بھی کسی غلطی کا ارتکاب نہیں ہوتا۔ وہ بھی اسے پاتی ہیں۔ یہ جذبہ انہیں بھی خوش کرتا ہے اور وہ اسے دیکھا رہ لاتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرمؐ میں ایک بشری اور وہ اپنی اس چھوٹی بچی سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ لہذا آپؐ پسند فرماتے ہیں

کہ وہ اس افق تک بلند ہو جائے جس تک آپؐ پہنچے ہیں اور آپؐ کے ساتھ اس مقام بلند پر رہیں اور آپؐ کے ساتھ اس شعور میں حصہ دار ہوں کہ اعلیٰ قدر ہی کیا ہوتی ہیں! جن کو اللہ حضورؐ کے لیے بلند فرماتے ہیں اور آپؐ کے اعلیٰ ہیت کے لیے بلند فرماتے ہیں۔ اس حضرتؑ کا کبھی ایک بشر ہیں اور اللہ نے ان کے خاندان کے دل میں ان کے لیے ایک اچھا مقام پیدا کر دیا ہے۔ وہ اس پرستِ خوش ہیں۔ پھر وہ اس پر بھی خوش ہیں کہ آپؐ اس کے والدین کی نداد بھی پہنچے ہیں کہ وہ اس مقام بلند کا انتخاب کس جہ رسول اللہؐ ان کے لیے بلند کرتے ہیں۔ پھر وہ جب اللہ اور رسولؐ کو اختیار کرتی ہیں تو وہ حضورؐ سے درخواست کرتی ہیں کہ ان کا یہ فیصلہ دوسری ازواجِ مطہرات کو نہ بنایا جائے تاکہ وہ حضورؐ میں یا جنم کے مقابلے میں ممتاز رہیں۔ اور دوسری جانب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو آپؐ ان سے کہتے ہیں۔

ان اللہ لم یبعثنیٰ ہنہا ولکن یبعثنیٰ معلما مبسرا "مھے اللہ نے سخت گہرا کر نہیں بھیجا بلکہ معلم اور سولت دینے والا بنایا ہے۔" اس لیے آپؐ نے فرمایا کہ مجھ سے جو بھی پوچھے گی میں تو ہاؤں گا۔ اس لیے آپؐ نے کسی بھی ہدی سے لٹی بات چھوڑنا مناسب نہ سمجھا جس سے کسی کار خیر میں مدد مل سکتی ہو۔ لہذا ان کو اندھیرے میں رکھ کر ان سے احقان لینا مناسب نہیں تھا بلکہ اس احقان میں ان کی جس قدر معاونت ہو سکتی تھی کی گئی۔ تاکہ دوسری ازواج بھی دنیا پر خدا رسولؐ اور آخرت کو ترجیح دے کر سر بلند ہو جائیں اور دنیاوی آنکھوں سے صاف ہو جائیں۔

یہ بشری خدو خالِ نبوت اہم ہیں۔ سیرت کا مطالعہ کرتے وقت ہمیں چاہئے کہ ہم ان کے آجہ نہ مٹائیں اور نہ ان کو مکمل چھوڑیں اور نہ یہ مناسب ہے کہ ان کی قدرویت کم کر دیں۔ ان کا کج طرح اور اک کراہی میں رسول اللہؐ کی ذلت اور صحابہ کرامؓ کی کمزوری سے کبھی طرح مربوط کر سکتا ہے۔ یہ رابطہ زندہ رہا ہو گا۔ ان میں باہم محبت اور ہم آہنگی پیدا ہوگی اور انسانوں کے دل میں ان ذلت سے ہمدردی پیدا ہو کر ہم ان کی اقتداء کر سکیں گے۔

اس نوٹ کے بعد اب ہم نص قرآن کی طرف آتے ہیں۔ اب ہم دنیا اور آخرت کے فرق کو بھی طرح بھونچے ہیں اور یہ بات بھی کبھی طرح ہماری سمجھ میں آچکی ہے کہ اللہ نے کسی انسان کے چنے میں دو دل نہیں رکھے۔ یہ حقیقت ہمارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ایک عملی مثال میں پیش کر دی گئی ہے جس میں آپؐ کے اعلیٰ ہیت بھی فریق تھے۔ اب اعلیٰ ہیت الہی سے کہا جاتا ہے کہ اگر تم لوگ تنہائی کی راہ اختیار کرو تو تمہارے لیے رزق کریم ہو گا اور اگر تم نے برے کام کیے تو تمہارے مقام کے حساب سے تمہاری سزا بھی بدست ہوگی۔

يُنْسَاءُ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ وَتَكُنَّ بِمَا حَسَبَهُ

مَيْسَرَةً يُضَعِفُ كَمَا الْعَذَابُ ضَعْفَيْنِ ۚ وَكَانَ ذُلُّكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ۝

وَمَن يَفْعَلْ مِنكُم مِّن سُوْءٍ فَإِنَّهُ يَفْعَلْهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۚ وَمَن يَفْعَلْهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ فَإِنَّهُ يَفْعَلْهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۚ وَمَن يَفْعَلْهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ فَإِنَّهُ يَفْعَلْهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۚ

وَأَعْتَدْنَا لَهُمُ رِزْقًا كَرِيمًا ۝

”یہی کی بیوی“ تم میں سے جو کسی مرتع فحش حرکت کا ارتکاب کرے گی اسے دو ہراذرب دیا جائے گا“ لفظ کے لیے یہ بہت آسان کام ہے اور تم میں سے جو لفظ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کرے گی اس کو ہم دو ہراذرب جس کے لئے ہم نے اس کے لیے رزق کریم سیا کر رکھا ہے۔“

یہ اس بلند مقام کا تقاضا ہے جس پر وہ قائل ہیں۔ وہ سرور دو عالم کی بیویاں ہیں۔ ان کو اہمات المؤمنین کا مرتبہ دیا گیا ہے اور یہ دونوں اعزاز ان پر بہت ہی بھاری ذمہ داریاں عائد کرتے ہیں۔ ان کا پہلا تقاضا ہے کہ تم تمام حادثات سے مکمل اجتناب کرو اگر بغرض عمل ان میں سے کسی نے بھی فحاشی کا ارتکاب کیا تو اسے دو ہراذرب دیا جائے گا اور اس فرض دھمکی کے رہنے اور عمل کا تقاضا یہ ضرور ہے کہ وہ کسی قدر بلند مقام پر قائل ہیں اور اس کے تحائف کیا ہیں۔

وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (۳۳: ۳۰) ”لفظ کے لیے یہ بہت آسان کام ہے۔“ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہو بھی لفظ کو کوئی نہیں روک سکا کہ جسیں سزا دے۔ وہ ان میں سے پالت آگئی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو سزا دینے میں شاید کوئی رکاوٹ ہو اس لیے تردید کر دی گئی۔

وَمَنْ يَفْعَلْ يَفْعَلْ لَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا (۳۳: ۳۱) ”اور تم میں سے جو لفظ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گی اور نیک کام کرے گی۔“ قوت کے معنی طاعت اور خضوع و خشوع ہیں اور عمل صالح قوت کا صحیح ترجمہ ہے۔

نُؤْتِيهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ (۳۳: ۳۱) ”تو اس کو ہم دو ہراذرب جس کے“۔ جس طرح ان میں سے اگر کوئی فحاشی کا ارتکاب کرے تو سزا دی جائے گی۔

وَاعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا (۳۳: ۳۱) ”اور ہم نے اس کے لیے رزق کریم سیا کر رکھا ہے۔“ وہ حاضر ہے‘ پیار ہے‘ دوسرے اجر کے بعد رزق کریم حریف ہے‘ یہ لفظ کا فعل و کرم ہو گا۔

--- ○ ○ ○ ---

اس کے بعد یہ بتایا جاتا ہے کہ نبی کی ازدواجی طہارت عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں لہذا لوگوں کے حوالے سے بھی ان کے کچھ فریض ہیں اور لفظ کی بندگی کرنے میں بھی ان کے کچھ فریض ہیں۔ مگر وہ ان میں بھی ان کے فریض ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ اس عظیم مگرانے کا تھپان لفظ خود ہے۔ لفظ اس مگرانے کی زندگی کو پاک و صاف کر دیتا ہے۔ ان کو بتایا جاتا ہے کہ ہمارے مگران کے اندر جس حکمت اور آیات الہیہ کا نزول ہو رہا ہے اس کے حوالے سے تم پر خاص ذمہ داریاں ہیں اور یہ مگرانے ماحول جس میں تمام جہان کی ازدواجی اور عورتوں سے متاثر کرتا ہے۔

يُنْسَاءُ النَّبِيُّ لِنِسَاءٍ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنَّ
اتَّقِيئُنَّ فَلَا تَخْصَمَنَّ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقَلْنَ قَوْلًا

مَعْرُوفًا ۝ وَكُنْ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۚ وَأَقِمْنَ
 الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ
 عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ۚ وَادْكُرْنَ مَا يُكُنْ فِي
 بُيُوتِكُنَّ مِنَ الْآيَاتِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ۝

”ہی کی بیوی، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دلی زبان سے بات نہ کیا کرو کہ دل
 کی غریبی میں جو کوئی شخص دُعا میں پڑ جائے بلکہ صاف سیدھی بات کرو۔ اپنے گھروں میں تک کہ رو اور ساتھی دور
 جاہلیت کی سی راج دج نہ دکھائی پڑو۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے
 کہ تم اہل بیت بنو۔ تم کی زندگی کو دور کرے اور جسیں پوری طرح پاک کر دے۔ یاد رکھو اللہ کی آیات اور حکمت کی باتوں
 باتوں کو جو تمہارے گھروں میں ساتھی جاتی ہیں، یہ تک اللہ لطیف اور باخبر ہے۔

جب اسلام آیا تو اس وقت عربی معاشرے میں تمام دوسرے جاہلی معاشروں کی طرح حالت یہ تھی کہ عورت کو
 مسلمان جنس سمجھا جاتا تھا اور ظلم شہوت دہنی کا زریعہ سمجھا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انسانی نقطہ نظر سے اسے ایک گری ہوئی
 مخلوق سمجھا جاتا تھا۔ نیز عربی معاشرے میں جنسی اعتبار سے بھی بڑی بے قاعدگی اور افتقری پائی جاتی تھی اور نظام خانہ دہنی
 میں ثابت نہ تھا جس طرح اس سورہ میں ہم نے تصبیحات دی ہیں۔

پھر جاہلیت کے زمانے میں عورت کی طرف نہایت گری ہوئی نظروں سے دیکھا جاتا تھا اور ذوق بھال بھی
 نسبت کم ہوا تھا۔ ننگے اجسام کی طرف زیادہ توجہ تھی اور اہل اور پاکیزہ ذوق بھال منظور تھا۔ زمانہ جاہلیت کے اشعار کے
 اندر یہ خصوصیات بھی طرح نظر آتی ہیں جو عورت کے جسم خصوصاً عورتوں کے اندامائے تنائی کے بارے میں تھیں اور
 پھر نہایت ہی عریاں افعال اور صحتی سے متعلق اشعار سے بھی ثابت ہوا ہے۔

جب اسلام آیا تو اس نے عورت کو معاشرے میں ایک باعزت مقام دیا اور مرد اور عورت کے درمیان قطع
 کے معاملے میں انسانی پسکو کو زیادہ اہمیت دی۔ کیونکہ مرد اور عورت کا تعلق جنس جسانی بھوک کو فرو کرنے کی حاجت
 نہیں ہوتا اور نہ ذوق اور گوشت کے جوش کو حفظ کرنا مطلوب ہوتا ہے بلکہ مرد اور عورت کا تعلق دراصل دو انسانی
 قضیات کا اتصال ہے جن کو غرض واحد سے پیدا کیا گیا ہے اور ان کے درمیان محبت اور شفقت پیدا کی گئی ہے۔ ان کے
 لحاظ کی وجہ سے دونوں کو راحت اور سکون ملتا ہے اور دونوں کے لحاظ کا ایک چارہ مقرر ہے اور اس وقت سے مقرر
 ہے جب سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ پھر اس کا مقصد نسل کی آبادی ہے۔ اس میں انسان نے سننِ حبیب کے مطابق
 جو فرائض ادا کرے ہیں، ان کا ادا کرنا ہے۔

اسلام نے خانہ دہنی تعلقات کو لیا اور خانہ دہنی تعلقات کو اس طرح عظیم کیا کہ مسلمان کی دنیاوی عظیم کے لیے اسے
 اس میں بنا دیا اور پھر خانہ دہنی کو ایک ایسی زمری قرار دیا جس کے اندر آجودہ نسلوں کے لیے پورے تیار ہوتے ہیں اور اس
 زمری کی نشوونما اور برقا اور تربیت کے لیے تمام ضروریات فراہم کیں اور اسے بچائے، پاک و صاف رکھنے کے

انتظامات کیے، خصوصاً نئی نسل کے شعور اور خیالات کو پاک وصال رکھنے کے لیے۔

اسلام کے نظام قانون میں خاندانی نظام کی حفاظت کے لیے سب سے زیادہ قانون سازی کی گئی ہے اور قرآن کریم کی کئی آیات اس کے لیے مخصوص ہیں۔ قانونی اقدامات کے علاوہ بھی اسلام کے نظام اجتماعی کے اس ابتدائی پیٹ کو محفوظ کرنے کے لیے اسلام نے مسلسل ہدایات دی ہیں، خصوصاً اس بحث کی روحانی تفسیر کے لیے نور اس میں دو اہم اہم کے بعض حقائق کے ذریعہ ہے، اس حقیقت کو غرضی، "یہ راہ روی سے پاک کیا گیا اور کھلی جسمانی طاقت کے لیے بھی ختم ہدایت دی گئی۔"

اس سورہ میں بھی انتہائی عظیم اور شاندار نظم کی پہچان کے لیے آیات کا ایک بڑا حصہ وقف ہے۔ آیات زیر بحث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر طغرات کو خطاب ہے۔ ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق، ان کا لوگوں کے ساتھ تعلق، ان کا اللہ کے ساتھ تعلق، اور ان کے بارے میں اللہ کے ارادے کا ذکر کیا گیا ہے۔

أَمَّا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

(۲۳:۲۳) (اللہ ہے) کہ تم قلہ بیت نبی سے گھنڈی کو دور کرے اور جس پوری طرح پاک کر دے۔

اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون سے وسائل ہیں جن کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کے لئی عیت کو پاک کرنا چاہتے ہیں اور اللہ عیت کے لیے ان کو لازمی قرار دیتے ہیں۔ بلکہ ان ذرائع طہارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں اور وہ اس نشن کی تمام عورتوں سے زیادہ پاک ہیں۔ ظاہر ہے کہ تمام دوسری عورتیں ان وسائل اور ان اقدامات کی بہت زیادہ محتاج ہیں۔ کیونکہ اگر ان ذرائع طہارت کو ان وسائل کی ضرورت تھی تو نبی کے گھر میں رہتی تھیں تو دوسری بیویوں کو ان کی بدرجہ اتم ضرورت ہے۔

پلا دیکھتا ہے کہ ازدواج مطہرات کو یہ شعور دیا جاتا ہے کہ تم صلیبیت ہی کو اپنے مرتبہ اور منصب اور مقام پر فائز ہو چکی ہو۔ تم تمام نساء عالم سے بلند مرتبہ ہو، خدا اس سے پہلے تم اپنے اس مقام بلند کا خیال رکھو اور اس کے تقاضے پورے کرو۔

يُنْسَاءُ النَّبِيَّ لَسْتُمْ كَأَحَدٍ مِنَ النِّكَاءِ اِنْ اَتَيْتُمْ (۳۲: ۳۳) ”نبی کی بیوی تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم اللہ سے دارے والے ہو۔“ اگر تم خدا کا خوف کرو تو تم عام عورتوں کی طرح نہ رہو گی۔ تم تو ایسے مقام پر پہنچی ہو جو قتل و زانیہ سے دور اس میں قصاص کے ساتھ عام عورتوں کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ان میں کسی کو شریک کرتی ہو۔ جیسا کہ امتیاز جس توفی سے حاصل ہو گا کہ کدہ محل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربت داری کچھ چیز بھی نہیں ہے بلکہ توفی کے ساتھ اس قربت داری کے تقاضے بھی پورے کرنے ہوں گے خود اپنے نفس کے اندر۔

یہ وہ دونوں پہاڑی ہے جس کے لوہے کی دیوار قائم ہے۔ اس کا اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کے سامنے کر دیا کہ لوگو! تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری کہیں دیکھ کر حیرت نہ آئے۔ کیونکہ رسول خدا! تمہارے معاملے میں کچھ اعتبار نہیں رکھتے۔" اے فاطمہ بنت محمد! اے منیہ بنت عبدالمطلب! اے ولادہ عبدالمطلب! میں تمہارے حق

میں اللہ کے 'ہاں' کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ جہاں تک میرے ہاں کا تعلق ہے 'اس کے بارے میں تم جو چاہو ہو' مجھ سے باہر کو۔' (مسلم) دوسری روایت میں ہے "اے نل قریش! اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ۔ اے لولا دینی کعب اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ۔ اے قلم ربیع! اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ! خدا کی قسم میں اللہ کے ہاں تمہارے بارے میں کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ ہاں میرے ساتھ تمہاری قربت ہے اور اس کا حق میں ادا کرتا رہوں گا۔" (مسلم ترمذی)

جب ان کو ان کی حرکت اور مقام سے آگاہ کر دیا گیا کہ اس مقام تک وہ صرف تھوڑی سی پہنچ سکتی ہیں تو جب اللہ تعالیٰ وہ درجہ بیان فرماتے ہیں جن کے ذریعہ اللہ نل بیت نبی کو عمل طور پر پاک و صاف کرنا چاہتے ہیں اور ان کی عمل تصویر پیش نظر ہے۔

فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ (۳۳: ۳۲) "تو دہلی زبان سے بات نہ کرو کہ دلی کی غرابی میں جتنا کوئی غصہ لگے گی میں نہ بچ جائے۔" لفظ ازدواج طہارت کو پند علم سے دیتے ہیں کہ جب ان کو غیر عزم لوگوں سے بات نہ پڑے تو ان کی زبان میں وہ چلک نہیں ہوتا چاہئے کہ جو نرم اور دہلی زبان میں بات کس تو سننے والے کے لئے شہرت انگیزی کا باعث ہو۔ کیونکہ بالعموم نرم باتوں سے مردوں کو اشتیاء ابھرتی ہے۔ ان کے اندر تحریک ہوتی ہے اور پھر دل اور کردار اعتدال کے لوگ برے خیالات دلوں میں لگاتے ہیں۔

ذرا یہاں غور کریں کہ وہ کون قرابتیں ہیں جن کو اللہ یہاں ذرا دیا ہے۔ یہ ازدواج طہارت ہیں۔ اسات المؤمنین ہیں جن کے بارے میں کوئی غصہ یا تصور بھی نہیں کر سکتا اور نہ کوئی طمع کر سکتا ہے اور نہ کسی بیماری یا غری کا اثر ان پر پڑ سکتا ہے۔ بظاہر انسان بھی سوچ سکتا ہے۔ مگر یہ تنبیہ کس دور میں ہے؟ یہی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 'ان ممتاز اور برگزیدہ صحابہ کرام کے دور میں جن کے معیار کے لوگ نہ پہلے گزرے اور نہ بعد میں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ جس خدا نے مردوں اور عورتوں کو پیدا کیا وہ تو جان تھا کہ عورت اگر دہلی اور نرم زبان میں ماز و انداز سے بات کرے تو لوگوں کے دلوں میں لاف خیالات پیدا کر سکتی ہے اور دلوں میں فتنہ پیدا ہو سکتا ہے۔ خصوصاً وہ دل جو پہلے سے مریض ہوں وہ تو فوراً اشتعال میں آسکتے ہیں اور یہ مریض دل ہر دور اور عہد میں موجود ہوتے ہیں۔ ہر معاشرے میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں اور ایسے مریض ہر عورت کی طرف مائل ہو سکتے ہیں چاہے وہ نجی آخر کار میں کی زوجہ محترمہ ہو اسات المؤمنین میں سے ہو۔ کوئی مامول اس وقت تک پاک اور صاف نہیں ہو سکتا جب تک گندگی کے اسباب کا سد باب نہ کیا جائے۔

اور ہم آج جس معاشرے میں رہتے ہیں 'اس کا حال کیا ہے؟ یہ معاشرہ پہلے سے مریض 'چاکا' اور گرگرا ہوا ہے جس میں قدم قدم پر فتنے ہیں۔ ہر طرف فحش انگیزیاں ہیں 'خرابشات پھیل رہی ہیں۔ اس مامول میں ہمیں کیا کرنا چاہئے جس میں ہر طرف سے فحش کو افزا جاتا ہے 'بچاؤ جانا ہے' اور ہمیں کو گرم سے گرم تر کیا جانا ہے۔ اس معاشرے اور اس زمانے میں ہمیں کیا کرنا چاہئے؟ ہمارا دور جس میں عورتوں کا عہد نہایت فوج دار 'جن کی آواز نہایت نوازش 'نواہیت کے تمام حق پہنچے ہوئے' یعنی کشش کے تمام حق پیدا کیے ہوئے' نہایت ہی خوش الحانی اور فتنہ سدائی کے ساتھ ہر جگہ حاضر۔ ایسی عورتیں کہاں پاک ہیں اور پائی کی تعداد کہاں ہے۔ یہ تو اپنی حرکات 'اپنی آواز اور اپنی مریانی کے ذریعہ ان تمام گندگیوں میں لوٹ جاتی ہیں جن سے لڑہائی ازدواج طہارت کو پاک کرنا چاہتے ہیں اور جس سے اللہ

لپٹے ہوئے بندوں کو پاک کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے حالات میں عریانی اور اختلاط کس قدر خطرناک ہے!

وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا (۳۲:۳۳) ”بلکہ صاف سیدھی بات کرو۔“ پہلے ان کو نرم اور لچکدار آواز سے منع کیا گیا اور لپٹے ہوئے باندھنے والے سیدی سادی بات کس معروف طریقے کے مطابق۔ جس طرح عام طور پر ایک اجنبی مرد اور اجنبی عورت ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں۔ ان باتوں میں کوئی منکر بات نہ ہو۔ بعض لوگ بات نرم لہجے سے زیادہ موضوع گفتگو بھی ہے راہ روی پر آمادہ کر سکتا ہے۔ لہذا کسی اجنبی مرد اور عورت کے درمیان لپٹے والے کا اشارہ بھی نہ ہو۔ نہ ان کے درمیان کپ شپ ہو نہ حرج اور غیر منجیدہ گفتگو ہو تاکہ اس کے نتیجے میں کچھ دوسرے امور کی طرف میلان نہ ہو اور قریباً یا بعدالوقت ظہار استیصال پر نہ پڑ جائیں۔

اللہ تعالیٰ خالق ہے اور اپنی مخلوق کے حراج اور طبیعت کے بارے میں بہت ہی اچھا جانتا ہے۔ یہ لفظ ہی ہے جو احساناتِ اہلومنین کو یوں غائب کر دے تاکہ وہ لپٹے دور کے اجنبی لوگوں کے ساتھ اس انداز میں گفتگو کریں بلکہ وہ غیر اہلومنین بن جائیں۔

وَقَرْنٰ فِیْہِیْ ذٰلِکُمْ (۳۳:۳۳) ”اور لپٹے گھروں میں دھار سے رہو۔“ قرآن و تفسیر سے یہ معنی ہیں ہماری ہوا اپنی جگہ پر ٹھہر گیا۔ اس کے لغوی معنی یہ ہیں کہ گھروں کے اندر بند رہیں اور گھروں سے باہر نہ نکلے۔ یہ ایک لطیف اشارہ ہے اس طرف کہ عورت کی اصل جگہ اس کا گھر ہے۔ یہ ان کا سفر ہے اور اس کے سوا وہ گھر میں پائی جائیں تو وہ عارضی حالت ہوگی اور استثنائی صورت ہوگی۔ اس پر وہ قائم و دائم نہیں رہیں گی۔ باہر بھی ضرورت سے نکلتا ہو گا۔

یہ بات اور گھر عورت کا وہ مستقر اور جائے آرام ہے جو اللہ نے اس کے لیے از روئے تحقیق و نفیثت ہند فرمایا ہے۔ جس میں وہ اپنی نفیثت سے محروم نہیں رہتی لفظ کاریوں میں غلط فہمیں ہوئی اور جہاں وہ ان مشقت آمیز فرائض میں نہیں جاتی ہوئی از روئے نفیثت اس کے لیے چار نہیں کیے۔ جہاں وہ اس کام میں لگی ہوتی ہے جس کے لیے دراصل اللہ نے اسے پیدا کیا ہے۔ ”اس لیے کہ اسلام گھر کے لیے ایک مخصوص فضا مہیا کر دے اور تاکہ بچوں کی پرورش اس فضا میں خوب سے خوب تر ہو سکے۔“ اللہ نے مرد پر یہی کاغذ لازم کیا اور اسے لازمی قرار دیا تاکہ ماں کو معاشی جدوجہد نہ کرنا پڑے اور اسے صحت و حروری میں وقت نہ لگانا پڑے ”وہ پوری طرح مطمئن ہو کر بچوں کی تربیت کر سکے اور گھر کے نظام اور سہولت اور خوشی کو دوبالا کر سکے۔ وہ عورت جو صحت کے کھلی پاری ہوئی ہوتی ہے“ جسے اپنی ملازمت کے فرائض ادا کرنے پڑتے ہیں اور جس کے لوگات اور مصروفیات بیرون خانہ ہیں اور اس کی قوتیں وہاں خرچ ہوتی ہیں“ اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ گھر کو خوشیاں دے سکے۔ اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ بچوں کی پرورش کر سکے۔ جو عورتیں ملازمت کرتی ہیں ان کے گھر ہوئے اور بیکریوں سے زیادہ کوئی مقام نہیں رکھتے۔ ان کے اندر وہ کشش نہیں ہوتی جو گھر میں ہوتی ہے۔ حقیقی گھر تو وہ ہوتا ہے جس کی گفتگو ایک گھریلو عورت کرتی ہے اور گھر کی کشش بھی وہی ہوتی ہے جس کا بیج ایک فہمی بیوی ہو۔ گھر کی محبت کا سرچشمہ ماں ہوتی ہے۔ وہ بیوی وہ ماں یا وہ عورت جو اپنا وقت ملازمت میں گزارتی ہے وہ گھر کو حقیقی اور حزن و ملال کے سوا اور کچھ نہیں دے سکتی۔ (اسلام اور عالمی سماج)

”عورت کا گھر سے لگائے گھرانے کے لیے بہت ہی بڑا احاطہ ہوتا ہے اور یہی گھرانہ اس کی حقیقی ضرورت بھی ہوتی

تمام احوال اسلامی معاشرے سے پیچیدہ ہو جائیں اور اسلامی معاشرے کے آداب، قصورت اور اس کا اسلامی شعور اور ذوق بلند اور پاکیزہ ہو۔

ہم نے اسلامی معاشرے کی تعمیر میں ”ذوق“ کی تعمیر کو بھی شامل کیا ہے کیونکہ جسم انسانی کو نیک دیکھا لیک ایسا ذوق ہے ”جو نہایت ہی غلیظ اور پسماندہ ذوق ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ذوق سنجیدہ اور مستقل اور مستحکم ذوق بنال کے مقابلے میں بددیانت ہے۔ اس بددیانت ذوق میں روح صفت اور شعور کا ذوق مستغوث ہوتا ہے۔

یہ کہ اسلامی معیار انسانی سطح کو بلند کرتا ہے اور انسان کو ترقی یافتہ بناتا ہے۔ سنجیدگی اور وقار اپنی جگہ ایک غریبہ رتی ہے۔ یہ حقیقی حسن ہوتا ہے لیکن اس حقیقی حسن کے اور اک و شعور سے سطحی اور جاہلی ذوق محروم ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر وہ ہونے جاہلی ذوق کے مطابق حسن صرف گوشت و پوست میں ہوتا ہے اور جاہلی ذوق کا دامیہ میں ذوق ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیات یہاں جاہلی جوج کی طرف اشارہ کر کے یہ بتاتی ہیں کہ یہ گری ہوئی جاہلیت کی باتیں ہیں اور جو لوگ جاہلیت کے دور کو لے کر آئے یا آج گئے ہیں وہ اس معیار سے بلند ہو جاتے ہیں اور ان کا شعور اور ان کا ذوق جمال بھی جاہلیت کی سطح سے بلند ہوتا ہے۔

جاہلیت کسی حسین زمانے کا نام نہیں ہے۔ زمانہ جاہلی نہیں ہوتا ”لوگ جاہلی ہوتے ہیں۔ جاہلیت ایک حالت کا نام ہے۔ اس میں لوگوں کے خاص قصورت ہوتے ہیں اور یہ حالت یہ ہے کہ قصورت اور یہ رسم و رواج ہر زمان و مکان میں ہو سکتے ہیں۔

اس معیار کے مطابق ہم آج دور جاہلیت میں ہیں۔ بالکل اندھی جاہلیت میں۔ جس کا احساس غلیظ ہے ”شعور غلیظ ہے جس کے قصورت مولیٰ ہیں اور مقام انسانی سے فروتر زندگی میں امت پت مقام کو یہ شعور پہنچتا ہے۔ جس کے اندر کوئی طہارت ”پاکیزگی اور برکت نہیں ہوتی۔ انسانیت اس میں ڈوبی ہوئی ہے اور وہ اس معیار کے مطابق تعمیر نہیں جانتی جس کے مطابق اسلام انسانی معاشرے کو پاک کرنا چاہتا ہے اسے جاہلیت لونی کے باقیات کو مٹا کر نیا چاہتا ہے اور یہ کام قرآن اور اسلام نے لعل بیت نبویؐ سے شروع کیا ہے تاکہ وہ عام مسلمانوں کے لیے طہارت ”طہارت اور روشنی کا پتھر ہو۔

قرآن کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ کرتا ہے کہ وہ یہ اہمیت کس۔ انواع طہارت کے دنوں کو لفظ سے جوڑ دے ”اور ان کا نصب اہمیں بلند اپنی پر حسین کر جس۔ نہایت روشن ”نہایت پاکیزہ اور بے دھن اور اس روشن پتھر تک پتھر رنج بلند ہو جائیں۔

وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ (۳۳:۳۳) ”نماز قائم کرو“ زکوٰۃ دو ”اور اللہ اور اس کے رسولؐ کی اطاعت کرو“۔ اللہ کی بندگی ایمانی طرز اور ایمانی اخلاق کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے بلکہ اللہ کی بندگی وہ راستہ ہے جس کے ذریعہ انسان اہل اور بلند اخلاق اور ایمانی سطح تک بلند ہو سکتا ہے۔ اللہ کی بندگی ہی سالک کے لیے زائرہ ہے۔ سالک کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی بندگی کے لیے خود لے۔ لہذا اللہ سے تعلق کی ضرورت ہے جہاں سے انسان کو وہ دے اور اللہ کے ساتھ ایسے تعلق کی ضرورت ہے جس سے دل صاف اور پاک ہوتا

رہے۔ اللہ کے ساتھ ایسے مضبوط رابطے کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے انسان لوگوں کے حصار طرز عمل سے اور موجودہ معاشرے کے رسم و رواج سے بلا ہو جائے۔ اس کے اندر یہ سوچ اور یہ شعور ہو کہ اللہ سے رابطہ لوگوں اور پارے معاشرے اور اپنے خاندان سے اعلیٰ و ارفع ہے۔ اس خلق کی وجہ سے انسان میں یہ جذبہ پیدا ہو کہ وہ دوسرے لوگوں کو بھی تعلق پانے کی طرف دعوت دے۔ یہ نہ ہو کہ ایک شخص اسلام کی روشنی سے خبردار ہوتے ہوئے بھی دوسرے لوگوں کا جو کارکن بن جائے اور وہ اس کی قیادت قلمت اور تاریکی کی طرف کس جھومنا اللہ سے تعلق کٹ جانے کی وجہ سے ہر طرف چھا جاتی ہے۔

اسلام ہی ہر قسم کے مراسم عہدیت، ہر قسم کے انقطاع و آداب، ہر قسم کے قوانین اور ہر قسم کے دستوری انتظامات کا حامل رہتا ہے۔ یہ تمام امور ایک نظریہ حیات کے فریم ورک کے اندر ہیں اور یہ تمام امور اس فریم ورک میں رچے ہوئے اسلامی نظریہ حیات کے مقاصد پر سے کرتے ہیں۔ یہ سب شے باہم توافقی کے ساتھ ایک طرف کی طرف بڑھتے ہیں اور اسی ہم آہنگی اور توافقی سے دین اسلام کا مجموعی و عاقلانہ چارہ ہوتا ہے۔ ان تمام عناصر کی موجودگی اور توافقی کے بغیر یہ دین ہرگز قائم نہیں ہو سکتا۔

یہی وجہ ہے کہ حکم دیا گیا کہ تم نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیے اور تمام شعوری سمت، تمام انقطاعی پہلیات، ہر قسم کا طرز عمل، خاندان اور اجتماعی معاملات میں روئے سب کے سب ملتے آتے ہیں۔ کیونکہ اسلام اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک کوئی فن کو قائم نہ کرے اور یہ مجموعی اطاعت شاعری ایک خاص مقصد کے لیے ہے۔

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَ كُمْ تَطْهِيرًا

(۳۳: ۳۳) "اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم مل بیت نبیؐ سے گندگی کو دور کر کے اور جس پوری طرح پاک کر دے۔" اس تفسیر میں کئی اشارات، سب کے سب محبت، شفقت، اور عقل اور نرمی سے بھرے ہوئے ہیں۔ ان سے کہا جاتا ہے کہ "تم مل بیت نبیؐ" یہ پہلی بیت میں تفسیر و ترمیم نہیں لیکن نبیؐ کے گھر کی طرف اشارہ ہے۔ گویا دنیا میں نبیؐ ایک عظیم مگر گناہ ہے اور یہ مگر اس صفت کا لاحق ہے۔ جب "بیت" کہہ دیا تو گویا مراد بیت النبیؐ ہے۔ یہی اشارات خاندانہ کہہ کے بارے میں قرآن میں ہوتے ہیں۔ اسے بھی "بیت" "بیت الخرام" کہا جائے اور اسی معنی میں بیت نبیؐ کو بھی بیت کہا گیا۔ گویا یہ عظیم مگر گناہ ہے، نبیؐ مگر گناہ ہے۔

اور پھر یہ تفسیر کہ لے اہل بیت تم سے اللہ گندگی کو پوری طرح دور کر کے صاف کرنا چاہتا ہے یعنی نبیؐ کے گھر کے پاک کرنے کا کام خود اللہ نے سنبھال لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور کسی گھر کی تعمیر کے کام کی ذمہ داری خود لے لیا گویا یہ مل بیت نبیؐ کا لہجہ ہی بلند مرتبہ ہے۔ یہ وہ ذات کہ رہی ہے جس نے پوری کائنات کو کن کن ٹکڑوں سے بنا دیا۔ اور وہ عزیز و بچیل اور مل کئی شیئی قدر ہے اور وہ اس کام کو کرنا چاہتا ہے تو یہ مل بیت کے لیے یہ امر لازمی ہے۔

یہ بات اللہ اپنی اس کتاب میں کہہ رہے ہیں جو آسمانوں پر پڑھی جاتی ہے۔ نشان پر پڑھی جاتی ہے۔ ہر دور اور ہر جگہ پڑھی جاتی ہے اور جس کی عروسی ہر دور میں کئی طبع لوگ کرتے چلے آئے ہیں اور جس کی عبادت ہر وقت کی گھنٹیں

لوگ کرتے ہیں۔

آخری بات یہ ہے کہ یہ لوہار اور یہ دہلیات یہاں تعمیر اور پائی کا منسلک بنائے جا رہے ہیں اور ان کے ذریعہ اس گھرانے کو پاک کرنا محسوس ہے۔ تعمیر تعمیر سے ہے گھنڈی جب دور ہوتی ہے جب کوئی ایسے وسائل اختیار کرے جس سے وہ دور ہو اور یہ کام لوگ خود کس اور اپنی عملی زندگی کی تعمیر کرس۔ لوگوں کے اندر پاکیزگی کا شعور ہو اور وہ عمل ہوں ان کا طرز عمل پاکیزہ ہو۔ وہ چوری طرح اسلام میں داخل ہو کر اپنی زندگی کا رخ اسلام کی طرف کر دیں اور اس کے لہاف اسلامی ہوں۔

لورہ بحث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو حریہ دہلیات پر قسم ہوتی ہے کہ ازواج مطہرات کو پھر یاد دلا دیا جاتا ہے کہ تمہارا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ دوسری عورتوں سے تم ممتاز ہو۔ اس لیے کہ تم سرور کونین کے گھرانے کی فرد ہو۔ تمہارے گھروں کے اندر قرآن نازل ہو رہا ہے۔ جو حکمت و ایمانی پر مشتمل ہے۔ گویا تمہارے گھر حکمت و ایمانی کے مقابلے نازل ہیں۔ نور دہلیت اور ایمان کی بارشیں وہاں ہو رہی ہیں۔

وَ اذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا

جَبَّيْرًا (۳۳: ۳۴) ”یاد رکھو اللہ کی آیات اور حکمت کی ان باتوں کو جو تمہارے گھروں میں سنائی جاتی ہیں یہ ہے کہ اللہ لطیف اور باخبر ہے۔“ یہ وہ بلند مرتبہ ہے جس کا ان کو یاد دلانا ہی کافی ہے۔ ہر کوئی اس مرتبہ بلند کو محسوس کرتا ہے۔ یہ اللہ کا وہ بہت بڑا مقام ہے اور وہ انعام ہے جس کے برابر کوئی چیز نہیں ہے۔

یہ فصحت اس خطاب اور تقریر کے آخر میں دہرائی جاتی ہے جو ازواج مطہرات کے سامنے اس وقت کی گئی جب ان کو اختیار دیا جاتا تھا کہ جنس اختیار ہے کہ تم دنیا اور اس کی زوال پانچ آرائشوں کو پسند کرتی ہو یا اللہ اور رسول اللہ اور دہلی آخرت کو اختیار کرتی ہو۔ دکھایا جاتا ہے کہ خود کو اللہ نے جنس بہت ہی بڑی نعمت دی ہے اور یہ پوری زندگی اس کے مقابلے میں کوئی چیز بھی نہیں ہے۔

--- ۰۰۰ ---

نبی کے گھرانے کے بعد اب اسلامی سوسائٹی کے اندر تعمیر کے اسباب بھی نہایت تفصیل اور پارگی کے ساتھ بیان کیے جاتے ہیں۔ اس میں مرد اور عورتیں دونوں برابر ہیں۔

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنِينَ
وَالْقَنَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّالِحِينَ وَالصَّالِحَاتِ
وَالْمُسْتَعِينَ وَالْمُسْتَعِينَ وَالْمُسْتَعِينَ وَالْمُسْتَعِينَ وَالْمُسْتَعِينَ
وَالْمُسْتَعِينَ وَالْمُسْتَعِينَ وَالْمُسْتَعِينَ وَالْمُسْتَعِينَ وَالْمُسْتَعِينَ

وَالَّذِكْرُ لِيَاۤ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا ﴿۲۲﴾

”پہنچیں جو مرد اور جو عورتیں مسلم ہیں، مومن ہیں، مطیع فرمان ہیں، راست باز ہیں، صابر ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، صدقہ دینے والے ہیں، روزے رکھنے والے ہیں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر عظیم رکھا ہے۔“

یہ تمام صفات جو اس آیت میں شیخ کر دی گئی ہیں یہ نفس انسان کی تربیت اور تشکیل میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ یہ صفات کیا ہیں، اسلام، ایمان، اطاعت امر، راست بازی، صبر، اللہ کے آگے جھکنا، صدقہ دینا، روزے رکھنا، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنا اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنا۔ یہ تمام صفات ایسی ہیں کہ انسان کی شخصیت کی تعمیر اور کردار کی تشکیل میں بہت اہم ہیں۔ اسلام سرچشمہ فہم کر دینے کا نام ہے، ایمان کے معنی یقین اور تصدیق کے ہیں اور ان کے درمیان بہت گہرا تعلق ہے۔ ہر ایک دوسرے کے لیے ایک جہل ہے۔ اللہ کے سامنے سرچشمہ فہم کر دینے کا مطلب انتہائی اور گہری تصدیق ہے۔ اور جہاں جی تصدیق ہو وہاں سرچشمہ فہم کرنا خود بخود دیا جاتا ہے۔

تقوت کے معنی اطاعت امر کے ہیں لیکن اس اطاعت کے پیچھے ایمان اور اسلام موجود ہو۔ یہ اطاعت اور اس کا دہیہ اندر سے ہو، مخلص جہیز نہ ہو، خوشی سے ہو، اگر ناپسند نہ ہو۔

صدقہ ایک مسلمان کی عمومی صفت ہے اور ایک عمومی لباس ہے، اور جو چاہے ہو وہ امت مسلمہ سے خارج تصور ہوتا ہے۔ دوسری جگہ ہے۔

اٰمَنًا يُفْتَرَى الْكُذْبَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِآيَاتِ اللّٰهِ ”جمہورت وہی پابند ہے جس نے اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے۔“ جمہور اسلام کی صفوں سے نکال دیا جاتا ہے کیونکہ امت کی صف بہت کم ہیں۔

ممبر وہ صفت ہے جس کے سوا ایک مسلم اور مومن اپنے فرائض سرانجام دے ہی نہیں سکتا۔ مومن ہر وقت صبر کا حجاب ہے، قدم قدم پر۔ نفسانی خواہشات پر صبر، دعوت اسلامی کی راہ میں مشکلات پیش آنے پر صبر۔ لوگوں کے لذت دینے پر صبر۔ دلوں کی کزوریوں، دلوں کے ٹکڑوں اور کٹی پر صبر، اعتقاد، ایمان اور مشکلات پر صبر، خوشی اور غم پر صبر۔ غرض ہر صورت میں صبر اور سنجیدگی ایک مشکل اور ضروری کام ہے۔

خشوع اور خشیہ دلی اور گہرا ہری اعضا دونوں کی صفت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قلب اور اعضاء دونوں اللہ کی کبریائی، اللہ کی ہیبت اور عظمت کو محسوس کر رہے ہوں اور اللہ سے ڈرتے ہوں۔

روزہ کو بھی مومن کی صفت قرار دیا گیا ہے۔ اشارہ اس طرح ہے کہ روزہ رکھنا اور اس کا انتظام اور احتیال کرنا مومنین کی صفات میں سے ہے۔ روزہ کے ذریعہ خواہشات، ضروریات کی چابوت کو ایک محدود وقت کے لیے روکنا مطلوب ہوتا ہے اس میں صبر بھی شامل ہے۔ تقوت لراہی کی پہنچ بھی مطلوب ہے اور انسانی صفات کا جو اہل صفت پر قلب مطلوب ہے۔

حفظ فروج، شرم گاہوں کی حفاظت کرنا، اور اس طرح پاکیزگی اختیار کرنا، دوسرے فطری صفات پر قبضہ پانا۔ رکنا

جو انسانی ولایت کا حصہ ہوتے ہیں اور اس کے اندر مگر کئی تک موجود ہوتے ہیں۔ یہ میلانات اس قدر قوی ہوتے ہیں کہ ان پر قابو دینی لوگ پا سکتے ہیں جن کو اللہ کی نصرت اور معاونت حاصل ہو۔ پھر اس کے ذریعہ سوسائٹی میں مرد و زن کے باہم تعلق کی تنظیم بھی مطلوب ہے۔ اور انسان کو اپنی اور ارفع مقاصد کی طرف متوجہ کرنا مطلوب ہے۔ مرد اور عورتوں کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنے ہم جنس میلانات اور خواہشات کو شریعت کے تابع بنائیں۔ اس میں بہت بلند حکمت کارفرما ہے اور انسان اس ضابطہ کی پابندی سے اس زمین پر اپنے فرائض بھی طرح لو کر سکتا ہے۔

اللہ کا ذکر کثیر۔ یہ وہ صفت ہے جس سے انسان کی پوری زندگی مربوط ہو جاتی ہے۔ زندگی کے احوال تقریباً حیات سے مربوط ہوتے ہیں۔ اس طرح ایک انسان کا دل ہر وقت اس بات کا شعور رکھتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس نے اللہ کی رسی اور رابطہ مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے۔ اس کا کوئی خیال کوئی تصور اور محسوس رابطے سے باہر نہیں ہوتا۔ پھر اللہ کی یاد سے اس کا دل نور ربانی سے منور، پاک اور صاف ہوتا ہے۔ ایسے انسان کی پوری زندگی صاف ستھری اور روشن ہوتی ہے۔

جن لوگوں میں یہ صفات منع ہو جائیں وہ دل کر لیک لسی شخصیت بناتی ہیں جو لیک کامل شخصیت ہوتی ہے۔ اس دنیا میں بھی ممتاز اور آخرت میں۔

أَعِدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (۳۳: ۳۵) ”اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔“ یوں ان آیات نے لیک مسلم اور مسلمہ کی شخصیت کے بنیادی عناصر یہاں نمونے ہیں۔ یہ آیت ان ہدایات کے بعد آئی ہے جو اس سبق کے آغاز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئیں۔ یہاں مردوں کے ساتھ ساتھ خصوصاً عورتوں کا بھی ذکر کیا گیا تاکہ یہ جہاں جائے کہ بحیثیت مسلمان اور انسان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے اور معاشرے میں عوامی حیثیت مرد کی ہے وہ عورت کی بھی ہے۔ اسلامی نظریہ حیات ’ایمان‘ عبادت ’اتقوا‘ اور زندگی کے ہر طرز عمل میں مرد اور عورت کے درمیان کوئی امتیاز نہیں ہے۔

درس نمبر ۱۹۱ ایک نظر میں

یہ سبق بھی اسلامی سوسائٹی اور اسلامی جماعت کے درمیان باہم روابط کو مضبوط کرنے کے لیے ہے۔ یہ سبق دراصل اسلامی سوسائٹی سے رسم تنہیت کو فہم کرنے اور نئے اسلامی معاشرے میں روابط کو اپنے حقیقی اصولوں پر قائم کرنے کے لیے ہے۔ اللہ نے اس رسم کو فہم کرنے کے لیے اس کا عملی آغاز خود ہی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر لیا۔ اہل عرب کے اندر یہ ردواج تھا کہ جس طرح بیٹے کی مطلق حرم ہوتی ہے اسی طرح معنی (مذہب سے) کی مطلق بھی اس شخص پر حرم رکھی جاتی تھی۔ اسلامی معاشرے میں معنی کی مطلق حرمیت کو بحال قرار دینے کے لیے کسی مثال اور نظیر کا پڑا جانا ضروری تھا۔ کسی مثال کے بغیر محض قانون بنانے سے یہ تبدیلی ممکن نہ تھی۔ چنانچہ اللہ نے اس فرض کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا اور یہ اس قدر عظیم بوجھ تھا جس طرح رسالت کا بوجھ ہوتا ہے۔ اس واقعہ کا جو ردعمل ہوا اس نے ثابت کر دیا کہ رسول اللہ کے سوا کوئی اور شخص اس رسم کو نہیں توڑ سکتا تھا۔ یہ رسم معاشرے میں بہت سی گہری جڑیں رکھتی تھی اور آپ کے سوا کسی کے لیے ممکن نہ تھا کہ وہ ایسا اٹکھا اور ٹانوس کام کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ اس واقعہ کے بعد جو حریف تبرہ آیا ہے اس میں تباہ کیا ہے کہ مسلمانوں کا قطعاً خدا سے کیا ہونا چاہئے۔ آپس میں کس طرح ہونا چاہئے اور ان کے درمیان نبی کے فرائض کے حوالے سے ان کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہئے۔ یہ سب اقدامات لوگوں کی آسانی کے لیے کیے گئے اور اس لیے کیے گئے کہ لوگ تسلیم و رضا سے اللہ کے احکام کو دل کی خوشی کے ساتھ قبول کریں۔ اس واقعہ کے بیان سے قبل یہ اصول بیان کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے اللہ اور رسول اللہ کا حکم ماننا لازمی ہے۔ مگر اللہ اور رسول اللہ کوئی فیصلہ کر دیں تو پھر مسلمانوں کو کسی بھی ایسے معاملے میں چوں چہ انکار سے کافیا نہیں ہے۔ اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ رسم عربوں کے اندر گہری جڑیں رکھتی تھی اور اسے آسانی سے فہم نہ کرنا ممکن نہ تھا۔ یہ ایک سخت رسم تھی۔

درس نمبر ۱۹۱ تشریح آیات

۳۶ --- تا --- ۴۸

وَمَا كَانَ لِنُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ
الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا

”وہی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں جو فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ صریح گمراہی میں پڑ گیا۔“

دولیات میں آتا ہے کہ یہ آیت ”نہضت عقل“ کے بارے میں اترتی ہے۔ حضورؐ نے چاہا جماعت مسلمہ کے اندر جو طبقاتی فرق پایا جاتا ہے اسے پاش پاش کر دیا جائے اور لوگ اسی طرح برابر ہو جائیں جس طرح ایک کھجکے کے دانے ہوتے ہیں۔ تقویٰ کے سوا کسی کو دو سطحوں پر نفیلت حاصل نہ ہو۔ اس دور میں آزاد کردہ غلاموں کو ”مومل“ کہتے ہیں۔ اور یہ لوگ عام لوگوں سے ذرا کم تر کہے جاتے تھے۔ رسول اللہؐ کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ ان میں سے ایک تھے۔ ان کو رسول اللہؐ نے معنی بنا دیا تھا۔ حضورؐ نے یہ مثال قائم کرنا چاہی کہ خواہم کی ایک شریف زادی کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا جائے تو حضورؐ کی قرہی بھی قرہی یعنی نہضت عقل کا نکاح زید سے کر دیا جائے تاکہ یہ طبقاتی فرق ختم ہو جائے اور یہ کام وہ خود اپنے خاندان میں کر دیں۔ یہ بات یہاں نوٹ کرنا چاہئے کہ جس طرح معنی کی رسم باندھ اور شدید قرہی اسی طرح معشرے میں آزاد شدہ غلاموں کو بھی کم درجے کے لوگ سمجھا جاتا تھا۔ اس فرق کو بھی خود حضور اکرمؐ کے عملی قدم ہی سے ختم کیا جاسکتا تھا کہ جماعت اس کی تقلید کرے اور پوری انسانیت ایک ہی راہ پر گامزن ہو جائے۔

ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں حضرت ابن عباسؓ سے عوفی کی ایک روایت نقل کی ہے کہ یہ تفسیر آیت ”مَا كَانَ“ کی شان نزول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کے لیے ایک دو شجرہ کے لیے بیڑہ بنایا تھا آپ نہضت عقل امید کے پاس گئے۔ آپ نے ان کو پیغام دیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس کے ساتھ نکاح نہیں کرتا چاہتی۔ حضورؐ نے فرمایا تم اس کے ساتھ نکاح کر لو۔ اس پر اس نے کہا کہ میں اس پر غور کروں گی۔ یہ بات وہی قرہی کی یہ آیت نازل ہوئی۔

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مَوْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا (۳۶:۳۳) تو اس پر
 زینب نے کہا رسول خدا! کیا آپ اس کو پسند کرتے ہیں کہ میرا نکاح اس کے ساتھ ہو؟ تو حضورؐ نے فرمایا میں نے تو
 یہ فیصلہ کر دیا ہے۔ تو اس پر اس نے کہ اچھا مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ میں رسول خدا کی نافرمانی نہیں کروں گی۔ میں نے
 اپنے آپ کو اس کے نکاح میں دے دیا۔

ابن عبید نے ابو مرہ سے 'عمرہ سے 'ابن عباس' سے 'فرماتے ہیں کہ رسول اللہؐ نے زینب بنت جحش کا رشتہ زید
 ابن حارثہ کے لیے طلب کیا۔ اس نے اسے پسند نہ کیا اور کہا میں اس سے حسب و نسب میں برتر ہوں 'یہ ایک سخت حراج
 عورت تھی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مَوْمِنَةٍ (۳۶:۳۳) میں فقیر مجاہد 'قارہ' مناقب ابن حبان نے کی ہے کہ یہ
 آیت زینب بنت جحش کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور اس وقت نازل ہوئی جب حضورؐ نے ابن کا رشتہ زید ابن حارثہ
 کے لیے طلب فرمایا۔ پہلے اس نے انکار کیا اور پھر قبول کر لیا۔

ابن کثیر نے فقیر میں ایک دوسری روایت بھی نقل کی ہے کہ عبدالرحمن ابن زید ابن اسلم کا کہنا ہے کہ یہ آیت ہم
 کلثوم بنت عبد اللہ ابن ابی سعید کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ صلح حدیبیہ کے بعد پہلی عورت تھی جو ہجرت کر کے آگئی تھی۔
 اس نے اپنا قصہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش دیا تھا۔ تو حضورؐ نے فرمایا اچھا میں نے قبول کر لیو۔ حضورؐ نے اسے زید ابن
 حارثہ کے نکاح میں دے دیا (شاید زینب کے فرقہ کے بعد) اس پر یہ عورت اور اس کا بھائی جابر بن جحش ہو گئے۔ انہوں نے
 کہا ہم نے تو حضور اکرمؐ کو ملنا تھا 'انہوں نے اپنے تمام کو بخش دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مَوْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا (۳۶:۳۳) وہ کہتے ہیں
 قرآن میں اس سے بھی زیادہ جابح حکم آیا ہے۔

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ (۶:۳۳) "میں تمام مومنین کے لیے ابن کی جانوں سے بھی
 زیادہ عزیز ہیں۔" انہوں نے کہا کہ پہلی آیت خاص ہے اور یہ جابح ہے۔

امام احمد نے ایک تیسری روایت بھی نقل کی ہے۔ عبدالرزاق سے 'احمد سے 'حاتب بن ابی اس' سے 'حضرت انس' سے
 حضورؐ نے انصاریوں کی ایک عورت کے بارے میں بطیب کے لیے اس عورت کے والد کو پیغام بھیجا تو اس شخص نے کہا
 کہ میں اس کی ماں سے شورو کرتا ہوں۔ حضورؐ نے فرمایا 'اچھا شورو کر لیں۔ یہ شخص یہودی کے پاس گیا اور اس نے اس
 کا تذکرہ کیا تو عورت نے کہا خدا کی قسم حضور اکرمؐ کو بطیب کے علاوہ کوئی نہیں ملے گا۔ اور ہم نے تو ظلالِ کلام کا پیغام رد کیا
 ہے۔ یہ لڑکی پر دسہ میں سن رہی تھی۔ یہ شخص حضورؐ کی طرف نکلے گا کہ حضورؐ کے سامنے انکار کر دے۔ تو اس لڑکی
 نے کہا کہ تم لوگ رسول اللہؐ کے حکم کو رد کر رہے ہو۔ اگر حضورؐ تمہارے لیے اس بات کو پسند کرتے ہیں تو منظور کرو۔
 گویا اس نے اپنے والدین سے برتر رویہ اختیار کیا۔ دونوں نے کہا یہ ٹھیک کہی ہے تو یہ شخص حضورؐ کے پاس گیا کہ اگر
 آپ راضی ہیں تو ہم راضی ہیں۔ حضورؐ نے فرمایا میں تو راضی ہوں۔ کہتے ہیں اس نے لڑکی بطیب کو نکاح کر کے دے

یہ ایک آزاد کردہ غلام تھا۔

ہم نے یہاں تیسری روایت کو بھی نقل کر دیا ہے جس کا تعلق بلذیب سے تھا۔ کیونکہ اس کا تعلق ایک لڑکی مہ سے ہے جس کے دو بیٹے حضور اکرمؐ کا تعلق فی روایات کی ذہانت کو توڑنا چاہتے تھے کیونکہ اسلام معاشرتی مساوات کا نام کرنا چاہتا تھا۔ اس مہ کا مقصد یہ تھا کہ اسلامی سوسائٹی کو جدید قومیت پر استوار کیا جائے۔ اس کردار افریقی زندگی کے لیے اسلام لے کر آئے تھے اور ان کے مطابق اسلام نے لوگوں کے فضول روایاتی بندھنوں سے آزاد کرانے کا جو بیڑا اٹھایا تھا اس مہ کا تعلق اسی روح سے تھا۔

برہنہ آیت کی مہارت کسی شخص سے ملتا ہے۔ اس کا تعلق رسم نجی کے مٹانے سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ معنی کی منظر کے ساتھ نتائج پر غور اس وقت سے بھی ہو سکتا ہے کہ حضورؐ نے زینب سے نکاح کر لیا جبکہ زینب نے استعفاء دیا۔ اس پر مدینہ میں ایک غلط فہم ہو گیا اور آج بھی بعض دشمن اسلام اس کو بنیاد بنا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید کرتے ہیں۔ اسی وقت کے اوپر انسانوں کی حسیں چڑھاتے ہیں۔ چاہے سب خدوں وہ ہو جن روایات میں آیا ہے یا زینب بنت جحش کے ساتھ آپ کا نکاح ہو۔ لیکن یہ اصول بہت عام ہے کہ اللہ و رسول پر فیصلہ کر دیں اس کے بعد مسلمانوں کو اس موضوع پر کوئی اختیار نہیں رہتا۔

غرض اسلامی نظریہ حیات کے بنیادی عناصر میں سے یہ عنصر ایسا تھا جو پہلی جماعت مسلمہ کے دلوں میں پوری طرح بٹھ گیا تھا۔ ان کے دلوں میں اس کا یقین آ گیا تھا اور ان کا شعور اس میں ڈوب گیا تھا۔ یہ عنصر کیا تھا؟ یہ کہ ان کے اختیار میں 'اسم لائے کے بعد' اب کچھ بھی نہیں رہا۔ وہ بذات خود 'ان کی تمام ملکات' اور ان کے ہندو مت سب کے سب اللہ کے اختیار میں ہیں 'وہ جس طرح چاہے' ان کو بھروسے ہو یہ کہ ان کی حیثیت وہی ہے جس طرح اس کائنات کی ہے۔ وہ اس کا حصہ ہیں اور اللہ است جس طرح چاہتا ہے 'چلا' ہے۔ جس طرح اللہ اس کائنات کی دوسری چیزوں کو چلاتا ہے اور اس اس حکیم و بزرگ کے چلانے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو فرائض مقرر کر دیئے ہیں وہ ان کے مطیع ہیں۔ ان کے لیے اس حکیم انجیل پر جو کارہائیں کر دیا گیا ہے وہ اسے چار پر ادا کر سکیں گے۔ ان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے خود کوئی کردار چھین کر لیں۔ کیونکہ جو قصہ انہوں نے پیش کرنا ہے وہ خود اس سے زیادہ خبردار نہیں ہیں۔ نیز وہ اپنے لیے کوئی حرکت یا کردار خود پسند نہیں کرتے۔ اس طرح کسی بھی تکمیل کا پورا تکمیل ہو جاتا ہے۔ وہ اس تکمیل کے انحراف نہیں ہیں۔ یہ تو کردار ہیں اور انحراف کے مطیع نہیں ہیں۔ ان کے ساتھ ان کے کردار کا معاملہ شدہ ہے۔ یہ اپنا کردار ادا کر سکتے اور موقوف باقی 'ان کو کوئی چوں و چرا کا اختیار نہیں ہے۔

انہوں نے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ اسلامی نظام کے تمام اجزاء کو قبول کر لیا ہے۔ اس لیے معاہدے کے بعد اب ان کے پاس ان کے اختیار میں کوئی چیز باقی نہیں ہے اور جس طرح یہ کائنات علم الہی سے چل رہی ہے یہ تربیت ہی کے مطابق ہیں۔ یہ تمام حرکات میں اپنا حصہ کر رہے اور ان کے لیے اللہ میں اس طرح ہیں جس طرح کرت اپنے اپنے معاملات میں جیتے ہیں۔ نہ اصرار 'وہ' آگے نہ پیچھے۔ تمام دوسرے کلمات کے توازن کے ساتھ۔

ان لوگوں نے سر تسلیم خم کر دیا 'ان سب حادثات کے لیے جو اللہ ہی نے ان کے لیے مقرر کر دیئے ہیں۔ ان کا اندرونی شعور اس بات کو تسلیم کر چکا ہے کہ جو کچھ پیش آتا ہے اللہ کے علم سے پیش آتا ہے۔ ایک شخص کے لیے ہر

حادثہ پر رات لنگھ گئی اور وہ ہے اور وہ لمبے ہوئے غشی غشی سے 'نہایت اطمینان سے اللہ کی تحریک کو قبول کر رہا ہے۔' آپس آپس ان کی حالت یہ ہو گئی کہ وہ اللہ کے فیصلوں کو نہ سمجھتے تھے۔ جب ان پر مانوس ہو جاتے۔ نہ وہ کسی ہمدردی کرتے ہوئے جہنم و فزع سے اپنے آپ کو بچتے تھے یا وہ کوئی تکلیف محسوس کرتے تھے مگر مبرورہ مصداقت۔ کام لے کر غماز ہو جاتے تھے بلکہ ان کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ وہ اللہ کے فیصلوں کا استقبال کرتے تھے جیسے وہ پہلے سے خبردار ہوں اور ان کے اظہار میں ہوں۔ جو فیصلہ آ رہا ہے وہ ان کے حس و شعور میں ہے۔ ان کو معلوم ہے اور ان کے ضمیریں آواز ہے۔ کوئی اپنی احمق کوئی انوکھا پن اور کوئی بدگمانی کے اندر نہ پید ہوئی تھی۔

یہی وجہ ہے کہ وہ یہ نہ چاہتے کہ آسمانوں کی رفتار دار انداز ہو جائے اور وہ کام صدی سے ہو جائیں جو وہ چاہتے تھے۔ اور وہ یہ نہ چاہتے تھے کہ کچھ واقعات جلدی و قریح پذیر ہو جائیں کہ ان کی پہلی ضروریات چوری ہو جائیں۔ وہ اپنے طریقے کے مطابق تحریک الہی کے ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ اور یہ تحریک الہی جہاں ان کو پہنچ رہی تھی وہ اس پر رہنمائی ہو جاتے تھے 'خوش ہوتے تھے۔ ان کے پاس جو کچھ تھا' وہ اس رلامیں خرچ کر رہے تھے۔ جہاں تک قربان کر دیتے تھے 'مال خرچ کر دیتے تھے' نہ جلدی کرتے 'نہ جلی محسوس کرتے' نہ غور کرتے اور نہ حسرت کرتے۔ ان کو ہماری طرح یقین تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے 'یہ اللہ کا فیصلہ ہے' جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اور ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور دیکھا شدہ میعاد ہے۔

ان کے قدم ہماری طرح اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے اٹھتے تھے۔ ان کی حرکات اللہ کی نازکیتوں کے مطابق تھیں۔ وہ اس 'مروت اور حقین کا پورا شعور رکھتے تھے۔ وہ نہایت سادگی، نرمی اور آسانی سے تحریک کے ساتھ چلتے تھے۔

اس تسلیم و رضا کا یہ اثر نہ تھا کہ وہ اس نہ کسی زبان کے پاس جو کچھ تھا 'اسے سب کاسب لڑائی 'یا وقت اور جدوجہد میں عقیدہ و تہذیب کی کسی۔ وہ اسباب سے قطع نظر نہ کرتے تھے۔ وہ لکھی باتیں اپنے اوپر نہ لینے تھے جس کی ان کے اندر قدرت نہ ہو۔ مالا بدقت ہوں۔ وہ بشریت اور اس کے حدود و حدود سے بھی نہ نکلتے تھے۔ ضعیف بھی تھے 'قوی بھی تھے۔ وہ ان باتوں کا دعویٰ نہ کرتے تھے جو ان میں نہ تھیں 'وہ اس بات کو پسند نہ کرتے تھے کہ ایک کام انہوں نے نہ کیا ہو اور اس پر ان کی تحریف کی جائے 'نہ وہ لکھی باتوں کا دعویٰ کرتے تھے جو انہوں نے کی نہ ہوں۔

اللہ کی تحریک کے سامنے مطلقاً سر تسلیم خم کر دیتے اور پھر ملامت و جدوجہد کرتے جہاں ان کی طاقت ہو۔ ہر کام کے درمیان انہوں نے ایک حسین توازن قائم کر دیا تھا اور یہ بات ان کی استطاعت میں تھی وہ کرتے تھے۔ جماعت اول کے کردار میں یہ توازن نہایت محفل تھا۔ اور یہ توازن ان کا خصوصی امتیاز تھا۔ یہی توازن تھ جس کی وجہ سے وہ اس عظیم لگاتار کے اٹھانے کے نال ہوئے 'جس کے اٹھانے سے پہاڑوں نے بھی انکار کر دیا تھا۔

اسلام کی جماعت اول نے اپنی زندگی میں ان محزلات کو دکھایا اور حقیقت بنا دیا۔ یہ اس توازن کے مبرہون صحت تھے۔ اس وقت کے انسانی معاشرے ہی میں یہ محزلات رونما ہوئے۔ یہ محزلات کہ اس بدعت کی حرکت کا تصور 'معاذ اللہ' طرح متوازن تھے کہ یہ جماعت اللہ کی خرچ معطی تھی اور مروجی کے ساتھ حرکت پذیر تھی۔ ان کے اقدامات اور اعمال اسی طرح تھے جس طرح 'مانے کی گردش مربوط ہے۔ یہ لوگ فطرت کے ساتھ متصادم نہ تھے اور نہ ایچھے تھے کہ

گردش زمانہ ان کو بھلاؤ بلکہ وہ نظام تقد و قدر جس کا ایک حصہ گردشِ زمینی ہے اس کے ساتھ چلتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ایک نہایت ہی مختصر عرصے میں وہ نتائج پیدا کر دیئے جو تاریخِ پیدائش کر سکی۔

یہ انقلاب یوں برپا ہوا کہ وہ اپنے عمل میں اس چوری کائنات کی حرکت کے ساتھ چلتے تھے۔ اللہ کی تقدیر کے مطابق قدم اٹھاتے تھے۔ یہی انقلاب تھا جس نے ہجرتِ صادر کیے۔ یہ ہجرت اس ذات نے پیدا کیے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ جس نے کوکب و افلاک کو پیدا کیا اور جس نے پہلی جماعت کو اس طرزِ راضی برائے اللہ پر اتھار دیا جس طرح اللہ کے بندے ہجرتِ اعجازِ اعظم سے سرمو اخلاف نہیں کر سکتے۔

یہ وہ حقیقت ہے جس کی طرف قرآن کریم کی ہدایت اشارہ کر رہی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں۔

اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِي مَنْ يَّشَاءُ ۚ ”تم ہدایت نہیں دے سکتے جن کو محبوب سمجھو بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔“ اور دوسری جگہ ہے:

لَيْسَ عَلَيْكَ هٰذِهِمْ وَلٰكِنَّ يَهْدِي مَنْ يَّشَاءُ ۚ ”تم پر ان کی ہدایت کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔“ دوسری جگہ

اِنَّ يَهْدِيْ اللّٰهُ مَنْ يَّشَاءُ ”اللہ ہدایت ہی کی ہدایت ہے۔“ یہ ہے ہدایت اپنی عظیم حقیقت کے حوالے سے فور اپنے وسیع مفہوم میں۔ یعنی یہ راہنمائی کہ اس عظیم کائنات میں انسان کا مقام کیا ہے اور یہ کہ اس کی حرکت و حرکت کائنات سے ہم آہنگ ہو جائے۔

انسانی جدوجہد اس وقت تک پار آدر نہیں ہو سکتی جب تک انسان کا دل اس مفہوم میں ہدایت یافتہ نہ ہو۔ ایک فرد کی جدوجہد اس کائنات کی حرکت کے ساتھ ہم آہنگ نہ ہو۔ اور جب تک انسانی شعور و ضمیر اللہ پر راضی نہ ہو پس معلوم کہ یہاں جو واقعہ ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی یہ آیت

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضٰى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ

مِنْ اَمْرِہُمْ (۳۳: ۳۶) ”کسی مومن مرد اور مومن عورت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے۔“ کسی مخصوص واقعہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ یہ زود عام شامل اور کال اصول ہے اور دور رس نتائج کا حامل ہے۔ یہ اسلامی نظام کا ایک بنیادی دستوری اصول ہے۔

--- ۰۰۰ ---

اس کے بعد زنجِ بحث عقل کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آتا ہے۔

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَ لِلْكِ لَا يَكُونُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَمْيَالِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ۗ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سِنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا ۗ الَّذِينَ يَلْعَنُونَ رُسُلَ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ۗ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ جَبَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۞

ع۱

”اے نبی! یاد کرو وہ موقع جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے اور تم نے اس کی کیا فکر؟ اپنی بیوی کو نہ چھوڑو اور اللہ سے ڈرو۔“ اس وقت تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے کہ اللہ کھولا جائیگا؟ تم لوگوں سے اور رہے تھے حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حق دار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ پھر جب زیدؓ اس سے اپنی حاجت پوری کر چکا تو تم نے اس (مختار خاتون) کا تم سے نکاح کر دیا تاکہ مومنوں پر لپٹے نہ رہے جو بے چاروں کی بیویوں کے معاملہ میں کوئی عمل نہ رہے جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں اور اللہ کا حکم تو عمل میں آگیا چاہئے تھا۔ نبی پر کسی ایسے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہو۔ یہی اللہ کی سنت ان سب انبیاء کے معاملہ میں رہی ہے جو پہلے گزر چکے ہیں اور اللہ کا حکم ایک قطعی شے شدہ فیصلہ ہوا ہے۔ (یہ اللہ کی سنت ہے ان لوگوں کے لیے) جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اسی سے ارستے ہیں اور ایک خدا کے سوا کسی سے نہیں ارستے اور حساب کے لیے کسی اللہ ہی کافی ہے۔ (لوگو!) تم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں مگر وہ اللہ کے رسول اور حاکم انبیاء ہیں اور اللہ ہرچیز کا علم رکھنے والا ہے۔“

اس سورہ کے آغاز میں یہ صلی بنائے کی رسم کو تم کر دیا گیا تھا اور یہ حکم دے دیا گیا تھا کہ ایسے لوگوں کو اب ان کے حقیقی آباء کی طرف منسوب کر دیا جائے اور عائلی تعلقات حقیقی نسب پر قائم ہوں گے انہی کا تھا۔

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَ ۚ كُمْ أَبْنَاءُ ۚ كُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَ

هُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (۴:۳۳) اَدْعُوهُمْ لِبَائِهِمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ فَاِنْ لَمْ تَعْلَمُوْا اَبَاءَهُمْ فَاَعْوُا اَنْتُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيْكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا اَخْطَاْتُمْ بِهِ وَلٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا (۵:۳۳) ”اے اس نے ہمارے مرنے والے بچوں کو تمہارا حقیقی چچا بنا دیا ہے۔ یہ تو وہ باتیں ہیں جو تم لوگ اپنے مرنے والے کے لئے کہتے ہو۔ مگر اللہ وہ بات کہتا ہے جو نبی پر حقیقت ہے اور وہی صحیح طریقے کی طرف راہنمائی کرتا ہے۔ مرنے والے بچوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو۔ یہ اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ بات ہے۔ اور اگر جیسے موصوم نہ ہو کہ ان کے باپ کون ہیں تو وہ ہمارے دینی بھائی اور رشتہ ہیں۔ ہمارے جو بچے تم کہو 'اُس کے لیے تم پر کوئی گرفت نہیں ہے لیکن اس بات پر ضرور گرفت ہے جس کا دل سے ارادہ کرو۔ اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔“

عربی سوسائٹی میں مرنے والے بچوں کے پندرہ رسم و رواج تھے اور گھر سے آجائے تھے۔ ان آجائے کو مٹانا اس قدر آسان نہ تھا جس قدر عیسائی کو مٹانا آسان تھا۔ اس لیے کہ انسانی رسم و رواج دلوں پر گہرے اثرات چھوڑتے ہیں۔ اس لیے اس قسم کی رسومات کو مٹانے کے لیے ان کے بالفاظ سخت اقدامات کی ضرورت ہوتی ہے۔ باہم پہلے پہل جو اختلافات کیے جاتے ہیں ان کے خلاف ضرور عمل بھی ہوتا ہے اور لہذا انیسویں صدی کے اثرات بھی نفوس پر پڑتے ہیں۔ اس سے قبل یہ بات آگئی ہے کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لکھن عمارت کی شادی کرانی تھی۔ یہ آپ کے معنی تھے اور ان کو یہ لکھن عمارت بنا دیا تھا۔ اس کے بعد یہ لکھن عمارت کھلائے گا۔ یہ شادی نہایت عجل سے کرانی گئی تھی جو آپ کی پہچان کی راہ تھی۔ متعدد یہ تھا کہ قتلہوں کو عرب سوسائٹی میں جو دوسرے درجے کا انسان سمجھا جاتا تھا اسے دور کر دیا جائے اور اللہ تعالیٰ نے شرافت و کرامت کا جو اصول مقرر فرمایا ہے اسے بروئے کار لایا جائے۔

اِنْ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ”ہمارے اندر زیادہ شریف وہی ہے جو زیادہ تقی ہے۔“۔ اور یہ مثال مطلقاً قائم کی جائے جو فی الواقعہ میں ہو۔

اس کے بعد حیثیت جلیلہ کا لحاظ بھی ہوا کہ رسالت کی ذمہ داریوں میں اس ذمہ داری کا اہتمام کر دیا جائے کہ معنی کی سطح کے ساتھ شرافت کی مثال بھی حضور خود قائم کریں تاکہ معنی کی رسم کے جو گہرے آثار تھے 'وہ بھی مٹ جائیں اور حضور یہ نمونہ معاشرے کے سامنے پیش کریں۔ ان حالات میں کہ کئی لڑکی بہت اس کام کے لیے نہ ہو سکتی تھی اگرچہ رسم معنی قائم ہوا اور شرفاء اس سے عمل ختم ہو گئی تھی۔

لہذا نے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتا دیا کہ یہ مقررہ عہد اپنی بیوی کو طلاق دے دیں گے اور آپ کو یہ طلاق کرنا ہوگا۔ یہ طلاقاے عت ہے۔ اس دوران یہ لکھن اور نہایت کے تعلقات کئیہ ہو گئے تھے اور آجائے بنا رہے تھے کہ یہ طلاق قائم نہیں رہ سکتا۔

حضرت زید بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شکایت کر رہے تھے کہ ان کی زندگی زہب کے ساتھ بہت متغیر ہے اور یہ کہ وہ حزیہ ان کے ساتھ گزارہ نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی سہجائی سے اسلامی نظریہ حیات کی تبلیغ فرماتے تھے اور اس مسئلے میں کسی کی پروا نہ فرماتے تھے لیکن زہب کے ساتھ کلام کرنے کے معاملے میں آپ بھی متاثر تھے۔ اس مسئلے میں آپ بھی عوام کا سامنا کرنے سے گھبراتے تھے اور آپ بیٹہ زید سے کہتے "جن پر اللہ کا انعام ہوا تھا کہ وہ مسلمان ہوئے اور پھر رسول اللہ کے قریب ہوئے اور رسول اللہ آپ سے محبت فرماتے تھے اور یہ محبت لڑی تھی کہ بڑا استقامت سے زیادہ تھی۔ پھر رسول اللہ نے ان پر یہ مراثی کی کہ انہیں آزاد کر دیا۔ ان کی تربیت کی اور ان سے مستفاد کرتے۔ حضرت زید سے رسول اللہ بھی کہتے۔

أَمْسَلَتْ عَلَيْكَ زَوْجَتَكَ وَ اتَّقِ اللَّهَ (۳۳: ۳۷) "کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑو اور اللہ سے ڈرو۔" اور دراصل حضور اکرم اس طرح اس عظیم معاملے کو منور کرنا چاہتے تھے جس کے وقوع کے بعد آپ کو حرام کا سامنا کرنے میں تردد تھا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تصریح فرمائی۔

و تَخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَ تَخْشَى النَّاسَ وَ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ (۳۳: ۳۴)

(۳۷) "اس وقت تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھولا جائے گا۔ تم لوگوں سے ڈر رہے تھے حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حق دار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔" اور حضور کہتے ہیں میں یہ بات چھپائے ہوئے تھے جس کا اللہ نے آپ کو یہ سبب ظاہر کیا کہ اگر حضرت زید ان کو حلاق بنیں گے تو آپ کو گناہ کرنا ہو گا۔ یہ معاملہ صریح حکم نہ تھا ورنہ حضور اس میں تردد نہ فرماتے نہ موخر کرتے اور نہ یہ کوشش کرتے کہ کسی طرح ٹل جائے اور حضور اس وقت اس کا اعلان کر دیتے۔ نتائج جو بھی ہوتے البتہ حضور کے دل میں بطور اہمیت یہ بات ڈال دی گئی تھی اور حضور اس وقت پریشان تھے کہ لوگ غوغا آرائی کسی کے یہاں تک کہ خدا کے حکم سے زید نے طلاق دے دی اور یہ تصور نہ زید کا تھا ورنہ زہب کا کہ اس کے بعد حضور سے کلام ہو گا کیوں کہ عربوں میں یہ قانونی روایات تھا کہ مرد بولے بیٹے کی مظلومیت کے ساتھ کلام جائز نہ تھا۔ یہاں تک کہ مسنی بنانے کے قانون اور ردائ کو فہم کر دینے کے بعد بھی لوگ مظلوم مسنی کو حرام سمجھتے تھے اور ابھی ان کے حال ہوئے کہ حکم بھی نہ آیا تھا۔ صرف اس واقعہ سے یہ رسم فہم ہوئی لیکن یہ واقعہ ہر حال اس سوسائٹی میں ایک دھماکہ اور ایک اونچی اور نئی بات تھی۔

اس تقریر سے وہ تمام روایات فہم ہو جاتی ہیں جن پر احادیث کے دشمن اسلام نے قدیم دور میں بھی اور جدید دور میں بھی اتنا سہ تخفیف کیے ہیں اور حاشیہ گرائیوں کی ہیں۔ معاملہ میں اس قدر تھا۔

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي

أَزْوَاجٍ أَدْعَبَانَهُمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا (۳۳: ۳۷) "پھر زید نے اس سے اپنی طاعت چھڑی کر لی تو ہم نے اس کا تم سے کلام کر دیا تاکہ مسنون پر اپنے مرد بولے جن کی چیزوں کے معاملے میں کوئی بھی

رہے جب کہ وہ ان سے اپنی حاجت چوری کر چکے ہوں۔“ اور یہ واقعہ رسالت کی ان بھاری ذمہ داریوں میں سے ایک تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اٹھایا۔ یوں آپ نے ایک ایسے معاملے میں چابی مع خسارے کی ایک رسم مٹانے میں نمونہ بنائی کیا جسے ایام جاہلیت میں ایک مکروہ فعل سمجھا جاتا تھا۔ یہ فعل اس قدر مکروہ سمجھا جاتا تھا کہ حضور اکرمؐ نے ہملائی نظریہ حیات کے حوالے سے بڑی بڑی باتوں میں نقل نہ فرمایا تھا کہ اس میں تردد تھے۔ مشاکرہوں کے ذریعہ مسلمانوں کی خدمت آپ نے سبے محرک فرمائی اور یہ آپ نے بر ملا اعلان فرمایا کہ ہمارے آباء و اجداد نقلی پر تھے۔

وَكَانَ أَمْرٌ لِلَّهِ مَفْعُولًا (۳۳: ۳۷) ”اور اللہ کا حکم تو عمل میں آگاہی چاہئے تھا۔“ حضرت زینب سے حضور اکرمؐ کا نکاح عدت چوری ہونے کے بعد طے ہوا تھا۔“۔ یعنی اسے رد نہ کیا جاسکتا تھا اور نہ اس سے کوئی منفر تھا۔ یہ ایک حقیقت تھی اور اس حقیقت تھی اور اس سے کوئی پہلو بھی نہ کر سکتا تھا۔

آپ کا نکاح زینب سے عدت مگر چلنے کے بعد ہوا اور حضورؐ نے ان کو انہیں حضرت زینب کے ذریعہ پیغام بھیجا تھا۔ یہ زینب حضورؐ کو مستحق محبوب تھے۔ یہ گئے اور انہوں نے حضورؐ کا پیغام ان کو دیا۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ’اُتیتُہُ میں کہ جب زینب کی عدت ختم ہو گئی تو حضورؐ نے زینب کو حارثہ سے کہا ’آپ جائیں اور زینب کو میرے لیے پیغام دیں۔‘ زینب گئے ’اس وقت وہ آٹے میں غیر ابل رہی تھی۔‘ کہتے ہیں کہ جب میں نے اسے دیکھا تو میرا ان کے ساتھ ساتھ سا مشکل ہو گیا۔ میں ان کو دیکھ نہ سکا اور نہ کہہ سکا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا تذکرہ کیا ہے۔ میں نے ان کی طرف اپنی بیٹہ بھیر لی اور وہیں جا کر بیٹھ گئی۔“ اسے زینب تمہارے لیے خوشخبری ہے ’حضورؐ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ میں ان کا پیغام آپ تک پہنچا دوں۔‘ اس نے کہا ’میں کوئی بات اس وقت تک کرنے والی نہیں ہوں جب تک میں اپنے رب کے ساتھ اس معاملے میں مشورہ نہ کر لوں۔ وہ انہی اور اپنی جائے نماز پر چڑھنے لگی۔‘ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں اور رسول اللہؐ اس کے بعد اس سے اجازت لینے کے بغیر اس کے پاس آگئے۔ (روایت احمد، مسلم اور نسائی بغیر تفسیر سلیمان ابن مغیرہ)۔

بخاری شریف میں حضرت انس کی روایت ہے کہ حضرت زینب دو سری ازدواج مطہرات پر یہ فقرہ کرتی تھی کہ تمہارا نکاح تمہارے رشتہ داروں نے کیا ہے اور میرا نکاح اللہ نے سات آسمانوں کے لوہے پر کیا ہے۔

یہ معاملہ اسی طرح آسانی سے طے نہ پائی بلکہ اسلامی سماج میں اس کی وجہ سے ایک بحرِ پھیل آگیا اور منافقین کو ایک مسئلہ مل گیا کہ حضورؐ نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا ہے۔ چونکہ یہ معاملہ اسلامی معاشرے میں قانونی اصلاحات سے حلقہ قیادور اسلامی معاشرے کے لیے ایک نیا اصول طے کر رہا تھا۔ اس لیے اللہ نے اس کی تاکید حریحہ کر دی اور پھر اس میں لوگوں کے نزدیک جو انوکھا پن تھا اسے یوں زائل کیا اور معاملات کو اپنی اصل حقیقت کی طرف لوٹا دیا۔

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فَبِمَا قَضَىٰ اللَّهُ لَهُ (۳۳: ۳۸) ”نبی پر کسی ایسے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہو۔“۔ اللہ نے نبیؐ پر فرض کر دیا تھا کہ زینب کے ساتھ اس کا نکاح ہو تاکہ یہ چابی رسم فوٹے کہ کسی کا نکاح ان کے مذہب سے بیٹے کی بیوی سے نہیں ہو سکتا جبکہ اس نے اسے حلال دے دی ہو اور سرگیا ہو اور یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پہلے رسول نہیں ہیں۔ اس سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ یہ ہونا چاہیے۔

سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ (۳۳: ۳۸) ”یہی اللہ کی سنت ان سب امتیاء کے سامنے
میں رہی ہے جو پہلے گزر چکے ہیں۔“ تو یہ معاملہ سنتِ الہیہ کے مطابق چارہا ہے اور اس میں کوئی تغیر اور تبدل نہیں ہوتا۔
اسی طرح اللہ تعالیٰ ان رسوم اور روایات کو جو اسے لکھ ڈاکر بھیجتا رہا ہے جو معاشرے میں رائج رہی ہیں اور جن کی کوئی
حقیقت و لاویث نہ تھی۔

وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا (۳۳: ۳۸) ”اور اللہ کا حکم قطعی ہے شدہ فیصلہ ہوتا ہے۔“
اللہ کا حکم نافذ ہوتا ہے اور اسے نافذ کیا جانا ہی چاہئے۔ اس کے سامنے کوئی بھی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی اور نہ بننا
چاہئے۔ اللہ تعالیٰ تمام امور کو نہایت مہارت سے طے کرتا ہے نہایت حکمت سے طے کرتا ہے اور اس کی تدبیریں وہ
مقاصد ہوتے ہیں جو اللہ کے پیش نظر ہوتے ہیں۔ اللہ ہی ان احکام کی ضرورت اور کسی زمان و مکان میں ان کی اہمیت کو
جاتا ہے اور اللہ نے رسول اللہ کو حکم دے دیا ہے کہ وہ اس عادت کو جو کہ دینِ اس کے عملی احکام کا بھی قطع کر دے
اور یہ کام وہ جس خود کرے۔ اللہ کے حکم کے نافذ نہیں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جاسکتی اور اللہ کے رسولوں کی یہ سنت رہی
ہے۔ تمام گزرسے ہوئے رسولوں کی :

الَّذِينَ يَبْكُلُونَ رَسُولَ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ (۳۳: ۳۹)
”جو لوگ اللہ کے پیغمبر کا کھاتے ہیں اور اُس سے ڈرتے ہیں اور ایک خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔“ ایسے لوگوں کا
طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے حکام کو محض قائم کرتے ہیں اور لوگوں کی باتوں سے نہیں ڈرتے۔ اپنے فرائض سرانجام
دیجے ہیں۔ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ وہ اللہ کے احکام پہنچاتے ہیں اور نافذ کرتے ہیں۔

وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا (۳۳: ۳۹) ”اور محاسبہ کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔“ حساب و کتاب تک وہ
کا اللہ ہی نے گا اور لوگوں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے نبی کا محاسبہ کرے۔

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ (۳۳: ۴۰) ”محمد تمہارے سروں میں سے کسی کے
باپ نہیں۔“ اللہ ازخبط محمد کے کسی بیٹے کی عطا نہیں ہے۔ نہی ان محمد دراصل زید بن حارثہ ہیں۔ لہذا اس میں کوئی
اجنبی کے بات نہیں ہے اگر حقیقت پسندانہ نظروں سے دیکھا جائے۔ حضرت محمدؐ اور تمام لوگوں کا آپس میں تعلق نبی اور
قوم کا تعلق ہے وہ ان میں سے کسی کا باپ نہیں ہے۔

وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ (۳۳: ۴۰) ”وہ اللہ کے رسول اور خاتمِ انبیاء ہیں۔“ یہی
وجہ ہے کہ آپؐ قانون بناتے ہیں۔ اور یہ داغی اور آخری خیریت ہے اور یہ قیامت تک رہتی ہے۔ اس کے بعد ان
قانون میں کوئی تغیر و تبدل ہونے والا نہیں ہے۔

وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (۳۳: ۴۰) ”اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔“ اللہ ہی جانتا ہے

کہ انسانیت کے لیے کون سا قانون مفید ہے۔ یہ اللہ ہی ہے جس نے نبی پر یہ کام فرض کیا اور اس کے لیے یہ آسائش مقرر کی تاکہ لوگوں کے لیے سبیلے جس کے معاملہ میں پابندی ختم ہو۔ جبکہ وہ کسی بیوی کو طلاق دے چکے ہوں اور ان سے اپنی ضرورت پوری کر چکے ہوں اور ان کو آزاد کر چکے ہوں۔ اللہ نے اپنے علم کے مطابق فیصلہ فرمایا ہے اور اللہ ہی ہے جو اپنی حکمت اور علم کے مطابق قانون بنانے والا ہے۔

--- ○ ○ ○ ---

اب مابق کلام میں اللہ کے ساتھ عقل کو مضبوط کرنے کی بدولت کی جاتی ہے کہ اللہ کو یاد کرو 'صبح و شام' اس کے سامنے سجدہ رنج ہوتے رہو۔ وہی تو ہے جس نے اپنی مریائی اور رحمت سے جسیں لادھیروں سے نکال کر روشنی میں داخل کیا۔ وہ مومنین پر کس قدر رحیم ہے۔ جب یہ مومنین قیامت میں حاضر ہوں گے تو ہر طرف سے مبارک سلامت ہوگی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا
وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۚ هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ۚ تَحِيَّاتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ
وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ۚ

”اے لوگو! جو ایمان لائے ہو اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو“ وہی ہے جو تم پر رحمت فرماتا ہے اور اس کے ملائکہ تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ جسیں تاریکیوں سے روشنی میں نکال لائے وہ مومنوں پر رحمت مریاں ہے جس روز وہ اس سے ملیں گے ان کا استقبال سلام سے ہو گا اور ان کے لیے اللہ نے بڑا بازت اجر تیار رکھا ہے۔“

اللہ کا ذکر انسان کو اللہ کے ساتھ مربوط رکھتا ہے۔ اور انسان کا اس اللہ کی فکر اور سوچ میں رہتا ہے کہ اللہ کی ذات ہی سب کچھ کرنے والی ہے۔ صرف زبان ہی سے اللہ ذکر کرتا ذکر نہیں ہے۔ نماز قائم کرنا بھی ذکر الہی کی ایک شکل ہے بلکہ خصوصی قرآن و سنت میں ذکر کا مطلب قرب قرب نمازی ہے۔ امام ابوہریرہ اور ابن ماجہ نے اہل حق کی روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے اغراء ابو سعید اور ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ حضورؐ نے فرمایا کہ جب کسی شخص نے اپنی بیوی کو رخصت کے وقت جگہ چھوڑ دوں تو وہ رخصت نماز پڑھی تو دونوں اس چوری رات میں ذکر پڑھیں اور ذکر گت میں شمار ہوں گے۔“

اگرچہ ذکر الہی تو روزے نام ہے لیکن ہر وہ صورت جس میں بندہ اللہ کو یاد کرے وہ ذکر الہی ہے۔ جس میں بندے کا دل رب سے مربوط ہو چاہے زبان سے وہ ادا کرے یا نہ کرے۔ اس بات یہ ہے کہ قلبی اور روحانی لحاظ سے انسان اللہ سے مربوط ہو جائے۔

جب انسان اللہ سے جانش ہو تو اس کا دل خالی ہوتا ہے وہ لاپرواہ ہوتا ہے اور وہ حیران و پریشان ہوتا ہے۔ جب وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا ہے تو وہ ہائوس اور پر سکون ہو جاتا ہے۔ اب اس کا قلب بھر ادا ہوتا ہے۔ وہ سنجیدہ

ہیں جاتا ہے۔ اسے قرار و سکون مل جاتا ہے۔ اسے زندگی کی راہ معلوم ہو جاتی ہے 'وہ اپنے مشایخ سے باخبر ہوتا ہے۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ وہ کہاں ہے 'اسے کہاں جانا ہے اور اس کی راہ کون سی ہے
یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید ذکر الہی پر بہت زور دیتا ہے۔ بہت سی آیہ ن جاتی ہے کہ اللہ کو یاد کرو چنانچہ قرآن مجید ذکر الہی کو انسان کے معروف ترین اوقات اور حالات سے مربوط کرتا ہے تاکہ کسی بھی مصروفیت میں انسان ذکر الہی سے غافل نہ ہو جائے۔ اس کے وہ لوگات اور حالات بھی وسیلہ یاد الہی بن جائیں اور یوں انسان حالات اور اوقات کے حوالے سے بھی اللہ سے مربوط ہو جائے۔

وَسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا (۴۲:۳۳) "صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔" صبح و شام کے اوقات میں ایک خاصیت ہے۔ وہ یہ کہ ان اوقات میں انسانی قلب اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ کیونکہ ان اوقات میں انسان کے حالات اور دن اور رات کے اصول بدلتے ہیں جبکہ اللہ لازوال ہے اور اس کے سوا ہر چیز تفریق پر اور زوال پذیر ہے۔

اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ جس ذات کو تم یاد کرتے ہو 'اور جس کی تسبیح کرتے ہو 'وہ لازوال ہونے کے ساتھ تم پر بہت ہی رحیم و کریم ہے اور وہی ہے جو تمہاری تخلیق کرتا ہے 'تمہاری بحری چاہتا ہے 'حالاںکہ وہ غنی بادشاہ ہے اور تم محتاج ہو۔ اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو محض اس کا فضل و کرم ہے۔

هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَ مَلَائِكَةُ لِّبْرِحِكُمْ مِّنَ السَّمٰوٰتِ اِلٰی السُّجُوْدِ وَ كَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا (۴۳:۳۳) "وہی ہے جو تم پر رحمت فرماتا ہے اور اس کے ملائکہ تمہارے لیے وہائے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں تارکیوں سے روشنی میں نکال لائے اور وہ مومنین پر بہت مہربان ہے۔" اللہ بہت ہند ہے 'اس کی رحمتیں بہت زیادہ ہیں۔ اس کا فضل و کرم بہت ہی عظیم ہے۔ اللہ اپنے ہی ضعیف اور محتاج بندوں پر رحمت فرماتا ہے جو کمزور اور بے قرار ہوتے ہیں 'ان کو نصیحت کرتا ہے 'ان پر رحم و کرم کرتا ہے۔ اس کے فرشتے انسانوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور ان کو بھلائی سے یاد کرتے ہیں۔ یوں پھر پوری کائنات بھی بندوں کو یاد کرتی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا "اللہ فرستے ہیں جس نے مجھے یاد کیا اپنے دل میں 'میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں۔ جس نے مجھے لوگوں میں یاد کیا میں اسے ان سے اللہ لوگوں میں یاد کرتا ہوں۔"

یہ ایک عظیم قسمت ہے جس کا تصور انسان کے لیے ممکن نہیں کہ انسان اور یہ زمین اس کائنات کا ایک حقیر اورہ ہیں اور یہ ملائکہ اور یہ پوری کائنات اللہ کی لائق اور مخلوقات و ملائکہ کا حقیر حصہ ہیں جو کن ٹکڑوں سے پیدا ہوئے۔

هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَ مَلَائِكَةُ لِّبْرِحِكُمْ مِّنَ السَّمٰوٰتِ اِلٰی السُّجُوْدِ (۴۳:۳۳) "وہی ہے جو تم پر رحمت فرماتا ہے اور اس کے ملائکہ تمہارے لیے وہائے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں تارکیوں سے روشنی کی طرف لے آئیں۔"

اللہ کا نور ایک ہے، وہ ہر کسی کے شامل حال ہے اور عام ہے۔ اللہ کے نور کے سوا جس قدر انکار و خیالات بھی ہیں، وہ ظلمات ہیں۔ جب بھی لوگ اللہ کے نور سے ٹھیک رہے، وہ تاریکیوں میں رہ گئے۔ ہر وہ تاریکی ہوگی یا کئی تاریکی ہوگی۔ اور یہ تاریکی صرف ایک ہی ذریعہ ہے۔ دور ہو سکتی ہے کہ کسی کے دل میں نور آفتاب طالع ہو جائے۔ اس کی روش بدل جائے، وہ ظہرت کی طرف لوٹ آئیں۔ یہی کائنات کی نصرت ہے اور یہی رحمت الہی، دعائے حاکم اور یہی وہ راہ ہے جس کے ذریعے انسان ظلمات سے نکل آتا ہے لیکن جب اس کا دل مکمل جائے۔

وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا (۴۳:۳۳) ”اللہ مومنوں پر بہت مہربان ہے۔“

یہ تو ہے دنیا میں اہل ایمان کا معاملہ۔ اور ظاہر ہے کہ یہ اپنے دلائل سے ہے۔ وہی آخرت جو دارالآخرت ہے تو وہاں بھی اللہ کا فضل و کرم ان کے شامل حال رہے گا اور اللہ کی رحمت وہاں بھی ان کو ڈھانپے ہوئے ہوگی۔ وہ ان کے لیے بہت ہی اعزاز ہو گا بہت ہی خصوصی کرم ہو گا اور اگر عظیم ان کے لیے وہاں تیار ہے۔

تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَ أَخَذَ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا (۴۴:۳۳) ”جس روز وہ اس سے ملیں گے، ان کا استقبال سلام سے ہو گا اور ان کے لیے اللہ نے ہزرت اجر تیار کر رکھا ہے۔“ ان کے لیے ہر خوف و خطر سے سہمی ہوگی۔ ہر حکمت سے وہ دور رہیں گے۔ ان کے لیے کوئی مشکل نہ ہوگی۔ اللہ کی طرف سے مبارک و سلامت کے پیغامات فرشتوں نے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ یہ فرشتے ان کے پاس ہر طرف سے آتے ہوں گے اور اللہ کی جانب سے سلام پہنچا رہے ہوں گے۔ یہ سلام ان ہزرت اجر و مواضات کے علاوہ ہو گا جو بھی سے تیار ہیں۔ یہ ہے وہ رب کریم ہر لوگوں کے لیے قانون بنانا ہے جو ان کے لیے راہ پسند کرتا ہے۔ لہذا کون بدبخت ہو گا جو ایسے رب کے اختیار کردہ حکام سے منہ موڑے گا۔

— ○ ○ ○ —

رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ان لوگوں تک اللہ کے پسند کردہ قوانین اور ضوابط پہنچاتے ہیں اور خود اپنی سنت اور لہجہ اسوہ اور نمونہ کے ذریعے وہ راستہ صمیم فرماتے ہیں تو یہاں ان کے بارے میں بھی تاویج دیا ہے کہ ان کے فرائض کیا ہیں۔ آپ کس مشن پر مامور ہیں اور ان کے ذریعے اس دنیا میں اللہ مومنین پر کس قدر فضل کر رہے ہیں۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۚ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ ۖ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ۚ وَبَشِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ۖ بَإَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَثِيرًا ۖ وَلَا تَطِعِ الْكَافِرِينَ ۚ وَالْمُنَافِقِينَ ۚ وَدَعَا أَذُنَهُمْ ۚ وَكَوْكَبَ عَلَى اللَّهِ ۚ وَكَفَى بِإِلَهِهِ وَكِيلًا ۚ

”اے نبی! ہم نے تجھے بھیجا ہے گواہ بنا کر، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اللہ کی ہدایت سے اس کی

طرف دعوت دینے والا بنا کر اور روشن چرلج بنا کر۔ بشارت دے دو ان لوگوں کو جو (تم پر) ایمان لائے ہیں کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے اور ہرگز نہ دو کفار و منافقین سے کوئی پروا نہ کرو ان کی اذیت رسائی کی اور بھروسہ کر لو اللہ پر اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے کہ آدمی اپنے معاملات اس کے سپرد کر دے۔“

یہاں کافر صحتی یہ ہے کہ آپ لوگوں پر گواہ ہوں لہذا لوگوں کو عیاں کرنا چاہئے کہ حضور اکرمؐ کی بھی شادت دینے کے قابل ہوں کیونکہ آپ نے تو یہی شادت دی ہے۔ اصل واقعہ سے کوئی تفسیر و تہدیل آپ نے نہیں کرتی ہے۔ رسول کو خوشخبری دینے والے ہیں ان لوگوں کو جو اللہ کے کام کرتے ہیں۔ ایک لوگوں کے لیے اللہ کی رحمت انتہار میں ہے اور باطل اور بے راہہ اور لوگوں کو ڈرانے والے ہیں کہ ان کے لیے سخت عذاب ہے تاکہ وہ بچارے غفلت میں نہ مارے جائیں اور اگر سزا دی جائے تو درگاہ کے بعد۔

وَدَاعِبًا إِلَى اللَّهِ (۴۶:۳۳) ”اور اللہ کی طرف بلائے والا بنا کر بھیجا ہے۔“ اس لیے میں بھیجا کر صرف تسادی دیا بھیجی ہے۔ تم دنیا میں ہر تر ہو جاؤ اور قوی و تھار تھار ابلند ہو۔ نہ جاہلی صیانت کے لیے اسے دانی بنایا ہے۔ نہ مانی نیست کے حصول کے لیے اغایا ہے۔ نہ نظام مملکت کا قیام مطلوب ہے۔ صرف دعوت الی اللہ ان کا مشورہ مطلوب ہے اور یہ کام اللہ کے حکم سے انہوں نے شروع کیا ہے۔ نہ یہ اپنی طرف سے ہے اور نہ رضا کارانہ ہے۔ نہ آپ اپنی طرف سے یہ کام بطور رضا کار کرتے ہیں۔ یہ سب کام اللہ کے حکم سے ہے۔

وَسِرَاجًا مُنِيرًا (۴۶:۳۳) ”آپ روشن چرلج ہیں۔“ آپ علموں کو دور کرنے والے ہیں۔ شادت کو قائم کرتے ہیں۔ راستہ صحتیں کرتے ہیں اور لوگوں کے لیے ایسے راہنما ہیں جس طرح سراج صبر ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی طرح روشن لے کر آئے۔ یہ روشنی ایک واضح تصور تھا، ایک واضح نظریہ اور عقیدہ تھا جس نے پوری کائنات کو منور کر دیا۔ اس کائنات اور انسان کا دیبا و اشج کر دیا اور اس کائنات میں انسان کے مقام و مرتبہ کو صحتیں کیا۔ ان اقدار کی وضاحت کی جن پر یہ کائنات قائم ہے۔ انسان کا مقصد اس کی فرض اور اس کے حصول کا طریقہ صحتیں کیا۔ نہایت ہی واضح اسلوب میں اور نہایت ہی فطری انداز میں۔ اس طرح کہ بات انسان کے دل کی گمراہیوں تک اتر جاتی ہے۔ مشکل سے مشکل مسائل اور زندگی کے تیب و فراز میں وجیہ سے وجیہ مسائل کو آسان ترین طریقوں سے حل کر دیا گیا ہے۔

مگر اس بات کی تحصیل دی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمرہ واریوں میں اس بات کا اضافہ کیا جاتا ہے کہ آپ صومحن کے لیے مہر ہیں۔

وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَن لَّهُمْ مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا (۴۷:۳۳) ”بشارت دے دو ان لوگوں کو جو تم پر ایمان لائے کہ ان کے لیے اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔“ اس سے قبل آیت

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (۴۵:۳۳) ”ہم نے آپ

کو گواہ، ہتھ اور نڈیر ہٹا کر بچھا ہے) میں بھٹا آپ کو ہٹ کر کیا تھا اور یہ تحصیل اس لیے دی ہے کہ مومنین جہنم کر لیں کہ ان پر اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہو گا اور یہ جو ان کے لیے توہین اور ضوابط تیار ہو رہے ہیں اور انہی اپنے عمل سے ان کے لیے ہو رہا اور رسم وضع کر رہے ہیں یہ سب کارکن کے لیے خوشخبری اور عظیم فضل و کرم کی بشارت ہوں گے۔

اس خطاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے متنبہ کیا گیا ہے کہ آپ کا دل، دماغ، عقل کی کسی معاملے میں اطمینان کریں اور مومنین اور آپ کو یہ لوگ جو اذیت دیتے ہیں اس کی بھی کوئی پروا نہ کریں۔ صرف اللہ وعدہ پر توکل کریں۔ وہی قسم سے لیے کافی ہو گا۔

وَلَا تُطِيعِ الْكَافِرِينَ وَ الْمُتَنَفِّسِينَ وَ دَعَا أَذْهَمَ وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَ كَفَى بِهٖ وَكِيلًا (۳۳: ۴۸)

”اور ہرگز نہ دیو کانڈوں اور منافقین سے کوئی پروا نہ کرو ان کی اذیت رسائی کی۔ اور ہر دے کر اللہ پر“ اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے کہ ”وہی اپنے معاملات اس کے سپرد کر دے“۔

یہ وہی خطاب ہے جو سورہ کے آغاز میں بھی تھا۔ اس سے قبل کہ وہاں قانون سازی کا آغاز کیا جاتا، اور جدید انتظامی جدلیات دی جائیں۔ یہاں اللہ سے بات زیادہ ہے۔ اسے نبی آپ کا فروں اور منافقوں کی اذیت رسائی کی کوئی پروا نہ کریں اور نہ ان کی بیروی کسی معاملے میں کریں اور نہ کسی معاملے میں ان پر اعتماد کریں۔ کیونکہ اللہ وعدہ کامل دے رہا ہے۔

وَ كَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا (۳۳: ۴۸)

”اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے کہ آدمی اپنے معاملات اس کے سپرد کر دے“۔

یوں دیکھ لو کہ اللہ کے ساتھ اور نہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ جناح کے جناح کے مسئلہ کی حید اور جبرہ دونوں طرف ہیں اور یہ عملی مثال تھے جن کے فریضے کو حضور بھی بہت بھاری محسوس بھیہ رہے تھے۔ اس لیے اس میں اللہ کی طرف سے تشریح اور لوگوں کی حوصلہ افزائی کی ضرورت تھی۔ ان معاملات میں عقل پائندہ کو مضبوط کرنے کی ضرورت تھی تاکہ بندہ اللہ کے احسان اور رحمت کا گہرا شعور حاصل کرے اور ان احکام کو خوشدلی سے وصول کرے۔ قبول کرے۔ اور جہنم و رشتہ کے ساتھ ان پر عمل پیرا ہو۔

درس نمبر ۱۹۲ ایک نظر میں

اس سبق کے ابتدائی حصہ میں عام خاندانی اور عائلی قانون ماری ہے۔ مطلقہ جسے رخصتی سے قبل طلاق ہو چکی ہو اس کا حکم عدت وغیرہ اس کے بعد حضور مکی خاندانی زندگی کے لیے ہدایت 'ارواح کے ساتھ آپ کے تعلقات اور رواج کے دو سرہ نوکوں سے رابطہ کی ضابطہ بندی اور مسلمانوں کا رسول کے گھرانے سے تعلق' اور پھر اس گھرانے پر درود و سلام۔ پھر دوسے کا عام حکم جس میں رسول اللہ کی بیٹیاں 'بیویوں اور مومنین کی مقام عورتیں شامل ہیں یہ کہ جب وہ ثقافتِ حاجت کے لیے باہر نکلیں تو اپنی لوزخیاں سینوں پر ڈکالیا کس تاکہ وہ اس لباس کے ساتھ پہچانی جاسکیں اور ان کے ساتھ تعرض نہ کیا جاسکے۔ کیونکہ منافقین 'اشفاق و غبار اور مدینہ میں انہیں پہننے والے عورتوں سے پیچیز خانی کرتے تھے۔ آخر میں ایسے لوگوں کو دھکی دی جاتی ہے کہ اگر یہ لوگ اپنی فن کاروں و فنیوں سے باز نہ آئے تو ان کے خلاف سخت اقدامات کیے جائیں گے۔

یہ تمام قانونی 'معاشرتی اور امن و امان کے اقدامات اس لیے تھے کہ مدینہ کی سوسائٹی کو عملِ اسلامی خطوط پر منظم کیا جائے۔ جو ہدایات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بارے میں ہیں 'وہ اس لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس گھرانے کو قیامت تک کے لیے آنے والی سطحوں کے لیے کھلی کتاب کے طور پر باقی رکھنا چاہتے تھے کیونکہ یہ کتاب تو قیامت تک پڑھی جانے والی تھی اور پھر یہ ہدایات اور کتاب انہی میں ان کا ثبت کیا جانا اس گھر کے لیے ایک اعزاز بھی تھا کہ خود اللہ اس کی تربیت کر رہے ہیں اور قیامت تک کے لیے نمونہ بن رہے ہیں۔

--- ○ ○ ○ ---

درس نمبر ۱۹۲ تشریح آیات

۴۹ --- تا --- ۶۲

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ
مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَعَهُنَّ
وَسَبَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَبِيلًا ۝

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو اور پھر انہیں طلاق لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت لازم نہیں ہے جس کے پورے ہونے کا تم مطالبہ کر سکو۔ لہذا انہیں کچھ مال دو اور پہلے طریقے سے رخصت کر دو۔“

سورہ بقرہ میں یہ احکام اس عورت کے بارے میں مقرر کئے تھے جس کو قبل از رخصتی طلاق دے دی گئی ہو۔

لَا حُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَ
مَعَهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
الْمُعْسِينِ (۲: ۲۳۶) وَ إِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ
فَرِيضَةً فَنَصَّ: مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ
تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

(۲: ۲۳۷) (۲: ۲۳۶-۲۳۷) ”تم پر کچھ گناہ نہیں اگر اپنی عورتوں کو عقد دے دو قبل اس کے کہ پھر لگائے کی نوبت آئے یا عسر مقرر ہو۔ اس صورت میں انہیں کچھ نہ کچھ ضرور دینا چاہیے۔ جو معمول آدمی اپنی عورت کے مطابق اور عیب اپنی عورت کے مطابق معروف طریقہ سے دے۔ یہ حق ہے نیک آدمیوں پر۔ اور اگر تم نے پھر لگانے سے

پہلے طلاق دی ہو مگر مقرر کیا جائے ہو تو اس صورت میں نصف مردیت ہو گا۔ یہ اور بات ہے کہ عورت تری برتے۔ یا مرد جس کے ہاتھ میں عقد نکاح ہے تری سے کام لے اور تم تری سے کام لو تو یہ تقویٰ سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ آپس کے معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو تمہارے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے۔“

اسی مقلد جس کی رخصتی نہ ہوئی ہو اگر مقرر ہو تو نصف مرد اور اگر باہر کا اور اگر مقرر نہ ہو تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ سامان دینا لازمی ہے۔ بالدرہ پر اس کی حیثیت کے مطابق اور غریب پر اس کی حالت کے مطابق۔ اس آیت میں عدت کے مسئلے کا اضافہ کر دیا گیا جو وہاں نہ تھا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ چونکہ رخصتی میں ہوئی ہے اس لیے عدت نہ ہوگی۔ کیونکہ ان لوگوں کے درمیان چونکہ ہم بستی میں ہوئی اس لیے عدت کے ذریعے رحم کو پاک کرنے کا سوا کوئی ہی پتہ نہیں ہو سکتا مگر سبب نکاح کے آثار ہی موجود ہیں تاکہ نسب کا انقطاع نہ ہو اور کسی آدمی کی طرف وہ بچہ منسوب نہ ہو جو دراصل اس کا نہ ہو۔ یا ایک شخص کا بچہ ہو اور وہ اس سے محروم ہو جائے لیکن رخصتی نہ ہونے کی صورت میں تو رحم پاک ہے۔ لہذا نہ عدت ہے اور نہ انتظار ہے۔

فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُوْنَهَا (۳۳: ۴۹) ”تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت لازم نہیں ہے جس کے پورے ہونے کا تم مطالبہ کرو۔“ فَبَتَّخُوْهُنَّ ”انہیں کچھ مال دو۔“ مگر مقرر ہو تو نصف مرد ہے۔ اور اگر نہ ہو تو بھی کچھ دو“ اپنی مالی حالت کے مطابق۔

وَسَرَ حَوْهِنَّ مَسْرًا جَعِيلًا (۳۳: ۴۹) ”اور بچھے حریفے سے رخصت کر دو۔“ نہ روکے رکھو نہ اذیت دو نہ نفیض رکھو اور نہ ان کو جدید ازدواجی زندگی گزارنے سے روکو۔ اس سورہ میں یہ عام حکم ہے اور پوری اسلامی سوسائٹی کے لیے ہے۔

اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہانا جانا ہے کہ آپ کے لیے کون سی عورتیں حلال کی گئی ہیں اور وہ خصوصیات جو آپ کی اہل اور آپ کے اہل بیت کے لیے ہیں۔ یہ احکام سورہ نہ وحی آیت (غنی و فحاش در باج) کے بعد آئے۔ وہیں مسلمانوں کے لیے چار عورتوں سے زیادہ نکاح حرام کر دیا گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسم میں ۹ عورتیں تھیں۔ ہر ایک کے ساتھ نکاح ایک خاص ضرورت کے تحت ہوا تھا۔ حضرت عائشہؓ اور حضرت حفصہؓ حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما بیویاں تھیں۔ یہ آپ کے ترقی ساجھی تھے۔ ام حبیبہؓ اور سلیمانؓ کی بیٹی تھی۔ ام سلمہؓ سورہ بنت زمرہؓ زینب بنت خزیمہؓ ان لوگوں میں سے تھیں جو خاندانوں سے محروم ہو گئی تھیں اور حضورؐ نے ان کی حوصلہ افزائی اور عزت افزائی فرمائی۔ زینب بنت حعلؓ کا قصہ تو بھی گزرا ہے۔ چونکہ آپؐ نے امراء پر ان کو زیادہ کن عارضہ نظام کے ساتھ بیاہ دیا تھا اور یہ شادی کامیاب نہ ہو سکی تو اللہ نے حضورؐ سے ان کا نکاح کر دیا۔ ان کی دس بیوی کے لیے اور معین بنانے کی رسم کے آج کو فہم کرنے کے لیے ”تفصیلات“ مقرر بھی ہیں۔ جو یہ بہت الحارث بن ابی سفیانؓ اور صفیہ بنت عبد منافؓ کی بیویاں تھیں اور حضورؐ نے ان کو آزاد کر کے نکاح میں لے لیا تاکہ ان قبائل سے تعلقات قائم ہوں اور ان دونوں دختران سرداران کی عزت ہو۔ یہ دونوں اسلام لائیں تھیں اگرچہ ان کی اقوام کے ساتھ سخت سلوک ہوا۔

یہ سب عورتیں وہ تھیں جنہوں نے اموات المؤمنین کا مقام پایا اور جب آیت حسیہ مارل ہوئی تو ان سب نے اللہ اور رسولؐ کو اختیار کیا اور دنیا پر آخرت کو اختیار کر لیا۔ نیز جب عورتوں کی حد کو چار کے اندر محدود کر دیا گیا تو ان ۱۰ عورتیں نے حضورؐ کو ۱۰ بیوہ بنانا پیش کر دیا۔ اللہ نے ان پر فکر کر م فرمایا اور بقدر کی آیت سے حضورؐ کو مستقل کر دیا اور ان تمام عورتوں کو اپنے پاس رکھنے کی اجازت دے دی۔ ان سب کو آپؐ کے لیے طلاق کر دیا لیکن اس کے بعد یہ فکر بھی ۱۰۔۔۔ ہر آپؐ ان پر لفظ نہیں کر سکتے۔ نہ ان میں سے کسی ایک کے کہنے سے دوسری کو سکتے ہیں۔ یہ اجازت صرف موجودہ ازدواج تک محدود ہے تاکہ وہ شرف زوجیت رسولؐ سے محروم نہ ہو جائیں بلکہ اس سے قبل وہ اللہ کے رسولؐ اور دلو آخرت کو ترجیح دے چکی تھیں۔ یہی موضوعات ہیں ان آیات کے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي آتَيْتَ أَجُورَهُنَّ
وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَمِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِكَ وَبَنَاتِ
وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خُلَيْتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً
إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا
خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ
وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِيُكَفَّ عَنْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ٥
نَزَّجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَنُفَوِّي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمِنْ ابْتِغَاءِ وَصْنِ عَزَلْتَ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَ وَيَرْضَيْنَ بِمَا
آتَيْنَهُنَّ طَائِفَةٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ٦
يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَكَوْنِ أَعْجَبَكَ
إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا ٧

”اے نبی! ہم نے تمہارے لیے طلاق کر دیں تمہاری وہ بیویاں جن کے مرتبہ نے ادا کیے ہیں اور وہ عورتیں جو
اللہ کی عطا کردہ نوعیت میں سے تمہاری ملکیت میں آئیں اور تمہاری دلچسپی زائل اور چھوڑ دیں اور مومنوں زاد اور خاندان

زاد ہمیں جنوں نے تمہارے ساتھ جبرت کی ہے اور وہ مومن عورت جس نے اپنے آپ کو نبیؐ کے لیے چھوڑ دیا ہو اگر نبیؐ اسے نکاح میں لینا چاہے۔ یہ رعایت خالصتاً تمہارے لیے ہے۔ دوسرے مومنوں کے لیے نہیں ہے۔ ہم کو معلوم ہے کہ عام مومنوں پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں ہم نے کیا حدود عائد کیے ہیں۔ جنس ان حدود سے ہم نے اس لیے مستثنیٰ کیا ہے تاکہ تمہارے لیے کوئی گنج نہ رہے 'اور اللہ طور و رجم ہے۔ تم کو اختیار دیا جاتا ہے کہ اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہو 'اپنے سے ملگ رکھو' جسے چاہو اپنے ساتھ رکھو اور جسے چاہو ملگ رکھنے کے بعد اپنے پاس بلا لو۔ اس معاملہ میں تم پر کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اس طرح زیادہ متوقع ہے کہ ان کی آنکھیں لٹھی رہیں گی اور وہ رنجیدہ نہ ہوں گی اور جو تک بھی تم قن کو دو گے اس پر وہ سب راضی رہیں گی۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگوں کے دلوں میں ہے 'اور اللہ عظیم و علیم ہے۔ اس کے بعد تمہارے لیے دوسری عورتیں حلال نہیں ہیں 'اور نہ اس کی اجازت ہے کہ ان کی جگہ اور بیویاں لے آؤ خواہ ان کا حسن جنس کتنا ہی پسند ہو 'البتہ لونڈیوں کی جنس اجازت ہے۔ اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔"

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس آیت میں مذکورہ عورتوں کو حلال قرار دیا گیا۔ اگرچہ وہ چار کی تعداد سے زیادہ ہوں جبکہ دوسرے مسلمانوں پر چار سے زیادہ تعدد الحرام ہے۔ یہ اقسام یہ ہیں: وہ ان ذوالن جن کو مرد سے کر آپ نے نکاح فرمایا۔ وہ عورتیں جو مقام بن کر آجائیں۔ چار زاد اور خالہ زاد عورتیں۔ پھر وہی زاد اور ماموں زاد عورتیں۔ ان میں سے صرف وہ جو آپ کے ساتھ جبرت کر کے آئیں۔ یہ ان صابرات کی عزت افزائی کے لیے ہے۔ نیز وہ عورت بھی جو اپنے شوہر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خلق دے 'بظہر مرے اگر نبی اس کے ساتھ نکاح کر دے جائیں۔ (روایات میں اضطراب ہے کہ آیا اس قسم کی عورتوں میں سے کسی کے ساتھ حضورؐ نے نکاح فرمایا یا نہیں۔ راجح بات یہ ہے کہ جن عورتوں نے اپنے آپ کو حضورؐ کے لیے پیش کیا آپؐ نے ان کے ساتھ نکاح کیا)۔ یہ اقسام حضورؐ کے لیے مجوز خصوصیت جانتی تھیں کیونکہ حضورؐ مومنین اور مومنات کے دلی بھی تھے۔ رہے دوسرے لوگ تو وہ اپنی بیویوں اور لونڈیوں کے معاملے میں اللہ کے جاری کردہ قوانین کے پابند تھے۔ یہ اشتباہ اس لیے کی گئی کہ حضورؐ اپنے منہس اور اپنی حالات کی وجہ سے مشکلات میں مبتلا نہ ہوں۔

اس کے بعد یہ اختیار بھی حضور اکرمؐ کو دے دیا کہ اگر کوئی اپنی ذات کے بارے میں حضورؐ کو پیش نہ کرے تو حضرات اپنے حرم میں سے یس یا مومخر کر دیں۔ اور جن کے معاملے کو آپؐ نے مومخر کر دیا تو بعد میں اسے حرم میں داخل کر دیں۔ یہ بھی اختیار دے دیا کہ جن عورتوں کو ملگ کر دیں انہیں دوبارہ ساتھ بلائیں۔

ذٰلِكَ اَدْنٰی اَنْ تَقْرَءُوْهُنَّ وَاَنْ يَّحْزَنَ وَاَنْ يَّوْضِعْنَ بَعْمًا اَتَيْتِهِنَّ كُلُّهُنَّ (۵۱:۳۲)
 "اس طرح زیادہ متوقع ہے کہ ان کی آنکھیں لٹھی رہیں اور وہ رنجیدہ نہ ہوں۔ اور جو کچھ بھی تم ان کو دو گے اس پر وہ سب راضی ہوں گی۔" گویا یہ حضور اکرمؐ کے خاص حالات کے تحت اجازت دی گئی۔ کیونکہ سب عورتیں آپ کی طرف رطب قس اور آپ کے ساتھ رطب چاہتی تھیں۔ لہٰذا کہ ان حالات کا سب سے زیادہ علم تھا۔

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَلِيْمًا (۵۱:۳۳)
 "اللہ جانتا ہے کہ تم لوگوں کے دلوں میں ہے اور اللہ عظیم و علیم ہے۔"

اس کے بعد یہ حکم ہے کہ آپ کے حرم میں جو عورتیں ہیں، وہ ذاتی طور پر آپ کے لیے جائز ہیں، مقدار مطلوب نہیں ہے۔ اس لیے آپ ان میں سے کسی کے بدلے کسی دوسری عورت کو نہیں لاسکتے۔ یہ معلوم نہیں ہے کہ آیا حضورؐ نے اس آیت کے نزول سے قبل کسی عورت کا اضافہ کیا تھا۔

لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدِّلَ بَيْنَهُنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْنَجَبَكَ حُسْنُهُنَّ

(۵۲:۳۳) ”اس کے بعد تمہارے لیے دوسری عورتیں حلال نہیں اور نہ اس کی اجازت ہے کہ ان کی جگہ اور بیویاں لے آؤ، خواہ ان کا حسن تمہیں کتنا ہی پسند ہو۔ اس میں کوئی استثناء نہیں۔“

أَلَا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ (۵۲:۳۳) ”اپنی نواہیوں کی تمہیں اجازت ہے۔“۔ لہذا وہاں جس قدر عورتیں رکھ سکتے ہیں۔

وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا (۵۲:۳۳) ”اور اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔“۔ حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ یہ حرم بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے قبل اٹھالی گئی تھی لیکن اجازت کے باوجود حضور اکرمؐ نے ان کے سوا کسی عورت کے ساتھ تعلق نہ کیا اس لیے وہی اصوات اہل بیت رہیں۔

--- ○ ○ ○ ---

اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے اور عام مسلمانوں کے تعلقات و روابط کی مثالہ بندی کی گئی ہے کہ آپ کی زندگی میں لوگوں کا ربا آپ کی ازواج کے ساتھ کیا ہو گا اور آپ کی وفات کے بعد کیا تعلق ہو گا۔ یہ احکام اس وقت کے داخلی حالات کے مطابق آئے۔ کیونکہ بعض مہاتفین اور بعض مریض افغانوں والے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی ازواج کے بارے میں اذیت دیتے تھے۔ اس لیے ان آیات میں ان کو سخت دھمکی دی جاتی ہے اور یہ طے ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک ان کی حرکات بہت ہی گمراہی ہیں۔ یہ لوگوں سے تو چھپ سکتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ اللہ ان کی شرارتوں کو بھی جانتا ہے اور انہیں کو بھی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ
لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرٍ نَبْرِينَ إِيَّاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا
طَعِمْتُمْ فَانْسَبُوا وَلَا مَسْتَأْنِفِينَ لِخَدِيثِ إِنْ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي
النَّبِيَّ فَيَسْتَفِجْ مِنْكُمْ ۚ وَاللَّهُ لَا يَسْتَفِجِ مِنَ الْحَقِّ ۚ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ
مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ قَدَرٍ جَبَابٍ ۚ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِفُلُوقِكُمْ وَقُلُوبِكُمْ وَمَا

كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكَحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهَا
أَبَدًا إِنَّ ذَلِكَ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ۝
وَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝

”اے لوگو! جو ایمان لائے ہو“ نبی کے گھروں میں بلا اجازت نہ چپے آپا کرو۔ نہ کھانے کا وقت آگے رہو۔ ہاں اگر
حمیں کھانے پر بلایا جائے تو ضرور آؤ۔ مگر جب کھانا کالو تو حشر ہو جاؤ۔ باتیں کرنے میں نہ گئے رہو۔ تھکری ہی حشریں
نبیؐ کو تکلیف دیتی ہیں مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے۔ اور اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا۔ نبیؐ کی بیویوں سے اگر
حمیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو۔ یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ
ہے۔ تمہارے لیے یہ ہرگز جائز نہیں کہ اللہ کے رسولؐ کو تکلیف دو۔ لہذا یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے
نکل کر وہ“ یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ تم خود کو نبیؐ کی بات کا پرکھا یا چھوڑا“ اللہ کو ہر بات کا علم ہے۔“

امام بخاری نے حضرت انسؓ کی روایت نقل فرمائی ہے کہ حضورؐ نے جب منہ بے ہوشی سے شادی کی تو
روٹی اور گوشت کی دعوت دی اور مجھے جانے کے لیے بھیجا گیا۔ لوگ آتے اور کھانا کھا کر چلے جاتے۔ میں نے سب کو بلایا
یہاں تک کہ کوئی نہ رہا۔ تو میں نے کما حضور اکرمؐ کو نبیؐ رہ نہیں گیا۔ تو حضورؐ نے فرمایا اب دس خرمن اٹھالو کمرے میں
تین آدمی بیٹھ گئے جو باتیں کر رہے تھے۔ حضور اکرمؐ گئے اور حضرت عائشہؓ کے کمرے میں گئے۔ اور فرمایا السلام علیکم لعل
الصلیٰ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپؐ نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اے رسولؐ خدا آپ کی نبیؐ کی بیوی ہیں۔ اللہ آپ
کے لیے اسے مبارک کرے۔ آپؐ اپنی اذون کے پاس گئے اور نبیؐ ایسی مکالمہ کا جس طرح عائشہؓ سے ہوا اور سب نے اس
کی جواب دی۔ جب حضورؐ واپس ہوئے تو یہ تین افراد اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے۔ حضورؐ نہایت ہی حیا دار تھے۔ تو حضورؐ
حضرت عائشہؓ کے کمرے میں چلے گئے۔ معلوم نہیں کہ حضرت عائشہؓ نے حضورؐ کو اطلاع دی کہ لوگ چلے گئے یا کسی اور
نے اطلاع دی۔ جب حضورؐ واپس ہوئے اور اپنا پاؤں دروازے کی چوکت سے اندر رکھا اور دوسرا ہاتھ ہر قاتو میرے اور
اسپنے درمیان پر وہ گرا پا اور اس وقت جب کی آیت نازل ہوئی۔

اس آیت میں وہ آداب ذکر ہیں جو دور جاہلیت میں پایہ تھے۔ یہاں تک کہ حضورؐ کے گھر میں بھی یہ پایہ تھے۔
لوگ گھروں میں بغیر اجازت کے داخل ہو جاتے تھے جیسا کہ سورہ نور کی آیت امتیذان کی تشریح میں تصدیق کر رہیں اور
حضورؐ اکرمؐ کے گھر میں تو ان آداب کا پائل خیال نہ رکھا جاتا تھا اس لیے کہ آپؐ کا گھر ایک مقام اتباع تھا اور وہاں لوگ
بر وقت صوم و حکمت کے حصول کے لیے بیٹھے رہتے تھے۔ بعض لوگ آتے اور دیکھتے کہ کچھ رہا ہے تو وہ بیٹھ جاتے تا
کہ بغیر دعوت کی کھائیں۔ بعض لوگ کھانا پینے کے بعد بھی بیٹھے رہتے۔ چاہے دعوت دی گئی یا خود گھس آئے ہوں۔ پھر
باتوں میں لگ جاتے اور نہ کچھ کہ اس سے حضور اکرمؐ کو کسی قدر تکلیف ہو رہی ہے اور آپ کے لعل بیت کو کسی قدر
تکلیف ہو رہی ہے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ یہ تین افراد جب باتیں کر رہے تھے تو اس وقت حضورؐ کی دس اسی
کمرے میں نہ داخل کی طرف کے کچھ تھی اور حضورؐ اس بات سے حیا کرتے تھے کہ وہ ان لوگوں کو تاحل کہ وہ آپ
کے لیے کسی قدر برا ہو جائے۔ محض اس لیے کہ وہ خرمندہ نہ ہوں۔ چنانچہ اللہ نے رسولؐ کو نبیؐ کی جانب سے یہ اعلان فرمایا۔

وَاللَّهُ لَیَسْتَحْیَی مِنَ الْحَقِّ (۵۳:۳۳) ”اللہ حق بات کئے میں نہیں خرابا“۔

روایات میں آتا ہے کہ حضرت عائشہؓ غیرت کی بنیاد پر اور حساس ہونے کی وجہ سے حضورؐ کے سامنے یہ تجویز رکھ کر تے تھے کہ حجاب نافذ ہو جائے اور یہ کتابیں کرتے تھے یہاں تک کہ آیت حجاب نافذ ہو گئی۔

بخاری شریف میں روایت ہے کہ حضرت عائشہؓ نے فرمایا ”حضورؐ آپ کے پاس تو تکب و بد سب آتے ہیں۔ اے کاش کہ آپؐ ہر۔۔۔ مومنین کو پر دے کا حکم دیتے۔“

اس آیت میں یہ فقیر دی گئی کہ لوگ نبی کے گھر میں بطور بہانہ کے داخل نہ ہوں۔ جب کسی دعوت حرام کے لیے بلایا جائے تو داخل ہوں۔ اگر جانے نہ گئے ہوں تو بعدی میں نہ آئیں اور کھانے کے پچھے کا انتظار جائے دعوت میں جا کر نہ کرس۔ پھر یہ ان کو کھانا کھا دیا جائے تو چلے جائیں اور کھانا کھانے کے بعد محض گپ شپ کے لیے بیٹھ نہ جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مقابلے میں آج مسلمان آداب کے زیادہ محتاج ہیں کیونکہ اس ترقی کے دور میں بھی ہم ان آداب۔۔۔ دور ہیں یہ کہ جن لوگوں کو دعوت پر بلایا جاتا ہے وہ کھانے کے بعد بھی جم جاتے ہیں بلکہ کھانا کھاتے وقت ہی وہ غویں پاشی کرتے ہیں اور ہر وقت ہر کام حجاب سے باہر انکام کی کی جیڑی کرتے ہیں وہ قید ہوتے ہیں اور مسلمان اپنی باتوں میں غور۔۔۔ سے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلامی آداب پر درود اور ہر صحت کے لیے مفید ہیں لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلامی اور غرض فی آداب اختیار کرنے کے لیے تیار ہوں۔

اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل ریت اور عام لوگوں کے درمیان حجاب کی بات سامنے آئی ہے۔

وَ اِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَلُّوْهُنَّ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ (۵۳:۳۳) ”نبی کی بیویوں سے اگر تم نے کچھ مانگا ہے تو پر دے کے پیچھے سے مانگو۔“ اور یہ حجاب تمہارے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔

ذَلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَ قُلُوْبِهِنَّ (۵۳:۳۳) ”یہ تمہارے دلوں کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے مناسب طریقہ ہے۔“ لہذا کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کی اس بات کے سوا کوئی اور بات کہے۔ اس لیے کسی کو یہ نہیں کہنا چاہئے کہ انتظار ہے پر دی گئی ہے یا کہ تمہیں یہ قیدہ قائم ہم تقی اور ہمیں کے درمیان اشتراک دلوں کو پاک کرنا ہے اور اس طریقے سے خمیر زیادہ مفید ہوتے ہیں۔ اس طرح بیعت اور خواہشات دب جاتی ہیں۔ انسانی سلوک اور شعور شفاف ہوجتے ہیں۔ یہ ہیں اصل وہ غرائف و غرائف اللہ کی طرف میں سے گزرتے ہوئے لوگ کہتے ہیں۔ میں مشورہ دوں گا کہ کسی کو یوں نہیں کہنا چاہئے بلکہ اللہ فرماتے ہیں۔

وَ اِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَلُّوْهُنَّ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَ

قُلُوْبِهِنَّ (۵۳:۳۳) ”نبی کی بیویوں سے اگر تم نے کچھ مانگا ہے تو پر دے کے پیچھے سے مانگو یہ تمہارے دلوں کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے نہایت مناسب طریقہ ہے۔“ یہ حضور اکرمؐ کی بیویوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو بہت اہل عین ہیں اور ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے جو زمین کا لک ہیں۔ رسول کے ساتھ ہیں جن کی ہماری کا کوئی سوجھ بھج

جس ملک۔ جب اللہ بات کرتا ہے اور دوسری جانب سے اللہ کی طرف ایک بات کرتی ہے تو بات اللہ کی ہوتی ہے اور دوسروں کی باتیں خرافات ہوتی ہیں۔ اللہ کے مقابلے میں انسانوں کی باتوں کو لہیت دہی شخص دے سکتا ہے جو یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ ایک انسان اللہ سے زیادہ جانتا ہے۔

ساروں کے تجربات نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اللہ نے جو کچھ کہا وہ زیادہ سچا قیادریہ ہونے اور بڑے لوگ جو کچھ کہتے ہیں ان کو ساروں اور مردوں کے تجربات نے لفظ ثابت کر دیا ہے۔ آج مغرب میں جہاں عورت و مرد کا اللہ اپنی امتیازوں کو چھو رہا ہے یہ تمام لوگوں کے دل پاک و صاف ہو گئے ہیں۔ امریکہ اس میدان میں سب سے عروج پر ہے۔ ذرا اسی کے حالات کا مطالعہ کر لو۔

اس آیت میں یہ ظاہر کیا ہے کہ بننے سے بھی پہلے آجاء اور کھانے کے کچے کا انتظار کرنا اور پھر کھانے سے فارغ ہونے کے بعد دور درازی باتیں کرنا حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکلیف دہ تھا اور آپ از روئے حق چشمی خاموش تھے۔ حالانکہ مسلمانوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لذت دہی آپ کے بعد آپ کی از روئے سچے نکاح کرس۔ بلکہ وہ ان کی دوسری بھی ہیں۔ رسول اللہ کے مقام و مرتبے کا یہ نکاحا ہے کہ آپ کے بعد کوئی ان کے ساتھ نکاح نہ کرے اس گمراہی کی حرمت اور عزت کو قائم کرنے کے لیے۔

وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا

(۵۳:۳۳) ”تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ رسول کو تکلیف دہ اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو۔“ اہل روایات میں آیا ہے کہ بعض منافقین یہ کہتے تھے کہ وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ نکاح کر سکیں۔

اِنْ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا (۵۳:۳۳) ”یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔“ اور جو گناہ اللہ کے پاس عظیم ہو وہ کس قدر بولناک ہو گا۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس کے بعد حریص و مشکلی دی جاتی ہے جو بہت ہی شدید ہے۔

اِنْ تَبَدُّوْاْ اٰسِيَةً اَوْ تُخَفُّوْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا (۵۴:۳۳) ”تم نہ تو کوئی بات ظاہر کر دیا چھوڑو اللہ کو ہر بات کا علم ہے۔“ لہذا یہ سب معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہ ہر گناہ پروردگار کے جاننے والا ہے۔ ہر چہ ہر اور ہر سوچ کو جانتا ہے اور یہ معاملہ اس کے پاس ہے بھی گناہ کبیرہ۔ اگر کوئی پھر بھی اس کے ساتھ الجھتا ہے تو وہ اللہ کے ساتھ جنگ کرتا ہے اور جس نے اللہ سے جنگ کی وہ مٹ گیا۔

اس عام قیاب کے بعد از روئے صراحت کے لیے اہل محرمات سے پردہ نہ کرنے کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ ان کے سامنے آسکتی ہیں۔

لَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ فِيْ اَبَائِهِمْ وَلَا اَبْنَائِهِمْ وَلَا اِخْوَانِهِمْ

وَلَا أَيْتَٰهُ إِخْوَانُهُمْ وَلَا أَيْتَٰهُ أَخَوَاتُهُمْ وَلَا نِسَائِهِمْ وَلَا مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُهُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۝

”ازواج نبیؐ کے لیے اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے بھتیجے، ان کے بھانجے، ان کے میل جوں کی عورتیں اور ان کے ملک گروں میں آئیں۔ (اب عورتوں) جنہیں اللہ کی عزت ملی ہے۔ یہ تو کہنا چاہئے اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے۔“

یہ وہی عزم ہیں جن کے سامنے تمام مسلمان عورتوں کو حجاب نہ کرنے کی اجازت ہے۔ یہ معصوم نہیں کہ ان دو آیت میں سے کون سی پہلے نازل ہوئی ہے۔ یعنی یہ آیت جو ازواج نبیؐ کے ساتھ مخصوص ہے یا سورہ نور کی وہ عام آیت جو تمام مسلم عورتوں کے لیے ہے۔ درج بات یہ ہے کہ پہلے عزم ازواج مطہرات کے لیے آیا اور پھر عام مسلم عورتوں کے لیے اور یہ اللہ کی طرف سے فرائض مانگ کیے جانے کے حرج کے مطابق ہے۔

اس اجازت کو بھی خدا کے خوف کے ساتھ مربوط کیا گیا ہے۔ اللہ سے ڈرو اللہ ہر چیز سے بخردار ہے۔ تقویٰ اور اللہ کی محرابی کو ذہن میں رکھنا ایسے مقصد پر دعویٰ نہ کرنا ہے کیونکہ تقویٰ ہر عمل سے بچنے کی آخری ضمانت ہے۔ یہ وہ محراب ہے جو ہر وقت دل و دماغ کی محرابی کرتا ہے۔

--- ○ ○ ○ ---

سابق کام لوگوں کو اس بات سے ڈرانے میں ذرا حیران آگے بڑھتا ہے کہ وہ رسول اللہؐ کو اذیت نہ دیں۔ نہ آپ کی ذات کے معاملے میں اور نہ آپ کے خاندان کے معاملے میں۔ اس کام کے ٹکڑے ہیں جو مزید وضاحت سے بیان کیا جاتا ہے اور یہ بات دو طریقوں سے بیان کی جاتی ہے۔ پہلے طریقہ یہ اختیار کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ حضور اکرمؐ اللہ کے پاس کس قدر بلند مرتبہ ہیں اور دو شرائط یہ کہ براہ راست یہ کہا گیا کہ حضور اکرمؐ کو لینے دینے والے دراصل اللہ کو لینے دیتے ہیں اور اس کی سزا اللہ کے پاس یہ ہے کہ ان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جاتا ہے اور وہ دنیا اور آخرت میں محروم ہوں گے اور ان کو یہ عذاب دیا جائے گا۔

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۝ إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ
اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ۝

”اللہ اور اس کے ملائکہ نبیؐ پر درود بھیجتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ جو لوگ

لہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر دیا ہے۔“

لہ کی طرف سے رسول اللہ پر درود بھیجے کا مطلب یہ ہے کہ عالم بلا میں نبی کی تعریف کی جاتی ہے اور فرشتوں کی طرف سے درود کے معنی یہ ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کیا ہی عظیم مرتبہ ہے حضور کا اللہ کے پاس کہ یہ چری کائنات آپ کے لیے دعا گو ہے۔ اس کے درجہ چری کائنات منور ہو جاتی ہے اور لہ کی جانب سے یہ ٹاٹ اور تعریف ہوتی ہے اور جو جاتی ہے اور انبی اور لہ کی ہے اور چری کائنات اس کے محترم ہے۔ اس نعمت اور عظیم سے بڑی اور نعمت کیا ہو سکتی ہے۔ ہم انسانوں کے درود و سلام کا اللہ اور چری کائنات کے درود و سلام سے کیا مقابلہ۔ انسانوں سے صلۃ و سلام کا مقابلہ اس لیے کیا گیا ہے کہ ان کی یہ حقیر آواز بھی کائنات کی گونج سے مل کر اس عظیم ٹاٹ میں شریک ہو جائے اور اس طرح انسان بھی اس بڑی تقریب میں شرکت کے مدعی بن جائیں جبکہ لہ کی جانب سے صلۃ و سلام تو انبی اور لہ کی ہو گا۔

اس عظیم سر و شاکا دیکھتے ہوئے جس میں رب تعالیٰ 'فرشتے' کائنات اور انسان بھی شریک ہیں۔ اگر کوئی بدبخت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مہرور کائنات اور رب کائنات کو اذیت دیتا ہے تو اس کا یہ فعل کس قدر گنہگار! کس قدر فحش اور قبیح طاعت ہو جاتا ہے۔

اِنَّ الَّذِیْنَ یُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ لَعَنَھُمُ اللّٰهُ فِی الدُّنْیَا وَ الْآٰخِرَةِ وَاَعَدَّ لَھُمْ عَذَابًا

مہینہ (۵۷:۳۳) ”جو لوگ اللہ اور رسول اللہ کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا و آخرت میں اللہ نے لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر دیا ہے۔ یہ فعل اور بھی فحش ہو جاتا ہے کہ ایک مخلوق اپنے خالق کو اذیت دیتی ہے۔ حالانکہ لوگ اللہ کو اذیت دے رہے ہیں۔ بلکہ اگر اذکار کام یہ جانتا ہے کہ وہ رسول اللہ کو اس قدر سخت اذیت دیتے ہیں جس سے گویا اللہ جل و شانہ کو اذیت پہنچتی ہے۔ لہذا ان کی یہ حرکت بہت بری بہت فحش اور نہایت گنہگارنی ہے۔“

اس کے بعد مومنین و مومنات کی ایذا کا ذکر آتا ہے کہ ان کو اذیت دینا ان پر بہتان بانہ صانع ان میں کوئی مہم نہیں جیسے یہ منافقین ان کی طرف منسوب کرتے ہیں۔

وَالَّذِیْنَ یُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِیْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ بِغَیْرِ مَا اٰكْتَسَبُوْا

ع۱

فَقَدْ احْتَمَلُوْا بِھُمْ اَنَّا وَاِنَّمَا مَیْنٰا

۲

”اور جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو یہ حضور اذیت دیتے ہیں انہوں نے ایک بڑے بہتان اور صریح گناہ کا وبال اپنے سر لے لیا ہے۔“

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت مدینہ میں ایک ایسا طبقہ مہرور و فاجر اس طرح مومنین اور مومنات کو اذیت

رسائل کے مظلّم میں معروف تھا۔ مومنین کے بارے میں بری باتیں رات اور دن منسوب کی جاتی تھیں۔ ان کے خلاف سازشیں کرتے، انتہیں لگاتے، جس حزن، ہرزاشی و مکان میں اسلامی تحریکات کے خلاف، ہوا کرتا ہے۔ بدکار اور اشرار کے ہر معاشرے میں مومنین اور مومنات کے ساتھ جیٹہ کی سلوک ہوا ہے۔ سر بیض، دل و گ اور منافقین کا کسب پیشہ کی ہوتا ہے۔ اللہ نے مومنات کا وہ شہاں اپنے دسم لیے ہے اور ازام نکا ہے کہ ان کے دشمن بھونے اور جمنی ہیں اور اللہ سے بچا اور کون ہو سکتا ہے۔

--- ۰ ۰ ۰ ---

اس کے بعد حکم دیا جاتا ہے کہ لے لے اپنی بیویاں اور بھینوں کی عورتوں کو یہ پلٹ کر دو کہ وہ جب باہر نکلیں تو اپنی لوزیاں اپنے سینوں پر اٹھ لیا کریں تاکہ وہ پہچان لی جائیں کہ وہ شریف زادن ہیں۔ اس طرح کہ ان کے سر پر جسے اور سینے پوشیدہ ہوں۔ حجب، منجیب ہے اور یہ لباس کا کھا شکاف ہوتا ہے جو سینے پر ہوتا ہے۔ اس دور میں لوگ عورتوں سے بچیز چہ ذکر کرتے تھے۔ اس لیے اس طرح کے لباس سے اس قسم کے شریف زراسم جائیں گے اور کچھ جائیں گے کہ یہ خواتین شرم و عیا و علی ہیں لہذا وہ دست درازی کی جرئت نہ کر سکیں گے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ
يُذْنِبْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِئِهِنَّ ذَلِكِ آدَنَ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۖ
كَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝

”اے نبی! اپنی بیویوں اور بھینوں اور نسل ایمان کی عورتوں سے کہ دو کہ اپنے لوہ اپنی چادروں کے پھٹکا لیا کس۔ یہ زیادہ مناسب جرات ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور نہ متلی جائیں۔ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے۔“
سہی کہتے ہیں کہ حدیث میں ایسے نفاق موجود تھے جو اس دور میں رات کو نکلتے تھے اس وقت جب اندھرا گرا ہوا جاتا تھا اور حدیث کی نگہ بھوں میں عورتوں سے بچیز چہا ذکر کرتے تھے۔ کیونکہ لوگوں کے گھر تک پہنچنے اور نکلنے حاجت کے لیے عورتوں کو باہر نکالنا پڑتا تھا۔ یہ نفاق ان عورتوں کے بچے پڑتے تھے۔ جب وہ دیکھتے کہ کسی عورت نے حجاب کیا ہوا ہے تو وہ یہ کہنے کہ یہ آزاد عورت ہے اس لیے یہ اس سے رک جاتے۔ اور جب وہ دیکھتے کہ یہ وہ نہیں ہے تو یہ اس پر ٹوٹ پڑتے۔

جہاں کہتے ہیں کہ حق یہ ہے کہ اپنے لوہ جہاں اٹھ لیں تاکہ معظم ہو کہ یہ آزاد عورتیں ہیں تاکہ کوئی فاسق من کے ساتھ بچیز چہا نہ کرے یا شک نہ کرے اور یہ کہ۔

كَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (۳۳: ۵۹) ”اور اللہ غفور و رحیم ہے۔“ یعنی ایم و حاجت میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ اس سے درگزر فرمائے گا کیونکہ اس وقت ان کو نہ حکم تھا اور نہ حکم تھا۔

ہو، ہم دیکھتے ہیں کہ عرب کے مدد سے معاشرے کو اسلام آہستہ آہستہ پام کر رہا تھا اور فتنہ و فساد اور ہنسی بے رادہ روی کی ایک لکھ راہ کو بند کرنا چاہا جاتا، عوریدی کا دائرہ تنگ کی جا رہا تھا تاکہ اسلام کی پاک رسم و رول آہستہ آہستہ اسلامی معاشرے میں بڑھ چلائی جلی جائے۔

آخر میں مدینہ کے ان ناہنڈہ عناصر کو سخت دھمکی دی جاتی ہے کہ منافقین، چار مذاہق کے لوگ اور یہاں انگیز افواہیں پھیلاتے والے اگر باز نہ آئے تو رجن کارروائیاں میں وہ مصروف ہیں ان کو ترک نہ کیا تو ان کے خلاف رسول اللہ کو سخت کارروائی کرنے کا حکم دے دیا جائے گا۔ یہی اور مومنین اور مومنات ان پر مسلح کر دیئے جائیں گے جس طرح یہودیوں پر یہی اور مسلمانوں نے عمل اقتدار حاصل کر لیا ہے۔ پھر ان کے لیے مدینہ میں رہنا مشکل ہو جائے گا اور ان کو بھی ملک بدر کر دیا جائے گا۔ ان کے خلاف کارروائی یہ ہوگی کہ مومنین و مومنات ۱۰ بیت دیئے والے صابح اندام ہیں جہاں میں ان کا سر قلم کر دیا جائے جس طرح یہودیوں کا سر انہوں نے بچھا ! یہ سورج جس طرح ازمنہ ماضیہ میں غیر یہودی فساق و فجار کا بیک حشر بنیاد کے ہاتھوں ہو رہا ہے۔

لَیِّنْ لَّوْ یَنْتَهِ السُّفْعُوْنَ وَالَّذِیْنَ فِیْ قُلُوْبِهِمْ
مَّرْمِضٌ وَ الْمُرْجُؤُوْنَ فِی الْمَدِیْنَةِ لَنُخْرِجَنَّکَ بِہُمْ ثُمَّ لَا یُجَاوِزُوْکَ فِیْہَا
اِلَّا قَلِیْلًا ۝ مَلْعُوْنِیْنَ ؕ اَیْمًا تُقَمُّوْا اِخِذُوْا وَ قَتَلُوْا تَقْتُلُوْا ۝ سُنَّۃُ اللّٰہِ فِی
الَّذِیْنَ حَکَلُوْا مِنْ قَبْلُ ؕ وَ کُنْ تَجِدَ لِسُنَّۃِ اللّٰہِ تَبْدِیْلًا ۝ اربع

”اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے اور وہ عہدہ میں یہاں انگیز افواہیں پھیلاتے والے ہیں، اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تمہیں اٹھا کر آکر س کے پھر وہ اس شرمیں مشکل ہی سے تھامے ساتھ رہ سکیں گے۔ ان پر ہر طرف سے سختی کی بوجھا دوں گی، جہاں کہیں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور بری طرح مارے جائیں گے۔ یہ اللہ کی سنت ہے جو ایسے لوگوں کے معاملے میں پہلے سے چلی آ رہی ہے“ اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔

اس تہدہ سے مسلم ہوتا ہے کہ بنی تریخہ کے قلع قمع کے بعد مدینہ میں مسلمان خلیفہ پادشہ بن گئے تھے اور اسلامی حکومت قوت سے انفرادی تعلیمات نافذ کر رہی تھی اور منافقین کا رز ہو گئے تھے۔ صرف خیر ساز نہیں کرتے تھے، کھلے بندوں مسلمانوں کے خلاف طعن نہ ہو سکتے تھے بلکہ بظاہر وہ عائف اور سب سے ہوتے تھے۔

درس نمبر ۱۹۳ ایک نظر میں

یہ اس سورہ کا آخری سہی ہے 'اس میں لوگوں کے اس سوال کا جواب دیا گیا ہے جو وہ قیامت کے بارے میں کرتے تھے اور قیامت قیامت کے لیے مٹا دیے کرتے تھے بلکہ دراصل ان کو وقوع قیامت کے بارے میں شک تھا۔ جواب یہ دیا جاتا ہے کہ قیامت قیامت کا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ البتہ اس کا وقت بہت دور بھی ہے اور ممکن ہے کہ وہ اچانک ہی نہیں آئے اور تم غفلت میں ڈوبے رہو۔ اس کے بعد منظر قیامت میں سے ایک ایسا منظر پیش کیا جاتا ہے جو وقوع قیامت کا منظر ہے۔ لوگوں کے لیے ہرگز سرت ہنسی نہیں ہے۔ جب ان کے چہرے جہنم میں لٹ پٹ کے جائیں گے اور اس وقت وہ اللہ اور رسول اللہ کی مصیبت پر سخت رونا ہوں گے 'جب وہ اپنے لیڈروں اور بیٹوؤں کے لیے دغا مذاپ طلب کریں گے۔ یہ اس قدر شرمناک منظر ہے کہ کوئی شکاری کرنے والا ہرگز اسے پسند نہ کرے گا۔

اب اس منظر سے ان کو واپس لاکر پھر اس دنیا میں قوم موسیٰ کی مثال ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے کہ اس قوم نے بھی موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی تھی اور پھر اللہ نے حضرت موسیٰ کو ان کے لگائے ہوئے الزام سے بری کر دیا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ نیک عملی واقعہ تھا۔ البتہ اس طرف سے کہ مدینہ میں جو لوگ حضورؐ کے خلاف باتیں کرتے ہیں کہ حضورؐ نے زینب کے ساتھ نکاح کر کے عروہ کے رواج کے خلاف کیا ہے۔ ایسا ہی کوئی الزام حضرت موسیٰ پر بھی تھا اور مومنین سے کہا جاتا ہے کہ وہ کسی بھی معاملے میں سیدھی بات کیا کریں اور اشارہ و کتابہ میں الزامات عائد نہ کیا کریں تاکہ اللہ تمہارے اعمال و انشاق کو درست کر دے۔ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے اور جو اللہ اور رسولؐ کی اطاعت کرے گا اللہ ان کو بہت بڑی کامیابی عطا کرے گا۔

سورہ کا خلاصہ ایک عظیم تجربے پر ہوتا ہے یہ کہ زمین و آسمان نے دعوت قرآنی کی لمانت کی ذمہ داری اٹھانے سے انکار کر دیا لیکن انسان نے اس عظیم ذمہ داری کو قبول کر لیا تاکہ اللہ کی انیم پیہ پھیل سکے۔ لوگوں کے اعمال پر جزاء و سزا مرتب ہو اور انسان اپنے لیے جو راہ اختیار کرتا ہے اس پر اس کا حساب اور جزاء و سزا ہو۔

لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى

الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (۷۳:۳۳) "تاکہ اللہ منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے اور مومن مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول کرے اور اللہ درگزر فرمائے والا اور رحیم ہے۔"

درس نمبر ۱۹۳ تشریح آیات

۶۳۔۔۔ تا۔۔۔ ۷۳

يَسْتَلِكُ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عَلِمَهَا عِنْدَ اللَّهِ
وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا

”لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی۔ کہو اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے۔ جس کا خبر شاید کہ وہ
ترجمہ ہی آگیا ہو۔“

تخلیہ سلسل قیامت کے دن کے بارے میں رسول خداؐ سے پوچھتے رہتے تھے کیونکہ حضورؐ نے ان سے قیامت
کے حالات بڑی تفصیل سے بیان کیے تھے اور ان کو قیامت سے بہت زیادہ ڈرایا تھا۔ اور قرآن کریم نے قیامت کے مناظر
اس قدر طوالت سے ذکر کیے کہ یوں فکر آنے لگا کہ شاید یہ مناظر آنکھوں کے سامنے ہیں۔ لہٰذا بغیر آپؐ سے یہ لوگ
قیامت کے وقت وقوع کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ ان کی غرض یہ ہے کہ یہ جلدی واقع ہو جائے اور یہ لوگ جلدی
اس لیے کر رہے تھے کہ ان کو دراصل اس کے وقوع میں شک تھا۔ یا جلدی کا مقابلہ کر کے دراصل وہ ٹکڑ بٹکڑ
ہاچتے تھے یا قیامت کے ساتھ حراج کرنا چاہتے تھے۔ ہر مسئلہ کا سوال اس کی نفسیات کے اعتبار سے تھا جس کے جو
ظیقات تھے اور جس کے جو اعتقادات تھے وہ ایسے اعتقاد کے مطابق سوال کرتا۔

قیامت قیامت کا علم ایک ایسا غیب ہے جو حاضر خدا ہے اور اللہ نے اپنی مخلوقات میں سے کسی کو بھی اس کی اطلاع نہیں
دی۔ نہ رسولوں کو نہ ملکہ مقربین کو۔ محمد اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث حقیقت ایمان اور حقیقت اسلام کے بارے میں وارد
ہے اس میں ہے کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک شخص نمودار ہوا، بالکل
سفید لباس میں۔ بالکل اس پر سفر کے آثار میں سے کوئی علامت نہ تھی ہم میں سے کوئی ایسے نہ پہچانتا تھا۔ وہ رسول اللہ
کے سامنے بیٹھ گیا اور اپنے زانو حضورؐ کے زانوؤں کے ساتھ ملا دیئے۔ ایسے چاہ آپؐ کی رانوں پر رکھ دیئے اور کہا اے
میرا! ہاں اسلام کیا ہے؟ تو حضورؐ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم کو اپنی روک لکھ کے سو اگونی امہ نہیں ہے اور محمد اللہ کے
رسول ہیں۔ نماز پڑھے، زکوٰۃ دے اور رمضان کے روزے رکھے اور حج کرے اگر راستے کی طاقت ہو تو اس نے کہا:

”آپ نے سچ کہا۔“ ہم نے تعجب کیا کہ حبيب شخص ہے خود پر چلتا ہے اور خود ہی تعذیب کرتا ہے۔ پھر اس نے پوچھا ایاں کیا ہے؟ حضورؐ نے فرمایا: یہ کہ تو لفظ پر ایمان دانتے اس کے خاکہ اس کی کتابوں اس کے رسولوں قیامت کے دن اور بھی اور بری تعذیب پر لادن لے آئے۔“ تو اس نے کہا: آپ نے درست کیا۔ اس کے بعد اس نے پوچھا پھر احسان کے معنی کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ کہ تو اپنے رب کی عبادت اس طرح کرے کہ تو اسے دیکھ رہا ہے مگر تو اسے نہیں دیکھ رہا تو وہ تو تجھے ہی دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے سول کیا مجھے قیامت کے بارے میں؟ تو آپ نے فرمایا پوچھنے جانے والا پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ اس کے بعد رسول اللہؐ نے فرمایا کہ یہ جبرئیل علیہ السلام تھے اور یہ تمہارے پاس آئے تھیں تمہارا دین نکھار رہے تھے۔

مسئول منار رسول اللہؐ تھے اور مسائل جبرئیل تھے۔ دونوں کا علم برابر تھا یعنی قیامت کے بارے میں دونوں نہ جانتے تھے۔

قُلْ أَمَّا عِلْمُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ (۶۳:۳۳) ”کہو اس کا علم اللہ ہی کو ہے۔“ اور یہ لفظ کی خصوصیت ہے اور اللہ اس کے بارے میں منفرد ہیں اور اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو اس کا علم نہیں۔

یہ لفظ کی حکمت ہے کہ اس نے اس کا علم کسی کو نہیں دیا۔ ہماری کجی میں اسی قدر حکمت آتی ہے کہ لوگ اس سے ہدایت ڈرتے رہیں اور ہدایت اس کی توقع کرتے رہیں اور اس کے اہلک آجانے کی تیاری میں لگے رہیں۔ یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جن کو اللہ نے اس کے ذریعے بھائی کی راہ کی طرف بھیج دیا اور اس کے دل میں قیامت کا زہید کر دیا۔ رہے وہ لوگ جو اس سے غافل ہیں اور ہدایت اس کی تیاری میں لگے نہیں رہے تو وہ لوگ اپنے آپ سے ضیانت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو آگ سے نہیں بچاتے۔ ایسے لوگوں کے سامنے اللہ نے اس کے منکر رکھے اس سے ڈرایا اور اسے غیب قرار دیا جو رات اور دن کے کسی وقت بھی آسکتی ہے۔

وَمَا يَذْرَئُكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا (۶۳:۳۳) ”شاید کہ وہ قریب ہی آگئی ہو۔“

إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكُفْرَيْنَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا خُلِيدِينَ فِيهَا أَبْدَاءٌ لَا يَجِدُونَ
وَلَمَّا وَلَا نَصِيرًا يَوْمَ تَقْلَبُ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَلَيْتَنَّا أَطَعْنَا
اللَّهَ وَآطَعْنَا الرَّسُولَ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكِبَرَاءَنَا فَأَصْلَحُوا
السَّبِيلَ رَبَّنَا إِنَّا كُنَّا ضَالِّينَ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَهُ لَعَنَّا كَيْبَرًا

”ہر حال یہ امر یقینی ہے کہ اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بڑی ہی آگ میا کر دی ہے جس میں وہ جہنم رہیں گے کوئی مایہ و دھوکار نہ پاسکیں گے۔ جس روز ان کے چہرے آگ پر اٹ پڑتے کیے جائیں گے اس وقت وہ کہیں گے کہ ”کاش ہم نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہوتی۔“ اور کہیں گے ”اے رب ہمارے ہم نے اپنے

مردوں کو اپنے بیویں کی اطاعت کی اور انہوں نے ہمیں راہِ راست سے بہہ رہا کر دیا۔ اے رب! ان کو دو ہر اذلاب دے اور ان پر سخت لعنت کر۔“
یہ لوگ قیامت کے قیام کے بارے میں پوچھتے ہیں "ذر ان کو قیام قیامت کا ایک حقیر ہی بنا دو۔"

اِنَّ اللّٰهَ لَعَنَ الْكٰفِرِيْنَ وَ اَعَدَّ لَهُمْ سَعِيْرًا (۶۴:۳۳) "بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکائی ہوئی آگ تیار کر دی ہے۔" اللہ نے کافروں کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے اور ان کے لیے دھنک ہوئی آگ تیار کی ہے۔ وہ ان کے لیے تیار اور حاضر ہے۔

يَحْلِلُوْنَ فِيْهَا (۶۵:۳۳) "اس میں وہ پیشہ کریں گے۔" اس قدر طوبیٰ عرصہ اس میں رہیں گے کہ اس کی طوالت کا علم اللہ ہی کو ہے۔ اس کی انتہا نہیں ہے لہذا یہ کہ اللہ کے علم میں ہو: "بہ وہ چاہے غم کر دے۔ ان کے ساتھ کوئی بھی معاونت کرنے والا نہ ہوگا۔ کوئی مددگار نہ ہوگا۔ لہذا اس آگ سے نکلنے کی کوئی امید ان کو نہ ہوگی۔"

لَا يَجِدُوْنَ وَّلًا وَّ لَا نَصِيْرًا (۶۵:۳۳) "کوئی حامی و مددگار وہ نہ پائیں گے۔" اس عذاب میں ان کا حقارت کیا ہو گا؟ نہایت ہی بڑی حالت اور تلخ ہے ہی الناک صورت حال:

يَوْمَ تَقْلُبُ وُجُوْهُهُمْ فِی النَّارِ (۶۶:۳۳) "جس روز ان کے چہرے آگ پر اٹ پڑیں گے پائیں گے۔" ہر طرف سے آگ ان کو ڈھانپ رہی ہوگی۔ یہاں ان کی حرکات کی تصویر یعنی ظم بٹائی جا رہی ہے اور اسے مجسم کر کے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس طرح کہ ان کے چہروں کے ہر حصے کو آگ جھلسائے گی اور اس طرح انہیں سخت سے سخت عذاب دیا جائے گا۔

يَقُوْلُوْنَ يٰلَيْتَا اَطَعْنَا اللّٰهَ وَ اَطَعْنَا الرَّسُوْلًا (۶۶:۳۳) "اس وقت وہ کہیں گے اے کاش ہم نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہوتی۔" یہ ان کی تپتے ہوئے جانگس بے فکر تپنا ہوگی۔ کیونکہ تب اطاعت کا موقع دھنک کہاں ہوگا۔ اس وقت کوئی موقع نہ ہوگا آزمائش کا۔ اب تو صرف حسرت ہی ہے۔ اب ان کو اپنے سرداروں اور کبریا پر سخت غصہ آئے گا: جنہوں نے دراصل ان کو گمراہ کیا تھا "اور وہ اب اللہ کے مطلع فرما دیں گے کہ حق کس کے گمراہ ہے؟" اطاعت کا موقع ہی غم ہو گیا۔

وَقَالُوْا رَبَّنَا اِنَّا اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَ كِبَرَاءَنَا فَاصْلُوْنَا السَّبِيْلًا (۶۷:۳۳) رَبَّنَا

اٰتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَ اَلْعَذَابُ لَعَنًا كَبِيْرًا (۶۸:۳۳) "اور کہیں گے اے رب! ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بیویں کی اطاعت کی اور انہوں نے ہمیں راہِ راست سے بہہ رہا کر دیا۔" اے رب! ان کو دو ہر اذلاب دے اور ان پر سخت لعنت کر۔"

یہ ہے قیامت کا نمونہ۔ پوچھئے کیا ہو؟ اس روز بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ اس کے لیے تیار رہیں کرو ورنہ یہ الزام انہام تمہارے سامنے ہو گا۔

حضرت زینب کے ساتھ حضور کا نوحہ چونکہ جاہلیت کی ایک نہایت ہی گہری رسم کے خلاف تھا اور اسلام نے اسی لیے اس پر حضور اکرمؐ کے فعل کے ذریعہ ضرب کاری لگائی تھی، لیکن اس معاشرے نے درد محسوس کیے بغیر بسنے لہذا اسے اس رسم کا انکار نہیں کیا۔ منافقین اور مرتضیٰ العقول کے لوگوں نے سخت نوحہ آرائی شروع کر دی۔ ان کے ساتھ ہاں میں ہاں ملانے والے ایسے مسلمان بھی تھے جن کے ذہنوں میں اسلامی تصور حیات ابھی قہقی طرح نہ بیٹھا تھا۔ چنانچہ یہ عناصر حد و تحیق 'اعتراض' و تنقید کرتے تھے۔ پورے شہر میں انہوں نے کاجہری شروع کر رکھی تھی اور حضور اکرمؐ کے بارے میں بری باتیں کرتے تھے۔

منافقین اور انہیں پھیلانے والے کب غامض رہ سکتے تھے۔ وہ کسی موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دیتے تھے جس طرح غزوہٴ اہزاب میں انہوں نے ایک زبردست مہم شروع کر رکھی تھی۔ آفک کے سونے میں وہ اس سے عمل تجزیہ کر چکے تھے۔ مال نہایت کی قسم میں وہ ایسی مہم چلا چکے تھے۔ فرض ہر موقع دھل میں یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اذیت کا باعث تھے اور پائل بے ہوا۔

اس دور میں جبکہ قرطبہ نور سرے یسویوں کو ہند سے لٹکا گیا تھا، ہند میں کوئی کافر اور مشرک نہ تھا۔ اہل ہند یا تو حق مسلمان تھے اور یا منافق تھے اور اس قسم کی مہم یہ منافق ہی چلاتے تھے۔ یہ ہجرتی انہیں پھیلانے۔ بعض سادہ لوح مسلمانوں پر بھی ان کا اثر تھا جو ان کے ساتھ قاضی کی وجہ سے شریک ہو جاتے تھے۔ اس لیے قرآن کریم نے اہل ایمان کو یہاں متنبہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اذیت نہ ہو، اس سے قبل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی موسیٰ نے بھی حضرت موسیٰ کو اذیت دی تھی۔ اس لیے ان منافقین کی باتوں پر بلا تحقیق و تحقیق کان نہ دھرو۔ اللہ اور رسول اللہ کی اطاعت کرو، تمہارے لیے یہ بڑی کامیابی ہوگی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ قَبْرًا
 اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا ۖ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
 وَاقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۚ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَنْ
 يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

"اے لوگو جو ایمان لائے ہو! ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو لڑتیں دی تھیں، پھر اللہ نے ان کی بنائی ہوئی باتوں سے اس کی برائت فرمائی اور وہ اللہ کے نزدیک باطل تھا۔ اے ایمان لانے والو! اللہ سے ڈرو اور تمہیک بات کیا کرو۔ اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔

قرآن کریم نے اس لفظ کا تین نہیں کیا جو حضرت موسیٰ کو دی گئی تھی۔ اہمیت روایت میں اس کا تین نہیں کیا ہے۔ لہذا ہم اس بات کو مجمل ہی چھوڑتے ہیں جسے قرآن کریم نے مجمل چھوڑ دیا۔ یہاں مقصد اہل ایمان کو اس بات سے خبردار کرنا ہے کہ وہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت نہ دیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں نبی اسرائیل کی ہمدردی اور ہر دہرے دہریوں کی کئی مثالیں دی ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس طرف اشارہ کر دیا کہ انہوں نے اپنے نبی کو اذیت دی تھی۔ لہذا مسلمانوں کو ایسا نہیں کرنا چاہئے تاکہ مسلمانوں کا شعور ایسا بن جائے کہ وہ کسی معاملے میں بھی نبی اسرائیل کے معاملہ نہ ہوں۔ ان کے دلوں میں ان کی نفرت بند جائے کیونکہ یہ لوگ مجسم بد عمل 'بے راہرو' نبی کو بددعت تک کرنے والے تھے۔

نبی اسرائیل نے اپنے نبی پر جبر اہم لگایا تھا لہذا ان کو اس سے بری کر دیا تھا۔

وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِبُهَا (۶۹:۳۳) "اور وہ اللہ کے نزدیک ہامزت تھا"۔ یعنی وہ اللہ کے نزدیک صاحب قدر و منزلت تھا۔ اللہ کی یہ سنت ہے کہ وہ اپنے رسولوں کو ہر قسم کے ہمتان اور اہرام سے علی روس الاشارہ بری کرتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید سے افضل ہیں اس لیے اللہ ان کو بھی بری اور پاک کرتا ہے۔

قرآن کریم اہل ایمان کو بدعت کرتا ہے کہ کسی معاملے میں منافقین اور دشمنوں کے ساتھ اتفاق کرنے سے قبل اس کی تحقیق اور دور نگاہی کا یہ کرنا فرض ہے۔ خصوصاً اپنے نبی 'مرشد اور ولی اور دوست کے بارے میں مگر انہوں اور فساد و بلاء کی باتوں پر کان نہ دھرنے سے اجتناب کرنا چاہئے۔ قرآن کریم ان کو ایک صالح بدعت کی بدعت کرتا ہے جس کے نتیجے میں عمل صالح نمودار ہوتا ہے۔ جو لوگ سچے ہوتے ہیں اللہ ان کی نگہبانی کرتا ہے اور ان کی راہنمائی اعمال خیر کی طرف کرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ بھی باتیں کرنے والوں اور لفظی اعمال کرنے والوں کی مغفرت فرماتا ہے اور ان کی تحقیقات کو صاف کرتا ہے کیونکہ تحقیقات سے کوئی آدمی محفوظ نہیں رہتا۔ ان تحقیقات سے آدمی صرف مغفرت اہل سے نکل سکتا ہے۔

مَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (۷۱:۳۳) "جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ اطاعت اپنی بذلت خود فوز عظیم ہے کیونکہ اطاعت سے انسان اللہ کے نوح پر قائم ہوتا ہے۔ اور اللہ کے طریقے پر اعتقاد انسان کے لیے فتح کھل جاتی ہے۔ اور اللہ کے سیدھے طریقہ اور راستے کی طرف ہدایت ہو جائے یہ بذلت خود دائمی سعادت اور ایک نفعی ہے۔ اگرچہ اس کے سوا اس کے لیے کوئی اجر و جزاء نہ ہو۔ کیونکہ جو شخص نیک نیک اپنی منزل مقصود کی طرف بڑھ رہا ہو 'اسے اپنا راستہ صاف نظر آ رہا ہو اور اس کے ارد گرد تحقیق اس کے ساتھ معاون ہو وہ اس شخص کی طرح نہیں ہو سکتا ہے اپنی راہ معلوم نہ ہو 'پہنچا ہو' اور اس کی راہ کے ارد گرد تمام کائنات اس سے متصادم ہو اور اس کے لیے اذیت ناک ہو۔ لہذا اللہ اور رسول کی اطاعت بذلت خود احسن الجزاء ہے۔ یہی فوز عظیم ہے۔ یوم الحساب اور جنت عظیم سے بھی پہلے یہ کامیابی ہے۔ اخروی کامیابی و فضل عظیم ہے اور یہ یونس ہے جو قوت لے گی اور یہ فضل اللہ جسے چاہتا ہے 'دیتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل اس لیے ہے کہ حضرت انسان بہت ہی ضعیف ہیں۔ اور اللہ نے انسان کے کانٹوں پر جو ذمہ داری عائد کی ہے وہ بہت ہی بھاری ہے اور انسان نے اپنی توانائی کی وجہ سے اس قدر عظیم بوجھ اپنے اوپر لیا ہے جس کے بعد اسے آسان 'زمین اور پہاڑوں نے مغفرت کی تھی۔ حالانکہ اسے اپنی کمزوریوں معلوم تھیں۔ شہادت و میلانات کا دباؤ 'علم و خبر کا شعور 'عمر کا

اختصار اور زمان و مکان کی مشکلات اور مشغلی کے واقعات کی پیش بینی میں انسان کی کمزوری وغیرہ۔

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ
فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا
جَهُولًا

”ہم نے اس امانت کو آسمانوں، اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو وہ اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اس سے ڈر گئے مگر انسان نے اسے اٹھا لیا“ ہے تک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے۔“

زمین و آسمان اور زمین کے اندر بڑے بڑے پہاڑ، دراصل ایک عام انسان کے لیے عظیم حقوق ہیں، جن کا یہاں قرآن نے ذکر کیا ہے اور جن کے اندر انسان رہتا ہے، ان کے مقابلے میں انسان بہت ہی ضعیف اور حقیر ہے۔ یہ حقائق اپنے خالق کو بھی طرح جانی ہے اور اللہ کے تحریری نظام اور قانون کے مطابق چلی رہی ہے۔ اللہ کے احکام کو براہ راست پانی ہے اور ان پر عمل پیرا ہے۔ یہ اس ناموس فطرت کے مطابق چلتی ہے جو اللہ نے اس کے اندر جاری کیا ہے۔ آواز تخلیق سے یہ کائنات یعنی 'نظام قضا و قدر' کے مطابق جاری و ساری ہے۔ نہ اللہ کی اطاعت نہ کچھ ہے اور نہ اللہ کے ناموس فطرت سے سرومغترف کرتی ہے اور نہ کر سکتی ہے۔ یہ سب حقوق اپنا فیض منجی ادا کر رہی ہے، چاہے اسے شعور ہو یا نہ ہو۔ چاہے اس کا کوئی اختیار ہو یا نہ ہو۔

یہ سورج اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے اور اس کے دورے میں کوئی خلل نہیں آتا۔ یہ چمک رہا ہے اور جہاں تک اللہ کا حکم ہو گا کائنات کو گرم اور روشنی کر رہا ہے گا۔ پھر اس سورج کا کبہ بھی اس کے دائرے کے اندر ٹیک ٹیک اپنے اپنے فرائض سرانجام دے رہا ہے اور اپنا فیض منجی ادا کر رہا ہے۔

یہ زمین اپنے مدار میں گردش کر رہی ہے۔ اس گردش کے نتیجے میں فصلیں اُگتی ہیں۔ انسانوں کے رزق کا انتظام ہو رہا ہے۔ یہ مردوں کو بخشتی ہے۔ اس کے اندر سے فتنے چھوٹتے ہیں اور یہ سب کام سنت جبر کے مطابق ہوتا ہے بغیر زمین کے ارادہ کے۔

یہ چاند اور یہ ستارے و سیارے، یہ ہوائیں اور یہ بادل یا یہ پانی اور یہ سمندر، یہ پہاڑ اور یہ میدان سب کے سب اپنے رب کے حکم سے اور اپنے خالق کی مشورے سے اپنے اپنے فرائض سرانجام دیتے ہیں اور یہ تمام اشیاء یہ فرائض بغیر جہد و مشقت کے ادا کرتی ہیں۔ یہ لوہا کائنات ہمارے اٹھائے، ڈر گئے اور سم گئے۔ یہ اس عظیم کائنات کو نہ اٹھا سکے۔ یہ امانت کیا تھی، ذاتی ارادے اور اختیار سے اپنے فرائض کو سرانجام دینا اور اپنے اہل اور انھیں کا ذمہ دار ہونا۔ لیکن!

وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ (۷۲: ۳۳) مگر انسان نے اسے اٹھا لیا۔ انسان جو اللہ کو اپنے شعور اور اپنے اور اہل سے جانتا ہے، اپنے سمندر اور اپنی سمیت سے ناموس قدرت کو معلوم کرتا ہے، اور اپنی سنی و جدوجہد سے اس ناموس کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، وہ اپنے ارادے سے اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور ہمارے اور وہ دلیاں اٹھاتا ہے۔ اور اپنے معاملات اور خواہشات پر قابو پاتا ہے۔ اپنی زندگی کے ہر قدم پر وہ حرکت بالارادہ ہے۔ اپنی راہ کا اور اہل و عیال

ہے۔ جان بوجھ کر اپنے لیے راہ اختیار کرتا ہے اور علی وجہ البصیرت کسی کی راہ پر چلتا ہے۔

یہ ہے وہ عظیم امانت جو اس انسان نے اللہ تعالیٰ حالانکہ انسان بہت ہی ضعیف، نکرور اور چھوٹا اور بے حقت تھا۔ جس طرح اس کی قوت محدود تھی اس طرح اس کی عمر بھی محدود تھی اور پھر اس ضعیف انسان پر ہر طرف سے مصلحتات خواہشات اور طبعی شہوات کی افزائش ملنے لگتی تھی۔

اس ذریعہ سے اس ضعیف انسان نے اپنے کاندھوں پر ایک عظیم ذمہ داری اٹھائی۔ یہ شک وہ نہ ملے اور جاہلی تھا۔ اپنے نفس پر اس نے غلبہ کیا کہ یہ ہماری بوجھ اس پر ڈالا اور اپنی قوت کی کمی سے وہ بے خبر تھا۔ لیکن جب انسان اس ذمہ داری کو پار کرے جو اس نے اٹھائی اور جب وہ اپنی معرفت اور اپنے اور رب کے باری تعالیٰ تک پہنچ جائے تو وہ براہ راست ناموس الہی کی معرفت حاصل کر لیتا ہے 'اور پوری طرح اپنے رب کے ارادے کا مطیع ہو جاتا ہے۔ یہ معرفت 'یہ چریت اور یہ اطاعت اپنی حقیقت کے اعتبار سے اور اپنے آثار کے اعتبار سے ایک بلند مقام تک پہنچ جاتی ہے اور اس قدر خود کار طریقے سے کام کرتی ہے جس طرح آسمان اور زمین اور پہاڑ بڑی صہولت سے 'براہ راست چریت' معرفت اور اطاعت پہنچے ہوئے ہیں کیونکہ یہ قسم غلو قات براہ راست اللہ کی معرفت حاصل کیے ہوئے ہوتی ہیں۔ براہ راست اللہ کی چریت کے تحت چلتے ہیں۔ براہ راست اطاعت کرتے ہیں اور ان کے اور باری تعالیٰ کے درمیان کوئی حائل اور کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی اور کوئی چیز ان کو اللہ کی اطاعت سے روکنے والی نہیں ہوتی 'تو جب انسان بھی اس چریتی کا کائنات کی طرح اللہ کی معرفت 'چریت اور اطاعت کا پابند ہو جاتا ہے تو اس وقت وہ مصل بلذ ہو جاتا ہے اور وہ رب اللہ کی غلو قات میں اس کا مقام منفرد ہو جاتا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ ارادہ 'اور ایک اور اعتبار اور ذمہ داری اٹھانے والی انسان کی اختیاری خصوصیات ہیں اور انہی کی وجہ سے انسان ان حقوقات کے اندر ایک ممتاز مقام رکھتا ہے۔ یہی وہ کرامت اور شرف ہے جس کا اعلان اللہ نے عالم بالا میں کیا تھا کہ فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ اس انسان کے سامنے سجدہ و رخنہ ہوں اور قرآن کے اندر یہ اعلان قیامت تک شہد کر دیں۔

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ "حقیقت یہ ہے کہ ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی"۔ انسان کو چاہئے کہ وہ اپنی اس تحریر کی اصلی وجہ جبکہ اور اللہ نے اس کے حوالے جو امانت کی ہے اور اس نے جسے قبول کیا ہے اور جس کے اٹھانے سے آسمانوں 'زمین اور پہاڑوں نے اللہ کا کیا 'اور ارگے اسے بھی طرح ادا کرے۔ یہ امانت یا ذمہ داری اللہ نے انسان کے لوہے کی بنا ڈالی؟

يَعْتَبِرْ اللَّهُ الْمُنِفِقِينَ وَالْمُنْفِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَ
يُتَوَبَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝

"اس بار امانت کو اٹھانے کا لازمی نتیجہ ہے تاکہ اللہ تعالیٰ مردوں اور عورتوں کو، مشرک مردوں اور عورتوں، مزاحمے اور مومن مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول کرے۔ اللہ درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے۔"

وہ خصوصیات کیا ہیں جو انسان نے اپنے کائناتوں پر انصاف کیا؟ یہ کہ اپنے آپ کو پہچانے، اپنی قوت علیہ سے معرفت کر دار حاصل کرے۔ بذات خود مل کرے اور خود بخود انک پیچھے۔ یوں وہ اپنے اختیار کو صحیح استعمال کرے اور اپنے اعمال کی سزا اور جزا کا ذمہ دار ہو۔ اس طرح منافقین اور منافقات سزا کے مستحق ہوں، مشرکین اور مشرکات اپنے انہام تک پہنچیں اور اللہ مومن و مومنات کی لہد ادا کرے اور ان سے جو تعصبات، تکبر و ریاض، باؤنیاں صادر ہوں ان کو معاف کرے۔ کیونکہ انسان کی راہ میں ضعف، کمزوری، شرافت، جذبات، میلانات اور معاشرے کے تاثرات کی بے شمار رکاوٹیں ہیں اور اس کو اللہ کی رحمت اور مغفرت کی بے حد ضرورت ہے اور اللہ ہے بھی غفور و رحیم۔

اس عظیم تبرے اور عقل و خود کی تاروں پر آخری اور شدید ضرب سے اس سورہ کا خاتمہ ہوتا ہے جس کا آغاز اس مضمون سے ہوا تھا کہ اے نبی تم اللہ کی اطاعت کرو اور کفار اور منافقین کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ اللہ کی وحی اور اشاروں کے مطابق کام کرو، اللہ پر بھروسہ کرو، اور اللہ کے سوا کسی قوت پر بھی نہ کرو۔ اس کے بعد اسلامی نظام حیات کے لیے ضروری قانون سازی اور حکمت اسلامی کو عملی دلیلت دی گئی تھی اور حکم تھا کہ اللہ کے قانون اور اللہ کی حکمت عملی پر چلو۔

اس آخری ضرب اور تبرے میں یہ بتایا گیا کہ جو ذمہ داری انسان پر عائد ہو، اس کا ذرا احساس کرے۔ یہ کس قدر عظیم ذمہ داری تھی؟ کہ پہاڑ بھی اس کے اٹھانے سے کانپ اٹھے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح یہ کائنات --- اللہ کے ہاموس کی مٹی ہے انسان خود اللہ کے ہاموس تک رسائی حاصل کر کے مٹی ہو جائے اور اللہ کی حیثیت کی اطاعت کرے۔

اس تبرے پر سورہ ختم ہوتی ہے۔ اس کا آغاز اور اختتام دونوں باہم متناسب پاس اور چوری سورہ اس آغاز اور اختتام کے درخ پر رواں دواں ہے۔ نہایت قرابت کے ساتھ۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہی ذات کریم اس کتاب کو بھیجے والی ہے جو اس کائنات کو چلا رہی ہے۔

فی ظلال القرآن

جلد ---- پنجم

پارہ ----- ۲۲

سورۃ سبا - ۳۴

آیات ۱ - تا - ۵۴

سورہ سبا ایک نظر میں

اس کی سورہ کے موضوعات عقائد سے متعلق ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، "وہی پر ایمان بیعت بعد الموت کا عقیدہ اور اسلامی نظریہ حیات کے بارے میں بعض اہم اللہ کی صبح۔ یہ کہ ایمان اور عمل صالح درجہ نجات ہے۔ مال اور لوٹاؤں اور یہ نجات نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک جزاؤں و سزا کا دار ایمان و عمل پر ہے۔ اللہ اگر پکڑا جائے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں سکا۔ اور اللہ کے پاس کوئی سٹارش نہیں ہو سکتی ہے وہ اجازت دے۔

اس سورہ میں بیعت بعد الموت اور جزاؤں و سزا کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے اور یہ کہ اللہ کا علم صحیح ہے، عام ہے اور بہت گہرا اور وسیعہ اور نہایت دقیق ہے۔ اس سورہ میں مختلف اسالیب سے نئے نئے موضوعات کو بار بار لایا گیا ہے اور لہذا اس سے انتہا تک اس سورہ کی تفاسیر ہیں۔

بیعت بعد موت کے بارے میں ہے

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عِلْمُ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمُوتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي

کتاب مبین (۳۳۴) "سکریں حق کہتے ہیں کہ کیا بات ہے کہ قیامت ہم پر نہیں آتی؟ کو میرے پروردگار عالم غیب کی قسم وہ تم پر آکر رہے گی اللہ سے ایک ذرے کے برابر بھی پوشیدہ نہیں نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں بلکہ اس کے پاس چھوٹی اور بڑی ہر چیز کی کتاب میں موجود ہے۔"

سزاؤں کے بارے میں کیا گیا۔

تَوَقَّالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَهْلَ نَدْلِكُمْ عَلَىٰ رَحْلٍ يَبْتِكُمُ إِذَا مَرَّ قَسَمُ كُلِّ مُمْزِقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ (۷۳۴) اَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ (۸:۳۴) "سکریں لوگوں سے کہتے ہیں "ہم ہائیں جہنم میں ہمیں جو خبر دیتا ہے کہ جب تمہارا جسم کا وہ ذرہ منتشر ہو چکا ہو گا اس وقت تم سے سب سے بڑا کر دیے جاؤ گے؟ نہ معصوم یہ شخص اللہ کے ہم سے جھوٹ مگزتا ہے یا اسے جہنم لاقط ہے۔" میں بلکہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ عذاب میں جلا ہوئے والے ہیں اور بری طرح شکستے ہوئے ہیں۔" اور دوسری جگہ ہے :

لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ كَرِيمٌ
(۴۰:۳۴) وَ الَّذِينَ سَمِعُوا فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجَزٍ

آیہم (۴۰:۳۴) ”اور یہ قیامت اس لیے آئے گی کہ جزا دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے رہے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو کٹھا دکھانے کے لیے زور لگایا ہے، ان کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے۔“

اس سورہ میں حدود و ضوابط قیامت دکھائے گئے ہیں۔ ان میں قیامت کے سرچرچ کو سخت سرزنش کی گئی ہے اور عذاب کی نئی صورتیں پیش کی گئی ہیں جن کی وہ تکذیب کرتے تھے یا ان کے واقعہ ہونے میں شک کرتے تھے۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنُؤْمِنَ بِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ (۳۱:۳۴) قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنٰكُمْ عَنِ الْهُدٰى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُّحْرِمِينَ (۳۲:۳۴) وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرَ الْبَلِّ وَ النَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَ نَجْعَلَ لَهُ أَندَادًا وَ أَسْرَوْنَا لِنَفْسِنَا مَا كَانَ اللَّهُ يَجْعَلُهَا لِنَافْسِنَا فِي أَغْثَاكَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُحْزَنُونَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (۳۳:۳۴)

”کافروں نے کہا کہ ہم نہ تو قرآن کو مانیں نہ اس سے پہلے کی کتابوں کو کاش تم دیکھو جن کا حال اس وقت جب یہ ظالم اپنے رب کے حضور ٹھہرے ہوں گے۔ اس وقت یہ ایک دوسرے پر الزام دہیں گے جو ک دنیا میں دبا کر رکھے گئے تھے وہ بڑے بڑے دلوں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے۔ وہ بڑے بڑے اے ان کے دہے ہوئے لوگوں کو جواب دیں گے: ”کیا ہم نے تمہیں اس ہدایت سے روکا تھا جو تمہارے پاس آئی تھی؟“ ”بلکہ تم خود کفر تھے؟“ وہ دہے ہوئے لوگ ان بڑے بڑے دلوں سے کہیں گے ”نہیں بلکہ شب و روز کی مکاری تھی کہ تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور دوسروں کو اس کا ہسر ٹھہرائیں۔“ آخر کار جب یہ لوگ عذاب تکمیل توپے دونوں میں پہنچائیں گے اور ہم ان سرچرچ کے گلوں میں طرق زلیں گے۔ کیا لوگوں کو اس کے سوا اور کوئی دوا چاہ سکتا ہے۔ جیسے اعمال ان کے تھے ”وہیے ہی جزا وہ پائیں گے“

یہ سائر اس سورہ میں جگہ جگہ ہوئے ہیں اور بار بار آتے ہیں اور ختم ہیں ہوتا ہے۔

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فُزِعُوا أَخْلَافُوتٌ وَاتَّخَذُوا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ (۵۱:۳۴) وَقَالُوا
 آمَنَّا بِهِ وَأَنَّىٰ لَهُمُ اتِّخَاذُ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ (۵۲:۳۴) وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَ
 يَفْتَحُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ (۵۳:۳۴) وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا
 فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ (۵۴:۳۴) ”کاش تم دیکھو! میں اس
 وقت جبکہ یہ لوگ گمراہ پھر رہے ہوں گے اور کہیں ٹھکانہ جانچنے کے لئے تشریف لے جائیں گے۔ اس
 وقت یہ کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لائے حالانکہ اب دور نقل ہوئی جزب ہاتھ آگئی ہے۔ اس سے پہلے یہ کفر کر چکے
 تھے اور با حقیقت دور دور کی کوڑاں لٹا کر تھے۔ اس وقت جس چیز کی یہ تمنا کر رہے ہوں گے اس سے محروم کر دیے
 جائیں گے جس طرح ان کے ہم شرب پیتی رو محروم ہو چکے ہوں گے۔ یہ بے گمراہ کن لک میں پڑے ہوئے ہیں۔“
 سورہ کے آغاز میں اللہ کے علم میں اور مثال کے حقیقی کیا گیا ہے۔

يَعْلَمُ مَا يَلْجِ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا
 وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ (۲۳:۴) ”جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے اُٹھتا ہے اور جو کچھ آسمان سے
 اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چلتا ہے ہر جگہ پر وہ جانتا ہے۔“
 اور قیامت کے مگرین پر جگہ جگہ بھرے ہوئے ہیں کہ قیامت آئے گی۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِنَا السَّاعَةُ قُلْ يَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عِلْمُ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ
 مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ
 (۳۳:۴) ”مگرین کہتے ہیں کیا بات ہے قیامت ہم پر آئیوں گی جاتی، کہو قسم ہے میرے عالم الغیب پر ہر کار، وہ ہم پر آ
 کرے گی۔ اس سے زیادہ ہر کوئی چیز آسمانوں میں بھی ہے، زمین میں، اندھے سے بڑی نساں سے چھٹی سب کو اپنا بیان فرماتا ہے۔“
 اور سورہ کے آخر کے قریب آتا ہے۔

قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِي الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ (۴۹:۳۴) ”مگرین کہتے ہیں کیا بات ہے
 قیامت ہم آئیں نہیں جاتی۔“ کو ”میرا رب حق کا لہجہ کرتا ہے۔“ وہ قسم پر شیعہ حقیقتوں کا جاننے والا ہے۔“
 توحید کے مضمون کا آغاز اللہ کی حمد و ثناء سے ہوتا ہے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَ
 هُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (۱:۳۴) ”ہم اس خدا کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے اور

آخرت میں جس اس کے لیے جو ہے۔ وہ دانا اور نبیر ہے۔“ اور مشرکین کو ان کے بنائے ہوئے اہوں کے درمے میں بار بار پہنچا دیا جاتا ہے۔ جن کو وہ پکارتے ہیں۔

قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهَا مِنْ شَرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ ظَهِيرٌ (۲۳: ۲۴) ”اس سے کہو کہ پکارو اپنے ان معبودوں کو جنہیں تم اللہ کے سوا ان معبود کے لیے بنے ہو۔ وہ نہ آسمانوں میں کسی ذرہ پر مگر حق کے مالک ہیں نہ زمین میں۔ وہ آسمان و زمین کی حکمت میں شریک بھی نہیں ہیں۔ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار بھی نہیں ہے۔“

قیامت کے مناظر میں سے ایک منظر میں اشار کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ ملک اور بیٹوں کی بندگی کرتے ہیں۔
وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ حَبِيبًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ بَنَاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ (۴۰: ۳۴) قَالُوا اسْبَحْنِكَ أَنتَ وَلَبِئْسَ مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ (۴۰: ۳۵) ”اور جس دن وہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے پوچھے گا کہ یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کرتے تھے؟ تو وہ جواب دیں گے ’نیک ہے آپ کی ذات۔ ہمارے ولی تو آپ ہیں نہ یہ لوگ‘ اور اس سے ہماری نہیں بیٹوں کی عبادت کرتے تھے۔ ان میں سے اکثر اشی پر ایمان لائے ہوئے تھے۔“
اور اس بات کی تردید کر دی جاتی ہے کہ وہ بتا رہا ہے کہ بعض مشرکین کا یہ عقیدہ غلط ہے کہ ملک اللہ کے ہیں ان کی کوئی سفارش کر سکتا ہے۔

وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ (۲۳: ۲۴) ”اور اللہ کے حضور کوئی شفاعت بھی کسی کے لیے نافع نہیں ہو سکتی۔ بجز اس شخص کے جس کے لیے اللہ نے سفارش کی اجازت دی ہو۔ حتیٰ کہ جب لوگوں کے دلوں سے تمہارا بت دور ہوگی تو وہ بھی پوچھیں گے کہ تمہارے رب نے کیا کہا۔ وہ کہیں گے نیک جواب مانے اور وہ بزرگ و بڑے تر ہے۔“

بیٹوں کی عبادت کی تردید کے لیے حضرت سہیل علیہ السلام کا قصہ لایا جاتا ہے کہ وہ چوری طرح ان کے زہم کنٹرول تھے اور ان کو پتہ نہ تھا کہ حضرت فوت ہو گئے ہیں۔

فَلَمَّا قُضِيَنا عَلَيْهِ الْمَوْتُ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنَّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبِ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ (۱۴: ۳۵) ”پھر جب سہیل پر ہم نے موت کا فیصلہ غلط کیا تو بیٹوں کو اس کی موت کا پتہ دینے والی کوئی چیز اس

کھن کے سوانہ چمی جو اس عصا کو دکھا رہا تھا۔ اس طرح جب شیطان گردِ پاؤں جوں پر یہ بات کھن گئی کہ اگر وہ غیب جاننے والے ہوتے تو اس ذات کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔“
اور اس رسالت کے بارے میں آتا ہے۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ تَوْمِينَ هَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا تَتْرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُونٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا وَالْوَلَا اتَّخَذْتُمْ لَكُم مَّوْمِنِينَ (۳۴: ۳۱) ”اور کافر کہتے ہیں کہ ہم بزرگ اس قرآن کو نہ مائیں گے اور نہ اس سے پہلے آئی ہوئی کسی کتاب کو تسلیم کریں گے کاش دیکھیں کہ حال اس وقت جب یہ عالم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے اس وقت کدور حکمران سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے۔“ اور دوسری جگہ ہے۔

وَإِذَا تَكَلَّمْنَا عَلَيْهِمْ ابْتِغَاءَ بَيْنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا أَفْكٌ مَّفْرُوعٍ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنَّ هَذَا لَأَنْ سِحْرٌ مُّبِينٌ (۴۳: ۳۴) ”اور ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ غرض تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم کو ان مبیہودوں سے پریشان کر دے جن کی عبادت تمہارے باپ دادا کرتے آئے ہیں۔ اور یہ قرآن محض ایک بھوت مکر لایا ہے۔ ان کافروں کے سامنے جب حق آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو سحرِ جادو ہے۔“
اس کی تردید یوں کی جاتی ہے کہ یہ قرآن وحی من جانبِ حق ہے۔

وَيَرَىٰ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (۶۳: ۲۴) ”لے ہی علم رکھنے والے خوب جانتے ہیں کہ جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ سراسر حق ہے اور خدا کے عز و مید کا راستہ دکھاتا ہے۔“ اور دوسری جگہ ہے:
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (۲۸: ۳۴) ”اور ہم نے تم کو تمام ہی انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔“
مذکور حیات کے سلسلے میں آتا ہے:

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ (۳۴: ۳۴) وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمَوالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
(۳۶:۳۴) وَمَا آمَنَ لَكُمْ وَلَآ أَوْلَادُكُمْ بِآلَتِنِ فَتَرَىٰ كَيْفَ تَقُولُ أَإِذَا مَنَ آمَنَ وَ
عَمِلَ صَالِحًا قُلْنَا وَلَئِنْ لَّهُمْ جَزَاءُ الضَّعِيفِ يَمْلَأُ عَمَلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفِ آمِنُونَ
(۳۷:۳۴) وَالَّذِينَ يَسْمَعُونَ فِي بُيُوتِنَا مَعْجَازِينَ تَأْتِيكَ فِي الْعَذَابِ مُحَضَّرُونَ

(۳۸:۳۴) ”جیسی جیسا نہیں ہوا کہ تم نے کسی بستی میں ایک خیر بردار کرنے والا سمجھا ہو اور اس بستی کے کھاتے بچے
لوگوں نے یہ نہ کہا ہو کہ جو بیٹا تم سے لے کر آئے ہو اس کو ہم جیسے مسنے“ انہوں نے یہی دیکھا کہ کہ تم ہم سے زیادہ مال
اور اولاد رکھتے ہیں اور ہم ہرگز سزا پانے والے نہیں ہیں۔“ لے لی“ ان سے کہو ”تمہارا بٹ چاہتا ہے کشادہ رزق
دیتا ہے یا پناہ عطا کرتا ہے۔ مگر اکثر لوگ اس کی حقیقت نہیں جانتے۔“ یہ قسمی دولت اور قسمی اولاد نہیں ہے جو
جیسے ہم سے قریب کرتی ہو۔ ہاں مگر جو انہیں لائے اور نیک عمل کرنے کی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے عمل کی دہری
جزا ہے اور وہ بد و پاک عملوں میں امتیاز سے رہیں گے۔ رہے وہ لوگ جو ہماری آیات کو بچا دکھانے کے لیے دوز
و محو کرتے ہیں تو وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔“

اور اس مضمون پر بعض تاریخی مثالیں پیش کی گئی ہیں۔ لیل و نذر کا قصہ پیش کیا جاتا ہے جو اللہ کی نعمتوں پر شکر
کرنے والے تھے اور اہل سہا کا قصہ پیش کیا جاتا ہے۔ جو دولت کی وجہ سے سرس ہو گئے تھے اور دونوں کا جو انجام ہوا وہ
بھی پیش کیا گیا ہے اور ان دو مثالوں میں ہماری پوری تصدیق ہے۔

--- ۱۰۰۰ ---

یہ مسکن جن پر اکثر کئی سوئیں بحث کرتی ہیں ان کو مختلف صورتوں میں پیش کیا جاتا ہے اور ہر سورہ میں ایک مستقل
تکوین پس طہرین ان موضوعات کو پیش کیا جاتا ہے۔ ہر بار نئے دہکن کے ساتھ اور ہر بار دل پر ان کا ایک نیا اثر مرتب
ہوتا ہے۔ سورہ سہاس میں بھی ان مسکن کو اسی طرح کائناتی پس طہرین دیا گیا ہے۔ اس مسلم کائنات کے وسیع پس منظر
میں اور اس سے بھی وسیع تر عالم غیب کے میدان میں جو بھی تک معلوم ہے۔ پھر ان حقائق کو حشر کے میدان کے
زبردست منظر کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے اور پھر خود انسان کی شخصیت کی گہرائی میں اور انسانی تدریج کے صفات میں
اور جس پس منظر میں بھی ان حقائق کو قرآن پیش کرتا ہے ہر مرتبہ ایک نیا اثر قائم کرتا ہے اور انسان کے لیے غفلت سے
جاگنے کا سبب بنتا ہے۔

سورہ کے آغاز ہی سے اس کائنات کی عظیم نشانیوں کو وحدت کر دہگر کے ثبوت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ اس
کائنات کے صفات کو پیش کیا جاتا ہے اس کے اندر جو نکالیاں ہیں انہیں پیش کیا جاتا ہے اور ان سے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ
اللہ کا علم بہت ہی گہرا ہے۔

يَعْلَمُ مَا يَلْبِغُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا

هُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ (۲۳:۴) ”جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے اور درجہ و طور ہے۔“ اور دوسری جگہ۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِنَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عِلْمُ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمُوتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي شَيْءٍ مِّنْ ذَٰلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَائِهِ كَذَبُ الَّذِينَ يُبَيِّنُ (۳:۴) ”مکرمین حق کہتے ہیں کیا بات ہے کہ قیامت ہم پر نہیں آ رہی ہے۔ کہ ”ہم ہے میرے عالم الغیب پروردگار کی وہ تم پر آ کر رہے گی۔ اس سے ذرا برابر کوئی چیز نہ آسمانوں میں بھیجی ہوئی ہے نہ زمین میں نہ“ اور اسے سے بڑی اور نہ اس سے چھوٹی سب ایک نمایاں و فرشتہ درجہ ہے۔“

اور جو لوگ آخرت کی تکذیب کرتے ہیں ان کو عظیم کائناتی حادثات کی دھمکی دی جاتی ہے۔

أَقْلَمُ يَرَوْنَ إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ نَاشِئَ نَحْسِيفٍ بِهِمْ الْأَرْضَ أَوْ نَسْفِطُ عَلَيْهِمْ كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ (۹:۳۴) ”دیکھا انہوں نے بھی آسمان اور زمین کو صبح دیکھا اور انہیں آگے اور پیچھے سے گھبرے ہوئے ہے؟ ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا آسمان کے کچھ ٹکڑے ان پر گرا دیں۔ اور حقیقت اس میں ایک نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔“

اور جو لوگ اللہ کے سوا اوروں کی پوجا کرتے ہیں مانگ کی یا جنوں کی ان کو عالم غیب کے حقائق کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ یہ ملائکہ کائیک خلائک مطر ہے۔

وَلَا تَبْتَغِ الشَّفَاعَةَ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنَ أَذِنَ لَهُ إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ (۲۳:۴) ”اور اللہ کے ہاں کوئی شفاعت کسی کے لیے نافع نہیں ہو سکتی بجز اس شخص کے جس کے لیے اللہ نے سفارش کی اجازت دی ہو“ حق کہ جب لوگوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوگی تو وہ پوچھیں گے کہ تمہارے رب نے کیا جواب دیا تو کہیں گے کہ ٹھیک جواب ملا ہے اور وہ بزرگ و برتر ہے۔“

اور دشمنوں کے لیے ان کو مٹر کے میدان میں پیش کیا جاتا ہے جہاں کوئی لٹک و شبہ نہ ہو گا اور نہ کوئی بات کی گنجائش ہوگی؟

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ يَهْوِلُوا إِلَيْكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ (۴۰:۳۴) ”اور جس دن وہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے پوچھے گا کیا یہ لوگ

تساری ہی عبادت کیا کرتے تھے؟“ تو وہ جواب دے گئے پاک ہے آپ کی ذات ہمارا تعلق تو آپ سے ہے نہ ان سے‘
در اصل یہ ہماری جیسے جگہ جنوں کی عبادت کرتے تھے۔“

اور رسول اللہ کو بھلائے دے! جو یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں‘ یا یہ کہ آپ جھوٹ ہیں‘ ان کو بھی
لا کر ان کی نصرت کی عداوت میں بھی کیا جاتا ہے۔ ان کے دل کی عداوت میں ان کو پیش کیا جاتا ہے جنوں کوئی جھوٹی اور
معنوی شادت پیش ہوتی۔

قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَشْنَىٰ وَفِرَادَىٰ تُتَافَكُفُّوْنَ ۚ مَا
بِصَاحِبِكُمْ مِنْ حِجَّةٍ ۚ أَنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ (۴۶:۳۴) ”اے
نبی! ان سے کہو کہ ہمیں جیسے ایک بات کی نصرت کرتا ہوں‘ خدا کے لیے تم لکھے اُنکے اور دو دوں کر اپنا دماغ لڑاؤ اور
سوچ‘ تمہارے صاحب میں آخر کوئی سی بات ہے جو جنوں کی ہو؟ وہ تو ایک صحت عذاب سے پہلے تم کو متنبہ کرنے والا
ہے۔“

یوں یہ سورہ انسانی عقل و خرد کو نے کر ان خلف میدانوں کی سیر کرتی ہے‘ خلف دلائل اور اشارات سے دو چار
کرتی ہے اور آخرت کے ہولناک مناظر کی سیر بھی کرتی ہے۔

اس سورہ کو اپنے ہی مفاہیم‘ دلائل اور اشارات کے اعتبار سے ہم پانچ چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر سکتے
ہیں جو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ پانچ حصوں میں بھی ہم اسے حصے آسان تفسیر کے لیے تقسیم کرتے ہیں۔ درجہ
پہلے سورہ ایک مسلسل مضمون ہے۔ یہی اسی سورہ کی خصوصیت ہے۔

سورہ کا آغاز اللہ کی حمد سے ہوتا ہے جو زمین و آسمان کا ملک اور دنیا و آخرت میں محمود ہے۔ اور اس کا علم محدود
ہے۔ لوہے سے چیلے آنے والی چیزوں اور چیلے سے لوہے جانے والی ہیرے پر محدود ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قیامت کس طرح
برپا ہوگی اور انسانوں کے درمے درمے کا اللہ کس طرح حق کرے گا؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا علم درمے درمے پر محدود ہے۔
اللہ سب کو حق کرے گا اور ہر آدمی کو سزا دے گا۔ خصوصاً ان لوگوں کو سزا دے گا جو اللہ کی اس دعوت کو مٹانا چاہتے ہیں۔ جو
لوگ نقل علم ہیں اور نصرت تسلیم رکھتے ہیں‘ وہ قیامت قیامت کو حق سمجھتے ہیں اور جو لوگ ان پر جب کا افسار کرتے ہیں وہ
در اصل راہ حق سے بہت دور جا رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کا علاج تو یہ ہے کہ ان پر آسمان کو کوئی حصار گرا دیا جائے۔

دوسرے حصے میں آل وادار کے احوال ہیں جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا کیونکہ اللہ نے انہیں کائناتی قوتوں کو
ان کے لیے مسلک دیا تھا جن ان کے باوجود وہ مغرور اور سرکش نہ بنے اور ان مسلک کردہ قوتوں میں سے جنوں کی قوت
بھی تھی جن کو بے وقوف عرب پہنچتے ہیں اور ان سے غیبی باتیں معلوم کرتے ہیں۔ حالانکہ جنوں کو بھی غیب کا علم نہیں
ہوتا۔ یہ تو خدا علیہ السلام کے لیے مشقت کرتے رہے۔ وہ مرہی گئے ان کو علم نہ ہوا۔ یہ راز کو قیبت کھلا رہا جن
کے عصا کو گھننے نے کہ یا اور میدان کے شکر افی کے مقابلے میں قوم سب کی ناشکری اور سرکشی کا قصہ۔ ان کو بھی اللہ نے
نعمتوں سے نوازا تھا۔ اس ناشکری کی وجہ سے۔

فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ ۚ وَمَزَقْنَاهُمْ كُلَّ مَعْزُقٍ (۱۹:۳۴) ”ہم نے ان کو داستان ساقط بنا دیا

اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا۔ کیونکہ یہ شیطان کے بیروں ہو گئے تھے۔ حالانکہ شیطان کا ان پر کوئی جبر نہ تھا۔ یہ ٹکڑے سے شیطان کے بیروں ہو گئے تھے۔

اور تیسرا سبب اس نتیجے سے شروع ہوتا ہے جو مشرکین کو دیا گیا ہے کہ وہ ذرا ان لوگوں کو بچائیں جن کو وہ اللہ سمجھتے ہیں حالانکہ وہ فُی اِدْعُوْا طٰغُوْتَہُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰہِ لَیَمْلِكُوْنَ مَقَالُ ذُرِّہٖ فِیْ سَمٰوٰتٍ وَّ لَا فِی الْاَرْضِ وَاَمَّاہُمْ فِیْہَا مِنْ شَرِّکٍ وَاَمَّا لَہُمْ مِنْہُمْ ظٰہِرٌ (۲۲: ۳۴) ”کہو کہ پکار دیجو اپنے ان معبودوں کو جنہیں تم اللہ کے سوا اپنا معبود سمجھتے ہو۔ وہ نہ آسمانوں میں کسی ذرہ برابر چڑ کے ملک ہیں اور نہ زمین میں ”وہ زمین و آسمان کی کھیت میں شریک بھی نہیں ہیں۔ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار بھی نہیں ہے۔“ ان کو کہہ کہ ان سفارش کا بھی کوئی اختیار نہیں ہے اگرچہ وہ ملائکہ ہوں۔ کیونکہ ملائکہ تو نہایت عاجزی سے احکام لینے ہیں اور وہ اس وقت تک بات نہیں کرتے جب تک ان پر نئے خوف دور نہیں ہو جاتا۔ ان سے یہ چھایا جاتا ہے کہ آسمان و زمین میں سے ان کو کوئی رزق دیتا ہے جبکہ ملک ان کو اللہ ہے اور وہی ان کو رزق دیتا ہے۔ ہر حال معاملہ اللہ کے حوالے ہے ”وہی قیامت کے دن وہ فیصلہ کرنے کا۔ سبق کا خاتمہ بھی اس قدر ہی پر ہوتا ہے جو شرک کرتے ہیں کہ وہ اس سے باز آجائیں۔ معبود تو صرف ایک ہے جو اللہ عز و جل حکیم ہے۔

چوتھے سبق کا موضوع وحی و رسالت ہے۔ اس کے متعلق مشرکین کے موقف پر بحث کی گئی ہے۔ اسی طرح یہ بتایا گیا کہ مشرکین کے مالدار لوگ یہ کہتے تھے کہ منصب رسالت کے ہم سب ہیں ”یہ اب آتا ہے کہ مال اور نواہ اسلام میں معیار مطلوب نہیں ہے۔ براہ و سزا میں نارت اور غربت کا کوئی دخل نہیں ہے۔ ایمان اور عمل پر درودار ہے۔ نواہ اور مال پر نہیں ہے۔ اس سبق میں کئی لوگوں کا انجم انسانی تاریخ سے بھی پیش کیا گیا ہے اور منظر قیامت میں بھی پیش کیا گیا ہے۔ جہل امامت کرنے والے غریب امراء لیڈروں سے براہوت کا ہتکار کس کے جیسا کہ ملائکہ گراہوں اور مشرکین کی ہمارت سے انکار کس کے۔ اس کے بعد لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے دس میں اور اپنی فطری مطلق کے ذریعہ غور و فکر کس کے آخر دعوت اسلامی میں کیا نقص ہے اور دانی اسلام میں کیا چیز ہے کہ تم کھڑے رہ کر رہو۔ وہ تم سے کوئی اثر نہیں لگتا۔ یہ مجموعہ اور جبر بھی ہے۔ پھر قیامت کا ایک منظر اور آخر میں ایک زبردست تبرہ۔

قُلْ اِنَّ رَبِّیْ یَقْدِرُ بِالْحَقِّ عَلٰمٌ الْغُیُوْبُ (۴۸: ۳۴) ”قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَاَمَّا یَدِی

الْبَاطِلُ وَاَمَّا یَعْبُدُ (۴۹: ۳۴) ”قُلْ اِنْ ضَلَلْتُ فَاِنَّمَا ضَلَلْتُ عَلٰی نَفْسِیْ وَاِنْ اَهْتَدِیْتُ

فَبِمَا یُوْحٰی اِلَیَّ رَبِّیْ اِنَّہٗ سَمِیْعٌ قَرِیْبٌ (۵۰: ۳۴) ”اے میں سے کو میرا رب مجھ پر حق کا لفظ کرتا ہے اور وہ تمام پوشیدہ چیزوں کا جاننے والا ہے۔ کو ”حق“ آگیا اور اب باطل کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا۔“ کو ”اگر میں گمراہ ہو گیا ہوں تو میری گمراہی کا دلیل مجھ پر ہے۔ اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس وحی کی بنا پر ہوں جو میرا رب کو پر غافل کرتا ہے۔ وہ سب کچھ سنا ہے اور قریب ہی ہے۔“

اور سورہ اور اس سبق کا خاتمہ قیامت کے ایک منظر منظر پر ہوتا ہے جس کے اندر حرکات فطر کریمت ہی قوی اور سخت ہیں۔ اب آیات کی تخریج۔

درس نمبر ۱۹۲ تشریح آیات

۱۔۔۔ تا۔۔۔ ۹

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي
الْآخِرَةِ ۖ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ۖ يَعْلَمُ مَا يَلْبِغُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ
مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۖ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ ۖ

”ہم اس خدا کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہرچیز کا مالک ہے اور آخرت میں بھی اسی کے لیے ہے۔ وہ
دانا اور باخبر ہے۔ جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں
چمکتا ہے، ہرچیز کو وہ جانتا ہے، وہ رحیم اور غفور ہے۔“

یہ اس سورہ کا آغاز ہے جس میں مشرکین کے شرک، ان کی چنپ سے رسول اللہ کی تکذیب، آخرت میں تکفیک اور
ان کی طرف سے بعثت بعد الموت کو مسجد بخنے کے موضوعات پر کلام کیا گیا ہے۔ آغاز میں کلمات کے ساتھ ہے کہ تمام
تشریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ جو بذات خود محمود ہے اگرچہ مخلوقات میں سے کوئی بھی اس کی تشریف نہ کرے۔ وہ اس پوری
کائنات میں محمود ہے اور اس کائنات کی پوری قوتیں اور مخلوقات اللہ کی حمد کرتی ہیں اگرچہ یہ انسان اس کی حمد نہ کرے۔
حمد کے ساتھ اللہ کی اس صفت کا ذکر ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کا مالک ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کا کوئی حق نہیں ہے۔
نہ زمین اور آسمانوں میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے۔ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے اور یہ اس کی نظریہ
حیات کا پہلا اور اساسی نکتہ ہے۔ اس طویل و عریض کائنات کا مالک اللہ ہے اور اس کے سوا کوئی شریک نہیں ہے۔

وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ (۱: ۳۴) ”اور آخرت میں بھی اسی کے لیے ہے۔“ یعنی اللہ اپنی ذات

میں محمود ہے اور بندوں کی طرف سے کی جانے والی حمد بھی اسی کے لیے ہے۔ غرض وہ لوگ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں یا اس کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں ان کی طرف سے بھی حمد اللہ ہی کے لیے ہے اور وہی اس کا سحق ہے اور ان پر یہ نکتہ آخرت میں مختلف ہوگی۔

وَهُوَ الْحَكِيمُ الْحَبِيرُ (۱: ۳: ۴) ”وہ دانہ اور باخبر ہے۔“ وہ ایسا حکیم ہے کہ اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ وہ زمین اور آسمان کو بھی حکمت سے چلاتا ہے۔ اس کا کلمات کی حدیث نہایت حکمت سے کرتا ہے۔ وہ ہر چیز سے خبردار ہے، ہر معاملے کا اسے علم ہے اور اس کا مہم بہت گہرا شامل اور محیط ہے۔ اللہ کے علم کو گہرا دیکھنا ہے تو اس کی مثال کے لئے اس کی کتاب علم کا ایک مطالعہ ہو۔

نَعْلَمُ مَا بَلَّغَ نَبِيُّ الْإِنْرَضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَرْجِعُ فِيهَا

(۲: ۳: ۴) ”جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے۔“ یہ چند الفاظ ہیں اور ان پر فوراً کس قدر قد اور زمین کے اندر جاتی ہے کہ خدا اس سے پہلے ہے اس قدر خدا کا آسمانوں سے نزول ہوتا ہے اور کس قدر اشیاء کا عروج ہوتا ہے۔ مختلف حرکات، مختلف شکلوں، مختلف صورتوں، مختلف تصورات اور مختلف ہیئت میں۔ اس قدر کثیر کہ خیال ان کو اپنے دائرے میں نہیں لے سکتا۔

پھر تمام اہل زمین ایک سیکڑ میں ہونے والے مذکورہ اہل کا معاملہ کرنا چاہیں تو شمار نہ کریں۔ اگرچہ پوری زندگی اس کام میں لگی رہے۔ جیسے وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ کیونکہ اللہ اور اشیاء اس ایک ٹکڑ میں زمین میں داخل ہوتی اور نکلے ہیں اور آسمان سے ماخذ اور اشیاء کا نزول و عروج ہوتا ہے۔ کس قدر بڑی زمین میں گرتے ہیں اور کس قدر کو ٹپلیں نکلتی ہیں، نکلنے ہی حشرات داخل ہوتے اور نکلے ہیں۔ کس قدر اجرام اور حیوانات کس قدر پانی کے قطرے اور کس قدر گیس کے ذرات اور کس قدر کربائی ذرات زمین کے اطراف میں داخل ہوتے ہیں اور کس قدر دوسری اشیاء داخل و خارج ہوتی ہیں۔ اللہ کی آنکھ ان کو دیکھ رہی ہے اور شمار کر رہی ہے۔

زراہانت ہی کو دیکھئے! زراہنچوں کو دیکھئے! زراہنچ لٹاں پھاڑوں کو دیکھئے! ارد اور سری جیسوں کو دیکھئے اور یہ دیکھئے کہ کس قدر مستور خزانے ہیں اور زراہنچ لٹاں کو دیکھئے جو نظر آتے ہیں اور جو خوردبین سے بھی نظر نہیں آتے۔ بعض کے بارے میں انسان نے علم حاصل کر لیا ہے اور لائق اور ابھی تک نامعلوم ہیں۔

آسمانوں سے نازل ہونے والے بارش کے قطروں کا شمار کر سکتے ہو! شاپ کتاب تو قطرے نہیں ان کی تعداد نامعلوم ہے۔ سورج سے کسی بھی لئے شعاعیں نکلتی ہیں۔ کس قدر جلانے والی کس قدر روشنی کرنے والی کس قدر فیصلہ فائدہ ہو رہے ہیں اور کس قدر بھی تک چپے ہوئے ہیں۔ کس قدر رحمتیں ہیں جو عوام الناس پر ہیں اور کس قدر ہیں جو بعض بندوں پر فائدہ ہونے والی ہیں۔ کس قدر رزق ہے جو تحیم ہوتا ہے اور کس قدر رزق ہے جو روک لیا جاتا ہے اور کیا کچھ ہے جو صرف اللہ کے علم میں ہے۔

کتنے نفوس اور کتنے ممالک ہیں جو آسمانوں کی طرف بلتے ہوئے ہیں، نہایت کے، حیوانات کے، جرائم کے اور دوسری مخلوقات کے اور کتنی ہی دعوئیں ہیں جو اللہ کی طرف سے دی جا رہی ہیں، اصلاحیہ ہیں یا گمراہی دہنی ہیں اور کوئی

سے چھوٹی۔ سب کچھ ایک نمایاں دختر میں درج ہے۔ ”اور یہ قیامت اس لیے آئے گی کہ جزا اسے جہنم ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور ایک عمل کرتے رہے ہیں۔ ان کے لیے معجزت ہے اور رزق کریم اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو نپا دکھانے کے لیے زور لگایا ہے ان کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے۔“

کافروں کی جانب سے آخرت کا انکار اس وجہ سے تھا کہ وہ حقیقی انسانیت میں پنہاں عکس تھے اور عقیدہ الہی کا اور ایک نہ کر سکے۔ اللہ کی عکس کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں کو شربہ مبارکی طرح نہ چھوڑ دیا جائے کہ جو اچھلتی کرے اس کی بھی مرضی ہے اور جو برائی کرے اس کی بھی مرضی ہے۔ نہ محسن کو جزا ملے اور نہ بدکار کو سزا ملے۔ اللہ نے اپنے رسولوں کی زبانیں لوگوں کو شہد کر دیا تھا کہ جزا کا لپک حصہ آخرت کے لیے باقی رہتا ہے اور سزا کا لپک حصہ بھی آخرت کے لیے چھوڑا جاتا ہے۔ اللہ جن لوگوں کو عکس حقیقی کا اور ایک ہو جائے وہ جان لیتے ہیں کہ اللہ کی انکس کی تعمیل کے لیے ضروری ہے کہ آخرت برپا ہو تاکہ اللہ کا وعدہ پورا ہو اور اللہ کی اطلاع سچی ہو۔ کھڑکی نظروں سے ہٹ کر عکس تو میل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کہتے تھے۔

لَا تَأْتِيْنَا السَّاعَةُ (۳: ۳۴) ”قیامت ہم پر نہیں آئے گی۔“ اور اللہ ان کی اس بات کی پر زور تردید فرماتے ہیں۔

قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَأَتِيَنَّكُمْ (۳: ۳۴) ”کہہ دیجئے! ہاں میرے رب کی قسم قیامت تم پر ضرور آئے گی۔“ اللہ جیسا کہ ہے اور اس کے رسول بھی سچے ہیں۔ وہ غیب تو نہیں جانتے لیکن وہ اللہ پر اصرار کرتے ہیں اور جہنم کرتے ہیں۔ جس جگہ کافروں میں علم نہیں ہوتا اس کے معاملے میں وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ جو تاکید کرتا ہے کہ قیامت آئے گی وہ عالم الغیب ہے اس لیے اس کی بات سچ ہے کیونکہ وہ علم پر مبنی ہے۔

لب علم الہی کو ایک کائناتی حقیقت کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے جس طرح سورہ کے آغاز ہی میں اس کی ایک جامع مثال دی گئی تھی۔ اس شہادت سے معلوم ہوا تھا کہ یہ قرآن انسانی کام نہیں ہے کیونکہ اس قسم کی جامع تشبیہات انسانی فکر کا نتیجہ نہیں ہو سکتیں۔ اسی بات کو لب ہماں دوسرے الفاظ میں چاہئے۔

لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا

أَكْبَرُ (۳: ۳۴) ”اس سے ذرہ برابر کوئی چیز نہ آسمان میں بھیجی ہے نہ زمین میں۔ نہ ذرے سے بڑی نہ اس سے چھوٹی! سب کچھ ایک نمایاں دختر میں درج ہے۔“ میں اس بات کو ہماں دوبارہ دہراتا ہوں کہ یہ تصور ایک انسانی تصور نہیں ہے اور نہ انسان اس طرح کی جامع سوچ سوچتا ہے۔ آج تک انسانی کام کے جو نمونے ہیں علم کے ہیں یا نثر کے ان میں ایسی جامع بات نہیں ملتی۔ جب بھی انسان علمی یا سمیت اور اس کے احاطے کے بارے میں کوئی سوچ پیش کرتا ہے وہ اس قدر کائناتی رنگ میں نہیں ہوتی۔

لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا

أَكْبَرُ (۳: ۳۴) ”اس سے ذرہ برابر کوئی چیز نہ آسمان میں بھیجی ہے نہ زمین میں نہ ذرے سے بڑی نہ اس سے

پھر ہی۔" ہم اذکم انسانی نمونہ ہائے کلام میں طمک کی شمولیت گمراہی اور بے معیت کے لیے ایسا انداز نہیں ملتا جو قرآن نے اختیار کیا ہے۔ یہ لفظ ہی ہے جو اس طرح اپنے طمک کی جامعیت کو بیان کر سکتا ہے اپنے طمک کی گمراہی کو بیان کر سکتا ہے۔ یہ باتیں انسانی تجلی کے احاطے میں ہی نہیں آسکتیں۔ اسی طرح مسلمانوں کا تصور اللہ اس طرح بلند ہو جاتا ہے جس کی مثال ان کے خیال میں نہیں آتی۔ وہ اپنے تصور اور خیال کو کھینچے ہوئے اور است فوق تصور اور فوق الخیال سمجھتے ہوئے اس کی بندگی کرتے ہیں۔

سوال یہ ہے کہ کتاب میں کیا ہے؟ کتاب میں اللہ کا طمک ہی ہے جس نے ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے۔ جس سے کائنات کے اندر چھرنے والا ذرہ بھی پھوٹ کر رہ نہیں گیا نہ ذرے سے کم اور نہ اس سے بڑی کوئی چیز۔

ذرا اس قبیلہ پر کمرے ہو کر غور کیجئے "نہ ذرے سے کم" نزول قرآن کے زمانہ تک معروف اور مشہور بات یہ تھی کہ ذرہ مگر تریخ جسم ہے۔ اس سے کم کا تصور موجود ہی نہ تھا۔ آج ذرے کے ٹوٹنے سے انسان کو معلوم ہوا کہ ذرے سے زیادہ چھوٹی چیز بھی موجود ہے۔ اس وقت انسان کے تصور اور حساب میں اس کا کوئی وجود نہ تھا۔ لفظ بہت ہی برکت والا ہے کہ اس کے بندے اس کی صفات کے وہ اسرار و رموز بھی جانتے ہیں۔ دوسرے لوگ صدیوں بعد سمجھتے ہیں اور یہ لفظ ہی ہے جو کسی بھی وقت ان اسرار و رموز سے پردہ اٹھا دیتا ہے 'جب چاہتا ہے'۔ یہ قیامت کیوں برپا ہوگی؟ جس کا حتیٰ اور جزیٰ علم لفظ کو ہے جو وسیع و کبیر کا جانتے والا ہے؟

لِيَحْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ كَرِيمٌ
(۴:۳۴) وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّحْمَةٍ

آلِیم (۵:۳۴) "اور یہ قیامت اس لیے آئے گی کہ اللہ جہاد دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔ ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو نچا دکھانے کے لیے زور لگایا ہے ان کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے۔"

یہ ہے لفظ کی حکمت 'اس کا ارادہ اور اس کی جدوجہد'۔ لفظ نے اس بات کو مقدس بنا دیا ہے کہ جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد نیک کام کیے ان کو پوری جہاد دے لڑائیں لوگوں کو بھی سزا دے جنہوں نے لفظ کی آیات کو نچا دکھانے کے لیے مقصد بھر کوشش کی۔

وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کا ایمان اہل صراط کے روپ میں نمودار ہوا۔ ان کے لیے مغفرت ہے 'ان صراطات کے لیے جو ان سے علا ہو گئے اور تھیں اور پھر مغفرت کے بعد ان کے لیے رزق کریم ہے۔ اس سورہ میں رزق کا ذکر بہت آتا ہے 'مراد جہنم ہیں کیونکہ لفظ فی بعض رزق کریم ہیں۔

رہے وہ لوگ جنہوں نے لفظ کی آیات کو نچا دکھانے کی ساسی کیں اور تحریک اسلامی کے خلاف پوری قوت لگا دی ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ رجز نہایت ہی برے عذاب کو کہا جاتا ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے تحریک اسی کے خلاف سرگرمیاں دکھائیں 'تحریک کو ناکام کرنے کی سعی کی اور پوری جدوجہد کرتے رہے۔ ان لفظ کی حکمت اور اس کا منصوبہ عمل ہوتا ہے اور ان لوگوں نے جو نظریہ اپنا رکھا ہے کہ آخرت برپا نہ ہوگی اس کی وجہ ان کی لاپسی ہے۔

مالاکہ کل علم جلتے ہیں کہ یہ ضرور آئے گی۔

--- ۰۰۰ ---

ان لوگوں نے یقین کر لیا تھا کہ قیامت نہ آئے گی جبکہ وہ اللہ کے مخصوص فیوض میں سے ایک فیض ہے اور اللہ نے فیض دے دیا کہ وہ ضرور آئے گی۔ اللہ ہی عالم الغیب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا کہ آپ اس پیغام کو نشر کر دیں اور یہ کہ ان کا یہ عقیدہ جہالت پر مبنی ہے۔ لہٰذا علم بھی اس جیسے تک پہنچے ہیں جس تک اہل ایمان پہنچے ہیں۔ یہی راستہ ہے اللہ عز و جل کا۔

وَيَذِي الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ
الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿٦٤﴾

”وہ ہی“ علم رکھنے والے خوب جانتے ہیں کہ جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ سراسر حق ہے اور خداے عز و جل کا راستہ دکھاتا ہے۔“

بعض روایات میں آیا ہے کہ کل اعلم سے مراد کل کتاب ہیں جن کو اپنی مذہبی کتابوں کی بحث کو نبیوں کی وجہ سے معلوم تھا کہ قرآن کتاب برحق ہے اور وہ صراطِ مستقیم کی طرف ہدایت کرنے والا ہے، لیکن آیت کا دائرہ اطلاق کل کتاب تک محدود نہیں ہے۔ اس سے محض کل علم مراد ہیں۔ یہ آیت کسی زمان و مکان تک بھی محدود نہیں ہے۔ ہر زمانے کے کل علم اس کے دائرے میں آتے ہیں۔ ہر زمانے، ہر نسل اور ہر قسم کے کل علم مراد ہیں۔ بشرطیکہ ان کا علم صحیح علم ہو۔ اس لیے کہ قرآن کریم تو تمام زبانوں کے لیے کھلی کتاب ہے۔ اس کے اندر جو سچائی ہے وہ ہر زمانے اور علاقے کے کل علم کے لیے سچائی ہے۔ یہ کتاب اسی سچائی پر مشتمل ہے جو اس کائنات کی قسم میں ہے۔ اس لیے قرآن کریم اس کائنات سچائی کا محور اور سچا ترجمہ ہے۔

وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (۶: ۳۴) ”اور خداے عز و جل کا راستہ دکھاتا ہے۔“ اللہ عز و جل کا راستہ وہی ہے جو اللہ نے اس کائنات کے لیے اختیار کیا ہے اور وہی راستہ اللہ نے انسان کے لیے بھی اختیار کیا ہے تاکہ انسانی رفتار کے ساتھ ہم آہنگ ہو جو اس کائنات کے لیے ہے جس میں انسان رہتا ہے۔ یہ راستہ قانون قدرت ہے اور ماحوسِ لطرت کا راستہ ہے جس کے مطابق یہ کائنات چلتی اور جس کے مطابق خودی زندگی چلتی ہے کیونکہ خود انسانی زندگی اپنے نظام اور اپنی رفتار کے مطابق اس کائنات سے ملتا ہے۔ نہ ان تمام چیزوں سے ملتا ہے جو اس کائنات میں ہیں۔

وہ اللہ عز و جل کا راستہ کی راہ کی طرف راہنمائی کرتا ہے، یوں کہ وہ مومنین کی قوت مددگار کے اندر اس کائنات کا مناسب تصور پیدا کرتا ہے، اور پھر اس کائنات کے ساتھ مومنین کے تعلقات، رد و لب و لہجہ اور اقدار کا ایک تصور پیدا کرتا ہے کہ اس کائنات کے اندر انسان کا مقام کیا ہے۔ اس کے اندر انسان کا کردار کیا ہے، انسان اور اس کے گرد و بچیل ہوئی کائنات

لی کر کسی طرح اللہ کی عنایت خلق کو بردے کار لائے ہیں اور انسان اور یہ کائنات ہم مل کر کسی طرح اللہ جل شانہ کی سمت کی طرف مڑ کر گئے ہیں۔

یہ چھائی انسان کو عزیز و حمید کے راستے کی طرف دلالت کرتی ہے۔ یوں کہ وہ انسان کو ایک منہاج فکر دیتی ہے۔ اس فکر کو نہایت ہی مضبوط بنیادوں پر اٹھاتی ہے اور یہ کائناتی اثرات فطرت انسانی پر اثر انداز ہو کر اسے اس کائنات کا بحرین اور ایک عطا کرتے ہیں۔ انسان اس کائنات کے خواص اور قوانین کو سمجھتا ہے اور ان سے استفادہ کرتا ہے۔ پھر وہ کائناتی حقائق کے ساتھ کرانے کے بجائے ان کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتا ہے۔

یہ چھائی انسان کو لطف عزیز و حمید کی راہیں دکھاتی ہے کہ ایک فرد کی تربیت کر کے اسے ایک سوسائٹی کے ساتھ ہم آہنگی کے ساتھ چلانا سکھاتی ہے۔ پھر یہ ایک سوسائٹی کو دوسری سوسائٹیوں کے ساتھ ہم آہنگ کر کے اس پوری کائنات کی تعمیر اور ترقی کے لیے ہم آہنگ کرتی ہے۔ اور تمام سوسائٹیوں کو اس کائنات کے ساتھ ہم قدم کرتی ہے تاکہ یہ کائنات اور اس کے اندر انسانی سوسائٹیاں بڑی سرعت کے ساتھ چل سکیں۔

یہ چھائی لطف عزیز و حمید کی راہ کی طرف یوں بھی دلالت کرتی ہے کہ وہ انسان اور انسانی سوسائٹی کو ایسے قوانین عطا کرتی ہے جو فطرت انسانی سے ہم آہنگ ہوں۔ انسانی زندگی کے حالات اور انسانی مصیبت کے بارے میں ایسی ہدایات دیتی ہے کہ انسان تمام زعمہ و عقائد کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر چلے۔ یہ نہ ہو کہ انسانی نظام اس کائنات اور اس کے اندر موجود دوسرے حیوانات کے نظام کے ساتھ تضاد ہو۔ حالانکہ انسان بھی اس کرۂ ارض کی دوسری مخلوقات اور اہم میں سے ایک اہم ہے۔

غرض یہ کتاب اور یہ چھائی راہنما ہے مسیحا کی راہ کی طرف اور یہ راہنما بھی اللہ کا ارسال کردہ ہے اور یہ راہت بھی اسی کا پیدہ کردہ ہے۔ اگر آپ نے کسی سڑک پر چلتا ہے اور آپ کو راہنمائی کے لیے وہی انجینئر مل جائے جس نے اس راستے کا نقشہ بنایا تھا تو آپ جیسا خوش قسمت اور کون ہے اور آپ کس خوش اسطولی اور سہ فکری سے یہ سفر طے کر سکیں گے۔ جنتیہ امت الہیمان کے ساتھ!

اس حساس تہیہ کے بعد آپ دوبارہ بات شروع ہوتی ہے بحث بعد الموت کے موضوع پر 'تجب کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ بحث بعد الموت پر کس قدر بے گئے اختلافات کرتے ہیں۔ وہ اپنی چاہب سے حضور پر تجب کرتے ہیں کہ آپ کی اسوئی باتیں کرتے ہیں' یا لطف پر التزام باندھتے ہیں حالانکہ خدا کی تجب انجیزی امتقاد ہے۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَلَنَّا لَكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ إِذَا
مُرْتَفَعُوا كُلُّ مُمْرِقٍ لَّكُمْ لَعْنُ خَلْقٍ جَدِيدٍ أَفَتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَيْفًا
أَمْرِيهِ حِنَّةٌ مِّثْلَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالْقَسْلِ
الْبَصِيدِ

”منکرین لوگوں سے کہتے ہیں ”ہم تائیں جنس ایما فطس جو خبر دیتا ہے کہ جب تمہارے جسم کا زردہ زردہ حشر ہو چکا ہو گا اس وقت تم سے سرے سے پیدا کر دیئے جاؤ گے؟ نہ معلوم یہ شخص اللہ کے نام سے جھوٹ گھڑتا ہے یا اسے جنون لاحق ہے۔“ نہیں بلکہ جو لوگ آخرت کو نہیں ملتے وہ عذاب میں جلا ہونے والے ہیں اور وہی بری طرح نکلے ہوئے ہیں۔“

یہ لوگ قیام قیامت کو اس قدر عجیب سمجھتے تھے۔ یہ لوگ قیامت کے قائل کو چیل چب یا جنون یا جھوٹ سمجھتے تھے۔ ذرا انداز گنگو کو دیکھو ”تائیں جنس ایما فطس جو کہتا ہے کہ جب تمہارے جسم کا زردہ زردہ حشر ہو جائے گا اس وقت تم سے سرے سے پیدا کر دیئے جاؤ گے۔“ یہ ایک عجیب و غریب شخص پیدا ہو گیا ہے جو اس قسم کی انمولی باتیں کرتا ہے کہ مرنے کے بعد مٹی کے ذرات بن جانے کے بعد نور مٹی میں دل مل جانے کے بعد جنس دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا۔

یہ لوگ حیرت چب کرتے ہیں اور نہایت ہی اٹوٹھا سمجھتے ہوئے یہ پردہ پٹنڈا کرتے ہیں کہ یا تو یہ اللہ کے نام سے انفرام ہاتھ دتا ہے اور یا پھر یہ شخص جنون ہے۔ کیونکہ ان کے ذمہ کے مطابق اس قسم کی باتیں یا جھوٹا شخص کر سکتا ہے یا جنون کر سکتا ہے۔ اگر جنون ہے تو یہ کام پڑیاں ہے اور اگر جھوٹا ہے تو یہ چب خیر ہے۔ وہ یہ باتیں کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ جنس دوبارہ پیدا کیا جائے گا لیکن خود ان کی بات چب خیر ہے۔ کیا یہ لوگ پہل بار پیدا نہیں کیے گئے؟ انسان کی تخلیق کیا کوئی تم دھتہ ہے۔ پہلی بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تخلیق کیا تو بھی چب نہ کرس۔ لیکن یہ گمراہ ہیں اور پارت کی راہ نہیں لیتے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے اس چب پر ان کو سخت دھکی دیا جاتی ہے۔

بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ (۸: ۳۴) ”بلکہ جو لوگ آخرت کو نہیں ملتے وہ عذاب میں جلا ہونے والے ہیں اور وہی بری طرح نکلے ہوئے ہیں۔“ اس عذاب سے مراد عذاب آخرت بھی ہو سکتا ہے گو یا وہ عذاب ان پر واقع ہو گیا ہے۔ چونکہ وہ گمراہی میں بہت دور تک چلے گئے ہیں اس لیے اب ان کے دہانت پر آنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ اس کے دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ لوگ جس طرح عذاب الہی میں جلا ہیں اسی طرح گمراہ بھی ہیں۔ یہ بہت گہری حقیقت ہے اس لیے کہ جس شخص کا کوئی نظریہ نہیں ہوتا وہ تصدیق لگاؤ سے سخت عذاب اور تکلیف میں ہوتا ہے۔ ایسے شخص کو دنیا کی بے نصایبوں میں نہ انصاف کی امید ہوتی ہے نہ عدل کی نہ جڑائے آخرت کی اور نہ اخروی اجر کی۔ انسانی زندگی میں ایسے واقعات اور حوادث آتے ہیں کہ انسان انہیں صرف اجر اخروی کی خاطر ہی برداشت کر سکتا ہے اور یہ قتل رکھتا ہے کہ ٹیکہ کار کے لیے اگر صحن ہے اور ہڈا کار کے لیے سزا ہے۔ کی لٹی حکمات ہوتی ہیں کہ انسان رضائے الہی اور جڑائے اخروی کے لیے انہیں برداشت کرنا ہے کیونکہ آخرت میں پھر ملے سے جھوٹا فطس بھی ضائع نہیں ہوتا۔ اگر وہ ارابر ہو اور کسی چٹان کے اندر ہو ’وہاں سے بھی اللہ اس مطلوب ذرے کو جو روٹی کے دانے کے برابر ہو‘ لے کر آتا ہے اور جو شخص اس تردیدہ اور فرحت عقل اور روش چرل سے محروم ہے وہ مگوہ دانی مذاب میں ہے۔ اس دنیا میں بھی عکس آخرت ایک مسلسل عذاب میں گرفتار ہوتا ہے اور آخرت میں تو وہ اپنے اعمال کی جزا بہر حال پائے گا۔

حقیقت یہ ہے کہ آخرت کا حقیقہ انسان کے لیے ایک رحمت ہے ایک عظیم نعمت ہے جس کے مستحق اللہ کے شخص بندے ہوتے ہیں جو حق کے دہسے میں سوچتے رہتے ہیں اور جن کی خواہش ہر وقت یہ ہوتی ہے کہ وہ راہ راست پر

گاہزن ہوں۔ رات بلیت میں ہے کہ اس آیت میں اسی نکتے کی طرف اشارہ ہے کہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ گمراہی کے ساتھ ساتھ اس دنیا میں بھی ایک مصیبت میں گرفتار ہیں۔

اس نکتہ میں کو آپ ایک سخت دھمکی دی جاتی ہے کہ اگر اللہ چاہے تو ان کی اس گمراہی کی وجہ سے حیدر عذاب دنیا ان پر نازل کر دے اور آسمان کا ایک ٹکڑا ان پر گرا دے یا ان کو ان حلاوت کی وجہ سے زمین کے اندر دھسا دے۔ یہ اس نظام کائنات پر فور میں کرے کہ یہ نظام تو کسی بھی وقت بگڑ سکتا ہے۔

أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ إِنَّ ثَمَّا تَحْفِيفُ بَهُمَا الْأَرْضُ أَوْ تُسْقِطُ عَلَيْهِمْ كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ

۱
ع ۹

”دیکھا انہوں نے بھی اس آسمان و زمین کو نہیں دیکھا جو انہیں آگے اور پیچھے سے گھیرے ہوئے ہے؟ ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں، یا آسمان کے کچھ ٹکڑے ان پر گرا دیں۔ درحقیقت اس میں ایک نکتہ ایسا ہے جس سے ہر اس بندے کے لیے جو خدا کی طرف رجوع کرے وہاں ہو۔“

یہ ایک سخت ڈرناؤ کا کائناتی سفر ہے۔ یہ سفر ان کے مشہدات سے ماخوذ ہے جن کو وہ دلت اور ولی دیکھتے رہتے ہیں۔ زمین کا دھنسا جانا بھی انسانی مشاہدہ ہے اور فضا اور روایات میں بھی آتا ہے۔ اسی طرح شباب چاقب کے گرنے اور عہدوں کے گرنے سے بھی آسمانی تیزیں گرتی رہی ہیں۔ یہ سب چیزیں ان کی دیکھی سنی ہیں۔ اس قدر خوفناک حالات کی طرف ان کو متوجہ کر کے ڈرایا جاتا ہے جو قیام قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ اگر قیام قیامت سے پہلے ہی اللہ ان کو عذاب دینا چاہے تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اسی زمین اور اس آسمان میں ان کو یہ عذاب دے دیا جائے جو ان کے آگے پیچھے ان کو گھیرے ہوئے ہے اور یہ ان سے دور بھی نہیں ہے جس طرح قیام قیامت ان کو پیچھے نظر آتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے عذاب سے تو فاضل لوگ ہی بے فکر ہوتے ہیں۔

یہ آسمانوں کے اندر جو عملیات وہ دیکھتے ہیں، بھلیاں اور شباب چاقب اور زمین کا دھنسا جانا اور زلزلے۔ کسی وقت بھی ان میں سے کوئی عذاب اگر آجائے تو قیامت ہی ہوگی۔

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ (۹:۳۴) ”حقیقت یہ ہے کہ اس میں نکتہ ایسا ہے جس سے ہر اس بندے کے لیے جو خدا کی طرف رجوع کرے والا ہو۔“ اور جو نظر راہ پر اس قدر دور نہ چلا گیا ہو۔

درس نمبر ۱۹۵ ایک نظر میں

اس سبق میں شکر اور سرکشی کی دو صورتیں پیش کی گئی ہیں اور یہ مثال بھی دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے لیے ایسی قسمیں سزاکر دیتے ہیں جو عموماً لوگوں کے لیے سزائیں کی جاتیں۔ لیکن اللہ کی مشیت اور اللہ کی تقدیر کو لوگوں کی عادت کے تابع نہیں کیا جاسکتا۔ ان نقوش کے درمیان جنوں کی حقیقت بھی سامنے آتی ہے جن کی چچا بعض عرب کیا کرتے تھے یا ان سے یہ عرب قبائل غیب کی خبریں طلب کرتے تھے جبکہ یہ ہنات بذات خود غیب کی خبروں سے محروم ہوتے ہیں۔ اس سبق میں مگر ان کے وہ اسباب بھی بیان کیے گئے ہیں جن کے ذریعے شیطان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ لیکن یہ اسباب انسان کے دائرہ اختیار کے اندر ہیں۔ اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ لوگوں کے جو اعمال پوشیدہ ہوتے ہیں اللہ ان کو ظاہر فرماتے ہیں اور اس سبق کا خاتمہ بھی سابقہ سبق کی طرح ذکر آخرت پر ہوتا ہے۔

---o o o---

درس نمبر ۱۹۵ تشریح آیات

۱۰۔۔۔ تا۔۔۔ ۲۱

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا يُجِبَالُ أَوْبَىٰ مَعَهُ وَالطَّيْرَ ۚ وَكَانَ لَهُ الْحَمْدُ
إِنِ اعْمَلْ مِنِّي سَعْيًا وَفَزِدْ فِي السُّرَّةِ ۚ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ

”ہم نے داؤد کو اپنے ہاں سے بڑا فضل عطا کیا تھا۔ (ہم نے ہم دیا کہ)۔ پہاڑ اس کے ساتھ ہم آہنگی کرو۔ (اور یہی ہم نے) پرندوں کو دیا۔ ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا۔ اس چہیت کے ساتھ کہ ذریں بنا اور ان کے ملے ٹھیک انداز سے پر رکھ۔ (اسے آئل داؤد) ٹھیک مل کر دیا جو کہ تم کرتے ہو اس کو میں دیکھ رہا ہوں۔“
حضرت داؤد اللہ کے صلح فرماں بندے تھے۔ گزشتہ سبق کا خلاصہ اس ذکر سے ہوا تھا۔

إِنِّي فِي ذَلِكَ لَآتِيكَ لِكُلِّ عَذَابٍ مُّثَبِّبٍ اس میں نکالی ہے ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ اس اشارہ کے بعد حضرت داؤد کا قصہ پایا گیا اور اس کا آغاز اس بات سے کیا گیا جو بطور فضیلت ان کو دی گئی۔

يُجِبَالُ أَوْبَىٰ مَعَهُ وَالطَّيْرَ (۱۰: ۳۴) ”اے پہاڑ اس کے ساتھ ہم آہنگی کرو اور اے میرے پرندہ تم بھی۔“ روایت میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو بہت سی خوبصورت آواز دی گئی تھی۔ یہ آواز اپنی خوبصورتی میں ایک عجولانہ آواز تھی۔ وہ اپنے ترانے نہایت خوش الحانی سے گاتے تھے۔ یہ ترانے اللہ کی حمد پر مشتمل ہوتے تھے۔ ان میں سے بعض حمد قدیم میں موجود ہیں اگرچہ ہم ان کی صحت کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے حضرت ابوموسیٰ اشعری کی آواز سنی جو رات کو قرآن پڑھتے تھے ’آپ کھڑے ہو کر سننے لگے تو آپ نے فرمایا کہ ’’ان کو کوئی خوش الحانی دی گئی ہے جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کو دی گئی تھی۔‘‘

اس آیت میں حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ کے فضل و کرم کا جو نقشہ کھینچا گیا ہے وہ اس قدر شگاف ہے کہ ان کی حمد و ثناء کے جیسے میں ان کے اور اس کائنات کے درمیان پر دے اللہ گئے تھے۔ ان کی حقیقت ’حقیقت کائنات کے ساتھ

ہم آپک ہو گئی تھی۔ اور جس طرح وہ رب تعالیٰ کی حمد گاتے تھے۔ اسی طرح پناہ بھی ان کے ساتھ گاتے تھے اور ان کی حمد کے جواب میں پناہ اور پر غصہ بھی حمد گاتے تھے۔ اس طرح کہ ان کے وجود اور کائنات کی حقیقت کے درمیان قاطعے مٹ گئے تھے۔ یہ کائنات بھی اللہ کی مدد تو اس تھی اور حضرت داؤد بھی۔ یوں اللہ کی مخلوقات کی دو اہم کے درمیان قاطعے مٹ گئے اور دونوں مخلوقات اپنی حقیقت کے ساتھ مربوط ہو گئیں جس نے ان کے درمیان یہ پردے قائم کر رکھے تھے۔ دونوں اللہ کی تسبیح اور حمد گانے لگیں اور دونوں کا نظریہ ایک ہو گیا۔ یہ اشرقی استغنیٰ اور غلوس کا ایک درجہ ہے اور اس مقام اور درجے تک اللہ کے فضل و کرم کے سوا کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ جب حقیقت نوحہ کے پردے اٹھ جائیں تو اللہ کی مخلوق ایک رہ جاتی ہے اور تمام عالم پر دے اٹھ جاتے ہیں۔ کوئی رکاوٹ نہیں رہتی۔

جب حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کی حمد و ثنا گاتے تو پناہ اور پر غصہ ان کے ساتھ گاتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی شخصیت میں جو ترنم تھا وہ پوری کائنات میں سرایت کر جاتا اور یوں پوری کائنات خالق کی طرف متوجہ ہو کر حمد گاتی۔ یہ وہ لذت ہوتے ہیں جن کا ذوق انہی لوگوں کو ہوتا ہے جو ان تجربات سے گزرے ہوں اور جن لوگوں نے اپنی زندگی میں ایسے لمحات پاسے ہوں۔

وَاللّٰهُ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (۱۰:۳۴) ”ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا“۔ یہ اللہ کے فضل و کرم کا ایک دوسرا رنگ تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر ہوا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر احسانت کا جس طرح یہاں بیان ہو رہا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی خالق العبادت فعل تھا۔ معاملہ یہ نہ تھا جس طرح ہمیں میں لوہے کو گرم کر کے ان کو پگھلاتے ہیں اور پھر اسٹیل کا کام کرتے ہیں۔ یہ دراصل ایک مجزا عمل تھا اور حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت پر ایک دلیل تھا اور سابق کلام سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کیونکہ یہاں مخصوص فضل و کرم کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ کوئی معمولی اور عادی عبادت تھی۔

اَنْ اَعْمَلَ مَبِغْیٰتٍ وَّ قَدْ رَفِی السُّرُودَ (۱۱:۳۴) ”اس جاہلیت کے ساتھ کہ زہریں بنا کر اس کے بٹے ٹکے اندازے سے رکھ“۔ ساجات معنی زہریں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے جمل ٹھیکیں بنائی جاتی تھیں اور تختیوں کی زہریں جسم کے لیے ٹھیک ہوتی تھیں اور جسم کو زخمی کر دیتی تھیں۔ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ امر سکھایا کہ آپ گرم تاروں سے ان کو بنائیں تاکہ وہ نرم ہوں اور پکڑنے کی طرح جسم ان کے اندر حرکت کر سکے۔ حکم دیا کہ اس زہر کے بٹے ٹکے کیے جائیں تاکہ اس کے اندر سے حیرت جائیں اور بٹے سب کے سب ایک اندازہ سے بنائے جائیں اور یہ تمام کام اللہ کی جانب سے الہامی طور پر ہوا۔ ان کو حرے ہدایت عی و دی گئیں:

وَ اَعْمَلُوْا صَالِحًا اِنِّیْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِیْرٌ (۱۱:۳۴) ”اے آل داؤد ایک عمل کرو جو کچھ تم کرتے ہو میں دیکھ رہا ہوں“۔ اس زہر سازی کے کام عی میں نہیں بلکہ ہر کام میں اعمالِ صالحہ کرنا ہر معاملے میں اللہ کو حاضر رکھنا۔ اور یہ عقین رکھو کہ اللہ جزاؤں دینے والا ہے۔ اس سے کوئی چیز رو نہ جائے گی۔ وہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔

یہ تھا حضرت داؤد علیہ السلام کا معاملہ۔ رہے حضرت سلیمان تو ان پر بھی بہت ہی بڑا فضل و کرم ہوا تھا۔

وَالسَّيِّمِينَ الرِّيحَ عَدُوِّهِمْ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ وَالسَّيِّمِينَ الرِّيحَ عَدُوِّهِمْ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ وَالسَّيِّمِينَ الرِّيحَ عَدُوِّهِمْ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ
عَيْنَ الْقَطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ
مِنْهُم مِّنْ أَمْرِنَا لُذُغَةً مِّنْ عَذَابِ السَّيِّئِينَ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ
مَحَارِبَ وَتَمَايِلَ وَجْفَالٍ كَالْجَوَابِ وَقَدْ ثَبَّرْنَا عَنْهُمْ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ
يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبَ وَتَمَايِلَ وَجْفَالٍ كَالْجَوَابِ وَقَدْ ثَبَّرْنَا عَنْهُمْ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ

”اور سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو سوز کر دیا“ صبح کے وقت اس کا چنا ایک مینے کی راہ تک اور شام کے وقت اس کا چنا ایک مینے کی راہ تک۔ ہم نے اس کے لیے چھلے ہوئے تانبے کا چتر ہا دیا اور ایسے جن اس کے تابع کر دیتے ہو اپنے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے۔ ان میں سے جو ہمارے حکم سے سرکائی کرنا اس کو ہم بھڑکائی ہوئی آگ کا حرہ بچھاتے۔ وہ اس کے لیے جالتے تھے جو کچھ وہ چاہتا“ (قرآنی حکایتیں ’تفسیریں‘ ’بڑے بڑے حوض‘ جیسے گہن اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والی بھاری دھمیں۔ اسے کھل دلاؤ اور عمل کرو شکر کے طریقے پر‘ ہمارے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہیں۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو سوز کر دیا گیا تھا‘ اس کے بارے میں بہت سی روایات وارد ہیں۔ جن روایات پر اہل البیانات کا رنگ غالب ہے۔ اگرچہ یہودی کتابوں میں ان کا ذکر نہیں ہے۔ ان روایات میں چڑنے سے بچتا ہی ہوتے۔ آیت میں جو کچھ آیا ہے اس پر انکا لحاظ راستہ ہے۔ آیات کا ظاہری مضمون ہی مراد لیا جائے۔ آیات کے ظاہری الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو سوز کر دیا تھا اور یہ ہوا صبح کے وقت ایک علاقے کی طرف جاتی تھی۔ (سورہ انبیاء میں ہے کہ یہ فرض مقدس کی طرف جاتی تھی) اور ایک مینے کا فاصلہ ملے کرتی تھی اور شام کے وقت وہ دوسرے علاقے کی طرف جاتی اور مسافت ایک ماہ کا فاصلہ ہوتا۔ دونوں سے حضرت سلیمان اپنے مفادات لینے اور اللہ کے حکم سے استغاثہ کرتے۔ اس کی تحببات کیا ہیں۔ وہ ہمیں معلوم نہیں۔ اور باحقین انسانوں کے پیچھے چڑنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔

وَأَسْلَمْنَا لَهُ الْوَادِيَيْنِ مَعِينٍ الْقَطْرِ (۱۲:۳۴) ”ہم نے اس کے لیے چھلے ہوئے تانبے کا ایک چتر ہا دیا تھا۔“ قدر اس میں تانبے کو کتنے ہیں۔ سیاہ کلام سے یہاں بھی معلوم ہوتا ہے کہ لوہے کو نرم کرنے کی طرح‘ تانبے کا چتر بھی کوئی مجرا عمل تھا۔ اس ہو سکتا ہے کہ اللہ نے آتش فشاں کے عمل کی طرح ان کے لیے تانبے کا چتر ہا دیا ہو اس میں کہ اللہ نے ان کو بطور انعام تانہا کھلا دیا ہو۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے فضل عظیم تھا۔

وَمَنْ الْجَنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِأَذْنٍ رَبِّهِ (۱۲:۳۴) ”جن ان کے تابع کر دیئے جو اپنے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے۔“ لفظ نے مجازاً طور پر جن ان کے تابع کر دیئے تھے اور وہ ان کی مملکت میں مجازاً دیویوں دیتے تھے۔ عربی میں ان تمام غلی قوتوں کو جن کہا جاتا ہے جو نفسِ آدمی سے ایک مخلوق ہے جس پر اللہ نے جن کے لفظ کا اطلاق کیا ہے ہم اس مخلوق کے بارے میں وہی کہہ جاتے ہیں جو اللہ نے بنایا ہے اس سے زیادہ نہیں۔ یہاں اللہ نے صرف یہی کہہ کر حضرت سیدنا عبد السلام کے لیے ان کا ایک گروہ مقرر کر دیا تھا جو آپ کے تحت کام کرتا تھا اور ان میں سے جو بھی بھاک جاتا اسے اللہ سخت سزا دیتے تھے۔

وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرٍ مَا نَنْزِلُهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ (۱۲:۳۴) ”ان میں سے جو ہمارے حکم سے سرباز کر آس کو ہم بھوک بھائی آگ کا حرہ بھگاتے۔“ جنوں کی تیز کی بات فتنہ ہونے سے قبل ان سے تبصرہ کیا گیا کہ جن لفظ کے اس طرح بھنے میں ہیں کہ اگر باقرانی کس تو لفظ ایس آگ میں ڈال دے۔ چونکہ بعض مشرکین جنوں کی پوجا کرتے تھے اس لیے یہاں ان کی اس بے بسی کو بیان کیا گیا کہ مشرکین کی طرح ان کے معبود بھی ہر جنم میں پائیں گے بوجہ باقرانی کے۔۔۔ جن حضرت سلیمان کے لیے یہاں مقرر تھے۔

يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبٍ وَ تَمَانِيْلٍ وَ جَفَانٍ كَالْخَوَابِ وَقُدُورٍ

رُصِيْتُ (۱۲:۳۴) ”وہ اس کے لیے بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتا تھا۔“ لوتھی عبارت ’تصاویر‘ بڑے بڑے حوض جیسے تھیں اور اپنی جگہ سے نہ بٹنے والی بڑی بڑی دھکیں۔“ محراب تو ان عسکوں کو کہا جاتا ہے جن عبادت کی جاتی ہے۔ کائنات مانے اور کھڑی کی تصاویر کو کہتے ہیں۔ جو ملی جاپی کی طرح ہے وہ حوض جس میں پانی آئے۔ جن حضرت سیدنا علیہ السلام کے لیے ایسے بڑے تھیں بناتے تھے جو حوضوں کی طرح تھے اور وہ ان کے لیے ایسے بڑے دیگ بناتے تھے جو اپنی بڑائی کی وجہ سے جڑے رہتے تھے۔ یہ تمام خدمت وہ ہیں جن پر جنت مامور تھے۔ یہ تمام امور اس وقت خارق عادت تھے اس لیے ان کی یہی تعبیر درست ہے۔ اگر ان کو معمول بنا دیا جائے تو یہ فعل نہیں رہتا۔

لب آل داؤد کو قلعہ کر کے بادشاہ دی جاتی ہے۔

اعْمَلُوا أَلَىٰ دَاوُدَ شُكْرًا (۱۳:۳۴) ”اے آل داؤد عمل کرو شکر کے طریقے پر۔“ ہم نے تمہارے لیے یہ فعل ذکر م حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کی عقل میں فراہم کر دیا ہے لہذا اے آل داؤد تم شکر کا طریقہ اختیار کرو۔ فرد بہت کا طریقہ نہ اپناؤ اور جس صالح کا طریقہ اپناؤ۔

وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُونَ (۱۳:۳۴) ”میرے بندوں میں سے کم ہی شکر گزار ہیں۔“ یہ ایک ایسا تبصرہ ہے جو حقیقت نفسِ انسانی کے سامنے رکھا ہے اور یہ قرآن کریم کے تمام قصوں پر آتا ہے۔ بنانا یہ مقصود ہے کہ اللہ کا فضل و کرم انسانوں پر اس قدر زیادہ ہے کہ کم انسان شکر ادا کر سکتے ہیں اور بشریت شکر الہی کی بجا آوری میں قاصر رہتے ہیں۔ وہ جس قدر زیادہ شکر بھی ادا کر سچے ہیں لیکن اگر وہ بالکل شکر ہی نہ

کسی قرآن کا تصور بہت زیادہ ہو گا اور اگر سرکشی کسی تو.....

لفظ کے بندے نہایت ہی محدود وقت کے مالک ہیں اور ان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ لفظ کی لامحدود نعمتوں پر شکر بجالائیں۔ اگر لفظ کی نعمتوں کو کوئی شخص ہی نہ کہے 'یہ نعمتیں گو انسان کو لوہے سے ڈھانپ رہی ہے' پاؤں کے پچھے سے انسان ان میں غرق ہے 'پائیں پائیں اور آگے پیچھے سے انسان ان سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ اس کی ذلت ان میں ڈوبی ہوئی ہے۔ خود انسان انعاماتِ الہیہ کا لیکر نمونہ ہے۔

لیک بار ہم بیٹھے ہوئے لیک دوسرے کے ساتھ نہایت ہی دلچسپی کے ساتھ بہکلاہم تھے۔ ہر قسم کی باتیں ہو رہی تھیں۔ اچانک پھر ان بی سوسونہوا ہوئی۔ یہ ہمارے ارد گرد محسوس ہی تھی مگر کوئی چیز تلاش کر رہی ہے لیکن وہ دلی زبان سے کچھ کہنے پر قادر نہ تھی۔ اچانک اللہ نے ہمارے دل میں ڈال دیا کہ شاید یہ پایا ہے۔ جب ہم نے پانی فراہم کیا تو مسطوم ہو کر وہ پچایا تھی 'اسے شاید یہاں بھی ہوئی تھی لیکن وہ زبان سے کچھ کہ نہ سکتی تھی۔ اس وقت ہمیں معلوم ہوا کہ انسان پر لفظ کے فضل و کرم سے لیک بڑا فضل و کرم زبان بھی ہے جس کا شکر ادا کرنا انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔

لیک غریب غریب تک ہم نے سورج نہ دیکھا تھا۔ سورج کی شعاعیں صرف لیک پیچے کے برابر ہم پر چشتی تھیں ہم اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے اور اپنے منہ 'ہاتھ اور چہرے اس سورج کے سامنے لاتے' سر پینے اور پاؤں کو اس سورج کی شعاعوں کی ٹھیک سے غسل دیتے۔ اور ہم تب یہ عمل جاری جاری کرتے۔ یہ لیک سخت تھی جو ہمیں مل رہی تھی اور جب پینے دن ہم سورج میں ملے تھیں وہ غرضی بھول نہیں سکتا۔ اس وقت ہر لیک کے چہرے پر ہوسرت تھی اس کا تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ ہر لیک لفظ کا گھر اور گھر کا لفظ اور کہ رہا تھا 'اللہ تعالیٰ ہے سورج اور یہ تو بیٹھ ہی بیٹھ رہتا ہے۔

روزانہ یہ شعاعیں کس قدر چھتی ہیں اور ہم ان سے گرمی حاصل کرتے ہیں۔ اور ان شعاعوں میں غسل کرتے ہیں۔ یوں ہم لفظ کی پاکی بھان کرتے ہیں اور لفظ کی نعمت میں غرق رہتے ہیں۔ اور اسوجے کہ ہم اس عظیم فیضِ الہی سے کس قدر فائدہ اٹھاتے ہیں جو صفت اور بلا حساب ہمیں فراہم کر دیا گیا ہے بغیر مشقت اور بھیر کی تکلیف کے۔

اگر ہم اسی طرز پر لفظ کی نعمتوں کو چٹھ کرتے رہیں تو ہماری عمر ختم ہو جائے 'ہماری پوری قوت صرف ہو جائے' نیک پھر بھی ہم ان نعمتوں میں سے کسی مشتبہ سے کچھ کا شکر نہ کر سکیں۔ لہذا ہم بھی یہاں اسی عملِ اشارے پر اکتفا کرتے ہر قرآن نے کیا ہے تاکہ آگے تل فکر و تدبیر خودی سورج لیں اور وہ جس قدر لفظ چاہے اس سے تازی لیں۔ یہاں ہے لفظ کی نعمتوں کا لیک صبر اور وہی نفس ان کو پاسکتا ہے جو نہایت ہی قویہ 'علوم اور بیوقوفی کے ساتھ اس طرف متوجہ ہو۔

اب ہم قرآنی قصے کی آخری آیات کی طرف آتے ہیں۔ یہ آخری سطر کا حصہ ہیں۔ حضرت سلیمان وفات پا جاتے ہیں اور جنت ان انعام کی قیل میں گئے ہوئے تھے جو انہوں نے اپنی زندگی کے دوران دیکھے تھے۔ جنت کو معلوم نہیں ہے کہ حضرت سلیمان تو فوت ہو چکے ہیں۔ حضرت سلیمان جنت کے سامنے صابر لیک لائے کھڑے ہی تھے کہ کھن نے ان کے عصا کو کھایا اور آپ گر گئے۔ جب جنوں کو معلوم ہوا کہ وہ اپنی لاطمی کی وجہ سے اس مشقت میں مبتلا رہے۔

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةٌ

الْمَرْضَى تَأْكُلُ مِنْ سَائِهِ قَلِيلًا وَخَرَبْتَ بَيِّنَاتٍ الْحَقُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ ۝

”پھر جب سلیمان علیہ السلام پر ہم نے موت کا فیصلہ نافذ کیا تو جنوں کو اس کی موت کا پتہ دینے والی کئی چیزیں اس کھن کے سوانہ حقیقی جو اس کے عصا کو کھا رہا تھا۔ اس طرح جب سلیمان کو پڑا تو جنوں پر یہ بات کھل گئی کہ اگر وہ غیب کے جاننے والے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں جگہ نہ رہتے۔“

روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت آگیا تو وہ عصا پر تکیے کیے ہوئے تھے۔ جن اپنی اپنی زبانیں سرانجام دینے رہے تھے اور ان کے ذمہ موت سے شدید فرائض تھے جو ان کو کرتے تھے۔ جنوں کو ایک عرصہ تک معلوم نہ ہوا کہ حضرت سلیمان فوت ہو گئے ہیں یہاں تک کہ کھن نے ان کے عصا کو چاٹ لیا۔ یہ کیڑا جہاں ہوتا ہے پھت کے شہتیروں، درواریوں، ستونوں کو بری طرح کھا جاتا ہے۔ پورٹ سید کے علاقے میں لوگ مگر بتاتے ہیں اور اس کھن کے ارے سے اس میں ایک گڑھی بھی نہیں لگاتے کہ یہ کیڑا ہر قسم کی گڑھی کو چاٹ جاتا ہے۔ جب اس نے عصا کو چاٹ لیا تو وہ حضرت سلیمان کو نہ سار کا اور آپ زمین پر گر پڑے۔ اس وقت جنوں کو معلوم ہوا کہ حضرت تو وقت پا چکے ہیں۔ یہاں آکر جنوں کو معلوم ہوا۔

تَبَيَّنَتِ الْحَقُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ

(۱۴:۳۴) ”یہ بات کھل گئی کہ اگر وہ غیب جاننے والے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں جگہ نہ رہتے۔“ یہ ہیں وہ جن کو عرب پہنچتے ہیں اور ان کو اللہ نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کے تابع بنا دیا اور ان کو اپنے قرب کے غیب کا بھی علم نہ تھا۔ لیکن بعض لوگ اس قدر کم فہم ہیں کہ ان سے دور کی باتیں پوچھتے ہیں۔

حضرت داؤد علیہ السلام کے گمرانے کا قصہ تو ان لائق ایمان کا قصہ تھا جو اللہ کے فضل و کرم کا یہ حد شکر ادا کرنے والے تھے۔ اس کے باقی ش قوم سب کا قصہ ہے۔ سورہ نمل میں حضرت سلیمان اور ملکہ سبا کے حالات گزر گئے ہیں۔ اب ان کا قصہ بعد کے اور ارے سے متعلق ہے کیونکہ جن واقعات کا یہاں ذکر ہے وہ زمانہ بعد سے متعلق ہیں۔

دراغ بات یہ ہے کہ جب قوم سبا نے سرکشی اختیار کی تو اللہ نے ان کے پیچھے جہنمیں بھیج دیں اور اس کے بعد یہ لوگ اس طریقے سے منتظر ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں یہ لوگ ایک بہت بڑی ترقی یافتہ مملکت کے مالک تھے اور ان کے علاقے میں ہر طرف خوشحالی اور رفاه عامہ کے کام تھے۔ کیونکہ وہ نے سلیمان علیہ السلام کے سامنے یہ رپورٹ پیش کی۔

اِنِّیْ وَجَدْتُ رَمْرَمًا تَمْلِكُهُمْ وَاَوْثِقَتْ مِنْ كُلِّ شَیْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِیْمٌ وَجَدْتُهَا

”مَهَا بَعْدُ وَنَ لِلشَّمْسِ مِنْ ذُوْنِ اللّٰهِ“ میں نے دیکھا کہ ایک عورت ان کی جگہ ہے اور اسے ہرچیز دی گئی ہے اور اس کا ایک ٹھیکہ تخت ہے۔ میں نے پایا کہ وہ اور اس کی قوم سورج کے پجاری ہیں اللہ کے سوا۔ اس کے بعد پھر کہ ساسیان علیہ السلام کے سامنے مسلمان ہو کر آجاتی ہے۔ لہذا یہاں کے جو واقعات ہیں وہ مکہ سہا کے زمانہ کے بعد سے متعلق ہیں۔ یہ مصدب ان پر اس وقت آئے جب انہوں نے سرکشی اختیار کر لی۔ اور اللہ کی ناگہری کی وجہ سے اللہ نے اپنے انعامات ان سے بھیٹ لیے۔

تھے کچھ آکاڑ اس حالت کے بیان سے ہوتا ہے جس میں وہ تھے۔ یعنی دن 'فرودنی' ترقی اور اللہ کی نعمتیں اور ہر طرح کی پیہلور جس کا تقاضا یہ فکر وہ ان انعامات کے بدلے میں اللہ کا شکر ادا کرتے۔

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِيْ مَسْكِنِهِمْ اٰيَةٌ جَنَّتْنِ عَنْ يَمِيْنٍ وَ
شِبَالٍ هُ كَلُوْا مِنْ رِّزْقِ رَبِّكُمُ وَ اَشْكُرُوْا لَهُٗ بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَ رَبُّ
عَفُوْرٌ ﴿۵﴾

”سہا کے لیے ان کے اپنے مسکن ہی میں ایک نشانی موجود تھی 'دو باغ دائیں اور بائیں۔ کھاد اپنے رب کا رزق اور شکر بجاؤ اس کا' ملک ہے عمدہ و پاکیزہ اور پروردگار ہے بخشنے والا۔“

سہا اس قوم کا نام ہے جو جنوب یمن میں رہتی تھی۔ ان کی زمین ترمادہ تھی۔ اس کا ایک حصہ آج بھی اسی حالت میں موجود ہے۔ یہ اس قدر ترقی یافتہ تھے کہ مشرق اور جنوب سے آنے والی پارشوں کے پانی کا انہوں نے ذخیرہ بنالیا تھا۔ ایک ایسا ڈیم بنایا تھا جس کے دونوں جانب قدرتی پہاڑ تھے۔ پہاڑوں کے درمیان تنگ جگہ پر انہوں نے ڈیم بنالیا تھا جس میں سے چشمے اور نہریں نکلتی تھیں۔ ان کا پانی وہ حسب ضرورت بند کرتے تھے اور کھولتے تھے۔ انہوں نے پانی کی بہت سی بڑی مقدار کو جمع کر لیا تھا اور اس ذخیرے پر انہیں کنٹرول حاصل تھا۔ چنانچہ یہ ان کے لیے ایک وسیع ذریعہ آگاہی تھا۔ اسے یہ لوگ سدا رہ کھتے تھے۔

اس ڈیم کے دائیں اور بائیں جانب کی سرود کے تخت باغات تھے۔ یعنی چوراہہ عقدہ سرسبز اور شاداب تھا 'میں و جبل تھا اور یہ نشانی تھی 'رب کریم کی انعامات کی۔ ان کو ہم دیکھا تھا کہ وہ رب غفور کا شکر ادا کر کے ان نعمتوں پر۔

كُلُوْا مِنْ رِّزْقِ رَبِّكُمُ وَ اَشْكُرُوْا لَهُ (۱۵:۳۴) ”کھاد اپنے رب کا رزق اور شکر بجاؤ اس کا۔“ ان کو یہ نصیحت کی گئی کہ اللہ کی نعمتوں پر غور کرو جس نے ہمیں یہ خوبصورت علاقہ دیا۔ اور اس میں ہر قسم کی پیہلور دی اور ہر قسم سے جو تفصیلات سرزد ہوئیں وہ بھی معاف کی جائیں۔

بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَ رَبُّ عَفُوْرٌ (۱۵:۳۴) ”ملک عمدہ اور پروردگار بخشنے والا۔“ زمین عمدہ

پیدا ہو رہی تھی اور آسمانوں والی اور آسمانوں کی بادشاہت صاف کرتے والی۔ سوال یہ ہے کہ زمین ہر قسم کا پھل دینے والی ہے اور اللہ غفور الرحیم ہے تو پھر شکر ادا نہ کرنے اور اللہ کی حمد نہ کرنے کا جو اذکار کیا ہے؟ لیکن اس کے باوجود انہوں نے شکر ادا نہ کیا۔

فَاعْرَوْضُوا فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ السَّيْلَ الْعَرِيرَ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ
جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِیْ اُكْلٍ خَمْطٍ وَ اَثَلٍ وَ شِئٍ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ ﴿۱۶﴾

”پھر وہ منہ موڑ گئے۔ آخر کار ہم نے ان پر بند توڑ سیلاب بھیج دیا اور ان کے چھپے دو باغوں کی جگہ دو اور باغ اُسی دینے جن میں کڑے کھلے پھل اور بھاد کے درخت تھے اور کچھ توڑی سی جڑیاں۔“
انہوں نے اللہ کے شکر ادا لانے سے منہ موڑ لیا۔ ایک کام کرنا چھوڑ دیا۔ اللہ کے انعامات میں غلط تصرقات کرنا شروع کر دیئے۔ لہذا اللہ نے ان سے وہ خوشامی جبین لی جس میں وہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ ان پر اس قدر شدید سیلاب بھیجا جو راستے میں آنے والے چھڑوں کو بھی ہمارے جا رہا تھا۔ لعمرم کے معنی چڑ ہیں۔ عیسیٰ بن ایم ٹوٹ گیا۔ پانی نے سیلاب کی شکل اختیار کر لی۔ یہ گاؤں اور باغات جاہ ہو گئے۔ اور اڑسرو پانیوں کے ذخیرہ کرنے کا انتظام ان سے نہ ہو سکا۔ اس لیے خوشامی کی جگہ خشک سالی نے لی۔ زمین خشک ہو کر جل گئی اور سرسبز باغات بیروں کی مجازین میں بدل گئے اور سرسبز زمین صحرائی بدل گئی۔

وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِیْ اُكْلٍ خَمْطٍ وَ اَثَلٍ وَ شِئٍ مِّنْ سِدْرٍ
قَلِيلٍ ﴿۱۶﴾ (۱۶: ۳۴) ”اور ان کے چھپے دو باغوں کے بدلے دو اور باغ اُسی دینے جن میں کڑے کھلے پھل اور بھاد کے درخت تھے اور کچھ توڑی سی جڑیاں۔“ خدا راک کے درخت کو کٹتے ہیں۔ ہر خدا دار درخت کو بھی ٹوٹ کٹتے ہیں۔ اور اُسی ایک درخت ہے جو اہل قادیان کے معاش ہوتا ہے یعنی بھاد۔ اور سدھوہری کو کٹتے ہیں اور یہ بھری جو لب ان کے لیے بہترین پھل روگتی تھی یہ بھی ٹھیل خندہ لیں تھی۔

ذٰلِكَ جَزَآئُهُمْ بِمَا كَفَرُوْا وَ هَلْ نُّجِزِیْ اِلَّا الْكَافِرِیْنَ

”یہ تھا ان کے کفر کا بدلہ جو ہم نے ان کو دیا اور ہرگز انسان کے سوا ایسا بدلہ ہم اور کسی کو نہیں دیتے۔“ یعنی کفر ان کی وجہ سے ان کو یہ سزا دی گئی۔

لیکن ابھی تک یہ لوگ اپنی بہتوں ہی میں رہ رہے تھے اگرچہ اسی سیلاب کی وجہ سے ان کے رزق کے ذرائع محدود ہو گئے تھے۔ خوش فہمی اور سہولیات کے بدلے بد حال اور مشکلات سمیٹنے کے بدلے لی گئی تھی۔ لیکن ابھی تک ان کو کھڑے کھڑے ان کے زمین کے اندر بکھیر دیا گیا تھا۔ اور ان کی بہتوں اور برکت والی بہتوں کو کھڑے اور بیت المقدس کے

درمیان مواصلات کا سلسلہ باقی تھا۔ علاقہ سہا کے ٹہل میں یمن کا علاقہ بھی آباد تھا اور یمن کہہ اور حبشہ کے ذریعہ شام اور بیت المقدس سے جڑا ہوا تھا۔ یہ راہ مامون اور چاری تھی۔

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً
وَقَدَرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَايَّامًا آمِنِينَ ۝

”اور ہم نے ان کے اور ان بھتیوں کے درمیان یمن کو کم نے برکت عطا کی تھی نمایاں بھتیاں بہا دی تھیں اور ان میں سفر کی سہولتیں لیک اندازہ سے پر رکھ دی تھیں۔ چلو چلو ان راستوں میں رات دن چرے امن کے ساتھ۔“
یہ راست عموماً تاکر مسافر اور قافلے مع نکلے اور اندھیرا ہونے سے پہلے دوسرے شہر تک پہنچ جاتے۔ لہذا ان شہروں کے درمیان محدود فاصلے کا سفر ہوتا اور یہ راست مسافروں کے لیے نسبت ہی امن و امان کا اور محفوظ ہوتا تھا۔ روز کے سفر کے بعد مسافر آرام کر سکتے تھے اور ان کو جگہ جگہ سردسری سہولیات مل جاتی تھیں۔

فَقَالُوا رَبَّنَا بَعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ
وَمَرْقُفُهُمْ كُلَّ مَرْقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ۝

مگر انہوں نے کہا ”اے ہمارے رب! ہمارے سفر کی سہولتیں لمبی کر دے۔“ انہوں نے خود مطالبہ کیا کہ اے اللہ ہمیں طویل المذاقت سفر دے۔ ایسا سفر جو مانوں میں کیا جائے کیونکہ انہوں نے خود کو ظلم کرنے والے سمجھ کر انہوں نے ہم تک آگئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کے دماغ اور ان کے نفوس فساد پذیر ہو گئے تھے۔

وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ (۱۹:۳۴) ”انہوں نے اپنے لوہے پر ظلم کیا۔“ انہوں نے یہ دعا کر کے اپنے لوہے ظلم کیا۔ اللہ نے بھی ان کی دعا قبول کر لی۔ یہ دعا دراصل سرکشی کی دعا تھی اور اللہ نے اسے بھلے سزا قبول کر لیا۔

فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَرْقُفُهُمْ كُلَّ مَرْقٍ (۱۹:۳۴) ”آخر کار ہم نے انہیں افسانہ بنا کر رکھ دیا اور انہیں بالکل تخریج کر دیا۔“ وہ خود اپنی خواہش کے مطابق اس ملک سے نکال دیئے گئے تھے تخریب ہو گئے اور ہر سے جزیرہ العرب میں پھیل گئے۔ ان کی تاریخ افسانہ بن گئی۔ صرف فیہ رہ گئے تو آخر تک ٹاپہ ہو گیا۔ حالانکہ وہ ملک اور امت کے مالک تھے اور ہمیں زندگی بسر کرتے تھے۔

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (۱۹:۳۴) ”یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صابر و شاکر ہو۔“ پھر کے ساتھ یہاں صبر کا ذکر بھی کیا گیا ہے کیونکہ حکمت کے میں صبر بڑا اختیار ہوتا ہے۔ نصرتوں میں ہر انسان کے لیے بہت ہی مفید روپ ہوتا ہے اور قصہ قوم سہا میں دونوں کے لیے سہل ہے۔

یہ تو تھا آیت کا ایک مضمون لیکن ایک دوسرا مضمون بھی ہو سکتا ہے۔ اس آیت کا دوسرا مضمون یہ ہے کہ۔

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً (۱۸:۳۴) ”اور ہم نے ان بتیوں اور برکت والی بتیوں کے درمیان لڑی بستیاں پیدا کر دیں جو قوت اور شکست والی تھیں۔“ یعنی ان پاک شدہ بتیوں اور مبارک بتیوں کے درمیان غالب بتیوں و عورتوں آگئیں۔ جبکہ سہا کے لوگ فخر و اہمیت کے لئے اور غلبہ و سرکشی زندگی کی طرف لوٹ گئے۔ ان کو چاہا کہ ان بتیوں اور بتیوں کی طرف رات دن سفر کرتا پڑے۔ انہوں نے ان آزمائشوں پر صبر نہ کیا۔ اور یہ وہاں کی لیسہ رہا۔

بین امیہ ونا (۱۹:۳۴) ”ہمارے سفروں کو دور کر دے۔“ یعنی ہماری حالت پادری کی کو ختم کر دے۔ ہم شک آگئے۔ یہ دعا انہوں نے اہلیت اور اصلاح حال کے ساتھ نہ کی تھی اور وہ چوری طرح تائب نہ ہوئے تھے۔ اس لیے دعا ٹکس نہ ہوئی۔ انہوں نے طرح بھلی کی وجہ سے سرکشی انتہائی تھی اور مشکلات پر صبر نہ کیا تو اللہ نے ان کو ٹکوسے ٹکوسے کر کے رکھ دیے۔ یہاں پہ لوگ اہل تائب بن گئے جس کا کوئی صدق روئے زمین پر نہ رہا۔

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ (۱۹:۳۴) ”بے شک اس میں نشانوں میں ہر اس شخص کے لئے جو صبر اور شاکر ہو۔“ چونکہ انہوں نے شکر نہ کیا تھا اور مشکلات میں صبر نہ کیا تھا۔ اس آیت کی یہ بھی ایک خبر ہے جو ذہن میں آتی ہے۔

--- ○ ○ ○ ---

اب آخر میں بات ختمی کے بعد دو احادیث سے نقل کر لیتے ہیں جو صبر کے دائرے میں آتی ہے۔ اللہ کا نظام تقاد قدر جو نہایت ہی حکم ہے جو عام اور غیر بطور منت ہے اس کا نکتہ میں جاری و ساری ہے۔ ختمی کے کتبیں یوں نچوڑا جاتا ہے۔

وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ اٰیٰتُنَا فَكَانُوا كٰفِرِيْنَ
مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ هُوَ مَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلَّا لِيَعْلَمُوْا مَن يُّؤْمِنُ
بِالْآخِرَةِ مَتَنٌ مُّوْمِنٰهَا فِيْ شَلٰقٍ وَرَبُّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حٰفِظٌ

”ان کے ساتھ میں ایس نے اپنا کمان بچھ لایا اور انہوں نے اسی کی پیروی کی، مگر ایک تھوڑے سے گروہ کے جو مومن تھے۔ ایس کو بھی پر کوئی اقتدار حاصل نہ تھا مگر جو کچھ ہوا وہ اس لیے ہوا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون آخرت کا سامنے دے گا۔“ اور کون اس کی طرف سے شک میں پڑا ہوا ہے۔ تھوڑا بچھڑا ہوا تھا۔

یہ قوم اس راستے پر چل کر اس کا یہ انجام کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ایس نے اپنی منصوبہ بندی کو درست لایا اور وہ ان کو گمراہ کرنے میں کامیاب رہا۔ پس اہل ایمان کو وہ گمراہ نہ کر سکا، مومنین کے گروہ کو وہ گمراہ نہ کر سکا، کیونکہ ہر گمراہ سوسائٹی میں لوگوں کی ایک قلیل تعداد ایسی رہ جاتی ہے جو گمراہ ہونے سے انکار کر دیتی ہے اور یہ قلیل گروہ مومنین اس

بات کا کولہ ہوتا ہے کہ سچائی اپنی جگہ قائم ہوتی ہے۔ صرف اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی سچائی کا طالب ہو۔ اگر کوئی طالب ہو تو سچائی مل جاتی ہے۔ بدترین حالات میں بھی سچائی قائم رہتی ہے۔ جہاں تک ایسے کا تعلق ہے لوگوں کے لوہے اس کو کوئی چارہ نہ لفظ نہ حاصل نہیں ہے کہ وہ ان کو مجبور کر کے گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ شیطان ہر حال میں لوگوں پر مسلط ہوتا ہے۔ اب لوگوں میں سے بعض حق پر ثابت قدم ہو جاتے ہیں اور بعض لوگ حق کے طالب ہی نہیں ہوتے، وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ پھر عالمِ واقعہ میں یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ مومن کون ہے اور مومن کو اس کا ایمان برے راستے سے پھانسا ہے۔

مَعْنٌ هُوَ مِنْهَا فَيُشَلِّكَ (۲۱: ۳۴) ”اس سے جو آخرت سے شک میں ہوتا ہے۔“ جو شخص آخرت پر یقین رکھتا ہے وہ سچ چلتا ہے اور جو آخرت کے بارے میں شک کرتا ہے وہ شیطان کی گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ کو تو پہلے سے معلوم ہوتا ہے کہ کون سیدھی راہ لے گا اور کون غلط لے گا لیکن اللہ تعالیٰ فیصلوں کو تب صادر کرتا ہے جب وہ ملامتور ہو جاتے ہیں۔

اس وسیع میدان میں لیکن اللہ کی تدبیر اور تقدیر کے وسیع میدان میں شیطان کو یہ آزادی دی گئی ہے کہ وہ کسی کو مجبور کیے بغیر لوگوں پر مسلط ہو جائے اور ان دنیا کو گناہ پر دے جو پہلے سے اللہ کے علم میں تھے۔ اس میدان میں قصہ سہا دراصل تمام اقوامِ عالم کا قصہ ہے۔ اقوام کے عروج و زوال کی داستانِ وقت ہے جو سہا کی ہے۔ اس لیے اس آیت کے دائرہ اطلاق کو وسیع کر دیا جاتا ہے۔ یہ اصولِ قوم سہا تک محدود نہیں رہتا۔ تمام انسانوں کے لیے اور ہر حالات اسی اصول کے تحت آتے جاتے ہیں۔ لوگوں کا ہدایت پانا اور گمراہ ہونا اسبابِ ہدایت اور اسبابِ ضلالت اختیار کرنے کے نتیجے میں ہوتا ہے۔

وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَافِظٌ (۲۱: ۳۴) ”اور تمہارا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔“ اس سے کوئی چیز غائب نہیں ہوتی کوئی چیز نظامِ حقیق میں مصل نہیں ہوتی اور نہ بے کار ہوتی ہے۔“

--- ○ ○ ○ ---

درس نمبر ۱۹۶ ایک نظر میں

ہر ایک مختصر سبق ہے جس کا موضوع توحید اور شرک ہے، لیکن اس سبق میں انسان کے محل و خرد کو پوری کائنات کی سرکری جاتی ہے۔ ظاہری کائنات اور یا غیبی ہو، حاضر ہو یا غائب ہو، زمین سے ہو یا آسمان سے ہو، دنیا سے متعلق ہو یا آخرت سے۔ اس سطر میں انسان پر اس قدر خوف طاری کر دیا جاتا ہے کہ اس کا وجود کانپنے لگتا ہے اور اللہ کا جلال اس پر اس قدر طاری ہوتا ہے کہ انسان مدہوش ہو جاتا ہے۔ انسان کے سامنے اس کا نسب، اس کا رزق اور جزا و سزا کے مناظر رکھے جاتے ہیں۔ اس سبق میں نہایت ہی زور و دلالت الفاظ میں لفظ قل قل کے ساتھ انسان کو مجبور ڈا جاتا ہے۔ ہر فقرے میں ایک لاجواب دلیل سامنے لائی جاتی ہے۔ نہایت ہی قوی دلیل۔

درس نمبر ۱۹۶ تشریح آیات

۲۲ --- تا --- ۲۷

قُلْ اَدْعُوا الَّذِيْنَ رَعَمْتُمْ مِّنْ دُونِ اللّٰهِ لَا يَمْلِكُوْنَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيْ شَرِكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِّنْ كٰفٍ ۝۲۲

”اے نبی! ان مشرکین سے کہو کہ ”پکار دیجو اپنے ان معبودوں کو جنہیں تم اللہ کے سوا اپنا معبود سمجھتے ہو۔ وہ نہ آسمانوں میں کسی ارہ برابر چیز کے مالک ہیں نہ زمین میں۔ وہ آسمان و زمین کی ملکیت میں شریک بھی نہیں ہیں۔ ان میں سے کوئی اللہ کا وہ گار بھی نہیں ہے۔“
آسمانوں اور زمین کے وسیع میدان میں یہ پہنچ ہے۔

قُلْ اَدْعُوا الَّذِيْنَ رَعَمْتُمْ مِّنْ دُونِ اللّٰهِ (۲۲:۳۴) ”کہو کہ پکار دیجو اپنے معبودوں کو جن کو تم اللہ کے سوا اپنا معبود سمجھتے ہو۔“ ان کو بلاؤ ”وہ آئیں۔“ ذرا نکالو تو ہوں میدان میں ”وہ خود دعویٰ کریں یا تم ان کی جانب سے دعویٰ کرو کہ زمین و آسمانوں کی بادشاہت میں ان کے اقتدار کیا ہیں؟ کچھ نہیں۔“

لَا يَمْلِكُوْنَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ (۲۲:۳۴) ”وہ نہ آسمانوں میں کسی ذرے کے برابر چیز کے مالک ہیں اور نہ زمین میں۔“ ظاہر ہے کہ وہ اور نہ ان کی جانب سے کوئی دلائل و قیاس کا دعویٰ کر سکتا ہے کیونکہ مالک تو وہ ہوتا ہے جو کسی چیز میں تصرف ہوتا ہے اور اس میں وہ تصرف نہیں ہیں۔ لہذا یہ معبود کسی چیز کے مالک نہیں ہیں کیونکہ اس وسیع کائنات میں ان کا کوئی تصرف نہیں ہے۔

وَمَا لَهُمْ فِيْ شَرِكٍ (۲۲:۳۴) ”آسمان اور زمین کی ملکیت میں وہ شریک ہی نہیں۔“ یعنی نہ تو وہ واحد مالک ہیں اور نہ وہ شریک مالک ہیں۔

وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ (۲۲:۳۴) ”ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار بھی نہیں ہے۔“ تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ رضا کارانہ طور پر اللہ کے مددگار ہوں، یہ بھی نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اشارہ مخصوص قسم کے پیروؤں اور مخصوص قسم کے شرک کی طرف ہے۔ جتنی اشارہ ملائکہ کی طرف ہے، جنہیں عرب اللہ کی دنیا سمجھتے تھے۔ سفارش سمجھتے تھے اور انہی کے بارے میں ان کا کائنات تھا۔

مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى ”ہم ان کی بندگی اس لیے کرتے ہیں کہ یہ تو ہمیں اللہ کے بہت قریب کرتے ہیں۔“ یہی وجہ ہے کہ اگلی آیت میں سفارش کی نفی کی جاتی ہے اور ایک ایسے معترض جو نہایت ہی خوفناک ہے۔

وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ

”اور اللہ کے حضور کوئی شفاعت بھی کسی کے لیے باخ نہیں ہو سکتی، بجز اس شخص کے جس کے لیے اللہ نے سفارش کی اجازت دی ہو۔“

اللہ کے ہاں شفاعت وہی لوگ کر سکیں گے جن کو اللہ کی جانب سے اجازت ہوگی۔ اللہ کسی ایسے شخص کے لیے اجازت نہیں دے گا کہ جو مومن نہ ہو اور سفارش کا حق نہ ہو۔ وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں وہ اس کے حق میں رہتے۔ نہ ملائکہ کو اس کی اجازت ہے اور نہ ان کے مددہ اور لوگوں کو جن کو شفاعت کی اجازت ہوگی۔ جن حالات میں شفاعت کرنے والے شفاعت کریں گے باوجود اجازت کے، وہ کسی قدر خوفناک ہوں گے، کس قدر دہشت ناک ہوں گے؟

حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ

”حتیٰ کہ جب لوگوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوگی تو وہ (سفارش کرنے والوں سے) پوچھیں گے کہ تمہارے رب نے کیا جواب دیا؟ وہ کہیں گے کہ ٹھیک جواب ملا ہے اور وہ بزرگ و پرتر ہے۔“

یہ اس دن کا سفر ہے جو نہایت ہی خوفناک ہو گا۔ لوگ قیامت کے دن کھڑے ہوں گے۔ سفارش کرنے والے اور جن کی سفارش ہو رہی ہوگی سب کے سب سے ہوئے ہوں گے۔ پہلے تو سفارش کرنے والے اجازت کے منتظر ہوں گے۔ یہ انتظار خرابی ہو گا۔ لوگ قیامت میں کھڑے ہوں گے اور تھک جائیں گے۔ سب سے ہوئے ہوں گے، دل ڈرے ہوئے ہوں گے اور کان فیصلہ سننے ہوں گے۔

جب اللہ کی بارگاہِ عزت سے فیصلہ صادر ہو گا تو سفارش کرنے والے اور جن کی سفارش ہو رہی ہے اس قدر ڈرے ہوئے ہوں گے کہ وہ بیٹے کو سمجھ ہی نہ سکیں گے۔

حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ (۲۲:۳۴) ”حتیٰ کہ جب لوگوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوگی“

بہ حالت خوف سے وہ بھی گئے اور وہ اس حیثیت سے نکل آئیں جس کی وجہ سے وہ ہوش ہو گئے تھے تو پھر کہیں گے۔

مَاذَا قَالَا رَبُّكُمُ (۲۳:۳۴) ”تمہارے رب نے کیا جواب دیا۔“ یعنی وہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے۔ ان میں سے شاید بعض لوگوں نے حواس بحال رکھ کر بات کو سمجھ لیا ہوگا۔

قَالُوا الْحَقُّ (۲۳:۳۴) ”ہم نے کہا حق کیا۔“ شاید یہ کہنے والے ملائکہ مقررین تھے جنہوں نے یہ جمل اور جامع بات کہہ دی کیونکہ اللہ نے جو کچھ کہنا مقادہ حق ہی تھا۔ وہ حق ہے ’ازلی حق اور ابدی حق ہے۔ لہذا اس کی بات بھی حق ہے۔

وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ (۲۳:۳۴) ”اور وہ بزرگ و برتر ہے۔“ لہذا یہ صفت ایسے مقام پر آئی ہے جس میں اللہ کی طوٹان نمایاں ہے اور اس مقام پر ہر شخص اللہ کی شان بلند کا اور اک کر سکتا ہے۔
یہ جمل سورہ اس بات کا سطر ہے کہ فغا کے اندر گہری سنجیدگی اور خوف چھایا ہوا ہے کہ اس میں بھی غفلت کئی جاسکتی ہے۔ یہ سفارش کا خوفناک موقع ہے۔ اگر منظور نہ ہو تو؟ اور یہ حالت ملائکہ مقررین کی ہے۔ کیا اس خوفناک منظر کے بعد کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ شریک ہے یا کوئی عقد شخص یہ عقیدہ رکھ سکتا ہے؟
یہ قحطی منظر و غم کے کاروں پر پہل ضرب اور دوسری ضرب کا تعلق ان ارضی سے ہے جو انسان رات اور دن اشتغال کرتے ہیں۔ یہ انسانی ضروریات کون فراہم کرتا ہے۔ انسانی حیات اور اس کے قائم رکھنے کے لیے خوراک ہی پر اگر غور کیا جائے تو یہ بھی اللہ وحدہ کی ذات پر ایک سلطان اور برہان ہے۔

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ
إِيَّاكُمْ لَعَلَّ هُدًى آوَيْنَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿۱﴾

”(اے نبی!) ان سے پوچھو کہ کون تم کو آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے؟“ کو اللہ۔ اب لامحالہ ہم میں اور تم میں سے کوئی ایک ہی چارہ ہے یا کبھی گمراہی میں چلا ہوا ہے۔
رزق ہر انسان کی زندگی کا ذاتی اور دندہ مسد ہے۔ رزق نتیجہ ہے آسمانوں سے بارشوں، سورج کی روشنی اور نور کا۔ یہ باتیں تو اس وقت قرآن کے مخاطب جانتے تھے۔ اس کے بعد رزق کے بارے میں سمت سے انکشافات ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ زمین کے رزق کیا ہیں۔ نباتات، حیوانات، سمندری، معدنیات اور خزانے۔ سبقت اور اولیٰ کے لوگ بھی ان سے واقف تھے بعد کے لوگوں نے حیرت انگیز انکشافات کیے۔

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ (۲۴:۳۴) ”کون ہے جو آسمانوں اور زمین میں سے تمہیں رزق دیتا ہے؟ کو اللہ۔“ اس لیے کہ وہ اس جواب میں شک نہ کر سکتے تھے اور نہ اس کے سوا کسی

اور جواب کا دعویٰ کر سکتے تھے۔

کسو کو رزق تو اللہ ہی دیتا ہے اور قصارے امور اور ان کے امور اللہ کے سپرد ہیں۔ تم دونوں میں سے کوئی ایک خواہ کڑواہ ضلالت پر ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ دونوں دلالت پر ہوں یا دونوں حداثہ پر ہوں۔ لہذا ایک فریق ایک راستے پر ہے اور دوسرا دوسرے پر ہے۔

وَ اِنَّا اَوَّلُ الْيَوْمِ لَعَلٰی هٰذٰی اَوْفٰی ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ (۲۴: ۳۴) ”اب لا محالہ ہم میں اور تم میں سے کوئی ایک دلالت پر ہے یا کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔“ بحث و مباحثہ میں یہ نہایت ہی متداولہ انداز گفتگو ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے کہتے ہیں کہ ہم اور تم میں سے ایک فریق دلالت پر ہے اور دوسرا ضلالت پر ہے۔ دلالت یا نجات اور گمراہی فریق کا حق نہیں کیا جاتا تاکہ سامع خود غور و فکر کے بعد حجتیں کرے۔ نہایت سمجھی کے ساتھ ’بغیر ہٹ دھرمی اور بغیر بحث و جدل اور حجت باری کے۔‘ کیونکہ حضور اکرم ﷺ تو ایک باری اور معلم تھے۔ آپ کا مقصد لوگوں کو راہ راست دکھانا تھا۔ ان کو لا جواب کر کے دلیل کرنا مطلوب نہ تھا۔

اس انداز گفتگو سے نہایت ساتھ ’سبحر‘ اور دست درازی کرنے والے شخص کے دل پر بھی بات کا اثر ہوتا ہے اور کسی شخص کا مقام و مرتبہ راہ دلالت لینے میں رکاوٹ نہیں۔ اور ایک بلند مقام رکھنے والا بھی سر تسلیم خم کر دیتا ہے اور نہایت ہی غلطے دل سے غور کرتا ہے۔ اسے اطمینان ہو جاتا ہے۔ یہ انداز گفتگو خصوصاً ان لوگوں کے گہرے غور کا مستحق ہے جو دعوت اسلامی کا کام کرتے ہیں۔

— ۰ ۰ ۰ —

اب عقل و تدبیر کے تاروں پر تیسری ضرب ’نہایت متعلقانہ اور عادلانہ انداز گفتگو کے ساتھ نکالی جاتی ہے۔ ہر دل کو اس کے احوال اور ان کے نتائج کے سامنے کھڑا کر دیا جاتا ہے۔

قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا اجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ

”ان سے کہو جو قصور ہم نے کیا ہو اس کی کوئی باز پرس تم سے نہ ہوگی اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی کوئی جواب طلبی ہم سے نہیں کی جائے گی۔“

مشرکین رسول اللہ ﷺ کو آپ کے ساتھیوں پر یہ الزام لگاتے تھے کہ یہ لوگ غلط کار ’صابی اور بکرم ہیں اور انہوں نے اپنا حقیقی دین چھوڑ دیا ہے جو ان کے آباء و اجداد کا دین تھا۔ مل پائل مل حق کو بغیر گمراہ کہنے چلے آئے ہیں۔ یہ ان کی غواچشی اور غور ہوتا ہے اور اس کا جواب یہی ہے۔

قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا اجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ (۲۵: ۳۴) ”کہہ دو جو قصور ہم نے کیا ہو اس کی کوئی باز پرس تم سے نہ ہوگی اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی کوئی جواب طلبی ہم سے نہ ہوگی۔“ ہر شخص اپنے عمل کا دم دہر ہو گا۔ اور ہر شخص کو اپنے اعمال ہی کی جزا دے گی۔ لہذا یہ ہر شخص کا اپنا کام ہے کہ وہ خوب سوچ کر کوئی قدم اٹھائے۔ فلاح کی طرف یا ہلاکت کی طرف۔

یوں قرآن میں کو چھوڑتا ہے کہ وہ غور و فکر کریں۔ سچائی کی طرف چلنے کے لیے یہ پہلا مرحلہ ہے کہ انسان رات و دن پر غور کرے۔

اب چرچی ضرب :

قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ ﴿۵﴾

”کہو! ہمارا رب ہم کو جمع کرے گا پھر ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا۔ وہ ایسا زبردست حاکم ہے جو سب کچھ جانتا ہے۔“

پہلے سبق میں اللہ جل جلالہ حق اور باطل میں حق اور باطل کے درمیان مشورہ فیصلہ دیا گیا کہ دونوں میں سے ایک ہی حق پر ہے اور ایک باطل پر ہے۔ اور حق اور باطل کا آئنا ساٹھا ہوا تھا تاکہ حق ’حق‘ کی طرف آئیں ’دانی‘ اپنی دعوت پیش کریں اور حق و باطل ہم نکلتیں کریں۔ دلائل کے سامنے شہادت لائے جائیں اور باطل حق کو بچانے کی کوشش کرے۔ لیکن یہ صورت ایک مختصر وقت کے لیے ہوتی ہے۔ اس کے بعد فریقین کے درمیان فیصلہ ہو جاتا ہے۔ یہ فیصلہ دو لوگ ہے اور فیصلہ کرنے والیست بڑا حاکم ہے اور عظیم بھی ہے۔ وہ علم اور معرفت پر فیصلہ کرتا ہے۔

اللہ کو قیام عظیم کہہ کر یہ بتاوا حضور ہے کہ اللہ کے فیصلے پر احتجاج کیا جاسکتا ہے کیونکہ وہ ایسا حاکم ہے جو حق و باطل کے درمیان علم کے مطابق فیصلہ کرنے والا ہے۔ وہ حق و باطل کو سمجھ کر رکھ دیتا ہے اور ان کے درمیان التماس رہنے نہیں دیتا۔ حق پرستوں اور باطل پرستوں کو اکٹھا اور ملا جلا نہیں چھوڑا جاتا بشرطیکہ حق اپنی دعوت زوردار انداز سے پیش کرے ’قوت‘ اس راتوں میں گا دے۔ پورے تجربات سے کام لے اور پوری قوت لاکر معاملے کو اللہ کے سپرد کر دے تاکہ اللہ قیام عظیم فیصلہ کرے۔

یہ اللہ کا کام ہے کہ وہ حق و باطل کے درمیان فیصلہ کس وقت کرتا ہے اس فیصلے کے لیے وقت کا نہیں بھی اللہ کرتا ہے۔ نہ اس میں جلدی کا کوئی دھبہ ہے کیونکہ یہ اللہ ہی ہے جو حق و باطل کا آئنا ساٹھا کرتا ہے، نکلتا کرتا ہے اور پھر فیصلہ کرتا ہے۔ وہی قیام عظیم ہے۔

--- ○ ○ ○ ---

اب آخری ضرب ’یہ آخری ضرب پہلی ضرب کے مقابلہ ہے۔ اس میں اللہ کے نام نہاد شرکاء کو پہنچا دیا جاتا ہے۔

قُلْ أَرَأَيْتَ الَّذِينَ اتَّخَفُوا إِلَٰهًا وَّهُمْ شُرَكَاءُ لِلَّهِ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّ اللَّهَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۶﴾

”ان سے کہو! ”ارائیجے دکھاؤ تو کسی وہ کون ہتھیں ہیں جنہیں تم نے اس کے ساتھ شریک لگا رکھا ہے۔ بزرگ زمین زبردست اور دانا تو نہیں وہ اللہ ہی ہے۔“

یہ نہایت ہی تنبیہ آئینہ اور حکمت آئینہ سولی ہے۔ ”ارادکھاؤ تو کسی وہ کون لوگ ہیں جن کو تم نے اللہ کے ساتھ

الویت میں خلق کر دیا ہے۔ یہ لوگ کون ہیں؟ ان کی کیا حیثیت ہے۔ کس درجے کے لوگ ہیں یہ اور پھر اس مقام کے لیے ان کا اختلاق کیا ہے؟

اس کے بعد لفظ کھڑا۔ منیٰ سرزنش کی جاتی ہے۔ کہاں سے یہ لائیں گے جبکہ اللہ کا کوئی شریک ہی نہیں ہے۔

ہَلْ هُوَ اللَّهُ أَشْعَرُ بِرُ الْحَكِيمِ (۲۷:۳۴) ”زبردست اور دانا تو جس اللہ ہی ہے۔“ جس ذات کی صفات یہ ہوں اس کا کوئی شریک کیسے ہو سکتا ہے اور ضرورت بھی کیا ہے ’اللہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔‘

اس پر یہ سبق فہم ہوتا ہے۔ اس کے آخر میں نہایت ہی دو ٹوک اور سبق آموز تہرے ہیں۔ اس عظیم کائنات کو پیش نظر رکھتے ہوئے۔ ایسے حالات میں جبکہ قیامت میں شفاعت کا مرحلہ ہو گا۔ حق و باطل کی کشمکش کے حوالے سے اور لئس انسانی کے اندر غور و فکر اور سوچ و بچار کے حوالے سے۔

--- ۰ ۰ ۰ ---

درس نمبر ۱۹۷ ایک نظر میں

اس سبق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپؐ کے گھر تارل ہونے والی کتاب کے بارے میں مزین کا موقف بیان کیا گیا ہے۔ یہ ہر رسول کے مقابلے میں اختیار کیا جانے والا کھاتے پینے لوگوں کا موقف ہے۔ اس قسم کے لوگ اپنے مال اور لوہا اور اپنے معاشرتی مقام کی وجہ سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ ان کے پیش نظر صرف اس دنیا کے مفاد ملتے ہیں اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہ دنیا کے مفاد حاصل کرنے میں دوسروں سے آگے ہیں اس لیے یہ مختار اور افضل لوگ ہیں۔ پھر یہ کہ اس دنیاوی دولت کی وجہ سے وہ دنیا و آخرت دونوں کے مذاہب سے بچ جائیں گے۔ چنانچہ یہاں ان کے سامنے وہ خطر پیش کیا جاتا ہے جو آخرت میں ان کا ہو گا۔ یہ خطر یہاں ہے کہ گویا دھند ہو چکا ہے تاکہ وہ کچھ ایسے کہ جن چیزوں نے ان کو مغرور کر دیا ہے وہ تو قیامت میں کچھ ناکارہ دیتے والی نہیں ہیں۔ اس خطر میں یہ بات بھی دکھائی گئی ہے کہ دنیا میں وہ جن فرشتوں اور جنوں کی بندگی کرتے تھے وہ تو قیامت کے دن ان کے لیے درہم بر مفید نہیں ہیں۔ اس خطر کے مکالموں کے درمیان یہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ کے ترازو میں کون سی چیز وزن رکھتی ہے۔ اسی طرح ان کوئی قدروں کی تردید خود بخود ہو جاتی ہے۔ جن کو وہ اس دنیا میں سینوں سے لگائے ہوئے ہیں۔ ثابت یہ ہوتا ہے کہ رزق کا کشادہ ہونا یا محدود ہونا حسیات پر موقوف ہے پھر یہ اللہ کے غضب یا رضامندی کی دلیل نہیں ہے۔ یہ ایک قسم کی آزمائش ہوتی ہے۔

— ۰ ۰ ۰ —

درس نمبر ۱۹ تشریح آیات

۲۸ --- تا --- ۴۴

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ

النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۝

قُلْ لَّكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَغِيرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَعِذُّمُونَ ۝

”اور (اے نبی!) ہم نے تم کو تمام ہی انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یہ لوگ تم سے کہتے ہیں کہ ”وہ (قیامت کا) وعدہ کب پورا ہو گا اگر تم سچے ہو؟“ کو ”تمہارے لیے ایک ایسے دن کی ميعاد مقرر ہے جس کے آنے میں نہ ایک گھڑی بھری تاخیر تم کر سکتے ہو اور نہ ایک گھڑی بھر پہلے اسے لائے ہو؟“

گذشتہ سبق میں یہ بات طے کی گئی تھی کہ ہر شخص اپنے کئے کا زمرہ دار ہے اور تلخ حق اور لعل باطل کے درمیان مکالمہ ضرور ہونا چاہیے۔ تلخ حق کو چاہئے کہ اپنی بات قبول کر دے جس نجات و نعت کے ساتھ ”پھر معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ وہاں یہ بھی تامل کیا تھا کہ نبی کا منصب و مقام اور فریضہ کیا ہے یہ لوگ منصب نبوت سے جا ملے ہیں۔ آخرت کی جس جزاء و سزا کا نبی ذکر کرتے ہیں اپنی اس جہالت کی وجہ سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قیامت برپا کیوں نہیں ہو جاتی تو جواب یہ دیا جاتا ہے کہ قیامت کے برپا ہونے کے لیے ایک وقت مقرر ہے اس سے وہ نہ پہلے آ سکتی ہے اور نہ بعد میں۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا (۲۸:۳۴) ”اے نبی! ہم نے تم کو تمام

انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔“ یہ رسالت کے منصب کے عام فرض ہیں کہ آپ کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا ہے اور تمام انسانوں کے لیے بھیجا گیا ہے۔ نبی کا فرض پورا ہو جاتا ہے جب وہ اس راہ المعروف اور سب سے عسکر لوگوں کو جنت کی خوشخبری دے دے اور دوزخ کے عذاب سے ڈرے۔

وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (۲۸:۳۴) وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ

صَلِّعِينَ (۲۹:۳۴) ”یعنی کھڑکھڑاتے ہیں۔ یہ لوگ تم سے کہتے ہیں کہ وہ ازل و اکب آئے گا اگر تم سچے ہو۔“ ان کے اس سوال ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ کسی رسول کے فرائض صحیحی سے واقف نہیں ہیں۔ آخر رسول کا یہ فرض نہیں ہوتا کہ وہ انہیں پر پا کر دے۔ رسول کا فیض صرف یہ ہے کہ وہ لوگوں کو خبردار کر دے۔ رسول کی ایسی حدود ہوتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا فیض سراجہام دے رہے ہیں اور اپنے فرائض سے رسول اللہؐ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھتے۔ اصل اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ وہی جیبتہ دانا ہے ’وہی کام کی حدود مقرر کرنے والا ہے۔ اللہ نے رسول کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ قیامت پر پا کر جس کا دس یا اس کا دس بنا دے۔ یہ رب تعالیٰ کا کام ہے۔ رسول اپنے حدود کا رے باخبر ہیں لہذا وہ اللہ سے کوئی ایسا سوال نہیں کرتے جو ان کی ایسی ہی حدود سے باہر ہو۔ اور اس کے بارے میں کوئی اصرار داری ان پر زانی نہ تھی ہو۔ حکم دیا جاتا ہے کہ ان کو ایک اصولی بات یاد دلائی جائے۔

قُلْ لَّكُمْ مِيعَادٌ يَوْمَ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ (۳۰:۳۴) ”کہو، تمہارے لیے ایک دن کی ميعاد مقرر ہے جس کے آنے میں نہ ایک گھڑی کی تاخیر تم کر سکتے ہو اور نہ گھڑی بھر پہلے اسے لا سکتے ہو۔“ ہر ميعاد اپنے مقررہ وقت پر آتی ہے ’جو اللہ نے مقرر کیا ہے‘ اس میں تقدیم و تاخیر ممکن نہیں ہے۔ نہ کسی کی خواہش پر اللہ اس طرح کرتا ہے۔ دنیا میں کوئی کام نہ صحت ہوتا ہے ’نہ اتفاقاً واقعہ ہو جاتا ہے۔ ہر قدر اللہ کا خلقی کردہ اور تدبیر کے مطابق ہوتا ہے۔ ہر معاملے کا خلقی آخرت سے ہے۔ اللہ کی تدبیر ان واقعات کو اپنی حکمت کے مطابق رد و بدل لاتی ہے اور حکمت الہی سے انسان اسی قدر خبردار ہوتا ہے جس قدر اللہ انسان کو سمجھاتا ہے۔ ورنہ اللہ کی حکمت کا بیشتر حصہ مستور ہوتا ہے۔

اللہ کے وعدے اور اللہ کی سزا کے معاملے میں جلدی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا مطالبہ کرنے والا انسان اس اصول اور حکمت ربانی کے نظام سے واقف نہیں ہے اور ظلم نہیں رکھتا۔ کھڑکھڑاتے نہیں ہیں اور اپنی لامصلحتی کی وجہ سے جلد بازی سے کام لیتے ہیں۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُؤْمِنُوا بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ

”یہ کافر جہ ہیں کہ ”ہم ہرگز اس قرآن کو نہ مانیں گے اور نہ اس سے پہلے آئی ہوئی کسی کتاب کو حلیم کس کے۔“ یہ ہے وہ عداوت جس میں ظالمین اسلام اول روز سے جلتا ہے۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ چاہت کو مان کر نہ دے گے اگرچہ اس کا فنی کتب سہایت میں ہو۔ نہ قرآن کو مانیں گے اور نہ پہلی کسی کتاب کو۔ نہ اس کو نہ سہایت کتب کو۔ یہی فیصلہ ظالمین اسلام کا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ کل پر اصرار کرتے ہیں۔ ہتھ فیصلہ انہوں کو لیا ہے کہ وہ کل پر اصرار کریں گے اور دلائل چاہت پر غور ہی نہ کریں گے۔ جب انہوں نے یہ فیصلہ کر ہی دیا ہے تو ان کا علاج یہی ہے کہ ان کے سامنے بس معاصر قیامت میں سے ایک منظر پیش کر دیا جائے۔

وَلَوْ كُنْتُمْ إِلَّا الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ

حضرت جو اللہ نے ہر انسان کو دی تھی اس سے وہ سنبھل رہے تھے۔ وہ قوتِ مددگار کو دیکھ کر ہر انسان کو دی گئی 'انہوں نے سنبھل کر دی تھی۔ آج تو سب جھوٹی اور کھوٹی قدریں ختم ہیں۔ سارے دردناک عذاب ہے۔ اب وہ یہ حق بت گئے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔

لَوْ اَنَّكُمْ لَكَنتُمْ مُؤْمِنِينَ (۳۱:۳۴) "اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے۔"

اور یہ انکار میں بھی لذت ہی تھی اور ترش سے جواب دیتے ہیں۔ خطرہ تو اب دونوں کے لیے برابر ہے۔ یہ اپنی ذمہ داری خواہ مخواہ پر ڈالتے ہیں۔ وہ بھی خوب جواب دیتے ہیں۔

قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَغْفِرُوا اتَّخَذَ صَدَدُكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ

اذْجَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ (۳۲:۳۴) "اور ان بڑے بچے والوں نے جواب دیا کیا ہم نے تمہیں اس دلالت سے روکا تھا جو تمہارے پاس آئی تھی؟ نہیں بلکہ تم خود مجرم تھے۔" یوں وہ کسی ذہبِ داری کے قبول کرنے کا صاف انکار کر دیتے ہیں۔ اور یہ الزام کر لیتے ہیں کہ دلالت آئی تھی۔ یہ منکرینِ دنیا میں تو حُضواء کو کوئی اہمیت ہی نہ دیتے تھے۔ نہ ان سے رائے طلب کرتے تھے 'بلکہ ان کا وجود ہی حسم نہ کرتے تھے اور یہ بات برداشت ہی نہ کرتے تھے کہ یہ حُضواء کی مخالفت کریں یا سناٹا کریں لیکن آج جبکہ عذاب کا سامنا ہے تو وہ صاف صاف انکار کرتے ہیں کہ۔

اتَّخَذَ صَدَدُكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ اذْجَاءَكُمْ (۳۲:۳۴) "کیا ہم نے تمہیں روکا تھا؟ جب تمہارے پاس دلالت آئی تھی۔" بلکہ تم خود ہی مجرم تھے۔ تم نے کھانا نہ لیا اور اختیار کر لیا تھا۔

اگر دنیا ہوتی تو ہی کمزور لوگوں کے ہونٹ ملے ہوئے ہوتے لیکن اکثریت میں دنیا کے تمام بھولنے پر دے اٹھ جائیں گے۔ جھوٹی قدریں مٹ جائیں گی۔ آنکھیں کھل جائیں گی اور بچے حقائق پر دے سے بہر آ جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں یہ کمزور لوگ بھی کھل کر بات کریں گے۔ بلکہ اب وہاں منکرین کے من میں منہ ڈال کر بات کریں گے اور کہیں گے کہ تم ہی اس سب صورتِ حالات کے ذمہ دار ہو۔ تم دلت اور دن ٹکاری کرتے تھے اور ہمیں دلالت سے روکتے تھے۔ تم نے باطل کو قائم رکھا تھا، ہم پر مسلط کر دیا تھا اور دعوتِ اِسماء کو ہم پر مشتبہ بنا دیا تھا۔ تم اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کر کے ہمیں گمراہ کرتے تھے۔

وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَغْفِرُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا اَبْلَ مَكْرُ الْبَلِّ وَ النَّهَارِ اِذْ تَأْمُرُوْنََنَا اَنْ

نُكْفِرَ بِاللّٰهِ وَ نَحْمِلَ لَهُ اَنْدَادًا (۳۳:۳۴) وہ وہ بڑے لوگ ان بڑے بچے والوں سے کہیں گے 'نہیں' بلکہ شب و روز کی ٹکاری تھی جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ سے ٹکر کریں اور دوسروں کو اس کا ہمر کھرائیں۔"

اب ان کو معصوم ہو جانا ہے کہ یہ معاملہ اور مجاہدہ نہ ان کے لیے مفید ہے اور ان کے لیے۔ نہ یزیدوں کی نجات ممکن ہے اور نہ چھوٹوں کی۔ ہر گروہ مجرم ہے "اہل بیت یزیدوں پر اپنی گواہی کی بھی ذمہ داری ہے اور دوسروں کو گمراہ کرنے کی بھی ذمہ داری ہے۔ چھوٹوں پر یہ ذمہ داری ہے کہ انہوں نے کیوں ان بڑے لوگوں کی اطاعت کی۔ یہ بات وہاں صحابی کی وجہ نہیں بن سکتی کہ یہ عقیقہ تھے۔ اندھے ان کو عقل اور آزاری دی تھی۔ انہوں نے عقل سے کام نہ لیا اور اپنی آزادی رائے کو فروخت کر دیا۔ وہ عقلی ہیں رہے پر راضی ہوئے اور ذلت کی زندگی انہوں کی۔ اس لیے وہ عذاب کے مستحق بن گئے۔ اس منکر کے دور میں ان پر سخت ندامت طاری ہوگی اور یہ اسے چھپانے لگے۔ جب انہوں نے عذاب دیکھ لیا۔

وَأَسْرَوْا الزَّهْمَةَ لِمَأْرَأُوا الْعَذَابَ (۳۳:۳۴) "جب یہ عذاب دیکھیں گے تو بچتا نہیں ہے۔" اور اپنی ندامت کو چھپانے کی کوشش کریں گے۔ یہ لکی حالت ہوتی ہے کہ دل کی ہت دلی میں رہ جاتی ہے۔ زبانی بند ہو جاتی ہیں، ہونٹ مل جاتے ہیں اور سخت عذاب انہیں آچتا ہے۔

وَجَعَلْنَا آتِغَالِلَ فِيْ أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا (۳۳:۳۴) "ہم ان بھڑکے کے گلوں میں طوق ڈال دیں گے۔" اب یہ لوگ طوقوں میں بندھے ہوئے ہیں لیکن بات کا رخ ان سے بچتا ہے اور عام بدکاروں سے کما جاتا ہے کہ جیسا کہ دے دینا بھروسہ ہے۔

هَلْ يُبْذَرُ وَنَ الْا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (۳۳:۳۴) "کیا لوگوں کو اس کے سوا اور کوئی بدلہ دیا جاتا ہے کہ یہ اچھے اعمال ان کے تھے، لیکن یہ بڑا وہ پانی ہے۔"

اب بڑے بٹے والے اور پھولے بٹے والے دونوں قسم کے خالوں کے اس خطر پر پردہ گر آئے۔ دونوں ظالم ہیں۔ یہ اس لیے ظالم ہیں کہ سرکش تھے اور ہائی تھے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے تھے۔ وہ اس لیے ظالم تھے کہ انہوں نے انسانی شرافت اور آزادی کے مقام کو ذک کر دیا اور اپنے جیسے انسانوں کے ظلم بن گئے۔ ان کے سامنے ذات اختیار کی۔ سب دونوں کے لیے داغی عذاب ہے۔

پردہ گر تھے اور ظالم اپنا منکر بھی طرح دیکھ چکے، زندہ شکل میں۔ انہوں نے اپنی ہر حالت دیکھ لی اور وہ اس زمین پر زندہ ہیں۔ دوسروں نے بھی اس منکر کو دیکھ لیا۔ سب کے سامنے یہی صلت کی گمراہیاں ہیں۔

--- ۰ ۰ ۰ ---

کبریاہ قریب جہائیں کرتے ہیں لکی ہی باتیں اقوام رفتہ کے مسکین بھی کرتے چلے آئے ہیں۔

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوعًا

إِنَّا بِمَا أَرْسَلْتُوْهُ كَافِرُونَ ﴿۱﴾

"وہی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں ایک خیردار کرنے والا بھیجا ہو اور اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہ نہ

کہا ہو کہ ”جو پیغام تم لے کر آئے ہو اس کو ہم نہیں مانتے۔“

یہ ایک عام رویہ ہے، بار بار دہرایا جاتا ہے، اس دنیا میں۔ زندگیوں سے ایسا ہی ہوتا آیا ہے۔ خدایانِ دلوں کو سخت کر دیتی ہے۔ دلوں سے احساسِ غم ہو جاتا ہے۔ نفرت بکڑ جاتی ہے۔ اور باطل کے بچے دب جاتی ہے۔ اسے دلائلِ ہدایتِ نغمہ کی ضرورت نہیں آتی۔ اس لیے ہدایت کے مقابلے میں منہدین اپنے آپ کو نوچا کھینچتے ہیں اور ان کے سینے روشنی کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔

یہ یوں ہوتا ہے کہ نفلِ ثروت اور کھاتے پینے لوگوں کی بھولی قدوسِ حق کو دھوکہ دیتی ہیں۔ ان کے پاس جو دولت اور قوت ہوتی ہے وہ ان کو دھوکے میں ڈالتی ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ اثر ان کو عذابِ حق سے بھی بچا لے گا۔ اللہ نے جو ان کو دولت دی ہے یہی تو اللہ کی رضا کی علامت ہے اور یہ کہ وہ صاحبِ کتاب اور جوابِ حق کے مقام سے بندہ ہیں۔

وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَ أَكْثَرُ دَلَالًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ ۝۱۰

”ہمیں نے بیشک اس کا کہ ”ہم تم سے زیادہ مال و لادہ رکھتے ہیں اور ہم بزرگِ سزا پانے والے نہیں ہیں۔“

لیکن قرآنِ کریم جوابِ حق کے لیے وہ معیار اور وہ قدوسِ وضع کرتا ہے جو اللہ کے ہی معمول ہوا ہیں۔ اللہ کے ہاں رائج ہیں۔ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ رزق کی کشادگی اور غلّی پر مددِ فیصلہ نہیں ہے۔ فیصلہ اللہ کی رضا و غضب پر ہو گا۔ رزق نہ کسی کو سزا دیتا ہے اور نہ بچاتا ہے۔ صاحبِ کتاب اور جزاء و سزا کا معیار دولتِ مادی اور محکمہ سنی سے جدا ہے۔ اللہ کی رضامندی اور عارفانِ حق کا تعلق رزق سے نہیں ہے اس کے لیے دوسرا معیار ہے۔

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِن أَكْثَرُ

النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝۱۱

”اے نبی! میں نے تم سے کہہ ”میرا رب جسے چاہتا ہے کشادہ رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے، چھٹا مٹا کرتا ہے مگر اکثر لوگ اس کی حقیقت نہیں جانتے۔“

یہ مسئلہ یعنی رزق کی فراوانی اور غلّی کا مسئلہ، معیشت و معشرت کے وسائل کی کلیت اور ذہب و نعمت کے ذریعہ اور ان سے محرومی کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے کئی لوگوں کے دلوں میں جو حدِ غلبان پیدا ہو رہا ہے۔ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ نفلِ شرعی، فساد اور باطل پرستوں پر دنیا کے مال و دولت کے دروازے کھلے ہیں۔ اہل حق، اہل شر اور نیک لوگ ان سے محروم ہیں اس لیے بعض لوگ یوں سوچتے ہیں کہ اگر اللہ ان لوگوں سے عراض ہوتا تو ان پر وسائل کی یوں بارش کیوں کرتا۔ بعض لوگ تو اسے یہ خیال کرتے ہیں کہ غلّی، چھائی اور پاکیزہ بیشک عوامِ مادی ہے۔

لیکن قرآن مجید دنیا کے مال و متاع اور ساز و سامان اور ان قدروں کے درمیان جدائی کر دیتا ہے جو اللہ کی نظر میں بندہ ہیں۔ فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ رزق کی غلّی اور فراوانی اللہ کی مشیت کے تحت ہے۔ اس کا اللہ کی رضامندی اور

بارہنکی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعض لوگات اللہ ایک ایسے شخص کو بھی رزق فرمائی دے دیتا ہے جس سے وہ بارہن ہوتا ہے اور بعض لوگات اس کو بھی دیتا ہے جس سے راضی ہوتا ہے۔ بعض لوگات ہاں ہوتا ہے کہ کل شر اور کل خیر دونوں غریب اور نادار ہوتے ہیں لیکن تمام حالات میں عمل و اسباب ایک نہیں ہوتے۔

بعض لوگات اللہ اہل شر کو زیادہ نوازتا ہے تاکہ وہ سرکشی، انہاد اور بغاوتی میں آگے بڑھ جائیں۔ ہاں ان کو بکڑنا مقصود ہوتا ہے۔ وہ زیادہ سے زیادہ جرائم کا ارتکاب کر لیں تاکہ ان کو زیادہ سزا ملے۔ پھر اللہ ان کو دنیا میں بھی سزا دیتا ہے اور آخرت میں بھی دے گا۔ اپنی رحمت اور مدد کے مطابق بھی بعض لوگات اللہ اہل شر کا رزق تک کرتا ہے تو وہ حریہ جرائم کرتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے مدد ہی ہوتے ہیں اور اپنی ناداری کی وجہ سے شر و فساد اور ظلم و مظالم کی حدوں کو پار کر جاتے ہیں۔

بعض لوگات اللہ اہل فحش پر بارش کر دیتا ہے تاکہ وہ حریہ نیکی کے کام کریں۔ اگر ان کے پاس دولت نہ ہو تو وہ یہ کام نہ کر سکتے اور اس لیے بھی کہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ دل کے ساتھ، زبان کے ساتھ اور عمل کے ساتھ۔ وہ اپنے مال کے ذریعے نیکی بیکار کما لیں جو اللہ کے ہاں ان کے لیے ذخیرہ ہوں اور نیکی اہل خیر عوام کیے جاتے ہیں تاکہ عروہیت پر ان کے ممبر اور شر کو آزمایا جاسکے۔ یہ دیکھا جائے کہ وہ اللہ پر کس قدر مجبور کر سکتے ہیں۔ کس قدر رحمت کے امیدوار ہوتے ہیں اور اللہ کی عفو پر ان کو کس قدر یقین ہوتا ہے۔ کس قدر راضی برضا ہوتے ہیں اور رب تعالیٰ اچھا اور پائی رہنے والا ہے۔ اس طرح ان کا ذخیرہ آخرت بڑھ جاتا ہے اور اللہ ان سے بہت راضی ہوتا ہے۔

ہر حال رزق کی فراوانی اور تنگی کے جو اسباب بھی ہوں، اور عوگوں کے اعمال اور نکتہ لیے کے حوالے سے جو بھی سبب ہو، حقیقت یہ ہے کہ یہ مسئلہ اللہ کے ہاں تنوعیت سے بالکل عینہ مسئلہ ہے۔ اس کی بنا پر اللہ کے ہاں کوئی مقدم و موخر نہیں ہوتا۔ اللہ کے ہاں مقدم اور موخر ہونے کا درود اس پر ہے کہ جس شخص کے مال اور اولاد میں فراوانی دی گئی ہے وہ اپنے مال اور اولاد میں تصرف کیے کرتا ہے۔ اسی طرح جسے رزق کی تنگی دی گئی ہے وہ کس قدر مجبور و محروم کرتا ہے۔ لہذا مال و اولاد دونوں شخص اگر اپنے مال اور اولاد میں اچھا تصرف کرتا ہے تو اللہ اس کے اجر میں اضافہ کرے گا۔

وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالْبَاقِي تَقَرَّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ
إِلَّا مَنِ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جِزَاءٌ الْيُسُفُ بِمَا عَمِلُوا وَ
هُمُ فِي الْغُفْرِتِ أَسْمُونَ ﴿۵﴾ وَالَّذِينَ يَسْتَمُونَ فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ فِي
الْعَذَابِ مُخَصَّرُونَ ﴿۶﴾

”یہ تمہاری دولت اور تمہاری اولاد جس سے جو جس ہم سے قریب کرتی ہو۔ ہاں تم جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے عمل کی دہری جزا ہے۔ اور وہ جلد و جلد تمہاروں میں اطمینان سے رہیں گے۔ رہے وہ لوگ جو تمہاری آیات کو بچاؤ گھمانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں تو وہ عذاب میں جلا ہوں گے۔“

نصرتِ مرہت کے ساتھ بنایا جاتا ہے کہ رزق کی فروانی کے درمیان کوئی لفظ کے ہاں متحول نہیں ہو جاتا۔ ہاں اگر کوئی اپنی دولت میں سے فی سبیل اللہ خرچ کرتا ہے تو وہ اللہ کے ہاں منہ ہے۔

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ
وَمَا تَفْقَهُوا مِن شَيْءٍ هُوَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ خَيْرُ الْخَالِقِينَ ۝

”وہ نبی! کہے کہ ”میرا رب اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے، کھارزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے، پناہ دیتا ہے۔ جو کچھ تم خرچ کر دیتے ہو اس کی جگہ وہی تم کو اور دیتا ہے، وہ سب رازقوں سے بہتر رازق ہے۔“
یہ سب ایک ایسے معجزہ قسم ہوتا ہے جس میں وہ تمام لوگ فرشتوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں جو فرشتوں کی بندگی کرتے ہیں اور سب ان سے کہا جاتا ہے کہ قیامت کے عذاب سے ڈرو تو وہ کہتے تھے کہاں ہے قیامت؟ لاؤ۔ ان سے کہا جائے گا اب پھر اس عذاب کو جس کے متعلق تم نہیں جانتے تھے۔

وَيَوْمَ يَعْحَرُهُمْ جَبِينًا ثَوًى يَقُولُ
إِنَّا كُنَّا يَعْبُدُونَهُ ۝ قَالُوا مُبْنِئَكَ أَنْتَ وَلِقْنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ
الْجِنَّ ۝ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ ۝ قَالِیَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُم لِبَعْضٍ لَنْفَعًا وَلَا ضَرًّا
وَتَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ ۝ إِنَّكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۝

”اور جس دن وہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے پوچھے گا ”کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کیا کرتے تھے؟“ تو وہ جواب دیں گے کہ ”ہاں ہے آپ کی ذات“ پھر اٹھیں تو آپ سے ہے نہ کہ ان لوگوں سے۔ دراصل یہ عبادی نہیں بلکہ جنوں کی عبادت کرتے تھے ان میں سے اکثر انہی پر ایمان لاتے تھے۔ (اس وقت ہم کہیں گے کہ) آج تم میں سے کوئی نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکا ہے نہ نقصان اور ظالموں سے ہم کہہ دیں گے کہ اب پھر اس عذابِ جہنم کا حشر جسے تم جھٹایا کرتے تھے۔“

ان فرشتوں کی وہ اللہ کے سامنے پیش کرتے تھے یہ ان کو وہ اللہ کے ہاں سفارش جانتے تھے۔ اب ان کو ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ فرشتے اللہ کی پکی عبادت کرتے ہیں اور اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ یہ لوگ ان کی عبادت کرتے تھے۔ گویا یہ بندگی اور عبادت ان کی جانب سے اللہ اور کالہم حرکت تھی۔ گویا یہ ہوئی ہی نہیں ہے۔ بلکہ یہ بندگی دراصل شیطان کی بندگی ہے۔ یا تو یہ لوگ شیطان کی پوجا کرتے تھے یا شیطان کا حکم سن کر اس کی اطاعت کرتے تھے۔ جب وہ فرشتوں کی بندگی کرتے تھے تو گویا شیطان کی بندگی کرتے تھے۔ جنوں کی بندگی تو عروہ میں ہو جاتا تھا۔ بعض لوگ ایسے تھے جو جنوں کی بندگی بھی کرتے تھے اور ان سے استقامت بھی کرتے تھے۔

بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ (۴۱:۳) ”در اصل یہ ہماری نہیں بلکہ جنوں کی عبادت کرتے تھے اور ان میں سے کچھ انہی پر ایمان لاتے تھے۔“

یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ قصہ سلیمان علیہ السلام کا ان مسائل کے ساتھ قطع ہے۔ یہ قرآن کریم کا خاص انداز ہے کہ قصص سورہ کے موضوع سے مربوط ہوتے ہیں۔

یہ منظر اسکرین پر چل رہا تھا کہ اچانک کلام کا اسلوب بدل جاتا ہے اور براہ راست خطاب شروع ہو جاتا ہے اور یہ شرمسار کنندہ باتیں ان سے کہی جاتی ہیں۔

فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُم لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا (۴۲:۳) ”آج تم میں سے کوئی نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان۔“ نہ فرشتے کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ نہ یہ کفار ایک دوسرے کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ وہ آج جس کی عالم تکذیب کرتے تھے اور جس کے بارے میں وہ مطالبہ کرتے تھے کہ لاؤ وہ آج اسے اب وہ اپنا آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔

وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَنَّمُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ (۴۲:۳) ”اور ظالموں سے ہم کہہ دیں گے کہ اب تمہو اس عذاب بنم کا حشر ہے تم تمکذب کرتے تھے۔“

یہاں یہ سبق فتم ہو جاتا ہے جس کا مرکزی مضمون حساب و کتاب، سزا و جزا اور قیام قیامت ہے جس طرح دوسرے اسباق کا بھی یہی مضمون رہا ہے۔

درس نمبر ۱۹۸ ایک نظر میں

اس سورہ کے اس آخری سبق کا آغاز مشرکین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کے بارے میں ان کے اقوال سے ہوتا ہے۔ ان کو یہ بات یاد دلانی چاہی ہے کہ ان جیسے لوگوں کا انہم کیا ہو اکرنا ہے۔ انسانی تاریخ کی ایسی اقوام کی داستانوں کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے جو ان سے زیادہ قوی 'زیادہ علم والی اور زیادہ مالدار تھیں' جن کو اس دنیا ہی میں پکڑ لیا گیا۔

اس کے بعد اصل و غرر کے تاروں پر مسلسل شدید ترین ضربات لگائی جاتی ہیں۔ پہلی ضرب میں ان کو یہ بات سکھائی جاتی ہے کہ ذرا عقلی مہی 'ہام رکاوٹوں اور پردوں کو ہٹا کر جو انہیں صحیح فکر و نظر سے روکتے ہیں اللہ کے بارے میں سوچیں۔ دوسری ضرب میں 'ان کو اس حقیقت پر غور کرنے کے لیے دعوت دی گئی ہے کہ وہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو مسلسل جو دعوت دے رہے ہیں اس دعوت میں ان کا کوئی مفاد بھی نہیں ہے اور آپ ان سے اجر بھی طلب نہیں کرتے تو آخر یہ لوگ حضور کی دعوت میں شک کیوں کرتے ہیں اور منہ کیوں موڑتے ہیں۔ اس کے بعد قل قل سے یہ ضربات مسلسل لگائی جاتی ہیں اور یہ اس قدر زور دار ہیں کہ ہر کسی دہن میں اترے اور ہر ایک شعور ہو خود متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔

اور یہ سبق قیامت کے ایک لمحہ ہی متحرک منظر پر فہم ہوتا ہے جو لمحہ ہی متحرک ہے اور سہجہ ضربات کے ساتھ مناسب بھی ہے۔

--- ○ ○ ○ ---

درس نمبر ۱۹۸ تشریح آیات

۴۳ --- تا --- ۵۴

وَإِذَا نَقَلَ عَلَيْهِمُ ابْنَتَا بَيْتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ
يُصَدِّكَوْهُمَا كَانَ يَكُونُ ابْنًا ذَكْرًا، وَتَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِنْكَارٌ مِمَّا عَدَسُوا، وَقَالَ
الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَنَجْآءُهُمْ أَنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُؤْتَمِنٌ، وَمَا آتَيْنَهُمْ
مِّنْ كِتَابٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ، وَكَذَّبَ الَّذِينَ
مِّنْ قَبْلِهِمْ وَمَا يُلْعَوْنَ لِمَعَارَ مَا آتَيْنَهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلًا، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرُهُ

”ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیات ملانی جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم کو ان
معبودوں سے ہرگز نہ کر دے جن کی عبادت تمہارے باپ دادا کرتے آئے ہیں۔“ اور کہتے ہیں کہ ”یہ (قرآن) محض
ایک جھوٹ ہے گھڑا ہوا۔“ ان کافروں کے سامنے جب حق آتا تو انہوں نے کہہ دیا کہ ”یہ تو سحر جادو ہے۔“ حالانکہ
نہ ہم نے ان لوگوں کو پہلے کوئی کتاب دی تھی کہ یہ اسے پڑھتے ہوں اور نہ تم سے پہلے ان کی طرف کوئی شہید کرنے والا
بھیجا تھا۔ ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھیجے گئے ہیں۔ جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا اس کے سوا کچھ کو بھی یہ نہیں پہنچے
ہیں۔ مگر جب انہوں نے میرے رسولوں کو بھٹایا تو کچھ لوگ میری سزا کیسی سخت تھی۔“

ان لوگوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت واضح چھائی ہوئی فرشتے تھے لیکن وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔
انہوں نے کہتے تھے۔ یہ چند پارہ رسد رسولوں تھے اور لوہام و خرافات تھے جو انہوں نے اپنے سے لگائے ہوئے تھے۔
ان کے اندر کوئی جامعیت اور درجہ بھی نہ تھا۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ قرآن مجید سیدھی سادی چھائی ہوئی کر رہا ہے
اور قرآن کی تعلیمات ایک مکمل اور مربوط نظام زندگی ہیں اور مقفل اور دل کو گلن ہیں تو انہوں نے یہ خطرہ محسوس کیا کہ
ان کے آپا کیدلو سے مقفل خرافات 'غیر مقفل' رسم و رواج اس مقفل نظام زندگی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے
انہوں نے یہ اعلان کیا کہ یہ نئی تعلیم ان کے تمام سرمایہ رسوم کے لیے خطرہ ہے۔

مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصَدِّكَوْهُمَا كَمَا كَانَ يَكُونُ ابْنًا ذَكْرًا (۴۳:۳۴) ”کہ یہ

کرنے والا بھی تھا۔ ان کے دلوں کو احساس دلا دیا جاتا ہے کہ دارا بن سے پہلے کے ان لوگوں کے انجام پر غور کرو جنہوں نے کلمہ بیب کی۔ تم لوگ ان لوگوں کے مقابلے میں بہت کم قوت والے ہو۔ وہ علم والے تھے، مال والے تھے، قوت والے تھے اور ترقی یافتہ تھے لیکن جب انہوں نے رسول کی کلمہ بیب کی تو ان کو عذاب الہی نے گھیر لیا اور وہ بہت ہی سخت پکڑ میں آ گئے۔

وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ مَا يَلْفُؤْا مِيعَاشًا مَّا آتَيْنَهُمْ فَكَذَّبُوا أُرْسِلُوا فَكُفِّفَ

كَانَ نَكِيرٌ (۴۰:۳۴) ”ان سے پہلے گزے ہوئے لوگ بھٹک چکے ہیں جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا اس کا منکر ٹھیکر بھی ان کے پاس نہیں ہے مگر جب انہوں نے میرے رسولوں کو بھٹکایا تو دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی۔“ لہذا یہ سزا انہیں ہی چاہوں گی۔ ان منکرین میں سے بعض لوگ ایسے تھے جن کے بارے میں قریش جانتے بھی تھے فدا ان کو یہ یاد دہانی کافی تھی۔ لیکن یہاں طرز یہ تھا انہیں سوال کیا گیا ہے۔

فَكَفِّفَ كَانَ نَكِيرٌ (۴۰:۳۴) ”میری سزا کیسی تھی۔“ چونکہ مخاطبین کو معلوم تھا کہ یہ سزا کیسی تھی اس لیے یہ سوالیہ انداز نہایت موثر ہے۔

— ۰ ۰ ۰ —

اب لوگوں کو نہایت ہی عجیبی کے ساتھ یہ دعوت دی جاتی ہے کہ سہائی کے ساتھ تم حق کو تلاش کرو اور سہائی کے بارے میں جو جھوٹا پروپیگنڈہ کیا جا رہا ہے اسے سمجھنے کی کوشش کرو اور جو دعوت تمہارے سامنے پیش کی جا رہی ہے اس کے بارے میں بخاری موثرات سے آزاد ہو کر سوچو اور اس کی قدر و قیمت معلوم کرو۔

قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلِيَ دَرَإٍ
تَوَّ تَتَفَكَّرُونَ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ حِقَقَةٍ إِنَّهُ هُوَ إِلَّا تَنَذِيرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيِ
عَذَابٍ شَدِيدٍ

”اے نبی! میں تم کو کہ ”میں تمہیں بس ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں۔ خدا کے لیے تم ایک ایک لور دو دو مل کر اپنا دماغ لڑو اور سوچو تمہارے صاحب میں آخر کون سی بات ہے جو جنوں کی ہو؟ وہ تو ایک سخت عذاب کی آمد سے پہلے تم کو متنبہ کرنے والا ہے۔“

یعنی اللہ کے سامنے میں غور کرو اور یہ غور اپنی ذاتی خواہشات کو ایک طرف رکھ کر دو۔ اپنی مصلحتوں سے صرف نظر کرتے ہوئے غور کرو۔ دنیا کے حالات اور میلانات سے ہٹ کر کردار اور دوسروں کی غلط بات سے ہٹ کر گردو۔ دلوں میں پیدا ہونے والے یہ سب چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں، غرض تمہاری سوسائٹی اور تمہارے معاشرے کے

اندرونی صورت سے بہت کم اللہ کے معاملے پر غور کرو۔

یعنی دعوت اسلامی کے مضمون کو سادہ انداز میں لو' اپنے رائج صورت کے حوالے سے نہ لو۔ نہ خالص عقلی اور عقلیات انداز میں لو جس میں لغائی قسمت ہوتی ہے لیکن سیدھی سادہ حقیقت کو جاننے کی کوشش نہیں کی جاتی۔
 حق کو دعوت دی جاتی ہے کہ متعین سوچ کے بجائے فطرت کی سچیدہ سوچ کا راستہ اختیار کرو۔ جس میں شور و شغب کم ہوتا ہے اور غلہ بھٹ نہیں ہوتا نہ سوچ میں ٹیڑھ ہوتی ہے اور نہ فکر میں گمراہی ہوتا ہے بلکہ صاف و شفاف سوچ ہوتی ہے۔

لیکن فطری انداز میں حلاش حقیقت بھی دراصل حقیقت کی حلاش ہی ہوتی ہے۔ جبکہ یہ سوچنے کا سیدھا سادہ طریقہ ہوتا ہے۔ جس پر سوشلے کے رائج افکار انداز میں ہوتے 'نہ سوشلے کے اندرونی غلط رسم و رواج اثر دالتے ہیں صرف خدا کا خوف اور اللہ کی نگرانی ہی بڑی موثر ہوتی ہے۔

اس سوچ کا راستہ صرف ایک ہی ہے خدا کا راستہ 'خدا کے سامنے جھکنے کا راستہ' خدا کی رضا کا راستہ۔ اور بے لوث راستہ جس میں کوئی ذاتی خواہش 'کوئی مصلحت' کوئی مفاد موثر نہ ہو 'خالص انداز میں فطری سوچ جس پر کوئی خارجی عوامل اثر انداز نہ ہوں۔ جتنی صرف اللہ کے لیے سوچ۔

اَنْ تَقُوْمُوْا لِلّٰہِ مَشْنٰی وَ فِرَآدٰی (۴۶:۳۴) "خدا کے لیے تم اکیلے اور دو دو مل کر اپنا دماغ لاؤ۔" دو دو اس طرح کہ دعوت اسلامی کے مسئلے پر ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرہ کرو 'یعنی محدود تعداد میں شور و شغب سے علیحدہ ہو کر مذاکرہ کرو' عوام الناس کی بھیڑ سے الگ ہو کر۔ حالات اور عوام سے متاثر ہونے بغير تکہ عوام الناس واقعی حالات سے متاثر ہوتے جاتے ہیں 'اور اکیلے غور کرو' جو غور و فکر کا سب سے موثر طریقہ ہے۔

ثُمَّ تَتَفَكَّرُوْا وَاَمَّا بَصَاحِبُکُمْ مِّنْ جَنَّةٍ (۴۶:۳۴) "سوچو کہ تمہارے صاحب میں آخر کون سی بات ہے ہر جن کی ہو۔" آپ کے سامنے خود عقل 'سچر اور نصیحت ہی دانائی کی بات کرتا ہے۔ اور آخر وہ کون سی بات لینی کرتا ہے جس سے معلوم ہو کہ اس کی عقل میں فرق ہے۔ وہ تو نصیحت ہی مضبوط 'قوی اور واضح بات کرتا ہے۔

اِنْ هُوَ اِلَّا نَذِیْرٌ لَّکُمْ مِّنْ عَذَابٍ شَدِیْدٍ (۴۶:۳۴) "وہ تو ایک سخت عذاب کی آمد سے پہلے تم کو متنبہ کرنے والا ہے۔" شدید ترین عذاب کے واقع ہونے کا امکان انسان کو غور و فکر پر آمادہ کرتا ہے اور ارسلنے والے نے اختیار بھی کر دیا کہ ہر چنان چاہتا ہے 'بچ جائے۔ مگر ایک شخص چاہتا ہے کہ آگ لگ گئی ہے بھاگو۔ اگر کوئی نہیں بھاگتا تو اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتا ہے جبکہ آواز دینے والا ہے بھی سچا شخص اور نصیحت ہی پس منظر کی دادرمان ہے۔

لام اصرے نے ابوہریرہ سے عہد اللہ بن برید سے 'اس نے اپنے باپ سے 'میں نے کہا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غلے تو تین بار آؤادی لوگو 'میں معلوم ہے کہ میری اور تمہاری مثال کیا ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا: "میری اور آپ لوگوں کی مثال لینی ہے جیسے ایک قوم کو کسی دشمن کے حملے کا خبر ہو۔ انہوں نے ایک آدمی بھیجا کہ وہ حالات معلوم کر کے بتائے۔ یہ شخص دیکھ رہا تھا کہ دشمن آیا۔ وہ چلائے گا اور اسے آ رہا کہ لوگوں کو اس

کی آواز پہنچنے سے پہلے ہی اچھے دشمن بکڑ نہ لے۔ تو اس نے دوری سے کپڑا ہلایا 'لوگو! دشمن آگیا! دشمن آگیا! لوگو تم پر حملہ ہو گیا'۔ اور ایک دوسری روایت میں حضورؐ سے مروی ہے کہ میں اور قیامت لپک ہی ساتھ پیچھے گئے ہیں۔ اس بات کا امکان ہے کہ قیامت مجھ سے بھی پہلے آجائے۔
 حین قحیٰ یملیٰ ترب اب دوسری ضرب مٹا دے۔

قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنَّ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

”اے کو“ اگر میں نے تم سے کوئی اجر مانگا ہے تو وہ تم ہی کو مبارک رہے۔ میرا اجر تو اللہ کے دہ ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔“

پہلے تو آپؐ نے ان کو دعوت دی کہ تم لوگ اکیلے یا دو دو کی طرح ایک ایک پر غور کرو کہ تمہارے ساتھی کی دعوت میں آخر جنوں کی کیا بات ہے۔ یہاں کیا جاتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ حضور اکرمؐ لوگوں کے دارلے میں اس قدر مگن ہیں اور لوگوں کو شدید عذاب سے ڈار ہے ہیں۔ آخر اس میں ان کا مفاد کیا ہے۔ اس کے اسباب کیا ہیں۔ حضورؐ کو کیا کام ہے۔ اس حقیقت کی طرف ان لوگوں کی سوچ اور قوت استدلال کو تربیت ہی موثر انداز میں حوجہ کیا جاتا ہے۔

قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ (۴۷:۳۴) ”کو“ میں اگر تم سے کوئی اجر مانگا ہوں تو وہ تم ہی سے ہے۔ یہ اجر جس میں مبارک ہو۔ یہ نہایت ہی طویہ انداز ہے اور اس میں ان کے لیے سرزنش بھی ہے۔

إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ (۴۷:۳۴) ”میرا اجر تو اللہ کے دہ ہے۔“ اسی نے مجھے اس کام پر لگایا ہے۔ وہی معاوضہ دے گا۔ میں اسی سے امید رکھتا ہوں اور ہر شخص اللہ کے مفید کا امیدوار ہوں اس کے نزدیک ہر عمل دنیا کا ہر مفید حیرانور بہ قیمت ہو جاتا ہے۔ اس کے بارے میں ہمیں انصاف سوچنا ہی نہیں ہے۔

وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (۴۷:۳۴) ”وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔“ وہ جانتا ہے، دیکھتا ہے اور اس سے کوئی چیز غیب میں نہیں ہوتی۔ وہ میرے اور گواہ ہے۔ میں جو کچھ سوچتا ہوں، جو کچھ کہتا ہوں اور جو کچھ کرتا ہوں۔
 اب تیسرا عزم :

قُلْ إِنْ رَبِّي يَقْذِرُ بِالْحَقِّ عَلاَمُ الْغُيُوبِ

”اے کو“ میرا رب (مجھ پر) حق کا لکھتا ہے اور وہ تم پر شہید حقیقتوں کا جاننے والا ہے۔“
 یعنی میں جو چیز سے کہ آیا ہوں وہ حق ہے۔ یہ وہ مضبوط حق ہے جسے اللہ قوت سے چھینتا ہے۔ اس سچائی کے مقابلے میں کون کھڑا ہو سکتا ہے جسے اللہ ذور دہ انداز سے نازل کر رہا ہو۔ یہ ایک نہایت ہی مجسم اور مصور انداز تعبیر ہے۔ گویا

حق کے گولے برس رہے ہیں 'بمباری ہو رہی ہے اور کسی کو ہتھ نہیں ہے کہ اس کے سامنے کھڑا ہو سکے۔ اللہ چاہتی ہے کہ گولے پھینک رہا ہے جو طوم الخشب ہے۔ وہ علم سے بے گولے پھینک رہا ہے۔ ہم کے ساتھ ان کا رخ کسی کی طرف کرتا ہے۔ اس کا نشانہ خطا میں ہوتا۔ کوئی جس اس سے غیب نہیں ہے اور کوئی جس اس چاہتی ہے کہ اس سے بچ جائے اس لیے کہ رکاوٹ بنے وہی کوئی چیز سامنے نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے نشانہ نکلا ہے۔

اب آخری ضرب :

فَلْنَجَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِيهِ الْبَاطِلُ وَمَا يُعْيِدُهُ

’دیکھو‘ حق آگیا اور باطل کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا۔ چاہتی آگئی ہے ’رسول آگیا‘ قرآن آگیا‘ اہل حق کا سلام زندگی سیدھا سیدھا آگیا۔ اعلان کر دو‘ اور کھلا اعلان کر دو کہ اب حق آگیا ہے۔ یہ گولہ قوت کے ساتھ پھینکا گیا ہے۔ قوت اور سرمدی کے ساتھ آگیا ہے۔

وَمَا يُبْدِيهِ الْبَاطِلُ وَمَا يُعْيِدُهُ (۴: ۹۳) ”باطل کے لیے اب نہ آواز ہے اور نہ انجام۔“ اس کا مطلب اب فتم ہے۔ اس کی زندگی فتم ہے۔ اب اس کے لیے کوئی میدان عمل نہیں ہے۔ اس کا جانا ضرور کیا ہے۔ یہ ایک نہایت ہی ڈراما کرنے والی ضرب ہے۔ جو کوئی بھی اس اعلان کو سنتا ہے ’وہ یقین کر لیتا ہے کہ اب کوئی چٹپٹ نہیں ہے‘ باطل کے قائم رہنے کی۔ لہذا حق کے سوا اب کسی اور کی بحالی نہ ہوگی۔

اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جب سے قرآن آیا ہے۔ چاہتی کا مناج دنیا میں قائم ہو گیا ہے اور باطل اب اس چاہتی کے سامنے وہاں پر زمین میں ہے کیونکہ حق نے غالب ہونے کا حزم بالہزم کیا ہوا ہے۔ اگرچہ بعض اوقات باطل کو مادی قوت حاصل ہوتی ہے لیکن وہ بھی حق پر نظر پڑتی برتری حاصل نہیں کر سکا۔ یہ اور بات ہے کہ بعض اوقات لل باطل لل حق پر غالب آجاتے ہیں لیکن یہ لل حق کی ظلمتی کی وجہ سے وقتی ٹرولر ہوتا ہے۔ جس تک حق کا قتل ہے ’وہ اپنی جگہ بنا ہوا ہوتا ہے۔ واضح ہوتا ہے‘ صریح ہوتا ہے۔

اور آخری ضرب۔

قُلْ إِنْ صَلَّيْتُ فَأَنَا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي وَإِنْ اهْتَدَيْتُ فِيمَا يُؤْتِيهِ

إِلَهِ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ

’دیکھو‘ اگر میں گمراہ ہو گیا ہوں تو میری گمراہی کا وبال مجھ پر ہے‘ اور اگر میں چاہتے ہوں تو اس وحی کی بناء پر ہوں جو میرا رب میرے اوپر نازل کرتا ہے‘ وہ سب کچھ سنتا ہے اور قریب ہی ہے۔

اگر میں گمراہ ہو گیا ہوں تو اس کا وبال تم پر نہ ہو گا۔ میں خود رسد دار ہوں گا اور اگر میں چاہتے ہوں تو اللہ نے بذریعہ وحی مجھے یہ چاہلیات دی ہیں۔ میں خود رسد کوئی کام کرنے کا عجز نہیں ہوں۔ میں خود بھی امیر امیر ہوں۔

اِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ (۵۰: ۳۴) ”وہ سب کچھ سنا ہے اور قریب ہی ہے۔“ یہ لوگ اللہ کو قریب پاتے تھے۔ ان کے تصور میں اللہ کی یہ صفات یعنی ہوتی تھیں اور ان کی حقیقی زندگی میں یہ منہمک ہو جاتے تھے۔ ان کو نہیں تھا کہ اللہ صبح ہے اور قریب ہے۔ اور وہ ان کے امور کو براہ راست دیکھ رہا ہے۔ ان کی شکایت اور ان کے شوروں سب اللہ کے سامنے ہیں۔ اللہ نے اپنے بندوں کو چھوڑ نہیں رکھا اور نہ کسی کے حوالے کر رکھا ہے۔ چنانچہ ان کی زندگی اللہ کے ہاں دھت میں گزرتی تھی۔ اللہ کے زیر سایہ تھے۔ اس کے پاؤں میں تھے۔ اس کی مہمانیوں میں تھے۔ اس کی نگرانی میں تھے اور یہ عقیدہ وہ اپنے فہم کے اندر زندہ پاتے تھے ’زندہ اور سادہ شکل میں۔ یہ صفات محض تصویر ہی نہ تھیں بلکہ زندہ اور عملی تھیں اِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ (۵۰: ۳۴)

اب غائر اس سورہ کا قیامت کے مناظر میں سے ایک خطر کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ خطر حرکت اور دوڑ و دوپ سے ہے۔ اس میں دنیا اور آخرت کے انڈے لے ہوئے ہیں۔ گویا دنیا اور آخرت ایک ہی اشیاء پر ہیں۔ اس منظر کی ہشیاں بڑی تیزی سے اسکرین پر گزرتی ہیں۔

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فُتِحُوا فَلَا قُوَّةَ وَلاٰ خِذُوا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ ﴿۳۵﴾
 قَالُوا اَمَّا يَهٰٓءُ وَاٰتٰى لَهُمُ التَّنَادُ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ ﴿۳۶﴾ قَدْ كُنَّا فِيْهِ مِنْ
 قَبْلُ وَیَقْدِفُوْنَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ ﴿۳۷﴾ وَجِیْلٌ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُوْنَ
 ﴿۳۸﴾ كَمَا فُعِلَ بِاَشْيَاعِهِمْ مِّنْ قَبْلُ اِنَّهُمْ كَانُوْا فِيْ شَكٍّ مِّنْهُ ﴿۳۹﴾

”کاش تم دیکھو انہیں اس وقت جب یہ لوگ گھبرائے پھر رہے ہوں گے اور کہیں چاک نہ جا سکیں گے بلکہ قریب ہی سے پکڑ لیے جائیں گے۔ اس وقت یہ کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے۔ حالانکہ اب دور فاصل ہوتی چیز کہاں ہاتھ آ سکتی ہے۔ اس سے پہلے یہ کھڑ کر پٹے تھے اور بلا حقیقت دور دور کی کوڑیاں لٹا کر تھے۔ اس وقت جس چیز کی یہ تمنا کر رہے ہوں گے اس سے محروم کر دیے جائیں گے جس طرح ان کے پیش رو ہم مشرب محروم ہو چکے ہوں گے۔ یہ بڑے گمراہ کن ملک میں پڑے ہوئے تھے۔“

کاش تم دیکھو ’خطر و سب کے سامنے کھلا ہے اور دیکھا جاسکتا ہے۔ دیکھو یہ کس طرح گھبرائے پھر رہے ہیں۔

فُتِحُوا (۵۱: ۳۴) اہلک ان پر خوف طاری ہو گیا ہے۔ یہ بھانکا جا رہے تھے لیکن دیکھو کہ۔ جارہے ہیں کوئی ایک بھی بھاگ نہیں سکا۔ بلکہ یہ دور تک نہیں بھاگ سکے قریب قریب ہی سے پکڑے جارہے ہیں۔

وَ اُخِذُوا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ (۵۱: ۳۴) اہلک انہوں نے تھوڑی بہت حرکت تو کی بھاگنے کے لیے مگر نہ بھاگ سکے۔

اب سب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے بعد از وقت۔ اب تو ایمان ان سے بہت دور نکل گیا ہے۔ بہت دور جا چکا

ہے۔ یہ لب اسے پکڑ نہیں سکتے۔

التَّنَادُ شُ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ (۵۲:۳۴) لب ان کی سنی اس طرح ہے جس طرح کوئی کسی چیز کو دور سے پکڑنا چاہے مگر نہ پکڑ سکے۔ لیکن تو دور دیکھنا شروع کیا ہے۔ انہوں نے موقع ضائع کر دیا۔

وَقَدْ كَفَرُوا بِآيَةٍ مِنْ قَبْلُ (۵۳:۳۴) ”اس سے پہلے انہوں نے ایمان سے انکار کر دیا۔“ لب یہاں تو معاملہ ختم ہے، مسئلہ ختم لب سنی ناممکن ہے۔

وَيَقْدِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ (۵۳:۳۴) ”یہ دور سے غائب ٹٹانے پر بھیجتے تھے۔“ اس وقت انہوں نے انکار ہی کر دیا تھا کہ قیامت نہیں ہے، حالانکہ وہ مشغول کے پردوں میں اسے کسی طرح دیکھ سکتے تھے کہ نہیں ہے۔ اس طرح وہ دور نامعلوم ٹٹانے پر بہاری کر رہے تھے۔ تو لب لیکن لائے کی سنی کر رہے ہیں جبکہ وہ دور نکل گیا ہے۔

وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ (۵۴:۳۴) ”اس وقت جس چیز کی یہ تمنا کر رہے ہیں گئے۔ اس سے وہ محروم کر دیئے جائیں گے۔“ لب یہ لیکن سے محروم ہوں گے کیونکہ وہ بعد از وقت ہو گا۔ لب غلاب سے پتا چلن نہ ہو گا کہ وہ سر پر ہو گا۔

كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ (۵۴:۳۴) ”جس طرح ان کے پیش رو ہم مشرب محروم کر دیئے جائیں گے۔“ جتنی لب ان پر پکڑا تھی تو انہوں نے بہت کی دہ کی جیسی لب نہ دعا کا وقت تھا نہ بھانسنے کی جگہ تھی۔

أَنَّهُمْ كَانُوا أَفْوَى شَيْءٍ مُرْئِبٍ (۵۴:۳۴) ”یہ بڑے گمراہ کن شب میں پڑے ہوئے تھے۔“ تو لب حین کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔“

اس سورہ کا آخر اس شدید ضرب پر ہوتا ہے۔ تو یہ سحر قیامت، قیامت کو غفلت کر دیتا ہے کہ وہ دیکھو قیامت بڑا ہو گئی، ایک مضمون تھا اس سورہ کا۔ آگاہ بھی قیامت کے قیام ہے، دراصل بھی اتوار قیامت پر۔

فی ظلال القرآن

جلد ---- پنجم

پارہ ----- ۲۲

سورۃ فاطر - ۳۵

آیات ۱ --- تا --- ۴۵

سورۃ فاطر ایک نظر میں

یہ سورت ہے اور بیانی کام اور موضوع کے اعتبار سے اس کا ایک مخصوص انداز ہے۔ اس کا انداز سورہہ کے مطابق ہے۔ آغاز سے لے کر اختتام تک قلب انسانی کے لیے نہایت ہی موثر ضربات لگائی گئی ہیں۔ یہ ضربات نہایت ہی موثر اور انتشاراتی اور انسان کو خوب جھنجھوڑنے والی ہیں۔ انسان کو غفلت سے جگاتی ہیں تاکہ وہ غور کرے اور اس کائنات کی عظمت کا اور رک کرے۔ اس کائنات کی حیران کن خوبصورتی سے لطف اندوز ہو سکے اور اس کے اندر خالق کائنات کے وجود پر جو دلائل اور نشانیاں چھپا رکھی پڑی ہیں ان پر انسان غور و تدبر کرے۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرے اور اللہ کی رحمت اور اللہ کی عفو و مغفرت اور مہربانی کو یاد کرے۔ گزشتہ ہونے والوں کی عقل گاہوں کو دیکھے اور قیامت کے مناظر بھی دیکھے۔ اس کائنات میں اللہ کی عظمت کا رویہ 'دست قدرت کے مہلات' انسانی نفس کے اندر تخلیق کردہ الجوبہ 'انسانی زندگی کے عجیب و غریب نور انسانی تاریخ کے عبرت آموز واقعات کو دیکھ کر اللہ کا خوف لینے دل کے اندر پیدا کرے۔ پھر وہ دیکھے کہ اس کائنات اور ان تمام آثار کے اندر ایک ہی چھائی اور ایک ہی قانون جاری و ساری ہے اور ایک ہی صنایع 'مبدع اور قوی دست قدرت کام کر رہا ہے۔ یہ تمام امور ایسے موثر انداز میں بیان کیے گئے ہیں کہ کوئی رندہ دل ان سے متاثر ہونے میں نہیں رہ سکتا۔

یہ سورہہ اس طرح ہے جس طرح ذبح کی کرنا یا دہم جھست ہوتی ہیں 'اس کو اسبق اور دروس کے اندر تقسیم نہیں کیا جاسکتا۔ چہرے سورہہ کا ایک ہی موضوع ہے۔ انسان کے قلب و فروع کی تہوں پر ضربات ہیں اور یہ ضربات اس کائنات 'نفس انسانی' حیات انسانی 'تاریخ انسانی' بصورت ہدایت کے واقعات سے ملو ہیں۔ یوں یہ زحرفے نفس کو ہر پس سے متاثر کرتے ہیں اور دل کو ہر طرف سے گھیرتے ہیں اور انسان کی روحانی دنیا کو ایمان 'خشوع و خشوع اور جہنم سے بھر دیتے ہیں۔

ان تمام تجربوں اور نصیحتوں میں متنازع بات یہ ہے کہ تمام ذہنوں کے سبب دست قدرت میں بکڑے گئے ہیں اور یہ دکھایا گیا ہے کہ دست قدرت کی کار فرمائیاں ہیں کہ وہ ان ذہنوں کو چلاتا ہے اور اس کائنات میں الجوبہ نمودار ہوتے ہیں۔ یہ دست قدرت ہی ہے جو کسی رسی کو کھینچ لیتا ہے اور کسی کو دروازہ چھوڑتا ہے 'کسی کو سخت کرتا ہے اور کسی کو نرم کرتا ہے۔ اسے کوئی پچھنے والا نہیں ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی مددگار اور شریک ہے۔

سورہ کے آغاز ہی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دست قدرت کی یہ کار فرمائیاں نمایاں ہیں۔ اور یہ سورہ کے خاتمے تک یوٹی جاری ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہا گیا ہے کہ یہ عظیم کائنات دست قدرت کا کرشمہ ہے۔ یہ اللہ ہی ہے جو اسے وجود میں لایا ہے اور وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ جَاعِلِ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا اُولٰٓئِیْ اُجْنَحَہٗ مِثْنٰی
وَلُتْ و رُبَّعَ یَزِیْدُ فِی الْخَلْقِ مَا یَشَآءُ اِنَّ اللّٰہَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ (۱:۳۵) ”تقریب
اللہ ہی کے لیے جو کہان اور زمین کا بنانے والا اور فرشتوں کو پیام رسالی مقرر کرنے والا ہے جس کے دو دو تین تین اور
چار چار بازو ہیں۔ وہ اپنی مخلوق کی سائنس میں بیسا چاہتا ہے لہذا کرتا ہے پیٹھ دو ہرچہ پر قادر ہے۔“
اور اللہ کا یہ جتنی قدرت ہے قید ہے۔ اگر اللہ رحمت کا یقین عام کرتا ہے تو اسے کوئی بند نہیں کر سکتا اور اگر اللہ
اپنی رحمت کے سرچشمے خشک کر دے تو کوئی نہیں ہے کہ انہیں جاری کر سکے۔

بَٰیٓطُہَا النَّاسُ اذْکُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰہِ عَلَیْکُمْ ہَلْ مِنْۢ بَعْدِہٖ وَ ہُوَ الْعَزِیْزُ الْحَکِیْمُ
(۲:۳۵) ”اللہ جس رحمت کا لوگوں کے لیے دروازہ کھول دے تو اسے کوئی روکے والا نہیں ہے اور جسے بند کر
دے اسے کوئی دوسرا کھولے والا نہیں ہے۔ وہ زبردست اور حکیم ہے۔“
دلالت اور محاسنات بھی ایک قسم کی رحمت ہے یا رحمت۔

فَاِنَّ اللّٰہَ یُضِلُّ مَنْ یَّشَآءُ وَ یَهْدِیْ مَنْ یَّشَآءُ (۸:۳۵) ”اللہ ہی ہے جسے چاہے گمراہ کر دے
اور جسے چاہے دلالت دے۔“

اِنَّ اللّٰہَ یَسْمِعُ مَنْ یَّشَآءُ وَ مَا اَنْتَ بِمَسْمِعٍ مِّنْ فِی الْقُبُوْرِ (۲۲:۳۵) اِنْ اَنْتَ
اِلَّا نَذِیْرٌ (۲۳:۳۵) ”اللہ جسے چاہتا ہے سناتا ہے مگر تم ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں مدفون
ہیں۔ تم تو بس ایک خبردار کرتے والے ہو۔“
کیا دست قدرت ہے جس نے پہلے زندگی پیدا کی اور وہ دوبارہ بھی زندگی عطا کرے گا اور قیامت میں مردوں کو
اٹھائے گا۔

وَ اللّٰہُ الَّذِیْ اَرْسَلَ الرِّیْحَ فَتَنَّتْ سَحَابًا فَسَقَتْہٗ اِلٰی بَلَدٍ مَّیِّتٍ فَاَحْيٰنَا بِہِ الْاَرْضَ
بَعْدَ مَوْتِہَا کَذٰلِکَ الْنَّشُوْرُ (۹:۳۵) ”وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے پھر وہ ابل المائیں ہیں پھر ہم
اسے ایک ابل زمین کی طرف لے جاتے ہیں جو مری پڑی تھی۔ مرے ہوئے انسانوں کا بھی اٹھنا بھی اس طرح ہو گا۔“ اور
عزت اور برتری سب اللہ کے لیے ہیں۔ اور ہر قسم کی عزت اور برتری کا سرچشمہ اللہ ہی ہے۔

مَنْ کَانَ یُرِیْدُ الْعِزَّ فَلِلّٰہِ الْعِزَّةُ جَمِیْعًا (۱۰:۳۵) ”جو عزت چاہتا ہے تو اسے معلوم ہوتا
چاہے کہ عزت ساری کی سازی اللہ کے لیے ہے۔“

تکلیف اور عدم لامتناہی چاند اور پھر ہر اسب کے سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ اَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثٰى وَاَلَّا تَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِهِ وَاَمَّا يَعْصِرُ مِنَ مَّعْمَرٍ وَاَلَّا يَنْقُصُ مِنْ عُمْرِهِ اِلَّا فِي كِتَابٍ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيرٌ (۱۱:۳۵) ”اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ سے۔ پھر تمہارے جوڑے بنا دیئے۔ کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی اور نہ بچہ جنم لے کر یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ کوئی عمارت والا عمر نہیں پاتا اور نہ کسی کی عمر میں کچھ کمی ہوتی ہے مگر یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔“ اللہ کے لیے بہت آسان کام ہوتا ہے۔“
اللہ ہی کے ہند قدرت میں ہیں آسمان و زمین کی کھوپڑیاں، اٹھاک و کوکب کی حرکات اسی کے ہاتھ میں ہیں۔

يُورِثُ الْبَلَّ فِي النَّهَارِ وَيُورِثُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَجَرَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُوْنَ مِنْ قُطْمِيرٍ (۱۳:۳۵) ”وہ دن کے اندر رات اور رات کے اندر دن کو پڑتا ہے ہوائے آتا ہے، چاند اور سورج کو آگ لے کر رکھا ہے۔ یہ سب کچھ ایک وقت مقررہ تک چلے جا رہا ہے۔ وہی اللہ ہمارا رب ہے۔ بادشاہی اسی کی ہے۔ اسے چھوڑ کر جن دوسروں کو تم پکارتے ہو، وہ ایک پکاؤ کے مالک بھی نہیں ہیں۔“ اللہ کا دست قدرت اس کائنات میں مشغول ہے۔ وہ عبادات، عملات اور عبادات اور عبادات میں مشغول کر رہا ہے۔

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاصْخَرْنَا بِهٖ ثَمَرًا مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهَا وَمِنْ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيَضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهَا وَغَرَايِبُ سُوْدٌ (۲۷:۳۵) وَمِنْ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَاَلْاَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهُ كَذٰلِكَ اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهٖ الْعُلَمَآءُ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ غَفُوْرٌ (۲۸:۳۵) ”کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمانوں سے پانی برسا رہا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے ہم طرح طرح کے پھل نکال لاتے ہیں۔ جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ پتوں میں بھی سفید سرخ اور گہری سیاہ و حاریاں پائی جاتی ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور مویشیوں کے رنگ بھی مختلف ہوتے ہیں۔“

یہ دست قدرت انسان کو قدم بقدم آگے لے آتا ہے اور ایک نسل کو دوسری نسل کا وارث بناتا ہے۔

ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْبَنِيْنَ اَصْطَفٰٓيْنَا مِنْ عِبَادِنَا (۳۲:۳۵) ”پھر ہم نے اس کتاب کا

اور بت دیا وہاں لوگوں کو "جنہیں ہم نے اپنے بندوں کے لیے منتخب کیا۔"

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَافِضٌ فِي الْأَرْضِ (۳۵:۲۹) "وہی تو ہے جس نے زمین میں تم کو خلیفہ بنایا۔" اور یہی اللہ ہے جس نے اس پوری کائنات کو قائم رکھا ہے اور اسے زلزل سے محفوظ کر دیا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يُمَسِّكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ

أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ (۳۵:۴۱) حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جو زمین و آسمان کو ٹکڑا جانے سے روکے ہوئے ہے اور اگر وہ ٹکڑا جائیں تو اللہ کے سوا کوئی دوسرا انہیں تھامنے والا نہیں ہے۔

قائم امور اللہ کے دست قدرت کے قبضہ میں ہیں اور اللہ تعالیٰ کو کوئی قوت کسی کام سے عاجز نہیں کر سکتی۔

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ (۳۵:۴۴) "اللہ تعالیٰ کو زمین و آسمان کی کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی۔"

إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا (۳۵:۴۴) "وہ ہرچیز پر قدرت رکھتا ہے۔"

وَهُوَ الْغَفُورُ الْكَرِيمُ (۳۵:۴۶) "وہ بخشنے والا بخشنے والا ہے۔"

وَالَّذِي تَرْتَجِعُ الْمُنَورُ (۳۵:۴۷) "قائم امور اللہ کی طرف لوٹتے ہیں۔"

عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (۳۵:۸) "وہ ان باتوں کو جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔"

لَهُ الْمُلْكُ "ہاں شاہت اسی کی ہے۔"

الْفَنَى الْحَمِيدُ "وہ فانی اور اپنی ذلت میں محمود ہے۔"

إِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ (۳۵:۱۸) "اور اللہ ہی کی طرف لوٹتا ہے۔" وہ "موج و غور" ہے۔ وہ "غور و فکر" ہے۔ وہ "غیر و بصیر" ہے۔ وہ "زمین و آسمانوں" کے خفیہ کائناتوں والا ہے۔ وہ عظیم بذات الصدور ہے۔ وہ عظیم و غور ہے۔ وہ عظیم و قدر ہے۔ وہ قائم بندوں پر بصیر ہے۔ ان آیات اور آیات کے تراجم سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ کی لفظ کیا ہے اور اس پوری سورہ کا یہ رنگ ہے۔

ہاں سورہ کی تفسیر کی خاطر ہم نے اسے چھ حصوں میں تقسیم کیا ہے تاکہ اس کے مطالعہ اور تشریحات سہولت سے کی جائیں ورنہ یہ سورہ دراصل ایک ہی علقہ اور ایک ہی سبب ہے اور نول سے آخر تک مضمون و موضوع بھی ایک ہی رنگ کا ہے۔

درس نمبر ۱۹۹ تشریح آیات

۱۔۔ تا۔۔ ۳

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَاعِلِ الْمَلٰٓئِكَةَ رُسُلًا اُولٰٓئِیْ اُتٰی بِخَبَرٍ
مَّتَّوٰی وَثَلُثَ وَرُبِعَ یَزِیْدُ فِی الْخَلْقِ مَا یَشَآءُ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ
قَلِیْدٌ

اللہ کے نام سے جو ہے انتہا سرین اور رحم فرمائے والا ہے۔ "تحریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمان اور زمین کا
جائے والا اور فرشتوں کو پیغام رسائی مقرر کرنے والا ہے جن کے دو دو 'تین تین اور چار چار پاؤں ہیں۔ وہ اپنی مخلوق کی
ساخت میں بیشا جانتا ہے اضافہ کرتا ہے 'بھیغہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔"

سورہ کا آغاز حمد باری سے ہو رہا ہے۔ اس پوری سورہ کا مضمون یہ ہے کہ انسانی دل کو اللہ کی طرف متوجہ کیا
جائے۔ اللہ کی نعمتوں کو دیکھا جائے 'اللہ کی رحمتوں کا شعور زندہ کیا جائے اور انسان کو اس طرف متوجہ کیا جائے کہ اپنی
خلوقات میں اللہ نے کیا کیا نعمت پیدائیں۔ انسانی احساس کو ان نعمتوں کے شعور سے بھر دیا جائے اور جب انسان
اللہ کی حمد و ثنائی رطب اللسان ہو۔

سب حمد اللہ کے لیے ہے۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (۱:۳۵) "سب تحریف اللہ کے لیے ہے۔" اور اس کے بعد اللہ کی وہ صفت بیان ہو رہی ہے
جو خلق اور ایجاد پر دلالت کرتی ہے۔

فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (۱: ۳۵) ”جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے۔“ وہ ان عظیم اور ہولناک مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے جنہیں ہم اپنے لیے توڑ بیٹھے دیکھ رہے ہیں۔ جہاں بھی ہم ہوں اور ان میں سے نہایت ہی چھوٹے اجسام اور ہم سے قریب ترین اجسام کے بارے میں ہم کچھ معلوم کر سکتے ہیں۔ ان تمام اجسام کو ایک ہی قانون قدرت کنٹرول کرتا ہے نہایت ہی صاحبِ اور توفیق کے ساتھ۔ یہ سب چیزیں چلتی ہیں اور ان کا تصور بھی ہم اپنے ذہن پر بہت بڑا پوچھ والی کر سکتے ہیں۔ یہ تمام جسم اپنی محنت اور فریادگی کے ساتھ ساتھ ایک ایسے دینی اور پیچیدہ صاحب کے ساتھ اپنے مدارات میں ایک ہی رخ پر چلتے ہیں کہ اگر اس صاحب میں حاصل ایک معمولی فرق آجائے تو یہ تمام عظیم اجسام ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا کر پاش پاش ہو جائیں اور قیامت برپا ہو جائے اور سب کے سب روٹی کے گالوں کی طرح ٹکڑے ہو جائیں۔

قرآن کریم اسی عظیم حقیقی وحدت کی طرف بار بار اشارہ کرتا ہے اور ہم اس پر۔۔۔ یعنی مکرر جانتے ہیں ”یخبرناں کے کہ ہم اس کے سامنے رک کر قدرے تامل اور سجدہ کر سکیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ کہ ہم اس جو اختیار کر گیا ہے۔ ہماری عقل و فکر کے ہر رنگ آلود ہو گئے ہیں اور ان پر قرآن کریم کے معرکے نہ تو قدرِ حق نہایت بھی کارگر نہیں ہیں اور ان نہایت کے باوجود ان سے کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ وہ مرد جو کبھی اللہ کے لیے۔۔۔ ہوئے دلوں سے لگا ہوا ہو لہذا کو یہ دیکھتے تھے اور اللہ کی قدرت کی ان نشانوں کو دیکھ کر دنگ رہ جاتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے اور یہ بڑی وجہ ہے کہ اس عظیم کائنات کو ہم دیکھتے دیکھتے اس کے اس قدر عادی بن گئے ہیں کہ اس کے عجائبات ہمیں نہایت ہی ضعیف لگتے۔ ان کا بے مثال حسن ہمیں متاثر ہی نہیں کرتا اور ان کی نہایت ہی پیچیدہ و عجیبو غریب شہسود نہیں کرتی۔ اگر ہم ان پر اپنی نظر ڈالیں جس طرح کوئی ایسی پہلی مرتبہ دیکھتا ہے اور بہت ہی حیران ہو جاتا ہے۔

دوسرے کہ کچھ دل ’لہذا کے ساتھ جڑے ہوئے دل کے لیے آسمان میں ستاروں کے موقع و مدارات پر غور اور سجدہ کرنے کے لیے ان کے حجم اور محنت کو دیکھنے کے لیے ’اور ان کے ماحول کے مسئلے کے لیے ’بھل کا دوسرے کے ساتھ حقیقی اور کشش کے معلوم کرنے کے لیے۔ اور ہر ایک کے حجم ’ہر ایک کی حرکت اور ہر ایک کے حالات معلوم کرنے کے لیے کسی بڑے علم کی ضرورت نہیں ہے ’جو دل ’لہذا سے بڑا ہوا ہو ’اس کے لیے کسی بڑے اور گہرے علمی ضرورت نہیں ہے۔ معمولی قوت سے اس کائنات کے حسن و جمال کو دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ منظر ایک خدا رسیدہ شخص کے دماغ کے تاروں کے اندر نظر پید کرنے کے لیے کافی ہیں۔ رات کے وقت زرا اصاف تھری فضا اور صاف موسم میں ان گنت تاروں کی جو چمکنا ہوا دیکھ لیجئے! ہر ایک رات ہو اور موسم صاف ہو اور ہر ستارہ زمین پر وضو پاشی کر رہا ہو۔ ہر چمک کے وقت زرا سپید ڈھنگ کی نموداری اور سورج کے طلوع ہونے کے منظر کو دیکھئے۔ اسی طرح پہاڑوں کی ٹوٹ میں ڈوبے والے سورج اور سرخ شفق ہی کو دیکھئے۔ سہراں چھوٹی ہی زمین اور اس کے مختلف موقع اور منظر کو دیکھئے۔ ان مناظر کو کوئی سیاح غم نہیں کر سکتا اور نہ ان کی سیر سے سیر ہو سکتا ہے۔ بلکہ میں کہوں گا کہ صرف ایک پہل کی تو دیکھئے۔ اس کا رنگ اور اس کی چٹان اور اس کی تشکیل اور رنگوں کی عظیم سبحان اللہ احسن المخلوقات۔

آج کل کریم ان امور کی طرف جانبا اشارت کرتا ہے۔ بڑے بڑے مناظر کی طرف بھی اور چھوٹے چھوٹے چٹان یا افادہ مناظر کی طرف بھی۔ اگر کوئی زندہ دل ان میں سے ایک کی طرف بھی اشارہ کر دے تو زندہ و دیدار منظر انسان کی

ہدایت کے لیے صرف ایک ہی چیز ایک ہی پھول کا مطالعہ کافی ہے اور کسی ایک چیز کے اندر سورج و چاندیات پر بھی انسان
لفظی سرور کا کھنکھاہٹ لدا نہیں کر سکتا۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلِكَةِ رُسُلًا أُولَىٰ أَجْنَحَةٍ مَّتَنِي

وَلْتُلْثَ وَ رُبْعَ (۱: ۳۵) ”قریب لفظی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا اور فرشتوں کو پیغام
رساں مقرر کرنے والا ہے جن کے دو دو تین تین اور چار چار بازو ہیں۔“ اس سورہ میں موضوع غنی رسولوں ’وہی
اپنی اور نزول وہی ہے۔ (فرشتوں کا اس کے اندر بہت اہم کردار ہے کیونکہ یہ فرشتے ہی آسمانوں سے وہی لے کر حکم
رسولوں کے پاس آیا کرتے ہیں اور یہ پیغام رسائی جو اللہ سے رسولوں کے پاس آتی ہے ’نہایت ہی اہم اور نہایت ہی
بھاری کام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کائنات کی عظیم تخلیقات کے بعد فرشتوں کی تخلیق کا خصوصی ذکر ہوا کیونکہ یہ فرشتے ہی
زمین اور آسمان کے درمیان رابطہ کا ذریعہ ہیں۔ وہی رابطہ ہوتے ہیں خالق مبادی و ارض اور لفظ کے حکم بدلوں یعنی
رسولوں کے درمیان اور یہ پیغام رسائی اور ذریعہ ربط اس کائنات کا اہم کام فریضہ رسالت کے بارے میں ہوتا ہے۔

قرآن کریم میں آثار سے یہاں تک فرشتوں کا ذکر تو ہوتا رہا ہے لیکن فرشتوں کی شکل و صورت کے بارے میں یہی
مرتبہ ہوا گیا ہے۔ اس سے قبل فرشتوں کی طبیعت اور ان کے فریضہ صحت کی بات ہوئی رہی ہے مثلاً

وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ (۱۹: ۲۱) يُسَبِّحُونَ

اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ (۲۰: ۲۱) (انبیاء: ۱۹-۲۰) ”اور جو اس کے پاس ہیں وہ نہ اپنے آپ کو
برا سمجھ کر اس کی بندگی سے سرکشی کرتے ہیں۔ نہ ٹول ہوتے ہیں۔ شب و روز تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ دم نہیں لیتے۔“
دوسری جگہ ہے۔

إِنَّ اللَّيْلِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ

(۲۰: ۶: ۷) ”جو فرشتے تمہارے رب کے حضور تقرب کا متم رکھتے ہیں وہ بھی اپنی اپنی جگہ کے گھڑ میں آکر اس
کی عبادت سے سدا میں موڑتے۔ اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے آگے ہٹے رہتے ہیں۔“ (۲۰: ۶) یہاں ایک
نئی بات یہ کہی گئی ہے کہ ان کی حقیقی صورت کیا ہے کہ ”جن کے دو دو تین تین اور چار چار بازو ہیں۔“ یہ ایک نئی
صفت ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے نہ اس کا ہم کوئی تصور کر سکتے ہیں کہ ان کے بازو اور پر کیسے ہیں۔ ہمیں بس چاہئے
اور ہم بھی کر سکتے ہیں کہ بس لفظاً ایمان لائیں کہ ان کے پر ایسے ہوں گے۔ اس بارے میں کوئی حتمی تصور ہم میں کر
سکتے کیونکہ ہم جو اندازہ بھی کریں گے اس میں غلطی ہوگی بلکہ ان کی شکل کے بارے میں تصدیق ہمیں عبادتِ میرے
بھی نہیں ملتی۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ ان کی ایک اور صفت آئی ہے اور وہ یہ ہے۔

عَلَيْهَا مَلَكَةٌ غُلَاطٌ شِدَادًا لَا يَعْصُونَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (۶۶:۶)

”جن پر نمائت شدہ خورخت گیر فرشتے ہوں گے جو بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے اسے نبھاتے ہیں۔“ اس میں بھی فرشتوں کی شکل کو صحن میں کیا گیا۔ احادیث میں جو کچھ آتا ہے وہ یہی کہ رسول اللہ نے ہر یکل علیہ السلام کو دو مرتبہ اپنی اصل شکل میں دیکھا۔ ایک دولت میں آیا ہے کہ اس کے چہ سو پرتے اس سے بھی ان کی شکل وصیئت کا صحن نہیں ہوتا۔ لہذا یہ معاملہ بھی علوم غیبیہ میں سے ایک ہے۔
ان کے دو دو زمین تھیں یا چار چار پر ہیں اور انسانوں نے صرف پرندوں کے پر دیکھے ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں۔

يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ (۱:۳۵) ”وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں بیباک جاتا ہے“ اضافہ کرتا ہے۔
یوں اللہ کی مشیت سے قید ہے اور وہ خود اپنی مٹائی ہوئی شکل کا پلندہ میں ہے۔ اس کی مخلوقات میں ہم دیکھتے ہیں کہ لاتعداد تخلیق ہیں اور لاتعداد تخلیق لکھی ہیں جو ایک تک ہمارے علم ہی سے باہر ہیں۔

إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (۱:۳۵) ”اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔“ یہ تبرہ نمائت و وسیع ہے اور زیادہ جامع ہے۔ لہذا کسی صورت کے ضمن کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن تمام تخلیق اللہ کی قدرت کے دائرے کے اندر آتی ہیں۔ ہر قسم کا تغیر و تبدل اللہ کی قدرت کے تحت ہوتا ہے۔

مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

”اللہ جس رحمت کا دروازہ بھی لوگوں کے لیے کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے اور نہ وہ بند کر دے اسے اللہ کے بند بھر کوئی دوسرا کھولے والا نہیں۔ وہ زبردست اور حکیم ہے۔“

اس سورہ میں اس دوسری آیت میں اللہ کی قدرتوں کا ایک رنگ دکھایا گیا ہے جبکہ پہلی آیت میں اللہ کی قدرت کا ذکر تھا۔ جب یہ رنگ کسی انسان کے تصور و فہم میں بیٹھ جاتا ہے تو اس کے تصور قدرت اس کا شعور اس کا رخ اس کے حسن و جلال کے پانے بھی اس رنگ میں رنگتے جاتے ہیں اور اس کی پوری زندگی اس رنگ میں رنگی جاتی ہے۔

یوں کہ یہ رنگ انسان کو اس کائنات کی پوری قوتوں سے کٹ کر اللہ کی قوت سے جوڑ دیتا ہے۔ اسے زمین و آسمان کی تمام مشکوک و حتمی سے باخبر کر دیتا ہے۔ صرف اللہ کی رحمت سے جوڑا ہے اور اس کا امیدوار بنا دیتا ہے۔ زمین و آسمان کے تمام دروازے بند کر کے صرف اللہ کا دروازہ کھلا چھوڑتا ہے اور اس کے سامنے زمین و آسمان کے تمام راستے بند کر کے صرف اللہ کا دروازہ کھلا چھوڑتا ہے۔ اس کے سامنے زمین و آسمانوں کے تمام راستے بند کر کے صرف اللہ کا راستہ کھلا چھوڑتا ہے۔

اللہ کی رحمت کے مظاہر تصور ہوتے ہیں لاتعداد ہوتے ہیں۔ اللہ نے انسانوں کی جس انداز سے تحقیق کی اس کے

فلس کے اندر جو ممتاز قومیں ودیعت کیں اور اپنی مخلوق میں سے جس طرح است کرم بنایا صرف ان رحمتوں کو اگر انسان قسم بند کرنا چاہے تو وہ امتحانوں تک نہیں پہنچ سکتا۔ جس طرح اللہ نے انسان کے لیے اس کے ماحول کو سازگار بنایا ہے۔ اس کے اور گرد اس کے اوپر بیٹے ہرچیز کو اس کے لیے مگر کیا ہے اور اس کے نوے خواصات کیے ہیں جنہیں وہ جانتا ہے اور وہ انصاف، جنہیں وہ نہیں جانتا، یہ خواصات بے شمار ہیں، ان گنت ہیں۔

اللہ کی رحمت ان چیزوں میں بھی موجود ہے جو ممنوع ہیں۔ ان میں بھی موجود ہے، جن کی اجازت ہے اور جس شخص پر اللہ کی رحمتوں کا دروازہ کھل جاتا ہے، اسے یہ رحمت ہرچیز میں نظر آتی ہے۔ ہر حال، ہر ماحول، اور ہر جگہ نظر آتی ہے۔ اس کے شعور میں اس کے ماحول میں جہاں بھی وہ ہو، جیسا بھی ہو، اگرچہ انسان ان تمام نعمتوں سے محروم ہو جائے جنہیں لوگ عموماً سمجھتے ہیں۔ اس رحمت سے اپنے آپ کو وہ ہر شخص محروم پاتا ہے جس پر اللہ اس کا دروازہ ہرچیز میں بند کر دیتا ہے۔ ایسے شخص پھر ہر حال میں، ہر صورت میں اور ہر جگہ محروم ہی ہوتا ہے اگرچہ اس کے پاس بظاہر وہ ساز و سامان موجود ہوں جس کو لوگ خوشامی تصور کرتے ہیں۔

دنیا کے بے شمار ساز و سامان لیے ہوئے ہیں جن کے ساتھ اللہ کی رحمت شامل نہیں ہوتی، وہ عذاب الہی بن جاتے ہیں اور کئی لکھ مشکلات ہوتی ہیں جن کے ساتھ اللہ کی رحمت شامل ہوتی ہے۔ یہ مشکلات بذات خود رحمت بن جاتی ہیں۔ بعض اوقات انسان کا نثر بن سوتا ہے مگر اس پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ یہ کائنات اس کے لیے نرم پھوٹا ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات نرم و نازک ہنر انسان کے لیے کائنات بن جاتا ہے اور رحمت ہی الہیت کا باعث ہوتے ہیں۔ انسان مشکل ترین کام کر رہا ہوتا ہے اور وہ اس کے لیے اللہ کی رحمت ہوتے ہیں۔ وہ نہایت ہی پر عقل زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ اس کے لیے مصیبت ہوتی ہے۔ بعض اوقات وہ ایک خوشام صورت حالات میں گھس جاتا ہے اور وہ اس کے لیے امن ہوتا ہے اور بعض اوقات وہ مشکلات کے بغیر مراحل عبور کر لیتا ہے اور وہ اس کے لیے بہت کامیاب بن جاتا ہے۔

اللہ کی رحمت کے ساتھ کوئی غلطی، غلطی نہیں رہتی۔ اگرچہ کوئی ٹیل کی تاریکیوں میں ہو، یا پاکست کی دیو لہروں میں یا سخت مصائب میں ہو، بلکہ اللہ کی رحمت کے ساتھ تمام کشتیاں چلی ہوتی ہیں۔ اگرچہ کوئی نعمتوں اور سولوں میں زندگی بسر کر رہا ہو، خوشحال ہو، اسے زندگی کی تمام سولیات حاصل ہوں۔ جب انسان اللہ کی رحمت کی وجہ سے قلبی طریت کا ستام حاصل کر لیتا ہے تو اس کے اندر سے نیک، خیر، مضامندی اور ایمان کے سرچشمے پھوٹتے ہیں اور یوں جس کے اندر تلقین، تقاضات، والمانگی اور محنت و مشقت کی تکلیف وہ غلبہ نہیں رہتا، فتنہ ہو یا شروع ہو جاتی ہیں اگرچہ وہ جس کے اندر جمی ہوئی ہوں۔

اللہ کی رحمت کی کبھی تمام دروازوں کے لیے، مخرچانی ہے۔ اس سے تمام دروازے کھل جاتے ہیں، اس سے تمام چھوٹی کھڑکیاں بند ہو جاتی ہیں اور تمام لفظ، راہیں، مسدود ہو جاتی ہیں، انسان بے فکر ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت کا دروازہ کھل جاتا ہے، پھر دستیں کشادہ گمیاں اور آرام و سکون حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا دروازہ ہے کہ اس کے کھل جانے سے تمام نفع بخش دروازے اور راستے کھل جاتے ہیں اور تمام غیر نفع بخش دروازے بند ہو جاتے ہیں اور جب یہ دروازہ بند ہو جائے تو تمام لیے دروازے کھڑکیوں اور راستے کھل جاتے ہیں جو نفع بخش نہیں ہوتے اور انسان غلطی، کرب، سختی، بے چینی اور والمانگی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔

بعض اوقات اللہ کا یہ فیصل انسان کو احسان پہنچاتا ہے، پھر ہر زندگی تک ہو یا مالی حالت کچھ نہ ہو رہتے اور سنے کے

حالات غریب ہوں تو کوئی پرہیز نہیں کرتی۔ یہ فیض رحمت ہی دوامِ رحمت، سعادت ہے۔ اور جب اس رحمت کا دروازہ بند ہوتا ہے اور دوسری جانب سے رزق کشادہ ہوتا ہے اور ہر سال کی آمد آمد ہوتی ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ اس سے غلی 'خرج اور شکاوت و بدعتی حاصل ہوتی ہے۔

مال و دولت، صحت و قوت، شان و شوکت بھی بہاوقات رنجِ اہم اور تھکاوٹ اور مشقت کا باعث ہوتے ہیں۔ اگر دستِ قدرت اپنا فضل و رحمت سمجھ لے۔

بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور صلاحِ حق اور دنیا کے ساز و سامان کو جمع کر دیا۔ پھر کیا ہوتا ہے 'ہر طرف آرام اور سکون ہوتا ہے۔' ایسا بیش و عشرت اور شہرت کے لیے چری تیار ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کے خلاف پھر دنیا پرستوں کے دس میں حمد اور کینہ برپا ہوتا ہے لیکن مال و دولت کے ساتھ ایک شخص کو اگر کچھ دے دیا جائے تو وہ عیوہ ہو جاتا ہے یا مال و دولت کے ساتھ تیار ہی بھی دے دی جائے تو بھی وہ دنیا کے انصاف سے عیوہ ہو جاتا ہے اور بعض اوقات مالدار سرکش ہو جاتا ہے اور اس کا مال کتبہ بھی ہو جاتا ہے۔

بعض اوقات لفظ کسی کو لولا دیتا ہے اور اس لولا کے ساتھ رحمتِ خداوندی بھی شامل ہوتی ہے۔ پھر یہ اولادِ نعتِ حیات بن جاتی ہے۔ خوشی اور سعادت کا باعث بن جاتی ہے اور آخرت میں 'مزید اجر کا باعث بنتی ہے۔ وہ اس شخص کے لیے ٹیک اور لٹھے جالین بن جاتی ہے اور اسی لولا کے ساتھ اگر رحمتِ خداوندی نہ ہو تو یہی شخصی لولاِ زمست بن جاتی ہے 'بلائے جان ہوتی ہے' باعثِ بدعتی اور پینٹنی ہوتی ہے۔ رافضی کی بیوہ حرام کر دیتی ہے اور دن کا آرام عادت کر دیتی ہے۔ لفظ انسان کو صحت اور قوت دیتا ہے۔ اب اگر اس صحت اور قوت کے ساتھ رحمتِ خداوندی بھی ہو تو یہ نعمت ہوتی ہے۔ زندگی بھی طرح سے ہوتی ہے۔ زندگی کی لذتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس صحت و قوت کے ساتھ رحمتِ خداوندی شامل نہ ہو تو یہ صحت اور یہ قوت بلائے جان بن جاتی ہیں۔ اور ایک صحیح اور قوی شخص مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی صحت اور زندگی کا سول میں کھپا دیتا ہے جو خود اس کی صحت اور قوت کے لیے چاہکن صحت ہوتے ہیں۔ اس کی روح اور اس کے انصاف کی چاہی کے ساتھ ساتھ اس کی آخرت بھی چاہ ہو جاتی ہے۔

بعض لوگوں کو کلمہِ مرتبہ اور مقام دیتا ہے اور اس کی رحمت ایسے لوگوں کے شل حال ہوتی ہے۔ یہ مرتبہ و مقام بصرِ کارِ دیر بن جاتے ہیں۔ کلمہ میں امن قائم ہو جاتا ہے اور یہ مرتبہ و جاہ اس جہت کا ذریعہ بن جاتے ہیں کہ انسان اپنے پیچھے اپنے اہل اور اپنے آباء چھوڑے جو آخرت کا بہترین ذخیرہ ہوں۔ اگر اللہ کی رحمت اللہ اور جاہ کے ساتھ شامل نہ ہو تو وہ شخص بچپن رہتا ہے۔ لوگوں پر ظلم کرتا ہے۔ حد سے تجاوز کرتا اور سرکش اختیار کرتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ نہایت بغض اور کینہ رکھتا ہے۔ یہ جاوہ اللہ ہی ایسے لوگوں کے لیے بدولت کا ذریعہ بن جاتا ہے اور ایسا شخص پھر ایسے کام کرتا ہے کہ اپنے لیے آخرت میں آگ کا ایک بہت بڑا سرمایہ جمع کر لیتا ہے۔

مگر اطمینان اور طریقِ مراد چاہو و مرتبہ بدلے دیتے ہیں۔ کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ علم و معرفت کسی کے لیے مفید ہوتے ہیں اور کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ طریقِ عریض برکت ہو۔ بعض اوقات عین ہوتا ہے کہ تھیل عریض برکت کا باعث ہوتی ہے اور نہایت ہی تھیل مال و دولت بڑی سعادتِ مادی کا ذریعہ ہو جاتا ہے۔

جماعت بھی ایک فرد کی طرح ہوتی ہے اور ملت بھی ایک فرد ہے۔ ہر حال اور ہر صورت میں اور مثالوں پر غور

کرتے سے کوئی یہ حال مشکل کام میں ہے۔

اللہ کی رحمت کی طاقت یہ ہے کہ انسان اللہ کی رحمت کو محسوس کرے۔ اس طرح اللہ کی رحمت پھر انسان کو پہنچنے سے ٹکا لیتی ہے اور رحمت اعلیٰ کی بارش ہو جاتی ہے۔ بغیر ویرکات غائب ہوتے ہیں۔ لیکن کسی کا یہ شعور کہ اس پر اللہ کی رحمت ہے سب سے بڑی رحمت بھی ہے۔ کسی انسان کا صرف اللہ سے امید و تر ہو جائے اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا رحمت ہے۔ ہر معاملے میں اللہ سے امیدیں وابستہ کرنا اور اللہ پر ایمان رکھنا ہی رحمت ہے۔ اور حقیقی عذاب یہ ہے کہ انسان اس سے بچپ جاسے۔ اس سے مایوس ہو جائے اور اس میں شک کرے۔ یہ ایک عظیم عذاب ہے جو کسی مومن کے بھی قریب ہی نہیں جاتا۔

اِنَّهُ لَا يَخْتَسُّ مِنْ رَوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمَ الْكَافِرُوْنَ "اس میں شک نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس صرف کافر ہو کرتے ہیں۔"

اللہ کی رحمت کا اگر کوئی طالب ہو تو وہ ہر کسی کو ہر جگہ مل جاتی ہے۔ کسی کے لیے تائید نہیں ہے۔ اور اہم علیہ السلام نے اسے آگ میں پایا۔ یس علیہ السلام نے اسے پھلی کے بیج کے اندر مردوں میں پایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے سمندر کی لہروں میں پایا جبکہ وہ طفل تھا جسے اسے فرعون کے محل میں پایا جبکہ وہ ان کا دشمن ہو گیا اور اس کی تلاش میں لگ گیا۔ اصحاب کعبہ نے اسے عمار میں پایا جبکہ حکمت اور شہدوں میں وہ اس سے محروم رہے جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا۔

فَاَوَّاىَ الْكَافِرُ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ (۱۸: ۱۶) "عارفیں پناہ لے لو تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت کی چادر بچھا دے گا۔" رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفیق نے اس عمار میں پایا جبکہ کھنڈروں کو کھنڈر کا تقاضا کر رہے تھے۔ اور ان کے قدموں کے نشانات کو تلاش کر کے عمار کے دروازے تک پہنچ گئے تھے۔ یہ رحمت ہر اس شخص کو ملتی ہے جو تمام دوسرے ذرائع سے مایوس ہو جائے اور اسے باطل سے امید نہ رہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور قوت بھی بچانے والی ہے اور وہ ہر ہی طرح جھین کرنا ہو کہ لب اللہ کی رحمت ہی بچانے والی ہے اور تمام دروازوں کو چھوڑ کر وہ اللہ کے در پر سوائی ہو گیا ہو۔

پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اگر اللہ اپنی رحمت کا دروازہ کسی پر کھول دے تو اس کا بند کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اور جب اللہ اپنی رحمت کے دروازے کسی پر بند کر دے تو کوئی کھولنے والا نہیں ہوتا۔ لہذا ایک سچے مومن کے دل میں کسی کا در نہیں ہوتا۔ کسی سے کچھ امید نہیں رہتی۔ کسی چیز کے چلنے چلنے کا خوف نہیں رہتا اور کسی چیز کی امید نہیں رہتی۔ کسی داریے کے فوت ہونے کا در نہیں ہوتا اور کسی دینے کی موعودگی کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی۔ اللہ کی مطلق حیثیت ہی اصل حقیقت ہے۔ لہذا اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے تو کوئی بند کرنے والا نہیں ہے اور اگر وہ بند کر دے تو کوئی کھولنے والا نہیں ہے۔ معاملہ براہ راست اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ عزیز و حکیم ہے۔ وہ ایسے انداز سے اور عقد پر مقرر کرنا ہے کہ کسی کو روکنے یا عطا کرنے کا کوئی اعتبار ہی نہیں رہتا۔ اللہ کی عطا اور اللہ کا روک جتنا اس کی اپنی رحمت کے مطابق ہوتا ہے۔ بلکہ اس کی اپنی عتوں کے مطابق ہوتا ہے اور اللہ کے ہر کام کے پیچھے ایک حکمت کام کر رہی ہوتی ہے۔

مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا" اللہ جس رحمت کا دروازہ بھی لوگوں کے لیے کھول دے اسے کوئی روکے ولا ہی نہیں ہے۔" اللہ کی رحمت نور لوگوں کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں۔ لوگ براہ راست اللہ سے براہ راست طلب کر سکتے ہیں۔ وہ بلا واسطہ اور بلا وسیلہ طلب کر سکتے ہیں۔ صرف بندے کی طرف سے توجہ، احسان، امید، مہربانی اور سرائدگی غم کر دینے کی ضرورت ہے۔

وَمَا يُنْفِخُ اللَّهُ نَفْسًا مِنْ رُسُلِهِ إِلَّا مَنْ يَشَاءُ" نور رحمت وہ بندہ کر دے اسے پھر اللہ کے سوا کوئی کھولے ولا نہیں ہے۔" یہ آیت انسانی حیرت کو انتہائی قہر و سکون اور انسانی شعور اور شعور کو نصیحت ہی نمایاں کرتی اور انسانی اقتدار اور پیائش کو لوہا میاں عطا کرتی ہے۔ انسانی شخصیت کو وقار اور اطمینان دلاتی ہے۔

یہ ایک مختصر آیت ہے لیکن زندگی کے لیے پائل ایک نیا نقشہ تیار کرتی ہے۔ انسانی شعور اور شعور کو نہایت محکم قدس عطا کرتی ہے۔ ایسی قدس جن میں نہ تزلزل ہے نہ جھکاؤ اور نہ وہ دھچکی باتوں سے متاثر ہوتی ہیں۔ یہ اثر انداز ہونے والے لیٹر آئیں یا جائیں، بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، عظیم ہوں یا چھوٹے ہوں، ان کا مبداء لوگ ہوں یا واقعات ہوں یا اشیاء ہوں، ان سے یہ قدس متاثر نہیں ہوتی۔

یہ زندگی کی ایک صورت ہے اگر یہ عقیدہ انسانی زندگی میں چننے جاسے تو وہ واقعات، اشیاء، افراد، بڑی بڑی قوتوں، اقتدار اور حالات کے سامنے پہاڑی طرح سید ہو کر کھڑا ہو جائے۔ اگرچہ اس پر جن دہش و دہش یا ہم مل کر سب کے سب ٹوٹ پھٹیں۔ یہ تمام جن دہش نہ اللہ کی رحمت کے دروازے کو بند کر سکتے اور نہ اگر بند ہوں تو کھول سکتے ہیں۔ صرف اللہ ہی صبور اور العظیم ہے۔

اسلام کے آغاز میں اسلام نور قرآن نے انسانوں کا ایک ایسا ہی گردہ پیدا کر دیا تھا۔ یہ ایسا گردہ تھا کہ اللہ نے خود اپنی گہرائی میں اس قرآن کے درجہ پیدا کر دیا تھا تاکہ یہ گردہ قدرتِ جب کے لیے دست قدرت ہو۔ یہ گردہ اس زمین کے اندر وہ عطا کردہ صورت گنیتی کرے جنہیں اللہ چاہتا تھا۔ وہ قدس عطا کرے جن کو اللہ کھڑا کرنا چاہتا تھا۔ وہ حالات اور صورت طاعت پیدا کر دے جو اللہ چاہتا تھا اور دنیا کے اندر ایک ایسی زندگی، عملی زندگی قائم کر کے چلا جائے جس کے بارے میں آج جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ ہمیں انسان اور قسے نظر آتے ہیں۔ وہ گردہ جو اللہ کی اللہ پر تھا، اسے اللہ جس پر چاہتا تھا، مسلک کر دیتا تھا۔ اس کے درجہ اللہ نے کچھ کو اقوام کو صفہ سستی سے سدا اور کچھ کو قائم کر دیا۔ جنہیں اللہ مٹانا چاہتا تھا یا جنہیں اللہ کھڑا کرنا چاہتا تھا۔ یہ اس لیے کہ یہ یہ گردہ اس قرآن کے الفاظ ہی کے ساتھ معاملہ نہ کرتا تھا، نہ خوبصورت نظریات و صورت ہی سے بحث کرتا تھا بلکہ اس نے قرآن کو اپنی زندگیوں کے اندر عملاً قائم کر دیا تھا اور وہ گردہ قرآن کی دنیا میں زندہ رہتا تھا۔

وہی قرآن لوگوں کے پاس موجود ہے۔ یہ قرآن اب بھی ایسے گردہ پیدا کر سکتا ہے جو دنیا سے اقوام کو مٹا دیں اور دوسری اقوام کو اٹھادیں۔ لیکن یہ تب ہو گا کہ قرآنی صورت کسی گردہ کی زندگی میں شمس گل میں، عملی شکل میں چننے جائیں، درج ہو جائیں اور قرآن کسی گردہ کی زندگی میں چلا پھرتا نظر آئے۔ اسے لوگ آنکھوں سے دیکھ سکیں اور باتوں سے چھو سکیں۔

اب میں اس طرف آتا ہوں کہ اس مختصر آیت کے ذریعے میں نے معلوم کر لیا ہے کہ اللہ کی مجھ پر خاص رحمت

ہے۔ میں نے بہت اس آیت کا سامنا کیا تو میں روحانی لحاظ سے نسبت ہی تنگ، فکری لحاظ سے بہت تنگ، نفسیاتی لحاظ سے بہت ہی پریشان، جسمانی اور ساز و سامان کے لحاظ سے مشکل حالات میں تھا۔ ایسے سخت اور شدید حالات میں میں نے اس آیت کا مطالعہ کیا۔ اللہ نے مجھے اس آیت کی حقیقت تک پہنچا دیا۔ یہ حقیقت میری روح میں افریقہ دی گئی۔ گویا وہ ایک شراب غور ہے جو میرے جسم کی رگ رگ میں سرایت کر رہی ہے اور میں اسے محسوس کر رہا ہوں۔ یہ حقیقت ہے جس کا میں اور رگ کر رہا ہوں۔ محض تصور نہیں ہے۔ یہ حقیقت بذات خود میرے لیے رحمت ہے اور یہ آیت میرے سامنے خود اپنی تعبیر بیان کر رہی ہے۔ یہ ایک واقعی اور عملی تعبیر تھی۔ جس طرح اس آیت کے اسرار و رموز میرے سامنے کھلے اسی طرح اللہ کی رحمت کے دروازے بھی میرے سامنے کھلے۔ اس سے قبل میں اس آیت کو پڑھتا رہا اور اس آیت کے پاس سے اس سے قبل میں بد پرکار ہوں لیکن آج یہ آیت مجھ پر رحمت کا فیضان کر رہی ہے۔ میں اس کے معانی اور معلومات سے سیراب ہو رہا ہوں۔ میں اس آیت کی حقیقت کو صاف صاف دیکھ رہا ہوں۔ یہ آیت مجھے پکار رہی ہے کہ آئیے میں ادھر ہوں۔ میں اللہ کی رحمت ہوں جس کا دروازہ کبھی کبھی کھلتا ہے۔ ذرا دیکھئے اللہ کی رحمت کے کرتے۔

خود سمجھتے میرے داخل کی کوئی چیز نہیں بدلی لیکن میرے احساس نے اب ہر چیز کو ایک نیا رنگ دے دیا ہے۔ یہ ایک نہایت عظیم رحمت ہے جو کسی پر ہو جاتی ہے۔ اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جس طرح اس آیت کے خزانے مجھ پر کھل گئے۔ یہ ایک نعمت خداوندی ہے اور جب یہ کسی پر آتی ہے تو انسان ات بگھٹتا ہے۔ اس کے اندر زندگی بھر کر کے لیکن اس کے لیے اس کو بیان کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اسی طرح اس احساس کو اور اس ذوق کو ہم بند کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ میں ایک عزم، رحمت خداوندی کے اس فیضان میں زندہ رہا ہوں اسے محسوس کرتا رہا ہوں اور اسے پہچان رہا ہوں۔ اپنی زندگی کے مشکل ترین حالات میں مجھ پر یہ کیفیت طاری ہوئی ہے۔ اب میری حالت یہ ہے کہ میں کشادگی، عظمیٰ، سیریلی، آزادی اور بے قیدی محسوس کرتا ہوں۔ ہر چیز سے آزادی، ہر کرب اور ہرج و مرج سے آزادی محسوس کرتا ہوں اور میں اسی جگہ ہوں جہاں تھا۔ یہ اللہ کی رحمت ہی ہے جس کے دروازے مجھ پر کھل گئے ہیں۔ یہ اللہ کا فیضان ہی ہے جس کی مجھ پر اس آیت کے ذریعہ بارش ہو رہی ہے۔ یہ آیت ہے قرآن کی بس ایک ہی آیت لیکن اس نے تاریک کو فطری میں روشنی کا ایک طاق کھول دیا ہے۔ اس نے میری سیریلی کے لیے تنگ جگہ پر ایک چشمہ آب معانی بہا دیا ہے اور میں اب نسبت ہی مکمل شاد بہار پر رشائے الہی کی سمت نسبت ہی اطمینان کے ساتھ چلا رہا ہوں۔ اور چشم زدن میں۔ اللہ کے بجائے میری زندگی راحت میں بدل گئی ہے۔ الْحَمْدُ لِلَّهِ، حَمْدًا كَثِيرًا "اے پروردگار" جس نے اس قرآن کو اللہ کی رحمت بنا کر بھیجا مومنین کے لیے رحمت اور شفاء اور ہدایت ہے۔"

مطالعہ کلام الہی کے دوران یہ ایک پختہ تھی جس نے ہم بند کر دیا۔ اب دو پارہ، سورہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ پہلی دو آیات کے اندر جو اشارات تھے وہی تیسری آیت میں بھی ہیں۔ لوگوں پر ان کے حوالے سے اللہ کے انعامات اور رحمتوں کا ذکر ہے۔ اللہ جس کے سوا کوئی اللہ مالک اور حاکم اور رازق نہیں ہے۔ خوب انگیز اسلوب سے کہا جاتا ہے کہ اس حقیقت کو حلیم کرتے ہوئے بھی یہ لوگ یہ اعتبارات اللہ کے سوا کسی اور معبود کو دیتے ہیں۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا اللّٰهَ مَلِكُكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقِ

عَبْدُ اللَّهِ يُرْزَقُ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَكَلِمَةُ تَوْفِقُونَ

”مومن کو تم پر اللہ کے جو احسان ہیں انہیں یاد رکھو۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے جو ہمیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو؟۔۔۔ کوئی معبود اس کے سوا نہیں۔ آخر تم کہاں سے دھوکا کھا رہے ہو؟“

اللہ کی نعمتوں کی قیاد رہائی کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ نعمتیں بہت ہی واضح اور کھلی ہیں، جو ان کو دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں اور چھوتے ہیں۔ لیکن وہ بھول جاتے ہیں۔ ان کو یہ نعمتیں یاد نہیں رہتیں۔

ذرا اس زمین و آسمان اور انسان کو گھیرے ہوئے اس کائنات پر غور دو ڈالو، ہر وقت اللہ کے احسانات انسان پر برسا رہی ہے۔ روزی کے دروازے ان پر کھل گئے ہیں۔ ہر قدم پر ایک نعمت ہے۔ ہر لفظ میں ایک نیا فیض ہے۔ آسمانوں اور زمین سے انسان کے لیے سو بہانے چل آ رہی ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں جو وحدہ خالق و رازق ہے۔ اللہ کا فیض عام ہے اور یہ کس کی طرف سے ہے؟ نعمت سے ختم شرک بھی یہ نہیں کر سکتے۔

کیا ان فیوض و برکات اور رحمتوں کا نزول خالق کائنات اللہ کے سوا کوئی اور کر رہا ہے۔ جب اللہ کے سوا کوئی خالق اور رازق نہیں ہے تو پھر کیوں وہ صیحت حاصل کر کے شکر ادا ہی کیا نہیں لاتے؟ پھر کیوں وہ اللہ کی حمد و ثناء نہیں کرتے اور صرف اسی کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اور بندگی سے منہ موڑتے ہیں؟ اس کے سوا تو کوئی حاکم نہیں ہے۔ آخر وہ ایسے خدا پر ایمان لانے سے کیوں منہ موڑتے ہیں جس میں کوئی شک نہیں ہے۔

فَلَمَّا تَوْفِقُونَ (۳: ۳۵) يَا أَيُّهَا النَّاسُ ”آخر تم کہاں سے دھوکا کھا رہے ہو؟“ تعجب و تعجیز بات ہے کہ ایک ایسے واضح حق اور بین چٹائی سے عقل مند لوگ منہ موڑیں جو رزق اور دن انہیں رزق بھی دے رہا ہے اور پھر اس سے بڑا تعجب ٹیڑا امر اور کیا ہو گا کہ لوگ رب و الٰہیہ کا انکار بھی نہیں کر پاتے اور اس کا اعتراف بھی نہیں کرتے؟

یہ تین ضروریات تھیں، نہایت ہی قوی اور تیز جو عقل و خرد کی ناردوں پر لگائی گئیں اور سورہ کا آغاز ہوتا کہ چوری سورہ کے ذمے کو لوگ قہر سے سنیں۔ ہر آنکھ میں انسان کو جو تعلیم دی گئی ہے وہ انسان کی کاپیٹ دی گئی ہے اور اس کے شعور میں ایک گہری حقیقت کے طور پر چھپ جاتی ہے۔ یہ تین ضروریات باہم مربوط اور متشابہ ہیں اور تلفظ مستوی سے ایک ہی اثر دلاتی ہیں۔

درس نمبر ۲۰۰ ایک نظر میں

پہلا سبق اس کائنات کے نہایت ہی بنیادی تین حقائق پر تھا۔ یعنی یہ کہ اس کائنات کا خالق اور موجد اللہ وحدہ ہے۔ رحمت کا فرقہ اسی کے پاس ہے اور رازق بھی وہی وحدہ ہے۔ اس دوسرے سبق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلی دی جاتی ہے کہ آپ ان لوگوں کی محض عیب اور انکار سے پریشان نہ ہوں۔ ان کا اور ان کے دُشمن کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں اور لوگوں سے زور دے کر اور بلند آواز کے ساتھ کہنا جاتا ہے کہ اللہ کا وعدہ قیامت برحق ہے اور شیطان سے ٹھکرادیں کیونکہ اس کا مشن ہی یہ ہے کہ جسے ان عظیم حقائق سے بدراہ کرے۔ تمام لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ جو ایمان لائیں گے ان کا صلہ کیا ہو گا اور جو شیطان کے دھوکے میں آجائیں گے ان کا انجام کیا ہو گا۔ آخر میں دوبارہ حضور اکرمؐ کو یہ چیلنج کی جاتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو پریشان کر کے اپنی جان نہ گھمائیں۔ ہدایت و خلافت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ لوگوں کی صنعت کاریوں کے بدلے ان کو ملتی ہے اور اللہ ان کے کارناموں سے رنج ہے۔

--- ۰۰۰ ---

درس نمبر ۲۰۰ تشریح آیات

۴ --- تا --- ۸

وَإِنْ يَكْذِبُواكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ

”اب اگر (کے نبی) یہ لوگ جیسے بھڑکتے ہیں (تو یہ کوئی نئی بات نہیں) تم سے پہلے بھی بہت سے رسول بھڑکائے جا چکے ہیں اور سارے معاملات آخر کار اللہ ہی کی طرف رجوع ہونے والے ہیں۔“
یہ عظیم حقائق باطل و باغ ہیں۔ اگر ہم بھی یہ لوگ کھڑے ہیں تو آپ پر کوئی زبرداری نہیں ہے۔ کیا آپ سے پہلے رسول نہیں آئے رہے۔

فَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ (۴: ۳۵) ”تم سے پہلے بہت سے رسول بھڑکائے جا چکے ہیں۔“ تمام امور اللہ کے لیے ہیں اور تمام سعادت کے پہلے اللہ کی طرف جاتے ہیں۔ تبلیغ و کھڑے ہونا تو ایک روشن کام ہے۔ یہ اللہ نے اسباب مقرر کیے ہیں۔ انہام اللہ کے ہاتھ میں ہے اور انہام کی حد و حدود جس طرح چاہتا ہے کرتا ہے۔ لوگوں کو دوسری آواز دینے دی جاتی ہے کہ خبردار!

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَمَدَّ اللَّهُ حَقِّي فَلَا تَعْتَرِكُوا حَيَوةَ
الدُّنْيَا ۖ وَلَا يَمَعُرْكُمُ بِاللَّهِ الْغُرُورُ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ
عَدُوًّا ۚ إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿٤١﴾

”لوگو! اللہ کا وعدہ یقیناً برحق ہے، لہذا دنیا کی زندگی جیسے دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ وہ بڑا دھوکے باز جیسے اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے پائے، اور حقیقت شیطاں تمہارا دشمن ہے اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ وہ تو اپنے پیروں کو اپنی راہ پر اس لیے بلاتا ہے کہ وہ روزیوں میں شامل ہو جائیں۔“

اللہ کا وعدہ برحق ہے اور وعدہ دلچسپ ہونے والا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب یہ حق ہے تو حق ہوتا ہی وہ ہے جو دلچسپ ہونے والا ہو۔ حق نہ مضاعف ہوتا ہے نہ باطل ہوتا ہے اور نہ کالعدم ہوتا ہے نہ اپنا دھار اور راستہ بدلتا ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ انسان کو صرف یہ دنیاوی زندگی دھوکہ دیتی ہے۔

فَلَا تَغُرُّكُمْ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا (۵:۳۵) ”فرا دنیائی زندگی جس دھوکہ نہ دے۔“ لیکن شیطان تو رات اور دن لگا ہوا ہے دھوکہ دینے میں اس لیے تم کو چاہے کہ اس سے چمکے رہو۔

وَلَا يَغُرُّكُمْ بِاللّٰهِ الْغُرُورُ (۵:۳۵) ”اور نہ کوئی بزدھوکہ باز جس اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے پائے۔“ شیطان نے اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ وہ تیار دشمن ہے اور اسے تیسری دشمنی پر اصرار بھی ہے۔

فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا (۶:۳۵) ”فرا تم بھی لات اپنا دشمن ہی سمجھو۔“ اس کی طرف نہ بھٹو است اپنا منح نہ سمجھو۔ اس نے نقش قدم پر نہ چھو کیونکہ دشمن دشمن کے قدم پر نہیں چلا کرتا۔ اگر وہ عقد ہے کیونکہ دشمن انسان کو بھی بھی بھلائی کی طرف میں بلاتا اور نہ دشمن دشمن کی فلاح و نجات چاہتا ہے۔

اِنَّمَا يَدْعُوْا حَرِبْنٰهُ لِيُقِيْدُوا مِنْ اَصْحٰبِ السَّبْعِ (۶:۳۵) ”وہ تو اپنے پیروں کو اپنی راہ پر اس لیے چلا رہا ہوتا ہے کہ وہ دوزخیوں میں شامل ہو جائیں۔“ کیا کوئی مائل یہ قیاد کر سکتا ہے کہ وہ جیسے اس میں سے ہو جائے۔

یہ ایک وجدانی احساس ہے۔ جب انسان اس بات کو ذہن میں رکھ لے کہ اس کے اور شیطان کے درمیان مسرکہ چل رہی ہے تو وہ اپنی پوری قوت جمع کر لیتا ہے۔ وہ ہر وقت بیدار رہتا ہے اور اپنی ذلت اور اپنے خیالات کا دفاع کرتا ہے۔ وہ دشمن کے دھوکے اور گمراہ کن اندازات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور وہ ہر سوسہ اندازی سے بیدار رہتا ہے۔ برائی بات کو اللہ اور رسول کے پیغاموں سے جانچ لے کر آتا ہے۔ کہ وہ مسلم کر سکے کہ یہ حقیقت ہے یا دھوکہ ہے۔

یہ ایک وجدانی حالت ہے کہ قرآن ہر خبر میں پیدا کرتا چاہتا ہے لیکن ہر وقت شیطان دسوس سے پچوڑ کے لیے تیار رہتا اور احتیاطی حملے اختیار کرتا۔ جیسا کہ کوئی شخص یا ملک اپنے دشمن سے ہر وقت چوکنا رہتا ہے۔ اور اس کے شرفیاد کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ دشمن کے داخلی اور جسمانی شر سے پچوڑ کے لیے۔ اور ہر وقت کسی بھی مسرکہ میں کودنے کے لیے تیار کی حالت کا برقرار رکھنا اسی احتیاط مدافعتی تیار اور احتیاطی نہ ہونے کو حریف مطمئن کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے کہ کفرین کا انہام کیا ہو گا اور اہل اسلام کا کیا ہو گا۔

الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا

الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَّ اَجْرٌ كَبِيْرٌ

ع

۱۲

”جو لوگ کفر کر س گئے ان کے لیے سخت عذاب ہے اور جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کر س گئے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔“ اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ شیطان کس طرح انسان کو گمراہ کرتا ہے اور شیطان کا عمل اور اس کی گمراہ کن چالیں کبھی ہوتی ہیں۔ وہ کون سا دروازہ کھول دیتا ہے جس سے ہر قسم کا شرور آتا ہے۔ کس طرح وہ انسان کو راہ

حالات پر دور تک لے جاتا ہے تاکہ وہاں سے کوئی رہیں نہ آ سکے۔

أَقَمْنَ ذُرِّيَّتَ لَكَ سُوءَ عَمَلِهِ قَرَأَ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ
يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٌ
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۝

(بھلا کچھ نکلتا ہے اس شخص کی گھرائی کا) جس کے لیے اس کا برا فعل خوشنما دیا گیا ہو اور وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ شے جانتا ہے مگر انسان اہل دین سے غورث جانتا ہے 'راہِ راست دکھا دیتا ہے۔ پس (اے نبیؐ) خواہ کلواد تمہاری جان ان لوگوں کی خطرہ و آفت میں نہ گھلے۔ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔'

شرکا دروازہ اور اس کی بجلی یہ ہے کہ انسان کے لیے اس کے برے اعمال کو اچھا بنا دیا جائے۔ شیطان بھی کام کرتا ہے کہ انسان کے لیے اس کے برے اعمال اچھے بنا دیے جاتے ہیں اور وہ برے کاموں کو اچھے کام سمجھتا ہے۔ وہ جس قدر برے اعمال کرتا ہے 'وہ سمجھتا ہے کہ وہ اچھا کر رہا ہے اور وہ کام اسے اچھے بھی لگتے ہیں۔ ایسا شخص بھی اپنے اعمال کا جائزہ بھی نہیں لیتا کہ ان میں کیا کیا فعلی کے مقامات ہیں کیونکہ اسے یقین ہو جاتا ہے کہ وہ فعلی نہیں کرتا۔ اسے پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ کچھ کتنا اور کرتا ہے 'وہ درست ہے۔ وہ اپنے قول و فعل پر اترتا ہے اور اپنے کاموں سے اسے عشق ہو جاتا ہے۔ اسے یہ خیال بھی نہیں آتا ہے کہ وہ اپنے کسی کام پر فخر پائی کرے یا اپنا عاصب خود کرے۔ لہذا وہ اپنے کسی خیال اور کسی فعل سے رجوع نہیں کرتا۔ یہ کیونکہ جب کوئی سمجھے کہ وہ اچھا کر رہا ہے تو وہ کسی طرح اسے چھوڑ سکتا ہے کیونکہ اچھے کام بھی قصداً وہ نہیں ہوتے۔

اَفَمَنْ زَيْنَ لَهُ سُوْءُ عَمَلِهٖ فَرَّاهُ حَسَنًا (۸:۳۵) ”یہ ہے کہ تمہارا اس شخص کی گمراہی کا پس کے لیے اس کا برائے عمل خوشنما ہو گیا ہے۔“

یہ ہے وہ عظیم معیت جو انسان پر شیطان لارہا ہے اور یہ ہے وہ مقام جہاں تک شیطان انسان کی راہنمائی کر کے اسے لے جاتا ہے۔ پہلے اسے گمراہ کرتا ہے، پھر اسے بزدلی کے گڑھے میں گرنا ہے۔

جس شخص کے لیے اللہ ہدایت اور برکتی کلمہ دیتا ہے اس کے دل میں احساس 'شعور' استیلا اور غور و فکر کی عادت ڈال دیتا ہے۔ وہ اللہ کی برکتوں سے غافل نہیں رہتا۔ اور نہ اس بات سے غافل ہوتا ہے کہ اللہ انسان کے دل کو کسی بھی وقت بدل سکتا ہے۔ نہ وہ انسان کی فطری کمزوری 'نرولز' اور خطاکاری سے غافل رہتا ہے۔ نہ وہ انسان کے فطری نقص اور عیبی کو نظر انداز کر سکتا ہے۔ ایسا شخص ہر وقت اپنے اعمال پر نظر رکھتا ہے۔ ہر وقت اپنا حاسب کرتا رہتا ہے۔ اپنے دوسروں میں بہت حساس رہتا ہے۔ وہ شیطان سے ہر وقت ڈرتا ہے اور ہر وقت اللہ کی مدد اور نصرت کا امیدوار ہوتا ہے۔

یہ ہے مقام امتیاز اور ہدائی، حریت و خلافت اور فلاح اور برادری کے درمیان یہ ایک گہری نفسیاتی حقیقت ہے

جس کی تصویر کبھی قرآن کریم میں ملنے نہ کرتا ہے۔

اَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوُّ عَمَلِهِ فَرَّاهُ حَسَنًا (۸:۳۵) ”بھلائی کے دکھائے گئے اس شخص کی گمراہی کا جس کے لیے اس کا پر اعلیٰ خوشنابا دیا گیا ہو اور وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہو۔“

یہ ہے نمونہ اس گمراہ شخص کا جو تادہ پر یاد ہو گیا اور آخر کار وہ ہلاکت کے برے انجام تک پہنچ گیا اور یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ اس کے لیے اس کے برے اعمال کو مزین بنا دیا گیا۔ اس خوشنابی کی وجہ سے وہ مغرور ہو گیا۔ یوں اس شخص کے دل پر نور آنکھوں پر پردے پڑ جاتے ہیں اور وہ صحیح راہ کو دیکھ نہ سکتا۔ ایسا شخص کوئی اچھا کام بھی نہیں کر سکتا اس لیے کہ وہ خود اپنے کام کو اچھا سمجھتا ہے۔ ایسا شخص اپنی غلطی کی اصلاح بھی نہیں کر سکتا اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس سے غلطی سرزد ہی نہیں ہو سکتی۔ وہ کسی قسم کا کام کی اصلاح بھی نہیں کر سکتا کیونکہ دماغ خود اس سے قاصر کام کا مددور ہی نہیں ہو سکتا۔ ایسا شخص ایک حد پر جا کر رکتا بھی نہیں کیونکہ وہ اپنے ہر قدم کو اصلاح سمجھتا ہے۔ غرض شیطان کا صرف یہی کام تمام انسانوں کا دردناک ہے اور آخری گمراہی کی پہلی ہے۔

یہاں اللہ سوال فرماتا ہے کہ اس شخص کی گمراہی کی کیا حد ہوگی جس کے لیے اس کے برے اعمال خود بصورت بنا دیئے گئے ہیں اور وہ انہیں اچھا سمجھتا ہے؟ اس کا کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ اس لیے کہ اس کا کوئی جواب بھی دے دینا جواب ہو گا۔ کیا ایسے شخص کی اصلاح کی امید کی جاسکتی ہے؟ کیا یہ شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو بروقت اپنے اعمال کا محسوس کرتا رہتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے۔ کیا یہ شخص اللہ سے ڈرنے والوں جیسا ہو سکتا ہے۔ غرض اس سوال کا لب جو جواب بھی دینا وہی جواب ہو گا۔ یہ وہ اسلوب ہے جو قرآن کریم میں مست آتا ہے۔ لیکن اس میں ان ذہنات میں سے ایک جواب کی طرف بالواسطہ اشارہ کر دیا گیا ہے۔

فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ

حَسْرَت (۸:۳۵) ”حقیقت یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈالتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھاتا ہے۔“ ”مگر یہ جو جواب دیا گیا کہ جس شخص کے لیے شیطان اس کے اعمال کو خوشنابا دے ایسے شخص پر مصلحت کچھ دی جاتی ہے۔ اس کے لیے اللہ نے خلافت کا راستہ کھول دیا ہے۔ وہ اس کے اندر چلا گیا ہے“ اس کی دہائی کی کوئی امید نہیں ہے۔ یہ اللہ کا اختیار ہے کہ وہ جسے چاہے ہدایت دے دے اور جسے چاہے مصلحت دے دے۔ یوں کہ جو شخص طالب خلافت ہوتا ہے اسے خلافت ملتی ہے اور جو طالب ہدایت ہوتا ہے اسے ہدایت مل جاتی ہے۔ خلافت کا حراج یہ ہوتا ہے کہ وہ برے اعمال کو اچھا دیکھتی ہے اور ہدایت کا حراج یہ ہوتا ہے کہ ہدایت ملنے والے ہر معاملے میں غلط ہوتا ہے اور اسے غلط سمجھتا ہے اور اس کی فرقی ہے ہدایت اور مصلحت کا۔

اور جب فیصلہ لگی ہے۔

فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَت (۸:۳۵) ”آپ اپنی جان کو ان لوگوں کے غم میں نہ

کہلائیں۔" یہ معاملہ چاہت و خلافت کا معاملہ ہے جو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگرچہ یہ بشر خود رسول اللہ ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ دل اللہ کی باتوں کے درمیان رہیں اور اللہ مطلب القلوب ہے۔ اس طرح اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل دیتے ہیں۔ تاکہ آپ کا ریم و شیخ دل قرآن پکڑے کیونکہ آپ سے ان لوگوں کی گمراہی دیکھی نہ جاتی تھی۔ جبکہ آپ دیکھ رہے تھے کہ ان بھاروں کا کس قدر برا انجام ہونے والا ہے اس لیے آپ کا دل جوش مارا تھا کہ آپ ان کے سامنے جو حق پیش کر رہے ہیں وہ انتہائی حرم ہے ہر شخص جانتا ہے کہ انہوں جس چیز کو پسند کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ سب لوگ اسے قبول کر لیں اور اللہ کو رسول اللہ سے بھر دی ہے کہ ان کے احساسات پر یہ جان بوجھ ہے کیونکہ یہ حضور کے اختیار اور استقامت میں نہیں ہے کہ وہ سب کو چاہت میں لے آئیں یہ کام اللہ کا ہے۔

تمام غصہ دایمیں کو اس کیفیت سے دوچار ہو پڑتا ہے۔ وہ اپنی دعوت کی اہمیت کو بھورتی اور افادیت کو دیکھتے ہیں۔ دوسری جانب عوام کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ اس سے روگردانی کرتے ہیں۔ وہ اس کو بھورتی افادیت اور حسن کو محسوس نہیں کر سکتے جو دلی محسوس کرتا ہے اس عدم احساس کی وجہ سے یہ اس دعوت سے ناکام نہیں آتے۔ لہذا ایسے غصہ دایمیں کو چاہئے کہ وہ اللہ کی اس چاہت کو اپنے ہاتھ لیں۔ اپنی پوری قوت دعوت میں جموںک دس اور پھر لوگوں کو اللہ کے پروردگار دس۔ اگر کسی قوم کے لیے اللہ نے سچائی کو مقدس نہ کیا ہو تو اسے ایسے حال پر پھوڑ دس اور بائیس نہ ہوں۔

اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ (۸:۳۵) "جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔" وہی چاہت کی تقسیم کرتا ہے اور کسی کے لیے حکمت مقرر کرتا ہے۔ یہ سب کام اس کے علم اور اس کی حکمت کے مطابق ہوتا ہے۔ اللہ ان باتوں کو اس وقت سے جانتا ہے جب ان کا صدور بھی نہیں ہوا ہوتا۔ اس پہلے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا ہو گا۔ یہ تقسیم اس نے علم ازلی سے کر لی ہوئی ہے۔ لیکن اللہ اپنے علم ازلی کی بنیاد پر سزا نہیں دیتا۔ سزا اس وقت دیتا ہے جب ان سے اس مصیبت کا صدور ہوتا ہے۔ یہاں دو سراسر غم ہوتا ہے۔ اس سبق اور پہلے سبق کے درمیان گمراہی ہے اسی طرح آئے واسطے سبق سے بھی رہا ہے۔

--- ○ ○ ○ ---

درس نمبر ۲۰۱ ایک نظر میں

یہ تیسرا سبق دراصل پہلے درجے کے مسائل پر مشتمل ہے۔ یہ سطر انسانی خیالی کو 'اس کائنات کی وسعتوں میں کرانے' کے لیے اور قرآن نے ان مسائل میں انسان کو دلائل ایمان سے آگاہ کیا ہے۔ ان مسائل کے درمیان انسان کو جو ملاحظہ رکھائے گئے ہیں ان سے قرآن رحمت اسلامی پر دلائل و براہین فراہم کرتا ہے۔

یہ مسائل اس مضمون کے بعد آئے ہیں کہ وحدت و عظمت کا اختیار صرف اللہ کو ہے اور جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وحدت دی گئی تھی کہ آپ صمد سوڑنے والوں کے رویہ کی کوئی پروا نہ کریں اور ان کا معاملہ اس اللہ کے سپرد کر دیں جو ان کی تمام کارستانیوں سے باخبر ہے۔ اس سبق کا مضمون یہ ہے کہ اگر کوئی ایمان لاٹا چاہتا ہے تو یہ دیکھو دلائل ایمان اس کائنات میں جمہا بکھرے پڑے ہیں۔ جس کے اندر کوئی دیکھ ہی نہیں ہے لیکن ہر حال اگر کوئی گمراہ ہو تا ہی چاہے تو وہ اس حاسم گمراہ کو کہ دلائل ایمان ہر طرف سے اس کا گھیراؤ لے ہوئے ہوں گے۔

صرف ایک منظر پر غور کرو 'یہ زمین بالکل مردہ ہونے کے بعد سرسبز ہو جاتی اور زندہ و تازہ ہو جاتی ہے۔ کیا اس میں اس بات کے لیے دلیل نہیں ہے کہ موت کے بعد اسی طرح لوگوں کو اٹھایا جائے گا۔ پھر انسان کو غمی سے یہ یاد کیا گیا اور اسے اس کی موجودہ شکل میں ایک نہایت ہی برتر حقیقت بتایا گیا۔ یہ بھی ایک برہان ہے۔ پھر انسانی تخلیق کے مراحل میں سے ہر مرحلہ ایک جہت ہے اور انسان اپنے تخلیقی مراحل میں نہایت ہی طے شدہ نقشے کے مطابق آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے اور یہ نقشہ بھی کتاب مبین میں درج ہے اور ایک برہان ہے۔

پھر دوسرے قسم کے پانی ایک ہی سمندر میں متحدہ و متحدہ رہتے ہیں۔ ایک تنہا ہے دوسرا کھارہ ہے۔ یہ بھی ایک جہت ہے۔ اور سمندروں کے اندر حریف لڑکی فطرتیں ہیں اور ہر ایک چیز میں اللہ کی کبریائی ہے۔

پھر رات اور دن کا سفر جو ایک دوسرے کے اندر داخل ہوتے ہیں 'بڑھتے کھتے ہیں۔ یہ بھی ایک جہت ہے اور اس نظام کو جاری کرنے میں بھی ایک جہت ہے۔ شمس و قمر کو ایک نظام کے اندر سڑکر دیا جاتا بھی ایک جہت اور دلیل ہے۔

یہ سب دلائل و براہین اس کائنات کے اندر بکھرے ہوئے ہیں اور یہ اللہ ہے جو خالق و مانگ ہے اور جو لوگ اللہ کے سوا دوسرے سجدہ کیجے جاتے ہیں۔ وہ تو ایک عقلی کے برابر بھی تخلیق نہیں کر سکتے۔ جو نہ سنتے ہیں اور نہ جواب دیتے ہیں۔ وہ قیامت کے دن ان کی عبادت سے براہوت کا اٹھارہ گیس گے اور یہ فیصلہ دس گے کہ یہ لوگ گمراہ تھے اور سچائی کے علاوہ جو کچھ بھی ہے انگریزی ہے۔

درس نمبر ۲۰۱ تشریح آیات

۹۔۔۔ تا۔۔۔ ۱۴

وَاللّٰهُ الَّذِيْ اَرْسَلَ الرِّیْضَ قَتِيْبًا سَحَابًا فَسَقَلْنٰهُ اِلٰی بَلَدٍ
مَّيْمَنٍ فَاَحْيَيْنَا بِهٖ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذٰلِكَ النُّشُوْرُ

”وہ اللہ ہی تو ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے پھر وہ بادل اٹھاتی ہیں پھر ہم اسے ایک ایسا ڈھلانے کی طرف لے جاتے ہیں اور اس کے ذریعہ سے اسی زمین کو جلا اٹھاتے ہیں جو مری پڑی تھی۔ مرے ہوئے انسانوں کا بھی اللہ ایسی ہی طرح ہو گا۔“
یہ مقرر قرآن میں دلائلِ حکوتی کے بیان کے دوران بار بار آتا ہے۔ ہواؤں کا مطر، بادلوں کا مطر، سمندروں کا مطر۔ بادلوں کو ہواؤں کا چلانا، سمندروں سے بخارات کا اٹھنا۔ گرم ہوائیں بخارات اٹھاتی ہیں۔ سرد ہوائیں ان کو کثیف کر کے بادل کی شکل دیتی ہیں۔ سمندروں سے یہ بخارات اور بادل پھر ہوا کی صورتوں کی سمت میں شمال و جنوب اور مشرق و مغرب کی طرف پھلتے ہیں جس طرف بھی اللہ کو ان کا چلانا منظور ہو گا ہے۔ یہاں تک کہ وہ منزل مقصود پر پہنچ کر برستے ہیں اور جہاں مردہ زمینوں پر بارش ہوتی ہے۔ وہاں زمین زندہ ہو جاتی ہے۔

فَاَحْيَيْنَا بِهٖ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا (۹:۳۵) ”اور اس کے ارپے سے اسی زمین کو جلا اٹھاتے ہیں جو مری پڑی تھی۔“۔ جس سے مجزہ برپا ہوتا ہے لیکن تعب کی بات ہے کہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ہر لفظ اس قسم کے معجزات سمجھتے ہوئے بھی انہیں قیامت میں لوگوں کا اٹھایا جانا مسجد نظر آتا ہے حالانکہ مشرور بشر تو ان کے ہاتھوں میں اس دنیا میں موجود ہے۔

كَذٰلِكَ النُّشُوْرُ (۹:۳۵) ”مرے ہوئے انسانوں کا بھی اللہ ایسی ہی طرح ہو گا۔“۔ یہی سادہ طریق استدلال ہے قرآن کا۔ اسی طرح آسمانی سے یہ عمل ہو گا اللہ کے لیے اس میں کوئی دقت نہیں ہے۔

یہ مقرر قرآن میں کائنات، دلائل کے بیان کے دوران بار بار دہرایا جاتا ہے۔ اس لیے کہ یہ مقرر ایسا ہے جسے ہر شخص دیکھتا ہے اور اس کے آثار کا کوئی جزو انسان کے سامنے نہیں ہے۔ پھر یہ مقرر انسان کو بے حد مجبور بنا ہے بشرطیکہ انسان اسے دیکھیں۔ اسے سمجھیں اس حال میں کہ ان کے دل زندہ ہوں اور جب بھی انسان اس مقرر پر غور کرے تو یہ انسانی شعور پر چھا جاتا ہے۔ پھر یہ مقرر ایک خوبصورت اور پسندیدہ مقرر ہے۔ خصوصاً عمرانی طاقوں میں جہاں انسان دیکھتا ہے

جنا رہتا ہے۔ اچانک جب سرسبز اور شاداب علاقہ آجاتا ہے تو انسان کی نگاہ گردیدہ ہو جاتی ہے۔ حلالہ کل جب بارش نہ ہوئی تھی تو یہی علاقہ پھل میدان اور رنگ مہرا تھا۔ قرآن کریم کا یہ انداز ہے کہ وہ اپنے دماغ ایسے مناظر سے اندکرتا ہے جو انسان نے دیکھے ہونے ہوں۔ بلکہ ان مناظر سے انسان روزگزارتے ہیں لیکن نہایت غفلت سے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب ان مناظر پر انسان غور کرے تو اسے یہ منظر عجول نظر آتے ہیں۔

اب روسے غن مرده زمین کے اچھے کے موضوعات بہت کر غنیتی شعور کے میدان میں آئے۔ موضوع کی یہ تبدیلی بظاہر عجیب لگتی ہے یہ کہ عزت 'سہندی' قوت اور حرکت کا سرچشمہ کیا ہے؟ اور عزت اور سہندی کو مربوط کیا جاتا ہے۔ قول غیب اور قوت صالح کے ساتھ کیونکہ قول صالح بھی لفظ کی طرف اٹھتا ہے اور عمل صالح بھی عزت اور رفعت پاتا ہے اور اس کے مقابلے میں قوت غیب اور عمل غیب سرنگوں ہو کر ہلاکت اور تباہی کی طرف آتے ہیں۔

مَنْ كَانَ يُرِيدِ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا ۖ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَ
الْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ۚ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۚ
وَمَكْرُهُمْ أُولَٰئِكَ هُوَ يُبَوِّرُهُ

”جو کوئی عزت چاہتا ہو اسے معلوم ہوتا ہے کہ عزت ساری کی ساری اللہ کی ہے۔ اس کے پاس جو چیز چاہتی ہو وہ صرف پاکیزہ قول ہے اور عمل صالح اس کو اوپر چڑھاتا ہے۔ رہے وہ لوگ جو بے ہودہ چل بازیاں کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کا مکر خود ہی عاقبت ہونے والا ہے۔“

شاید مرده زمین میں اٹھنے والی نباتاتی زندگی اور کھجیر اور عمل صالح کے درمیان ربط یہ ہے کہ دونوں میں پاکیزہ زندگی اور قدر مشترک ہے۔ نباتات کی بھی طیبہ زندگی ہے اور عمل صالح اور کھجیر بھی پاک زندگی ہے۔ دونوں کے درمیان ربط اور تعلق وہی ہے جس کی طرف سورہ ابراہیم کی آیت میں اشارہ کیا گیا ہے۔ یقیناً کائنات کے حراج اور اسلامی زندگی کے حراج کی یکسانی سورہ ابراہیم میں فرمائی:

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ صَرَّبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي
السَّمَاءِ (۲۴) تُوْنِي أَكْلَهَا كُلُّ حِجْنٍ بِأَذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَتَذَكَّرُونَ (۲۵) وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ فَوْقَ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ

قرآن (۲۶) (ابراہیم ۲۴ تا ۲۶) تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کھجیر کو کس چیز سے مثال دی ہے۔ اس کی مثال لکھی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت جس کی جڑ زمین میں گہری تھی ہوئی ہے اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی

اس حقیقت کو ذہن نشین کر لیں اور پھر پوری دنیا کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں۔ پھر ہم دنیا میں نہایت معزز و وقار اور مستقل مقام و مرتبہ پائیں گے۔ اقوام عالم میں ہمارا وزن ہو گا۔ یہی ہے عزت و وقار کا طریقہ۔ ایک مسلمان کے لیے اس کے سوا کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔

جب کسی دل میں یہ حقیقت بندھ جاتی ہے تو وہ دل پھر کسی جہاد و قتار کے سامنے نہیں ہٹتا۔ وہ کسی تندر و تیز طوفان سے بھی نہیں ڈرتا۔ کوئی عظیم حادثہ بھی اس کے عزائم کو ختم نہیں کر سکتا۔ کوئی صورت حال اور کوئی حکومت اسے حائل نہیں کر سکتی۔ کوئی مملکت اور کوئی صنعت اسے حائل نہیں کر سکتی۔ اس کو ہر فرض کی قوتوں میں سے کوئی قوت اسے نہیں جھکا سکتی اور کیوں ایسا ہو سکے؟ جب کہ ہر قسم کی قوت کا سرچشمہ اللہ کے پاس ہے اور اس کے سوا کسی کے پاس کوئی قوت نہیں ہے۔

یہی وجہ ہے کہ یہاں تک غیب اور عمل صالح کا ذکر ہوتا ہے۔

اَلَّذِي يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ (۳۵: ۱۰) ”اس کے ہیں جو چیز کو بڑھاتی ہے وہ پاکیزہ قول ہے اور عمل صالح اس کو بڑھا دیتا ہے۔“

اس عظیم حقیقت کے ذکر کے بعد اس تبرے کا ایک خاص معلوم اور اشارہ ہے۔ اشارہ اس طرف ہے کہ اگر کوئی عزت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے ذرا دل کی چیزیں؟ وہ ہیں قول غیب اور عمل صالح۔ تو غیب سیدہ عائشہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور عمل صالح لہذا کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قول غیب اور عمل صالح کے مالک جبریل علیہ السلام اور معزز اور کرم ہوتے ہیں اور ان کو عزت عطا ہوتی ہے۔

صحیح عزت وہ ہوتی ہے جو عمل اس کے کہ اس کو دنیا میں وہ نمودار ہو یا اس کے آثار نمودار ہوں ایک شخص کے قلب میں چھپی ہے۔ جب یہ حقیقت کسی دل میں بندھ جائے تو یہاں شخص ذات اور سرگرمی کے تمام اسباب کے دائرے پتہ و ہر نکل آتا ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جب کسی کے دل میں بندھ جائے تو سب سے پہلے تو وہ خود اپنے نفس امارہ پر قابو پا لیتا ہے۔ یہ سب سے پہلے اپنی عقلی خواہشات کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ جب کوئی انسان ان انسانی کمزوریوں پر قابو پائے تو پھر اس کو دلیل کرنے اور تامل کرنے کا کوئی سبب ہی نہیں رہتا۔ لوگوں کو جو چیز دلیل کر کے دکھ دیتی ہے وہ ان کی خواہشات اور رغبت ہوتی ہیں۔ اور اور لایع ہوتا ہے اور جو شخص ان کمزوریوں پر غلبہ آجاتے وہ گویا تمام انسانوں پر غلبہ آگیا۔ اور وہ یہ حقیقی عزت ہے جس کے ذریعے انسان سر بلند و قوی اور نڈر ہو جاتا ہے۔

عزت یہ نہیں ہے کہ انسان حق کے ساتھ ساتھ ہو، خود سر ہو اور باقی ہو اور باطل کو بلند کرنے کی سعی کرنا ہو نہ قوت اس بات کا نام ہے کہ کوئی فاسق و فاجر ہو جائے، اللہ کا باغی اور ظالم ہو جائے اور نہایت ہی جبر اور اصرار کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کرے اور نہ قوت اس بات کا نام ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے کوئی آزادانہ شہوت رانی اور بے حیائی کا رویہ اختیار کرے۔ نہ قوت یہ ہے کہ کوئی عیسائی اصول اور مذہب کے عقائد کا استعمال کرے اور افسانہ اور اصلاح کے مقاصد کے پیچھا کر دے۔ ہرگز نہیں بلکہ قوت یہ ہے کہ انسان اپنی عسائی خواہشات پر قابو پائے۔ انسان ذات اور ظاہری کامتبادلہ کرے، اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے نہ بیٹھے اور صرف اللہ و اللہ کے سامنے عاجزی اور خشوع کرے، اللہ کا خوف کرے، اس سے ڈرے، غرضی اور غم دونوں حالتوں میں اللہ سے ڈرے۔ جب کوئی ایسی قوت حاصل کر لے جو پھر اس کی حیثانی بلند ہوگی اور یہاں انسان ہر اس بات کا مقابلہ کر سکے گا جسے اس کا ضمیر بردہ نہ کرنا ہو۔ اور یہاں انسان اللہ

کی رضا کے سوا کسی اور چیز کو خاطر میں نہ لائے گا۔ یہ ہے کہ طبر اور صل صالح کا مقام۔ عزت کے حوالے سے اور سباق کلام میں ہمت کی مناسبت اور رد ہے۔۔۔۔۔ اس کے بعد صفہ القبر کی تکمیل یوں کی جاتی ہے۔

وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ سَيَّئَاتٍ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَ مَكْرٌ أُولَٰئِكَ هُوَ يُنَوِّرُ

(۱۰: ۳۵) ”رت وہ لوگ جو پیوہ چال بازیوں کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کا کر ٹوہی عارت اوئے ولا ہے۔“۔ مژدوں کے اندر صحر کے معنی بھی شامل ہیں لیکن یہاں کر بمعنی سازش اور چال اس لیے استعمال ہوا ہے کہ اس کا کفر استعمال پر سے معنوں ہی میں ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے عذاب شدید ہے اور یہ عذاب تو ان کے لیے مقرر ہے کہ ان کی یہ چال بازیوں عارت جائیں گی ”نہ قائم رہیں گی اور نہ ان کا کوئی نتیجہ نکلے گا۔“ یہ ”مژد“ ہے اور ”مژد“ اور ”مژد“ دونوں کے ایک ہی معنی ہیں۔ آیت سابت میں چونکہ اشارہ زمین کی آبادی اور پھل دینے کے معنی کی طرف تھا۔ یہاں اس کے بالمثل پور ان کا عذاب لایا گیا ہے جس میں پھل ضائع ہو جانے کے معنی ہیں۔

جو لوگ یہ چال بازیوں کرتے ہیں وہ بھوئی عزت حاصل کرنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ چاہتے ہیں کہ سوسائٹی میں عام لوگوں کی ٹکڑوں میں ’وہ معزز ہوں۔ بھاروہ پیسہ لوگ اور صاحب عزت ہوں اور قوت والے ٹکر آئیں۔ یہاں عزت ذرا وسیع مفہوم میں ہے لیکن ہر بری تدبیر جس میں قول حبیب نہ ہو اور صل صالح نہ ہو اس کا ہر کبھی بھی معزز پیداوار اور صاحب قوت نہیں ہوتا۔ اگرچہ بعض اوقات وہ ایک مفرد قوت کے لیے اپنا رعب بھالیتا ہے لیکن آخر کار وہ ہزکت کی طرف جاتا ہے۔ یہ لفظ کا وعدہ ہے۔ اور لفظ اپنے وعدوں سے کبھی الٹ نہیں کرتا۔ پاں وہ ہر مکار کو قدرے سلت ضرور دیتا ہے لیکن جب دقت آتا ہے تو یہ تمام مکاریوں عارت پھلی جاتی ہیں۔

--- p o o ---

اب انسان کی یہی زندگی اور یہی پیدائش کا ایک خطر اس سے قفل کے خطر میں بھلیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ زمین کو پانی کے ذریعہ کسی طرح زندہ اور سرسبز و شاداب بنا دیتا ہے۔ انسان کی پیدائش میں اس کے زمانہ صل باور اور پھر اس کی طویل عمر یا قصیر عمل۔ یہ سب چیزیں اللہ کے علم اور منصوبے کے مطابق ہوتی ہیں۔

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُفُثَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا
وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعْتَرِضُ مِنْ مُّعْتَرِضٍ
وَلَا يَنْقُصُ مِنْ عُمُرٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

”اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نفثہ سے، پھر نسل سے جو نہ بنا دیتے (یعنی مرد اور عورت) کوئی عورت حامل نہیں ہوتی اور نہ ہی بچہ بنتی ہے مگر یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ کوئی عریانیے ولا عرض میں پاتا۔ اور نہ کسی کی عمر میں کچھ کمی ہوتی ہے۔ مگر یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ کے لیے یہ سب آسان کام ہے۔“

انسان کی پہلی تخلیق کی طرف قرآن کریم میں بار بار اشارہ کیا گیا ہے کہ اسے مٹی سے پیدا کیا گیا۔ اسی طرح قرآن میں حمل کے ابتدائی مراحل کی طرف بھی مخلص اشارہ کیا گیا ہے۔ یعنی نطفہ کی طرف۔ تائب وہ عنصر ہے جس میں زندگی نہیں ہوتی اور نطفہ وہ عنصر ہے جس میں زندگی ہوتی ہے۔ اس کائنات کے عظیم معجزات میں سے ایک یہ ہے کہ اس سب جان و ہر میں کسی طرح جان ڈال دی گئی اور حیات کسی طرح پہلے عنصر کے ساتھ تسلسل میں گئی۔ آج تک یہ راز سمجھنے والوں کے لیے ایک بڑا مسئلہ رہا ہے۔ یہ ایک قائم اور دیکھی جانے والی حقیقت ہے۔ اس کے اعتراف کے سوا چارہ کار بھی نہیں ہے۔ یہ معجزہ خالق 'زندہ کرنے والے اور عظیم قدرت والے' فلذ کی طرف انسان کو تھیل کر لے جاتا ہے اور انسان کسی شکل میں بھی اسے رد نہیں کر سکتا اور نہ اس میں اس میں کوئی چن چ کر سکتا ہے۔

سب جان سے جان دار کی طرف کسی عنصر کو منتقل کرنا نہایت ہی بڑا انقلاب ہے اور یہ زمان و مکان کی دوریوں سے بھی زیادہ اہم ہے۔ اس انقلاب پر ایک زندہ دل شخص جس قدر بھی غور کرے وہ طویل نہ ہو گا۔ اس طرح اس کائنات کے اسرار بھی فہم نہ ہوں گے اور اس راہ میں علم کے آگے بڑھنے سے جو اسرار و رموز دیکھیں گے وہ گراں راز سمجھے سے زیادہ عجیب ہو گا۔

اب اس نطفہ سے ذرا آگے بڑھتے۔ ایک ظلیہ کالی ہوتا ہے بہتین بنا ہے اور پھر ایک مرطے میں اس بہتین کی جنس کا قیام ہوتا ہے۔ مرد اور عورت الگ الگ۔ پھر وہ صورت بنتی ہے جس کی طرف قرآن اشارہ کرتا ہے۔

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ أَزْوَاجًا (۱۱: ۳۵) "پھر تمہارے جوڑے بنا دیے۔" چاہے اس سے مراد یہ ہو کہ بہتین کی حالت میں مذکر اور مؤنث کا امتیاز کر دیا جائے۔ یہ مراد یہ ہو کہ ولادت کے بعد دو بچے ہونے کے بعد شریاں کر کے جوڑے بنا دیے۔ یہ انقلاب بھی کیا غور و فکر کے لیے کم ہے کہ نہایت چھوٹے نطفے سے جو مذکر و مؤنث بنا دیا گیا تو یہ بھی ایک عظیم انقلاب ہے۔ یا تو ایک چھوٹا سا کدو جو نطفہ کی شکل میں ہے اور یا پھر ایک عمل انسان جو ایک قوی و بیکر مخلوق ہے اور جس کے جسم کے اندر کثیر التعداد مٹھیں ہیں جو مختلف کام کر رہی ہیں۔ جس کی تصدیقات میڈیکل سائنس میں موجود ہیں اور باہم پائل ہوا ہیں۔

اب ہمارے ذمہ مطالعہ یہ سادہ علیہ ہے۔ یہ اب تقسیم و تسمیم ہوتا ہے اور اس سے اور علیحدے نطفے ہیں۔ اب اس ایک حلیے سے نہایت کے مجموعے بنتے چلے جاتے ہیں اور اعضاء بننے چلے جاتے ہیں اور ہر عضو کا ایک فیض مقرر ہوتا چلا جاتا ہے۔ ان تمام اعضاء و ترکیب پار ایک انسان وجود میں آتا ہے اور اس کے تمام اعضاء باہم مربوط اور ہم آہنگ ہوتے ہیں۔ یہ انسان ایک پائل ممتاز مخلوق ہوتا ہے۔ یہ اپنے ہم جنس بنی نوع انسان سے بھی الگ خصوصیات کا حامل ہوتا ہے۔ بلکہ اپنے قریبی رشتہ داروں سے بھی جدا ہوتا ہے۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ دو انسان پائل ایک ہی جیسے ہوں 'ملائکہ' یہ ایک ہی نطفے سے پیدا ہوئے اور اس کے اندر کسی فرق کا اور آگ انسان کو نہ تھا۔ پھر یہ علیحدے مرد و عورت کی شکل اختیار کر کے جوڑے بن جاتے ہیں اور ان جوڑوں کے درمیان پھر اس تخلیق کا تسلسل قائم ہوتا ہے اور یہ تسلسل انہی مراحل میں چلا ہے۔ وہی مراحل دوبارہ و دہرائے جاتے ہیں۔ یہ اس قدر عجیب سلسلہ ہے کہ جس کی نہایت فہم نہیں ہوتے۔ اس وجہ سے قرآن میں اس انداز سے بار بار یاد دلایا جاتا ہے۔ یہ ایک راز نہیں ہے بلکہ جسم انسانی میں رازوں کا مجموعہ ہے۔ لوگ اگر اس پر غور کریں تو ایک انسان کے جسم میں بے شمار عجائبات ہیں اور انسان کی روح ان پر مودبر کے عجائبات

ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن اس نزول سے انسان کو بار بار مجبور دیتا ہے اور چکاتا ہے۔

اس بار یک مطالعہ کو پیش کرنے کے بعد اللہ کے علم کی وسعت کی طرف بھی اشارہ کر دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ سورہ سہا میں اس کی تفصیلات آئی ہیں کہ اللہ کا علم بہت ہی وسیع ہے۔ یہاں مذکور وسعت کی تحقیق اور اصل اور وضع میں بھی اس کے علم میں رہتا ہے۔

وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ أَلًّا يَعْلَمُهُ (۱۱:۳۵) ”کوئی بچہ جتنی بے محرابی سے سب کچھ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔“ اب یہاں ذکر و وسعت کا دائرہ عام کر دیا جاتا ہے۔ انسان حیوان، پتھر، پھولیں اور تمام حرارت الارض اس کے دائرے میں آ جاتے ہیں۔ چاہے ہم ان کو جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں کہ جن کا وضع عمل ہوتا ہے یا جو انڈے دیتے ہیں کیونکہ انڈا بھی ایک قسم کا حمل ہوتا ہے۔ انڈے کے اندر جو جنین ہوتا ہے وہ ماں کے پیٹ میں نہیں پڑتا بلکہ انڈے کے اندر پڑتا ہے۔ صرف انڈوں کے پیٹ سے باہر آ جاتا ہے اور یہ بھی اللہ کی صنعت کاری کا ایک کرشمہ ہے کہ ایک حمل جو پیٹ کے اندر ہوتا ہے یہاں سے چوری چھپا لیتی انڈے کے اندر پیٹ کے باہر کر دی جاتی ہے اور پھر وہ جو مٹی ہے اور ان سب حملوں کو اللہ جانتا ہے اور اس پر اس کا علم عید ہے۔ اس چوری کائنات کے مختلف اطراف ہیں۔

اللہ کے علم کی یہ جامعیت ایسی ہے کہ ذہن انسانی اس کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا۔ نہ تصور کے اعتبار سے اور نہ اندازِ تعمیر کے اعتبار سے جیسا کہ ہم نے سورہ سہا میں یہ کتبہ بیان کیا۔ یہ تو بذاتِ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہی قرآن کا ذیل کرنے والا ہے اور قرآن کا مصدر وسیع ذات باری ہے اور یہ ایک منفرد اللہ از سترالال ہے۔ پھر مختلف افراد و اشیاء کی عمریں اللہ کے علم میں ہیں اور کتاب میں درج ہے۔

وَمَا يُعْمَرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

(۱۱:۳۵) ”کوئی عمر پانے والا عمر میں پانا اور نہ کسی کی عمر میں کمی کی ہوتی ہے مگر یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے یہ سب کچھ بہت آسان کام ہے۔ جب خیال اس طرف جاتا ہے کہ اس کائنات میں نباتات، پرندے، حیوانات اور انسان اور دوسری چیزیں جن کے ساتھ اور حجم مختلف ہیں اور مختلف انواع و اقسام کی ہیں۔ مختلف طاقتوں اور زمانوں میں ہیں، پھر انسان جب یہ تصور کرتا ہے کہ یہ عظیم تعداد جس کا کچھ ہم صرف خالق ہی کہے، اس کے ہر فرد کو ایک عمر دی جاتی ہے۔ یہ عمر طویل ہو یا قصیر ہو، اس میں زیادتی ہو یا کمی ہو، سب کی سب ایک کتاب میں درج ہے اور اللہ سب کے بارے میں جانتا ہے۔

بلکہ ہر ایک فرد کے بڑے بارے میں بھی اللہ جانتا ہے کہ اس کی عمر کیا ہوگی۔ زیادہ ہوگی یا کم ہوگی مثلاً کسی درخت کے پتے کی عمر کیا ہوگی۔ کب نئے گلاب گرے گا اور کب مٹی ہوگا۔ ہر پرندے کے ہر پرے بارے میں بھی اللہ کو معلوم ہے کہ وہ کب جسم سے الگ ہوگا۔ ہر حیوان کا ہر سینگ کس قدر عمر پائے گا یا حیوانیت کی باہم عمر میں کوئی سینگ ٹوٹ جائے گا۔ پھر انسان کے اعضاء آنکھ اور کان وغیرہ کب تک رہیں گے اور کب کام چھوڑ دیں گے۔

یہ سب باتیں اللہ کی کتاب تحدید میں درج ہیں۔ اور اللہ کے علم میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اس سلسلے میں کوئی جہد

کرنے کی بھی ضرورت تھی۔

”ذٰلِكَ عَلٰی اللّٰهِ يَسْبِرُ“ (۱۱:۳۵) ”لہذا کے لیے یہ بہت آسان ہے۔“

جب انسانی ذہن ان باتوں پر غور و فکر کرتا ہے اور ان باتوں پر آگے بڑھتا ہے تو یہ بہت ہی عجیب نظر آتا ہے۔ اس آیت کے ضمن میں ہم اس طرف متوجہ ہوتے ہیں جس طرف انسانی خیال، محسوس متوجہ نہیں ہوتا۔ بلکہ اس طرح کی باتیں سوچنا انسان کی عادت ہی نہیں ہے۔ یہ صرف خداوند قدوس کی ہدایت ہے کہ تم دارالاس اندازتے غور کرو۔

نورِ حرکتی زیادتی سال و ماہ کی تعداد کے ذریعے بھی ہوتی ہے اور عمر میں برکت کے ذریعے بھی ہوتی ہے۔ عمر میں برکت یہاں ہوتی ہے کہ انسان کی عمر کھٹے کاموں میں صرف ہو اور اس میں دوز و محبہ، منفید کام اور اعمال و آہر زیادہ ہوں۔ اور عمر کا نقص بھی اسی طرح ہے یہ تو ماہ و سال کم ہو چکی یا عمر کی افادت کم ہو جائے اور اس سے برکت نکل آئے یہ بجائے اس کے کہ انسان کھٹے کام کرے۔ اس کی زندگی خالی ہو۔

بعض اوقات زندگی کا ایک لمحہ بھی پوری عمر کے برابر ہوتا ہے۔ سوہ انکار اور شعور نور احساسات سے بھر چر رہتا ہے۔ اور اس کے اندر اونچے درجے کے اعمال میں آجاتے ہیں اور کھٹے نتائج نکلتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات انسان کا پورا سال خالی ٹوٹی گزر جاتا ہے اور اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوتا۔ لہذا کے نزدیک اس سال کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ یہ سب امور لہذا کے حساب و کتاب میں ہیں اور ہر سوہ و خلق کے بارے میں یہ سب امور صرف لہذا ہی جانتا ہے۔

بعض خاص افراد کی طرح ہیں۔ اسی طرح اقوام بھی ایک فرد کی طرح ہیں۔ ان کی عمر کا بھی یہی قانون ہے۔ کسی کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور کسی امت کا پیدائش کا کث لیا جاتا ہے۔ نور یہ سب معانی اس آیت میں داخل ہیں۔ اہم کی بھی تقدیر ہوتی ہے اور وہ عاقبت و رباب پر ختم ہوتی ہے۔ تمام اشیاء کی بھی عمر ہوتی ہے جس طرح زندہ چیزوں کی عمر ہوتی ہے۔ ایک چیز کی بھی عمر ہوتی ہے۔ ایک چاندنی بھی عمر ہوتی ہے۔ ایک نسری بھی عمر ہوتی ہے۔ دور ایک چمکی بھی عمر ہوتی ہے۔ پھر وہ پاش پاش ہو جاتا ہے۔ ایک عمارت کی بھی عمر ہوتی ہے اور پھر وہ ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے۔ ایک نسری عمر ہوتی ہے اور جب ختم ہو تو خسران ہو کر ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے۔

بعض اشیاء لکھی ہوئی ہیں جن کو انسان بناتا ہے۔ ان کی بھی عمر ہوتی ہے۔ مثلاً کپڑے اور تمام دوسری مصنوعات کی بھی عمر ہوتی ہے اور اپنی مقررہ عمر پوری کر کے وہ ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں۔ نور یہ سب کام اللہ کی تقدیر میں ہیں اور معلوم و مقدر ہیں۔

اس ذریعہ سے اگر امور پر غور کیا جائے تو اس کائنات کا مطالعہ ایک نئے افق سے ہوتا ہے۔ یہ کائنات کے مطالعہ کا یہ ایک نیا اسلوب ہے اور فطرتی فہم و ادراک کی قوتوں کو ایک نیا شعور ملتا ہے۔ انسان محسوس کرتا ہے کہ اللہ کی قدرت اور علم وسیع اور شامل اور کامل ہے۔ لہذا انسان اس شعور کے ہوتے ہوئے بھی غافل اور گمراہ نہیں ہو سکتا۔ وہ جہاں دیکھتا ہے دست قدرت کی کاری گری نظر آتی ہے۔ لہذا کی گہرائی نظر آتی ہے اور ہر چیز میں اللہ کی مہربانی اور قدرت نظر آتی ہے۔

--- ۰۰۰ ---

اب سیاق کلام کا رخ کائنات کی متاع کے ایک متحرک طرف ہوتا ہے۔ سمندر کے پانیوں کے متاع میں سے ایک متحرک پانیوں کی اقسام۔ یہ ہے مٹھا پانی اور وہ ہے سخت کھارہ۔ دونوں قسم کے پانیوں کے پیدائش سمندر کے اندر ساتھ ساتھ چلتے

ہیں۔ دونوں انسانوں کی خدمت کرتے ہیں، انہیں ملے نہیں ہیں۔

وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا
مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلِّ تَاكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتُسْتَخْرِجُونَ حُلِيَّةً تَلْبَسُونَهَا
وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاجِرَ لَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

”اور پانی کے دونوں ذخیرے یکساں نہیں ہیں۔ ایک تھاواں میٹھاں بجھانے والا ہے، پینے میں خوشگوار اور دوسرا سخت
کھاری کر ملتی پھیل دے۔ مگر دونوں سے تم زردآبہ گوشت حاصل کرتے ہو، پینے کے لیے نشت کا ساہن بناتے ہو اور
اس پانی میں تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس کا سینہ چڑی چلی جا رہی ہیں تاکہ تم قند کا فضل حاصل کرو اور اس کے شرکرا رہو۔“

پانی کی تخلیق میں انواع و اقسام واضح ہیں۔ اور اس تقسیم کے پیچھے جو خدمت ہے وہ بھی واضح ہے۔ نیچے پانی کا
استعمال قراخچ ہے۔ رات اور دن ہم اسے استعمال کرتے ہیں۔ ہر قسم کی زندگی قراخچ پر موقوف ہے اور پانی زندگی کا ہم
عنصر ہے۔ رہا قراخچ پانی مثلا سمندر اور بڑے سمندر قراخچ کے پارے میں بعض سائنس دانوں نے عجیب معلومات دی ہیں
اور بتایا ہے کہ اس کی تخلیق میں کس قدر مہری انجینئرنگ کار فرما ہے۔

”لذکون سائلون من زمین خلف قسم کے جیسے چھوٹی ہے اور ان میں سے کھڑکھس زہری ہوئی ہیں۔ لیکن
قدرت الہیہ کی منصوبہ بندی دیکھنے کے زمین کے اوپر جو ہوا ہے، اس کے اندر پائے جانے والی نسبت حاشا نہیں ہوئی۔ جو
انسان کے وجود کے لیے ضروری ہے۔ اس عظیم قوازن کی گاڑی پانی کی وہ عظیم مقدار ہے یعنی گمراہ سمندر جس سے
زندگی اخذ، پارٹی، مستقل موسم اور نباتات اور پھر خود انسانی زندگی حاصل کرتے ہیں۔“

پانی کی تخلیق کے پارے میں آج تک جو راز معلوم ہوئے ہیں، ان میں ہزاروں راز بھی ہوئی، نکت ہائیک واضح ہے۔ واضح
صور پر معلوم ہوتا ہے کہ اس تخلیق میں خالق نے ہزاروں قوازن اور ہم آہنگی رکھی ہے۔ اور ان ہم آہنگیوں اور قوازنوں پر
اس کائنات کی مختلف چیزوں کی زندگی قائم ہے اور حیات کا ہر نظام اسنادہ ہے۔ اور یہ عجیب و غریب نظام قند، مل، شاندے
ہزاروں وضع کیا ہے۔ یہ قوازن اس قدر پیچیدہ ہے اور اس قدر پارک انجینئرنگ پر مبنی ہے کہ کوئی عقل مند انسان یہ نہیں سوچ
سکتا کہ یہ اللہ کا کیا ہو گیا ہے۔ یہاں دو قسم کے سمندری پانی کی طرف اشارے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پانی ایک دوسرے کے
ساتھ کس نہیں ہوتے۔ ان کے درمیان واضح فرق ہے۔ اس قسم کا امتیازی امتیاز انسانی ہڈیات، انسانی شعور، انسانی
روحانیت اور انسانی قدروں میں بھی ہوتا ہے۔ پھر دونوں قسم کے پانی انسانوں کے لیے سکر کر دیئے گئے ہیں۔

وَمِنْ كُلِّ تَاكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتُسْتَخْرِجُونَ حُلِيَّةً تَلْبَسُونَهَا وَ تَرَى الْفُلْكَ فِيهِ

مَوَاجِرَ (۱۲: ۳۵) > ”مگر دونوں سے تم زردآبہ گوشت حاصل کرتے ہو، پینے کے لیے نشت کا ساہن
ٹھانٹے ہو اور اس پانی میں تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس کا سینہ چڑی چلی جاتی ہیں تاکہ تم قند کا فضل حاصل کرو اور اس کے

فطر گزار ہو۔“ تودہ گوشت سے مراد پھلیاں اور سمندر کے دوسرے جانور ہیں جو مختلف قسم کے ہیں اور ذیہب و زینت کے لیے سیپ اور مرجان اور دوسرے موتی جو سمندر سے نکالے جاتے ہیں۔ یہ موتی سمندر کی سینوں میں پائے جاتے ہیں۔ سینوں کے اندر جب پانی اور ریت کے زلزلت داخل ہوتے ہیں تو اس کے اندر یکپارہی عمل سے یہ موتی پیدا ہوتے ہیں۔ مرجان ایک حیوانی پودا ہے جو سمندر میں میلوں تک پھیل جاتا ہے اور یہ اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ بعض نوقات سمندری سفر کے لیے خطرہ بن جاتا ہے۔ بعض نوقات اس کی شاخوں میں زندہ حلق بھی پھنس جاتی ہے۔ یہ مرجان بھی ایک خاص طریقے سے کٹ کر اس سے زہر لٹ بنائے جاتے تھے۔

کشتی سمندروں اور دریاؤں کو چننی چلی جاتی ہے اس لیے کہ اللہ نے پانی اور کشتی دونوں میں بعض خواص رکھ دیے ہیں۔ جن چیزوں سے کشتی بنائی جاتی ہے ان کی کثافت اور سلاست اور سمندر کے پانی کی اپنی کثافت ہے۔ یوں سمندر کی سطح پر کشتی تھرتی ہے۔ ہواؤں کے اندر بھی یہی خصوصیات رکھ دی گئی ہیں۔ پھر اللہ نے ان قوتوں کو انسان کے لیے مسخر کر دی اور انسان ان سے فائدہ اٹھاتا ہے۔

لَتَنفَعُوا مِنْ فَضْلِهِ (۱۲:۳۵) ”اگر تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔“ سزاوار تجارت کے ذریعہ سے تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ سمندر سے مفاد کی چیزیں نکالو اور پانی اور کشتیوں کو نقص و حمل کے مقاصد کے لیے استعمال کرو۔

وَلَمَّا كُمْتُ تَشْكُرُونَ (۱۲:۳۵) ”اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو۔“ اللہ نے تمہارے لیے شکر کے اسباب فراہم کر دیے ہیں۔ یہ اسباب تمہارے ہاتھ میں ہیں اور یہاں اللہ تمہاری جانب سے اسے شکر میں بھی تمہارا مددگار ہے۔

--- ۰۰۰ ---

اور اب رات اور دن کے منظر پر یہ کائناتی سفر ختم ہوتا ہے۔ شمس و قمر کی تسخیر جو اللہ کے وسیع کائناتی نظام کا ایک حصہ ہے۔

يُؤْتِيهِمُ الْيَلَّ فِي النَّهَارِ وَيُؤْتِيهِمُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى

”وہ دن کے اندر رات اور رات کے اندر دن کو پودتا ہوا لے آتا ہے۔ چاند اور سورج کو اس نے مسخر رکھا ہے۔ یہ سب کچھ ایک وقت میں ایک جگہ چلے جا رہا ہے۔“

دلچسپ کہ دن میں داخل کرنا اور دن کو رات میں۔ یہ نہایت ہی خوبصورت مناظر ہیں۔ جب رات دن میں داخل ہوتی ہے تو روشنی آہستہ آہستہ دم چلتی ہے اور تاریکی دھیرے دھیرے چھاتی ہے۔ فوج کے بعد پھر تاریکی گہری ہوتی جاتی ہے اور رات کے اندر دن کے داخل ہونے کا منظر بھی بہت ہی دلچسپ ہے۔ سلیبہ صبح آہستہ آہستہ نمودار ہوتا ہے روشنی بکھینی جاتی ہے اور اندھیرا آہستہ آہستہ غائب ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ روشنی نمودار ہوتی ہے اور خوب پھیل

جاتی ہے۔ جن رات دن کو پوری طرح کھا جاتی اور دن رات کو کھا جاتا ہے۔ دونوں لوگات میں دل کو خوشی اور سکون حاصل ہوتا ہے اور دونوں لوگات میں انسان کے خورد و خوراک کی قوت تیز ہوتی ہے۔ وہ غذا سے ذرا بے کھیرک وہ دیکھا ہے کہ وہ خدا صحت ہی عظیم ہے جو یہ عظیم صورت لاتا ہے۔ یوں غلط سمجھتا ہے۔ ایک رسی کو سمجھتا ہے اور دوسری کو ذلیل سمجھ دیتا ہے۔ اور گردش میل و نہار کا یہ نظام نہایت ہی پیچیدہ اور حساس ہے اس کے اندر اس قدر احتیاط ہے کہ کبھی اس میں ایک سینکڑے کے لیے بھی اضطراب پیدا نہیں ہوتا اور نہ کبھی اس میں غلطي جاتا ہے۔

خس و قریٰ حقیر اور اہل مہر و تک کا جو خی پڑے رہتا۔ اس وقت تک جس کے بازے میں صرف لفظ ہی جاتا ہے۔ یہ وہ معجزہ ہے انسان دیکھا ہے اور سنتا ہے۔ چاہے اسے خس و قرق کا کچھ سم ہو نہ ہو 'چاہے اسے ستاروں اور سیاروں کے جسم حرکت اور حجم کے بارے میں معلومات ہوں یا نہ ہوں۔ جس سے دونوں اجرام فلکی ہمارے سامنے طوع اور غوب ہوتے ہیں۔ ہر آنکھ کے سامنے چمکتے اور کرتے نظر آتے ہیں۔ ان کی یہ حرکت ایک مسلسل حرکت ہے اور اس کے اندر ایک لمحے کے لیے بھی خلل اضطراب اور وقفہ نہیں ہوتا۔ اس حشر کو اس حد تک دیکھنے کے لیے کسی گمراہی و حساب کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اندر گردش میل و نہار اور خس و قرق کا طوع و غوب وہ معجزہ جو ہماری نظروں کے سامنے بچھا ہوا ہے۔ آج ہم ان کے بارے میں ذرا زیادہ جانتے ہیں یہ نسبت ان لوگوں کے جن کے سامنے یہ قرآن نازل ہو رہا تھا۔

لیکن طمعی قدر فراہم نہیں ہے۔ ہم بات یہ ہے کہ ہم ان سے کس قدر حائر ہوتے ہیں۔ ہمارے دل اس سے کس قدر اثر لیتے ہیں۔ ہمارے اندر خورد و خوراک کی قدر قوت پیدا ہوتی ہے اور ہم اس معجزے اللہ کی قدرت کا کس قدر گمراہ اور اک کرتے ہیں۔ اس سے ہمارے اس کس قدر زندہ ہوتے ہیں کیونکہ اصل زندگی تو دلوں کی زندگی ہوتی ہے۔ مجھے یہ ڈر ہے کہ دل زندہ تو نہ رہ جائے۔ کہ زندگی تو مہارت ہے جسے پہنچنے سے

— ○ ○ ○ —

نہایت ہی گہرائی تک متاثر کر دینے والے ان متاع کی چھاؤں میں اور حیران کس حد تک حائر کر دینے والے دلائل ربوبیت کے ان متاع میں جایا جاتا ہے کہ رب تعالیٰ وعدہ لا شریک ہے۔ یہ اسی کے کارنامے ہیں اور جو لوگ اس کے ساتھ دو سروں کو شریک کرتے ہیں وہ نہایت ہی بڑے خسارے میں ہوں گے۔

ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ۚ اِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَا يُرِىْكُمْ سَعْيَكُمْ مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ ۚ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُونَ بَشْرِكُكُمْ وَلَا يَنْصُرُكُمْ مِثْلُ حِجْرِكَ ۚ وَاللَّهُ

پکارتے ہو 'وہ ایک پرکاش کے مالک بھی نہیں ہیں۔ انہیں پکارو 'تو وہ تمہاری دعائیں سن نہیں سکتے۔ اور سن لیں تو ان کا جیس کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ اور قیامت کے روز وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ حقیقت حال کی لہی مچ خیر جس ایک خرددار کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔

یہ ہے وہ رب جس نے ہوائوں کے دریدہ ہادل جیسے جس نے بادلوں کے دریدہ پارشیں جیسے جس نے جس میں سے پید کیا 'جس نے جس میں جوڑے جوڑے بنایا 'جو جانتا ہے کہ ہر بارہ کیا مل لیتی ہے 'وہ جو جانتا ہے کہ کس کی مرگیا ہے اور زوال پائی کیا ہے 'جس نے دو سمندر پیدا کیے۔ مٹا اور کھارا 'جس نے رات اور دن پیدا کیے 'جس نے مٹی و قمر کی گردش مقرر کی۔ یہ ہے تمہارا رب۔

سب کچھ اسی کا ہے۔

لَهُ الْمُلْكُ (۱۳:۳۵) اور وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ

(۱۳:۳۵) "اور اس کے سوا جن دوسروں کو تم پکارتے ہو 'وہ پرکاش کے مالک بھی نہیں ہیں۔" تفسیر حتمی کے خلاف اور ممکن پر دے کوئے ہیں۔ یہ ممکن اور حقیر وہ بھی ان کی ملکیت میں نہیں ہے جن کو تم خواہ مخواہ پکارتے ہو۔ ذرا غور و خیر۔

اَنْ تَدْعُوهُمْ لَّا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ (۱۴:۳۵) "انہیں پکارو تو وہ تمہاری دعائیں سن ہی نہیں سکتے۔" یہ قوت اور مورچیاں ہیں 'ورفت ہیں 'مالک اور جن ہیں۔ یہ سب کے سب بھی تفسیر کے مالک نہیں ہیں۔ ان میں سے کوئی تمہاری دعائیں نہیں سنتا۔ اگر سنتا بھی ہے تو وہ سمجھتا نہیں۔ اگر سمجھتا بھی ہے تو وہ نہیں دے سکتا۔

وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا (۱۴:۳۵) "اگر سنیں بھی تو جواب نہیں دے سکتے۔" مثلاً جن مالک تو سننے ہیں تو جن جواب ہی نہیں دے سکتے۔ اور مالک بھی از خود کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ یہ تو بے ان کی حالت دنیا میں اور قیامت میں تو وہ تم سے براہوت کا اعلان کر دیں گے۔

وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بَشِرْ كُفْمُ (۱۴:۳۵) "اور قیامت کے روز تمہارے شرک سے انکار کر دیں گے۔" ذرا آہوش کرو یہ بعد میں نہیں کون دے رہا ہے۔

وَلَا يَنْفَعُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ (۱۴:۳۵) "نہی مچ خیر جس خرددار کرنے والے کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔" یہاں یہ سبق فہم ہونا ہے اور اس کا نکتہ کی سیر فہم ہوتی ہے۔ اس سیر سے کب مومن نے بہت کچھ سیکھا اور دیکھا۔ وہ کنایات مظہر میں ادا اور جہا۔ اگر کوئی دلالت لینا چاہے تو قرآن کی ایک سورہ کا ایک ہی سبق اس کے لیے کافی ہے۔ بشرطیکہ کوئی برہان و سلطان کا حاشی ہو کسی نشانی اور محفل کا طالب ہو۔

درس نمبر ۲۰۲ ایک نظر میں

ایک بار پھر پکارا جاتا ہے کہ ہوگو! دراپنی حقیقت پر غور کرو! اور اپنے تعلق باللہ کا جائزہ لو۔ ایک بار پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل دی جاتی ہے کہ آپ میر کس۔۔۔ یہ ہو لوگ رو کر دہلی کرتے ہیں 'یہ خود اپنا نقصان کرتے ہیں۔ اس سورہ کے دوسرے سببی میں بھی حضور کو لکھا ہی قتل دی گئی تھی۔ البتہ یہاں در اس بات کی وضاحت کر دی جاتی ہے کہ پادشہ اور خلافت کی حقیقت اور مہیت ایک نہیں ہے 'دونوں کے درمیان اس طرح کا فرق و امتیاز ہے جس طرح اندھے اور بٹامیں ہوتا ہے۔ جس طرح نور و تاریکی میں ہے 'جس طرح مائے اور کرکٹی و صحپ میں ہے۔ جس طرح موت و حیات میں ہے۔ پھر پادشہ 'بھیموت' نور 'مائے' اور زندگی اپنے اندر بذات خود ایک گہرا رجا اور مصلحت رکھتے ہیں اور اسی طرح لہو حیا میں تاریکی گہری اور موت ہلیم مربوط اور مماثل ہیں۔ یہ سبکی مکذہبین کے انہام پر قسم ہوتا ہے۔

--- ○ ○ ○ ---

درس نمبر ۲۰۲ تشریح آیات

۱۵۔۔۔ تا۔۔۔ ۲۶

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّكُوا الْفُقَرَاءَ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۚ
إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ۚ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ۝

”لوگو! تم ہی اللہ کے محتاج ہو اور اللہ تو غنی و حمید ہے۔ وہ چاہے تو ہمیں بنا کر کوئی نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے، لیہا کہ اللہ کے لیے کچھ بھی دشوار نہیں۔“

لوگوں کو جب یہ دعوت دی جائے کہ وہ اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آنے کی جدوجہد کریں اور مصلحت کے بدلے ہدایت اختیار کریں تو اس وقت ان کو یہ حقیقت یاد دلانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ غفلتوں میں غور اللہ کی طرف محتاج ہیں جب کہ اللہ ان کے مقابلے میں چری طرح غنی ہے اور جب ان کو ایمان اللہ کی عبادت اور اللہ کی حمد و ثناء کی دعوت دی جاتی ہے تو اللہ ان کی عبادت اور حمد سے چری طرح بے نیاز ہے۔ وہ تو بذلت خود محمود ہے۔ اپنی ذات میں ستورہ صفت ہے۔ یہ اللہ کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اگر اللہ چاہے تو ان کو ختم کر کے ان کی جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے اور ان کو اپنا خلیفہ بنالے تو یہ اللہ کا کیا پکا ڈنکتے ہیں اور یہ کام اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔

اس بات کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو یہ حقیقت یاد دلانی جائے کہ ان کے دہنوں سے یہ غور نکل جائے کہ اللہ ان کی ہدایت کے لیے رسول بھیجتا ہے اور ان کی ہدایت کا ساز و سامان کرتا ہے تو شاید اللہ کو ہماری ہدایت کی کوئی ضرورت ہے۔ اللہ رسول بھیجا ہے ورنہ چری انسانی تاریخ میں لوگوں کی ہدایت کے لیے جدوجہد کرتے رہے ہیں۔ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لاتے رہے ہیں۔

اللہ اپنے بندوں کے ساتھ مہربانی کرتا ہے، ان پر رحمت کرتا اور ان پر فضل و کرم کرتا ہے یوں کہ ان کے پاس اپنے رسول بھیجتا ہے۔ رسول لوگوں کی نافرمانی اور لوگوں کی لیا، رسالت کی وجہ سے سمجھیں برداشت کرتے ہیں اور ان روگردانیوں اور لیا، انسانوں کے جدوجہد دعوت حق پر چلے رہے ہیں تو یہ اجہام کر کے اللہ اپنے بندوں پر فضل و کرم کرتے ہیں کیونکہ وہ رحیم و کریم ہے۔ یہ اس کی ذات صفت ہے اس لیے اللہ کی حکومت میں ہر کام کے برابر کوئی انصاف کر سکتے ہیں یا اللہ کی حکومت میں اوسے کے برابر کسی چیز کا انصاف کر سکتے ہیں۔ نیز اللہ کے مقابلے میں

انسان کوئی بڑی طاقتور یا غالب مخلوق نہیں ہے کہ اللہ ان کو بدل نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ ان کی تعلیم کو برداشت کرتا ہے۔ کیا یہ انسان ایک ایسی مخلوق ہیں جن کو بدلا نہیں جاسکتا۔ ایسی صورت نہیں ہے۔

انسان جب اپنے لوہے لفظ حقانی کے فضل و کرم کو دیکھتا ہے تو وہ حیران رہ جاتا ہے کہ ایک طرف یہ انسان تکرور، حقیر اور ناقص ہے اور اس کے مقابلے میں دلت باری ہے، نبوت طاقتور ہے اور اس کی جانب سے انسانوں پر یہ سرپائیاں ہیں۔

انسان تو اس کائنات کے کیتوں میں سے ایک نہایت ہی چھوٹی سی مخلوق ہے اور یہ انسان سورج کے گرد پھر لگاتے والے دارل وکرات میں سے ایک نہایت ہی چھوٹے سے گروے پر رہتا ہے۔ سورج بھی ان ستاروں میں سے ایک ستارہ ہے اور سورج جیسے ستاروں کی تعداد کاشی بھی تک انسان کو علم نہیں ہے۔ یہ دوسرے ستارے تو چھوٹے چھوٹے نشتے ہیں حادثہ اپنی جگہ نہایت دوروں میں وہ بہت ہی عظیم الجذب ہیں اور یہ عظیم الجذب ستارے اس فضا میں حقیر ذروں کی طرح جھرتے پھرتے ہیں۔ یہ لفظ کی عظمت کا نہایت ہی مختصر حصہ ہیں۔

اس کے باوجود انسان اللہ کی جانب سے اس قدر عظیم فضل و کرم اور اس کے سبب شرف و فیوض کا وصول کنندہ ہے۔ اس پر اس قدر سرپائیاں ہیں جو اس کے لیے اسی زمین میں رکھ دیئے گئے ہیں۔ اس کے جسم کے اندر رویت کر دیئے گئے ہیں اور اس کے لیے سحر کر دیئے گئے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود یہ حقیر مخلوق کراہ اور کہہ لے کہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتی ہے اور اللہ کو اس کی پادشاهی اور راجہائی کے لیے رسول بھیج پڑے۔ ایک کے بعد دوسرا رسول آیا۔ رسولوں پر کتابیں بھیجیں۔ رسولوں کو طوائف عادت عطا کر دیئے گئے۔ اور اللہ کا یہ فضل و کرم اس مقام تک پہنچ گیا کہ اللہ نے اپنی آخری کتاب بھیج دی۔ اس میں تمام انبیاء کے قصص بھی ثبت کر دیئے۔ اسلاف کی تاریخ اس میں ثبت کر دی۔ پھر انسان کو جو مصلحتیں دی گئیں اور اس کے اندر جو کمزوریوں رکھ دی گئی تھیں وہ سب اس میں بیان کر دی گئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایک انسان کی مشکلات کا حل بنا دیا اور اس کی مشکلات کو دور کر دیا۔

یہ عظیم کرم ایک طرف اور دوسری جانب یہ حقیقت کہ یہ انسان مکان زمین میں سے ایک حقیر اور کمزور مخلوق ہے۔ یہ زمین جس پر وہ رہتا ہے۔ یہ خسی نکلاں کا ایک حقیر تابع ستارہ ہے جو اس عظیم اور ہولناک عظیم الجذب کائنات کے اندر ہوا ہے جس طرح زمین کی فضا میں جھرتا ہوا الہم اور اللہ سمان اس پوری کائنات و مملکت کا بیدار کندہ ہے۔ اس نے اس پوری کائنات اور مابینا کو صرف ایک کلمہ سے پیدا کیا۔ صرف ارادہ متوجہ ہوا اور کچھ نیکوں سے سب کچھ وجود میں آگیا اور وہ ایسا کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔

لوگوں کا یہ فہم ہے کہ وہ اس حقیقت کو سمجھیں اور غور کریں کہ اللہ کا فضل و کرم کس قدر ہے اور وہ معصوم کریم کہ اگر وہ زندہ رہ رہے ہیں تو محض اللہ کے فضل و کرم کی وجہ سے زندہ رہ رہے ہیں اور اللہ کی عظیم رحمت کی وجہ سے زندہ رہ رہے ہیں اور یہ رحمت انسان کے انکار، اصرار، بغاوتوں کے باوجود ہے۔

اس لحاظ سے یہ ایک نہایت ہی وجہ لائق ہے جبکہ یہ ایک حقیقت بھی ہے۔ قرآن کریم ایسے ہی حقائق انسانی خوب پر اللہ کو کرتا ہے۔ کیونکہ جب حقیقت انسان کے دل پر روشن ہوتی ہے تو وہ انسان کے دل کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ قرآن حق ہے اور سچائی کے ساتھ یہ جہل ہو رہا ہے۔ لہذا قرآن کی تمام باتیں حق ہیں۔ وہ سچائی کے ساتھ لوگوں کو مطمئن کرتا ہے، سچائی پیش کرتا ہے۔ اس کے اشارات تمام کے تمام حق ہیں۔

— ○ ○ ○ —

اب ایک دو سرا ہے کہ دنیا و آخرت میں ذمہ داری انفرادی ہے۔ ذمہ داری انفرادی ہوگی کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ نہ کوئی کسی کو فائدہ دے سکے گا۔ فدا الودک اگر بدلتا ہوتا ہو جائیں تو اس سے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ان کے اعمال اور فرائض کے بارے میں پوچھا جائے گا جب کہ دوسرے تمام افراد سے ان کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہر شخص اپنا بوجھ اٹھائے ہوئے ہو گا۔ کوئی اس سے پوچھنے والا نہ ہو گا۔ اگر کوئی پاکیزہ زندگی اختیار کرتا ہے تو اپنے لیے کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ کسی اور کے لیے نہیں اور قیامت میں معاملات کا اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہو گا۔

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جُنْحٍ
لَّا يَحْمِلَنَّ مِنْهُ شَيْئًا ۚ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۚ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ
رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۚ وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۚ
وَالِإِلَهِ الْمَصِيرَاتُ

”کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا“ اور اگر کوئی لدا ہوا شخص اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے پکارے گا تو اس کے بار کا ایک اونٹنی حد بھی اٹھانے کے لیے کوئی نہ آئے گا چاہے وہ قریب ترین رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ (اے نبی!) تم صرف انہی لوگوں کو تنبیہ کر سکتے ہو جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ جو شخص بھی پاکیزگی اختیار کرتا ہے اپنی ہی مصلحت کے لیے کرتا ہے اور پٹناب کو فطری کی طرف ہے۔

انفرادی ذمہ داری کے اصول کا انسانی اخلاقیات پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے اور اسی طرح انسانی طرز عمل پر بھی اس کا فیصلہ کن اثر ہوتا ہے۔ کسی انسان میں یہ شعور پیدا ہونا ضروری ہے کہ اسے سزا و جزا صرف اس کے اعمال پر ہوگی اور اس سے مواخذہ صرف اس کے اعمال پر ہو گا۔ کسی دوسرے کی بد عملی پر اسے سزا نہ ہوگی اور اپنے اعمال بد سے بھی وہ کسی طرح بچ کر نہ نکل سکے گا۔ یہ ایک ایسا فکری ہے جو انسان کو ہر وقت پیہر لڑکتا ہے اور اس کا یہ فائدہ بھی ہوتا ہے کہ انسان بھولی امیدوں پر بھی نہیں کرتا کہ کوئی اسے فائدہ دے گا یا اس کی جگہ کوئی ذمہ داری برداشت کرے گا۔ یہ اصول انسانوں کے لیے باعث اطمینان بھی ہے۔ اس میں ایک فرد اس بات سے مطمئن ہو چکا ہے کہ پوری جماعت کی بد عملیوں کا مواخذہ اس سے نہ ہو گا۔ عاں وہ خود اپنے اچھے اعمال سے ناچوس نہ ہو گا بشرطیکہ اس نے جماعت اور سوسائٹی میں تبلیغ و نصیحت اور صرف کو جاری کرنے اور نیکو روئے کی سعی کی ہو اور اپنی طاقت اس کام کے لیے استعمال کی ہو۔

اللہ تعالیٰ لوگوں کا عاصیہ حیثیت جماعت نہیں کرے گا۔ بلکہ ہر ایک فرد عاصیہ ہو گا۔ اور یہ عاصیہ اس کے پورے اعمال کا ہو گا۔ ان حدود کے اندر ہو گا کہ اس پر فرض کیے گئے ہیں اور ہر فرد پر یہ بھی فرض ہے کہ وہ دوسروں کو نصیحت

کرتے اور اپنی طاقت کی حد تک ان کی اصلاح کا فیض سرانجام دے۔ اگر اس نے اپنی یہ اپنی دہ دہاری اور اگر وہی سوسائٹی جو کچھ بھی کرتی ہے وہ اس کا ذمہ دار نہ ہو گا۔ وہ صرف اپنے نیک اعمال کی جزاء پائے گا۔ نیز اگر جماعت اور سوسائٹی ٹھیک ہو اور یہ شخص اس کے اندر گمراہ اور بدکار ہو تو بھی سوسائٹی کی چھائی اسے کچھ فائدہ نہ دے گی۔ کیونکہ اللہ لوگوں کا ہمہ فرستوں کے مطابق نہ کرے گا۔

قرآن کریم نے اس اصول کو قرآن کے مخصوص اندازِ تعبیر کے مطابق بیان کیا ہے۔ اس انداز کا نہایت ہی گمراہ ہوتا ہے۔ میں بتایا جا رہا ہے کہ بے شمار لوگ ہیں اور انہوں نے اپنا اپنا بوجھ اٹھا رکھا ہے۔ کوئی شخص جس کا بوجھ بڑا ہو وہ دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا رہا۔ اگر کسی کا بارگاہ زیادہ ہے اور وہ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو بلا تا ہے تو کوئی شخص اس کی اس دعوت پر ایک شخص کا اور کوئی اس کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔

یہ ایک ایسے قاطع کا سفر ہے جس میں ہر شخص اپنا اپنا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے۔ اپنے رشتے پر جا رہا ہے یہاں تک کہ لوگ ترازو کے سامنے پہنچ جاتے ہیں اور وزن کرنے والا وزن کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس حشر کو دیکھ کر نکل آتا ہے کہ ہر شخص بوجھ کے نیچے ہے۔ کوئی گناہ مند ہے اور کوئی بے گناہ ہے۔ ہر شخص اپنے اپنے جیسے کا خضر ہے اور اپنے آپ میں مشغول ہے۔

اس حشر کو دیکھتے ہوئے جس میں کل قافلہ تھکے ماندے ہیں روئے سخن حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھر جاتا ہے۔

اِنَّمَا تُنَادُوا لِلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَاقْامُوا الصَّلٰوةَ (۱۸:۳۵) ”تم صرف اپنی لوگوں کو متنبہ کر سکتے ہو جو بے دیکھے اپنے رب سے اترتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔“ ایسے ہی لوگوں کے لیے ارشادِ مفید ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو اپنے رب سے اترتے ہیں حالانکہ انہوں نے اپنے رب کو دیکھا نہیں ہے اور وہ نماز قائم کر کے اپنے رب کے ساتھ رابطہ قائم کرتے ہیں۔ ایسے لوگ اہلِ نظیر سے احتیاد کر سکتے تھے۔ تسبیح پلٹ سن سکتے تھے۔ لہذا آپ پر ان لوگوں کی ذمہ دہاری نہیں ہے جو اللہ سے سب اترتے اور جو نماز قائم نہیں کرتے۔

وَمَنْ تَزَكَّيْ فَاتَّمَلَّا يَتَزَكَّيْ لِنَفْسِهِ (۱۸:۳۵) ”اور جو شخص پاکیزگی کی راہ اختیار کرتا ہے وہ اپنے ہی کے لیے کرتا ہے۔“ نہ آپ کسی کے ذمہ دار ہیں اور نہ کوئی اور کسی کا شیکہ دار ہے۔ جو شخص نیکو اختیار کرتا ہے اور پاکیزگی کرتا ہے وہ خود اس سے نفع اندوز ہوتا ہے۔ (تَزَكَّيْ) کے اندر نہایت ہی لطیف اور گہرا مفہوم ہے۔ جس کے اندر نہ ہر صفت بھی شامل ہے۔ جس کے اندر قلب و شعور کی صفات بھی شامل ہے۔ جس کے اندر طرزِ عمل اور رویہ کی صفات بھی شامل ہے۔ (تَزَكَّيْ) کے اندر گہرا اشاراتی مفہوم پایا جاتا ہے۔

وَ اَنَّىٰ لِلّٰهِ الْمَصِيْرُ (۱۸:۳۵) ”اور پھر اللہ ہی کی طرف ہے۔“ اللہ ہی صاحب ہے۔ وہی جزاء و سزا دینے والا ہے۔ اس کے ہاں نہ اچھا عمل ضائع ہوتا ہے نہ برا عمل شمار سے رہ سکتا ہے اور نہ جزاء و سزا کے حکم ایسے لوگوں کے حوالے کیے جاتے ہیں جو فیصلے میں رعایت کرتے ہیں یا بھولتے ہیں یا دینے کی جھڑپیں کرتے ہیں۔

سے کٹ جانا، حقیقی سرمنش سے کٹ جانا اور حقیقی آپ حیات سے محروم ہونا جس سے انسانی حیرت متاثر ہوتی ہے۔ فرض ان صفات میں سے ہر ایک صفت کی ایک حقیقت ہے اور دونوں کے درمیان مکمل تضاد ہے اور اللہ کے ہاں دونوں برابر نہیں ہیں۔

--- ۰۰۰ ---

اب روسے غنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھر جانا ہے۔ آپ کو قتل دی جاتی ہے اور آپ کو ۵۰ ہجرت ملتی ہیں اور اسی کے حوالے سے آپ کے فرض اور عمل کی حدود کیا ہیں۔ اپنے فرض و حدود سے آگے جو معاملات ہیں وہ اللہ کے پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم کا واکاؤ کر رہے۔

إِنَّ اللَّهَ يُسَمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي
الْغُبُورِ إِنَّ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ
مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ وَإِنْ يَكِيدُ بُولُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ
قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَالْيُذُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ثُمَّ
أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَيْفَ كَانُوا يَكِيدُونَ

۱۸۰

۱۵

”اللہ سنے جانتا ہے، سناتا ہے (اے نبی) تم ان لوگوں کو میں سناتے ہو قبروں میں مدفون ہیں۔ تم تو بس ایک خبردار کرنے والے ہو۔ ہم نے تم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر۔ اور کوئی امت ایسی نہیں گزری ہے جس میں کوئی سب سے پہلے نہ آئے ہو۔ اب اگر یہ لوگ جنہیں بھیجتے ہیں تو ان سے پہلے گزرا ہے لوگ بھی بھیجتے تھے ہیں۔ ان کے پاس ان کے رسول کئے دلائل اور بھیجے اور روشن ہدایات دینے والی کتاب لے کر آئے تھے۔ پھر جن لوگوں نے نہ ایمان کو میں نے پکار لیا اور دیکھ لو کہ میری سزا کیسے سخت تھی۔“

اس کائنات کی حقیقت اور فرض انسانی کی مابین میں امتیازات حقیقی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ لوگوں کا حراج مختلف ہوتا ہے اور دعوت اسلامی کے حوالے سے ان کا رد عمل بھی جدا ہوتا ہے اس طرح جس طرح بشارت اور اندھے پن کا سامنے اور دھوپ کا اندھیروں اور روشنی کا اور حیات اور موت کا اور ان تمام معاملات کی پشت پر اللہ کی حکمت اور قدرت کام کر رہی ہوتی ہے۔

لہذا رسول صرف نذر ہو جاتا ہے۔ اس کی انسانی طاقت محدود ہوتی ہے۔ وہ قبروں کے اندر چلے مردوں تک دعوت نہیں پہنچا سکتا۔ نہ ایسے چلتے پھرتے مردوں کو وہ دعوت دے سکتا ہے یا سنا سکتا ہے۔ وہ اصل میں حقیقی مردوں کی طرح ہوتے ہیں۔ اللہ ہی ہے جو ہر اس شخص کو سنا دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ جب چاہے جس طرح چاہے۔ لہذا رسول اللہ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی مکرلو ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے۔ اگر کوئی منہ پھیرتا ہے تو مجھ سے ہر ملکہ رسول نے دعوت

وہے دی ہو اور رسالت کی ذمہ داری ہو۔ لہذا جو سخت ہے، 'اور جو اعراض کرتا ہے' اعراض کرے۔
اس سے قبل رسول اللہ سے کہا گیا تھا۔

فَلَمَّا تَذَهَبَ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرْتَ (۸:۳۵) "پس آپؐ ان پر حسرت کر کے اپنے آپ کو گھلا
نہ دیں۔" اللہ نے رسول اللہؐ کو حیر و نذر بنا کر بھیجا تھا۔ آپؐ کا منصب ایسا ہی ہے جیسا کہ آپؐ کے دوسرے بھائی
رسولوں کا تھا۔ وہ تعداد میں قسمت زیادہ تھے کیونکہ ہر امت اور ہر قوم کے لیے رسول بھیجا جا رہا ہے۔

وَ اِنْ مِنْ اُمَّةٍ اَلَّا يَخْلُقَ فِيْهَا نَذِيْرًا (۲۴:۳۵) "اور کوئی امت نہیں مگر جس میں کوئی تنبیہ
کرنے والا نہ آیا ہو۔" اگر آپؐ کی قوم تکذیب کر رہی ہے تو بے شک رسولوں کی اقوام نے اسی طرح تکذیب کی ہے اور
اس تکذیب کی وجہ رسولوں کی تبلیغ کا قصور نہ تھا۔ اور نہ دلائل کی کمی تھی۔

وَ اِنْ يُّكْذِبُوْكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ بِالْزُبُرِ وَ بِالْكِتَابِ
الْمُنِيْرِ (۲۵:۳۵) "اب اگر یہ لوگ جھوٹے ہیں تو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی جھوٹے تھے۔ ان کے
پاس ان کے رسول کلمے دلائل اور مجھے نور روشن چرلیات دینے والی کتاب لے کر آئے تھے۔" زبورات سے مراد تحف
قسم کے دلائل ہیں۔ منجزات بھی دلائل ہوتے ہیں۔ یہ لوگ رسول اللہؐ سے منجزات طلب کرتے تھے اور توحید دیتے
تھے۔ الزبور سے مراد حشر مجھے رسائل اور پختہ ہیں جن میں لیسجی 'چرلیات اور تکلیف و فرائض ہوتے تھے۔ کتاب
میرے مراد مطابق قول ربح حضرت موسیٰ کی کتاب تورات ہے۔ لیکن ان کی امت نے کتب لیسجی تکذیب کی۔
پیش کش اقوام نے رسولوں اور ان کی چرلیات اور کتابوں کے ساتھ ہی سلوک کیا۔ لہذا اسلحہ چھپے نہیں ہے۔ یہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئے دلائل کوئی منفرد سلوک نہیں ہے۔ یہ تو ایک معمول پر طرز عمل ہے۔ لیکن
ایسا رویہ اختیار کرنے والوں کا انجام بھی ایک ہی رہا ہے۔

ثُمَّ اَخَذَتْ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا (۲۶:۳۵) "پھر جن لوگوں نے علم کیا میں نے ان کو پکڑا۔" اور ذرا
دیکھو یہ پکڑ کیسی تھی۔

فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرًا (۲۶:۳۵) "دیکھو لو، میری سزا بھی سخت تھی۔" اللہ کی پکڑ امت سخت تھی اور وہ
یہ تھی کہ اللہ نے ان کو ہاک کر کے رکھ دیا۔ لہذا جو لوگ اس راہ پر گامزن ہیں انہیں ذرا ڈرنا چاہئے کہ ان کا انجام ایسا
ہی نہ ہو جائے۔

یہ ہے قرآن مجید جس کے ساتھ یہ سبق عمل ہوتا ہے۔ اب ہم ایک دوسری دلدی کے لیے رشتہ سفر پا رہے ہیں۔

درس نمبر ۲۰۳ ایک نظر میں

یہ سنی اس کائنات کی کتاب اور اللہ کی کتاب کے ایک امتیاز پر مشتمل ہے۔ کتاب کائنات کا مطالعہ اور اس کے خوبصورت اور عجیب صنف پر ایک نگر ہے جو مختلف اقسام اور مختلف موضوعات سے متعلق ہیں۔ جن کے پچھلے قسم ہیں 'جنس' کے چار ڈیڑھ رنگ ہیں۔ جن کے انسان 'میراث اور زمین پر چلنے والے جانور مختلف انواع اور مختلف لاشوں ہیں۔ اس خوبصورت کائنات کا یہ عجیب مطالعہ مست ہی دلچسپ ہے اور پوری کائنات اس کا موضوع ہے۔ پھر اللہ کی کتاب منزل کا مطالعہ اور اس کے اندر جو قصیمات ہیں اور جو سمائیاں ہیں اور جو اس سے پہلے نازل ہونے والی کتابوں کی تصدیق و تائید کرتی ہے پھر امت مسلمہ کا ساہجہ امتوں کا وارث بنایا جائے اور وارثوں کے درجے اور نسل امتوں کے لیے جو مخلوق و مخلوقات اور انعامات تیار کیے گئے ہیں۔ جنہوں کے مناظر اور جنم کے مناظر اور کافروں کے حالات 'اور آخر میں یہ قرار داد کہ یہ سب کچھ اللہ کے علم کے مطابق ہوتا ہے۔

== ۱۰ ==

درس نمبر ۲۰۳ تشریح آیات

۲۷ --- تا --- ۳۸

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ
مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيَضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهَا
وَعَرَابِيْبٌ سُوْدٌ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْاَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهُ
كَذٰلِكَ اِنَّمَا يَخْصِي اللّٰهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءَ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ عَفُوٌّ

”کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے۔ پھر اس کے ذریعہ سے ہم طرح طرح کے پھل نکال لاتے ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ پہاڑوں میں بھی ’سفید‘ سرخ اور گہری سیاہ و عاریاں پائی جاتی ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں اور اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور مویشیوں کے رنگ بھی مختلف ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے لوگ ہی اس سے ارستے ہیں۔ یہی رنگ اللہ زیر دست اور درگزر فرماتے والے ہیں۔“

یہ اس کائنات کی ایک جگہ ہے۔ دہرایا جاتا ہے کہ کتاب اللہ کا سرچشمہ اور کتاب کائنات کا سرچشمہ ایک ہے۔ اس جگہ میں پوری زمین کو دکھا دیا گیا ہے اور پوری زمین کے رنگ اسی جگہ کا ہر رنگ گئے ہیں۔ پہلوں کے رنگ و اقسام ’پہاڑوں کے رنگ اور ان کی انواع‘ ’لوگوں کے رنگ اور شکلیں‘ ’مجموعات اور مویشیوں کی اقسام و انواع‘ ’چند الفاظ کے اندر پوری زمین کے حدود داخل ضبط کر دیئے گئے ہیں جس میں زندہ اور غیر زندہ سب چیزوں کو لپیٹ لیا گیا ہے۔ چند الفاظ کے اندر حدود و قدوس کی اس نمائش کا نقشہ کھینچ دیا گیا ہے جو ہمیشہ ہی دلکش ہے اور یہ دلکشی پوری زمین پر پھیلی ہوئی ہیں۔

آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ بادشہیں ہو رہی ہیں۔ اور ان بادشہوں کے حلیے میں اس زمین پر رنگ رنگ پھیلے ہوئے ہیں۔ یہاں چونکہ مختلف رنگوں کی نمائش مقصود ہے اس لیے پہلوں کے ذکر کے بعد ان کے رنگ دکھائے جاتے ہیں۔

فَاَخْرَجْنَا بِهٖ ثَمَرٰتٍ مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهَا (۲۷:۳۵) ”اور پھر اس کے ذریعہ ہم طرح طرح کے پھل نکال لاتے ہیں۔“ پہلوں کے رنگ بھی در حقیقت ایک عظیم نمائش کا ہے اور اس میں رنگوں کی جو انکسیر ہے اس کا کوئی حصہ ’دنیا کے تمام نمائش‘ کی بھی تیار نہیں کر سکتے۔ ایک قسم کے پہلوں کا رنگ دوسری اقسام سے مختلف ہے۔ بلکہ ایک قسم کے پہلوں میں بھی مختلف رنگ ہیں اور ایک قسم کا رنگ دوسروں سے مختلف ہے۔ اور ہر درانے کا رنگ بھی

دوسروں سے تلف ہے۔

اور پھلوں کے رنگ کے بعد پھر پھاڑوں کے رنگ 'اور پھلوں کے رنگوں اور پھاڑوں کے رنگوں کے درمیان بظاہر کوئی ربط نظر نہیں آتا لیکن اگر حقیقی مطالعہ اور تحقیق کی جائے تو ایک قدرتی ربط موجود ہے۔ پھاڑوں کے رنگوں اور پھلوں کے رنگوں کے درمیان ایک قسم کا ربط موجود ہے۔ بلکہ پھروں اور پھاڑوں کے رنگ بھی بعض اوجات پھلوں کے رنگوں جیسے ہوتے ہیں۔

وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيَضٌ وَ جُدَدٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَ غَرَابِيبٌ مُّسَوَّدَةٌ

(۲۷:۳۵) ”پھاڑوں میں سفید، سرخ اور گہری سیاہ دھاریاں پائی جاتی ہیں جن کے رنگ تلف ہوتے ہیں۔“
جد کے معنی راستے اور شاخیں ہیں یعنی دھاریاں۔ آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ ”جد دبیش“ کا رنگ بھی تلف ہے اسی طرح ”جد دحر“ کا رنگ بھی تلف ہے۔ یعنی ہر قسم میں سفید و سرخ کا رنگ بھی تلف ہے۔ اور ہمیں دھاریاں شدید درجے کی سیاہ ہیں۔

یہاں اس بات کی طرف توجہ دی جاتی ہے کہ ایک رنگ کے چتر مثلاً سرخ و سفید پھر اکٹوں میں تلف ہیں۔ پھاڑوں اور پھروں کے یہ تلف رنگ 'پھلوں کے تلف رنگوں کے بعد ذکر ہوئے۔ اس سے انسان کے دل میں حرکت پیدا ہوتی ہے اور ذوقِ جمال تجز ہو جاتا ہے۔ یوں یہاں جمال اور خوبصورتی کو بھی تجریدی آرٹ کی شکل میں پیش کیا گیا جو یک وقت پھروں میں بھی ذوقِ نظر کے لیے دامن کش ہے اور پھلوں میں بھی ذوقِ نظر کو کھینچتا ہے جبکہ پھلوں میں اور پھروں میں بظاہر کوئی نسبت نہیں ہے۔ لیکن تجریدی ادقِ جمال ہر جگہ خوبصورتی کو دیکھ لیتا ہے اور قرآن کی یہ خصوصیت قائل الصفا ہے۔

پھر لوگوں کے رنگ؟ یہ انسانوں کے عام رنگوں تک محدود نہیں بلکہ ایک رنگ کے تلف لوگوں کے رنگ اور ہر ایک کی بناوٹ کے درمیان فرق ہے بلکہ دونوں بھائی بھی رنگ میں تلف ہوتے ہیں۔

انسانوں سے آگے بڑھ کر ندوں 'چرخوں اور درندوں کے رنگ 'دبہ ہر حیوان کو کہا جاتا ہے جو زمین پر چلتا ہے۔ انعام لونٹ 'گائے 'بھینس اور بکریں کے لیے آتا ہے۔ دو آب کے منہ کے بعد انعام کا خصوصی ذکر اس لیے کیا کہ انسان ان سے زیادہ مانوس ہے۔ ان کے رنگوں کی انتہم بھی پھلوں اور پھروں کی طرح حیران کن ہے۔

اس کائنات کے رنگوں کا یہ اہم عجیب و غریب ہے۔ قرآن کریم اس کی درق گردانی کرتا ہے اور انسان کو حیران کرتا ہے کہ چشمِ بے جا کے ساتھ رنگوں کی اس کائناتی انتہیم پر غور کرے۔ صرف اہل علم اور اہل ادق ہی اس سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں اور عبرت حاصل کر سکتے ہیں۔ صرف اہل علم ہی حکمت اور قدرتِ خود بخود کی کو چاکر اللہ کی عظمت کا خیال کر کے اس سے ڈر سکتے ہیں۔

انَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ (۲۸:۳۵) ”حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے لوگ ہی اس سے ڈرتے ہیں۔“ کتاب کائنات کے ہر لورائق قرآن مجید نے لکھے ہیں وہ اس کے بہت کم لورائق ہیں اور علماء دراصل اس کائنات پر غور کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے علماء ہی دراصل اللہ کی حقیقی معرفت رکھتے ہیں۔ وہ اللہ کی منتوں کے آثار سے زیادہ واقف ہوتے ہیں اور اللہ کی معرفت کا اور اک 'اس کی قدرت کے آثار

سے ملاحظہ کرتے ہیں۔ لفظ کی تخلیق کو دیکھ کر اس کی عظمت کا شعور رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اللہ سے حج معنوں میں ڈرتے ہیں۔ وہ اس کی حقیقی زندگی اس کے خوف کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اللہ کے بارے میں ان ملانے کائنات کا شعور حاصل اور چہیدہ شعور نہیں ہوتا بلکہ اللہ کے بارے میں ان کو گہری معرفت حاصل ہوتی ہے۔

قرآن کے یہ صفات اللہ کی کتاب کا نمونہ ہیں جبکہ رنگ اور دوسرے کائنات کی نباتات اس کائنات کا نمونہ ہیں اور ان کی حقیقت دراصل ملانے کائنات ہی سامنے ہیں۔ وہ لوگ جو حقیقی علم کتاب رکھتے ہیں اور جو حقیقی تحریری علم بھی رکھتے ہیں۔ جو اللہ کی معرفت برادر است رکھتے ہیں۔ ایسا علم جو ان کے دل کا شعور ہو اور جس کے ذریعہ ان کا دل متحرک ہو۔ جس کے ذریعہ وہ اس کائنات کے خالص رست و رگوں کو بھی طرح دیکھ سکتے ہیں 'اور ان سے خوشی حاصل کر سکتے ہیں اور اللہ کی قدرت کاملہ کا معالجہ کر سکتے ہیں۔

اس کائنات کی تخلیق و تحقیق میں حسن و جمال کا مضر اصل مقصود ہے اور اس حسن کا کمال یہ ہے کہ ہر چیز اپنے فرائض ضمنی اپنے طبعی جمال اور حسن کے واسطے سے ادا کرتی ہے۔ یہ پھول اپنے حسن و جمال اور اپنی نسبت ہی لکھی خوشبو کی وجہ سے شہد کی مکھیاں اور پروانوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ مکھیاں اور پروانوں کی اچھٹی پھولوں کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ مادہ اور نہ پھولوں کے درمیان ٹاپ کر آئیں تاکہ پودوں کے ساتھ پھل لگیں۔ یوں یہ پھول اپنی فراہمگاری اور حسن و جمال کے ذریعے یہ کام کر دیتے ہیں۔ مادہ اور نہ کے درمیان حسن و جمال ایک دوسرے کے لیے باعث کشش ہوتا ہے اور اس طرح دو معنی اپنا اپنا فرائض ضمنی اور طبعی ادا کرتے ہیں۔ یوں تمام اشیاء فریضہ طبعی حسن و جمال کے ذریعے سراپا نام دیتی ہیں۔ پس بدل اس کائنات کی انکسیر میں مقصود بالذات ہے اور یہی وجہ ہے کہ کتاب کائنات کے حسن و جمال کے انبار کے لیے کتاب الہی چاہنا انسانی فکر کے لیے دامن بخش ہے۔

اِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ غَفُوْرٌ (۲۸:۳۵) ”بے شک اللہ زبردست اور درگزر فرماتے والا ہے۔“ وہ زبردست ہے جس نے یہ اشیاء پیہ لکیں اور وہ جزاء و سزا بھی دے سکتا ہے۔ وہ غفور ہے اور جو لوگ اس کی اطاعت اور خوف و خشیت میں تصحیر کرتے ہیں وہ ان کو صاف کرتا ہے۔ نیز جو لوگ اللہ کی صنعت کے نباتات میں غور نہیں کرتے وہ ان کو بھی صاف کرتا ہے۔

اب صفات کائنات سے رونے غن صفات کتاب الہی کی طرف پھر جاتا ہے کہ جو لوگ اس کی تلاوت کرتے ہیں ان کے پیش نظر کیا ہے اور ان کے لیے کیا کیا انعامات تیار ہیں۔

اِنَّ الَّذِیْنَ یَقْلُوْنَ کِتٰبَ اللّٰهِ وَآتٰمُوا الصَّلٰوۃَ وَانْفَقُوْا
مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وََعَلٰنِیَّۃً یَّرْجُوْنَ تِجَارَۃً لَّنْ تَبُوْرَ لَّیْسَ فِیْہُمْ اُجُوْرُہُمْ
وَزَیْدٌ مُّہْرَمٍ فَاِنَّہُ غَفُوْرٌ شَلُوْرٌ

”جو لوگ کتابِ فہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے کچھ لوہ پیچھے خرچ کرتے ہیں، یقیناً وہ ایک ایسی تجارت کے حوالے ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہو گا۔ (اس تجارت میں انہوں نے اپنا سب کچھ اس لیے کھڑا ہے) تاکہ اللہ ان کے اجر پر اسے چارے ان کو دے اور حریف اپنے فضل سے ان کو مغلوب کرے۔ بے شک اللہ بخشنے والا اور قادرِ واک ہے۔“

تلاوتِ کتاب سے مراد صرف جہاں خاصوٹی کے ساتھ کلماتِ کتاب دہرانے کے بجائے کوئی اور چیز ہے اور وہ ہے قرآنِ کرم کے ساتھ پڑھنا۔ جس کے بعد پڑھنے والا کسی حقیقت کا ادراک کرے اور اس سے متاثر ہو۔ اس کے بعد وہ اس پر عمل کرے اور اپنی زندگی کو اس پر ڈھالے۔ یہی وجہ ہے کہ تلاوتِ قرآن کے بعد اقامتِ صلوٰۃ اور انفاق کا ذکر ہوا، خواہ کیسے ہو یا نہ ہو۔ اور اس کے بعد پھر ایسے لوگوں کو یہ نصیب ہوا کہ اس سورۃ میں انہیں کوئی کھانا نہ ہو گا۔ ایسے لوگوں کو یہ معرفت حاصل ہو کہ اللہ کے ہاں جو اجر ہے وہ ان امور سے بہتر ہے جو ان کے ہاں ہیں۔ ان کو یہ یقین بھی ہو کہ وہ ایک ایسی تجارت کر رہے ہیں جس کا ناکارہ محلول ہے اور ضمانت شدہ ہے۔ وہ اللہ وعدہ سے معاملہ کیے ہوئے ہیں اور اللہ کے ساتھ کیا ہوا یہ پابست ہی نفع بخش ہوتا ہے۔ یہ تجارتِ اخروی تجارت ہے جس میں منافع کی شرح بہت زیادہ ہے۔ یہ ایک ایسی تجارت ہے جس میں لیکن دینِ پاک پر اپنا ہوا ہے اور اس پر فضلِ اللہ بھی ہوتا ہے۔ وہ (غور و فکر ہے) تھمیرت کو صاف کرتا ہے اور بہت ہی فکر کرنے والا ہے۔ اور فہ کی طرف سے شکر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ محزون جزاء دیتا ہے لیکن لفظِ شکر انسان کے لیے حوصلہ افزائی کے لیے استعمال ہوا ہے اور یہ بات انسان کو شرم دلانے کے لیے اور حیا کرنے کے لیے بھی گئی ہے کہ جب اللہ نعمِ حق پسندندوں کا شکر کرتا ہے تو پھر بندوں کا تو فرض ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کے شکر میں رعبِ اطمینان رہیں۔

--- ○ ○ ○ ---

اس کے بعد اس کتاب کے حوالے کی طرف اشارہ ہے کہ اس کے اندر حق ہی حق ہے اور اس کے وارث جنوں کے وارث ہوں گے۔ آگے اس حق کے وارثوں کی بات آ رہی ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنَّا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ مُوَالِحِينَ مَصْصَةً قَالُوا

بَيْنَ يَدَيْكَ إِنَّ اللَّهَ بَعْدَ ۙ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ۝

”(اے نبی!) جو کتاب ہم نے تمہاری طرف وحی کے ذریعہ سے بھیجی ہے وہی حق ہے، تمہاری کئی ہوئی آئی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے آئی تھیں۔ بیشک اللہ پسندندوں کے حال سے باخبر ہے اور ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے۔“

سچائی کے دلائل اس کتاب کے مضامین میں راجح کی پڑی کی طرح ہیں۔ یہ کتاب اس کائنات کے حقائق کی ترجمان ہے۔ بلکہ یہ کتاب اس کائنات کا وہ صفحہ ہے جو پڑھا جاتا ہے اور پوری کائنات وہ صفحہ جو خاصوٹی ہے اور اس کا مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ یہ کتاب تمہاری کئی ہے ان کتابوں کی جو اللہ نے پہلے بھی بھیجی تھیں کیونکہ دونوں کا صدور اور سرپرست ایک ہے۔ اور سچائی بیشک ایک ہوتی ہے۔ اس میں تضاد نہیں ہوتا۔ اس کتاب کے قائل کرنے والے نے اسے لوگوں کے

یہ لکھا ہے اور وہ لوگوں کا خالق ہے اور وہ بھی طرح لوگوں کو جانتا ہے اور وہی جانتا ہے کہ کس چیز میں ان کی مصیحت ہے اور کس چیز کے ذریعہ ان کی اصلاح ممکن ہے۔

اِنَّ اللّٰهَ بَعْبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ (۳۵: ۲۱) ”بے شک اللہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر اور ہر چیز پر قادر رکھنے والا ہے۔“

یہ تو ہے حقیقت اس کتاب کی۔ یہ کتاب اللہ نے امت مسلمہ کو دی ہے اور اللہ نے اس کام کے لیے اس کا انتخاب کیا ہے جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں :

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا

”پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیں ان لوگوں کو جنہیں ہم نے (اس وراثت کے لیے) اپنے بندوں میں سے چن لیے۔“ ان الفاظ پر امت مسلمہ کو غور کرنا چاہئے۔ اللہ نے اسے امت بنی اسرائیل کو دیا ہے اور اللہ نے اس کے کائنات میں ہر امت پر ہی ذمہ داری ڈال دی ہے۔ اس انتخاب کے ذریعہ سے اس پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس کتاب کے کچھ نکاتے ہیں۔ کیا یہ ہرگز یہ امت سن رہی ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے؟ اور اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہی ہے۔ اللہ نے تو اس امت کو اس انتخاب کی وجہ سے امت پر ہی عزت دی ہے اور اس کے بعد اللہ نے اس پر جہاد اور انجام مقرر کر کے اسے حریہ فضیلت عطا کر دی ہے۔

فِيْنَهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖۙ وَ فِيْنَهُم مُّقْتَصِدٌۙ وَ فِيْنَهُمْ سَابِقٌۙ

بِالْحَيْثُوۡرِ يٰۤاٰدِیْنَ اللّٰہِ

”اب کوئی تو ان میں سے اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے اور کوئی بھی ان میں سے اللہ کوئی اللہ کے انوں سے نیکیوں میں بہت کرنے والا ہے۔“ یہاں فرق خدا میں زیادہ ہو گا اس لیے اس کا ذکر پہلے کیا گیا۔ یہ لوگ اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہوں گی اور ان لوگوں کے ان میں سے نیکیات زیادہ ہوں گے اور نیکیوں کم ہوں گی۔ اور وہ سرفرازی متعدد ہو گا۔ یعنی میانہ روی دلا۔ اس کی نیکیوں اور بدیاں برابر ہوں گی۔ اور تیسرا فرق سابق بالآخریت ہو گا یعنی نیکیوں میں بہت لے جائے والا۔ اس میں نیکیاں برائیوں سے بہت زیادہ ہوں گی جس میں ان میں سے اللہ کا فضل شامل رہے گا۔ یہ سب لوگ آئے والی آیتوں میں مذکور نعمتوں میں داخل ہوں گے۔ اگرچہ وہ جہات میں مختلف ہوں گے۔

قرآن کریم نے امت کی کرامت کے سلسلے میں جو کچھ کہا ہے ہم اس میں کوئی اضافہ کرنا نہیں چاہتے کیونکہ اللہ نے اس امت کو ہرگز یہ کر لیا ہے اور اس کے لیے جہان خیر کا لہان کر دیا ہے۔ آیات میں بتاتی ہیں کہ آخر کار امت کا انجام یہی ہو گا۔ امت سب کی سب اس لیے انجام تک پہنچ جائے گی اور اس کی تصنیف ہم اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اس جہاد کو ہم یہاں لپیٹ کر رکھ دیتے ہیں جو اللہ نے اس امت کے ان میں جس قسم کے لوگوں کے لیے مقدر کر رکھی ہے اور وہ

نہیں ہی جڑا ہو گی۔

ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ۖ جَعَلْتُكَ عَدِيًّا بِمَا تَدْخُلُونَهَا يُحَلِّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ۚ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ ۖ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ۚ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ ۚ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ ۚ

”یہی بہت بڑا فضل ہے بیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے، وہاں انہیں سونے کے ٹکڑوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا، وہاں ان کا لباس ریشم ہو گا، اور وہ کہیں گے کہ شر ہے اس خدا کا جس نے ہم سے غم دور کر دیا، یقیناً ہمارا رب معاف کرنے والا اور قدر فرماتے والا ہے، جس نے ہمیں اپنے فضل سے لہدیٰ قیام کی جگہ نصیب کر دی، اب یہاں نہ ہمیں کوئی مشقت پیش آتی ہے اور نہ ٹھکان لالچ ہوتا ہے۔“

اس حقیقت پر نہایت غصہ اور مادی نعمتوں کا ذکر ہے اور کئی تعلیمی سوسائٹوں کا ذکر ہے جنہیں محسوس کیا جاتا ہے۔ وہاں ان کی کما ہری حالت یہ ہو گی۔

يُحَلِّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ (۳۳:۳۵)

”وہاں انہیں سونے کے ٹکڑوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا، وہاں ان کا لباس ریشم ہو گا۔“ یہ ساز و سامان مادی اور نفوس سے اور نظر آنے والا ہے۔ انسان کا جس ان چیزوں کو پسند کرتا ہے اور اس کے علاوہ اللہ کی رضامندی، دل اطمینان اور امن و سکون ہو گا۔

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ (۳۴:۳۵)

”شر ہے اس خدا کا جس نے ہم سے غم دور کیا۔“ اور یہ دنیا جہاں ہر نفس حق دے جیاتی اور مصائب و مشکلات سے دوچار ہوتا ہے آخرت کے مقابلے میں حزن ہے جہاں غم ختم ہو گا۔ مگر کے دن کی پریشانی دنیا کی پریشانیوں سے بھی بڑی ہو گی جس سے ان کو نہایت مل جل جاتی ہو گی۔

إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ (۳۵:۳۵)

”ہمے شک ہمارا رب معاف کر دینے والا اور قدر فرماتے والا ہے۔“ اس نے ہمیں خلق دیا، ہمارے سبتر اعمال کی قدر کی اور اس پر بہت بڑا عطا فرمایا۔

الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ (۳۵:۳۵)

”جس نے ہمیں اپنے فضل سے لہدیٰ قیام کی جگہ نصیب فرمائی۔“

بیشہ کے لیے رہائش پذیر کر دیا اور مستحکم آباد ہو گئے۔ یہ کام اس نے اپنے فضل و کرم سے کیا کیونکہ ہم اپنے اعمال

کے مل بوتے پر ہوتی نہ تھی۔ یہ تو فضلِ حق میں کوئی مشقت نہیں آتی ہے اور نہ نکلان لاحق ہوتی ہے۔ بلکہ یہاں راحتِ اطہیان اور ہر قسم کی نعمتیں جمع ہیں۔

پوری فضا آرامِ راحت اور خستوں سے مالا مال ہے۔ اور اس نرم و نازک اور پر لطف ماحول کے لیے اللہ نے حفاظت بھی نہایت ہی نرم و نازک کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ عقدِ جن کو بھی یہاں جن کر کر نرم و نازک کر دیا گیا ہے اور جنت کے لیے رازِ انعام کا عقدِ استہلال ہوا ہے۔ نکلان اور مشقت کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ چھو کر بھی نہ جاسکے گی۔ اور لفظ اور فقرہوں کا ترنم اپنی جگہ نہایت ہی فرحت بخشنے ہے۔ نہایت ہی دھیمی موسیقی کی طرح۔ اب دراز دوسری جانب آئیے انکس اضطراب اور پریشانی اور افراتفری۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ ۖ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فِيمَوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِي عَذَابٍ ۖ

”اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ نہ ان کا قصہ پاک کر دیا جائے گا کہ مروجہ نہیں اور نہ ان کے لیے جہنم کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی“۔ نہ یہ ہے اور نہ وہ۔ ان کے لیے موت بھی نہ ہوگی۔

كَذَٰلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَافِرٍ ۖ

”اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر اس شخص کو جو کفر کرنے والا ہو“۔ اور اب ہمارے کان ایک کرخت اور سخت آواز سنتے ہیں۔ یہ ایک فریاد ہے جو مختلف آوازوں سے مل کر اٹھ رہا ہے۔ یہ مختلف اطراف سے آنے والی چیخ و پکار ہے۔ ان کی طرف سے جو جہنم میں پہنچ دیتے گئے ہیں۔

وَهُمْ يَصْطَرِّحُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ۖ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ التَّنْذِيرُ فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ ۖ

۱۱ع

”وہ وہاں چیخ کر کہیں گے کہ اے ہمارے رب! ہمیں یہاں سے نکال لے تاکہ ہم ایک عمل کرس ان اعمال سے غلط ہو سکے کرتے رہے۔“ (انہیں جواب دیا جائے گا) ”کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی جس میں کوئی سبق لینا چاہتا تو سب سے لے سکتا تھا؟ اور تمہارے پاس سب سے زیادہ سبق کرنے والا بھی آچکا تھا۔ اب حرا چکو۔“ خالصوں کا یہاں کوئی درگزر نہیں ہے۔“

وَهُمْ يَصْطَرِّحُونَ فِيهَا (۳۷:۳۵) ”وہاں جیج کر کہیں گے۔“ لفظ (صطرعون) کے تعلق کے اندر ہی اس کے تمام مفہوم جٹ ہیں۔ اس کرشت آزمائی سے اس کا مسموم ظاہر بے چارہ ہے۔ وہ کیا کہنے ہیں:

وَبَنَّا آخِرَ جَنَّتَانِ نَعْمَلُ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ (۳۷:۳۵) ”اے ہمارے رب! ہمیں یہاں سے نکال لے تاکہ ہم ایک نئی کرشت کن اہل سے تعلق جو پہلے کرتے رہے تھے۔“ اب یہ لفظ کی طرف جھک رہے ہیں۔ اعتراف گماہ کر رہے ہیں اور نام ہیں لیکن وہ چاہیں چک گئیں کھیت۔ دیکھو کس قدر سخت اور دو ٹوک جواب دیتے ہیں ہم جس کے اندر سرزنش بھی ہے۔

أَوَلَمْ نَعْبُدْكُمْ مَا يَنْدُبُكُمْ فِيهِ مِنْ قَدْرُكُمْ وَجَاءَكُمْ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ مُصَيِّرٍ (۳۷:۳۵) ”(اے جس کو آپ دیا جائے گا) کیا ہم نے تم کو اپنی عمر نہ دی تھی جس میں کوئی سبق لینا چاہتا تو سبق لے سکتا تھا؟ اور تمہارے پاس شہرہ کرنے والا بھی آچکا تھا۔ اب چرا بکھو۔ ظالموں کا یہاں کوئی مددگار نہیں ہے۔“

جس میں ہم نے ’عمری‘ تم نے اس سے استفادہ نہ کیا، حالانکہ یہ عمر ان لوگوں کے لیے کافی تھی جو صحت حاصل کرنا چاہتے تھے۔ پھر تمہاری مزید سہولت کے لیے انعام بھی بھیجے گئے۔ انہوں نے جسیں ڈر لیا کہ تم نہ اڑے۔ ان آیات میں دو بات متعلق صورتیں بتائی گئی ہیں۔ ایک جانب اس وراثت ہے اور دوسری جانب حق و انصاف ہے۔ ایک طرف شکر نعمت کا بیجا نوحہ ہے اور دوسری طرف جیج و پکار ہے۔ ایک طرف ’عزاز و اکرام‘ و استقبال ہے اور دوسری جانب نفرت اور کڑواہ اور سرزنش کرتا ہے۔ ایک طرف نرم و داناگ اور فرحت بخش لفظاں اور دوسری جانب کرشت اور سخت جھڑکی ہے۔ یوں کلام کے دونوں اطراف میں مکمل تقابل ہے ’بربر و جرم‘ میں۔

اور سب سے آخر میں تمام مناظر پر ایک تھری تیرہ آتا ہے، خصوصاً اہل دین اور امت معصومی کو جن لینے اور اسے اعزاز و اکرام دینے پر۔

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ غَيْبِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ

الصُّوْرِ

”یہ کتنے لفظ آسمانوں اور زمین کی ہر چ شیدہ چیز سے واقف ہے۔ وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔“

لفظ کمال و مثال اور وسیع و عریض علم تو ان موضوعات کے پیر بیان کیا گیا ہے جن میں کہا گیا ہے کہ اللہ نے کتاب فاضل کی اور اس کتاب کے ہر لوگ وارث بن جائے گئے ہیں ’دو جہاں دلوں سے برگزیدہ کیے گئے ہیں۔ ان میں سے اگر بعض لوگوں سے کوئی ظلم و تعصیر صادر ہو جائے تو اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ یہ لفظ کی جانب سے ان پر فضل و کرم ہو گا اور پھر اہل کفر کا جو انہام تھا کیا۔ ان سب حقائق پر یہ آخری تیرہ کہ وہ عالم الغیب ہے اور آسمانوں اور زمینوں میں پائی جانے والی ہر چیز کو جانتا ہے۔ وہ دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے لہذا وہ تمام فیصلے پسند اس حکیم اور کمال و مثال علم کے درپے کرے گا۔ اللہ کے فیصلوں میں کوئی ہمتا نہ ہوگی۔

درس نمبر ۲۰۲ ایک نظر میں

یہ اس سورہ کا آخری سبق ہے اور یہ وسیع مطالعاتی افسار پر مشتمل ہے۔ اس میں جاہل دل و دماغ کو تیز احساس دلایا گیا ہے اور اشارات و ہدایات دی گئی ہیں۔ انسانوں کی تاریخ کی طویل وادی میں دور تک یہ ستر ہے جس میں بے شمار تکیب و فراز آتے ہیں۔ بعض اقوام و ملل کیا نور بھی دکھ دیے۔ پھر زمین و آسمان کا ایک سفر بھی اس میں ہے جس میں سنی بیدار کے باوجود اللہ کا کوئی تحریک اور ہمسرت ملا۔ پوری کائنات کو چھان مارا۔ پھر ایک سفر اس مطالعہ کے لیے ہے کہ زمین و آسمان کو اللہ نے کس طرح حوام رکھا ہے۔ وہ زمین و آسمان کیسے جس کی وجہ سے کائنات کے یہ دو ویل کرے باہم نہیں کر لیتے۔ پھر ایک سفر اس قوم کی ولوں میں ہے جس نے چہیت کو ٹھکرا دیا ہے حالانکہ اس سے قبل یہ قوم دعائیں کرتی تھی کہ اگر اس کے امیر کوئی رسول آگیا تو وہ دو استوں میں سے کسی ایک کے متحاب میں کم از کم زندہ چہیت پر ہوں گے۔ لیکن جب ان کے ہاں رسول شہر و نذر بھیجا گیا تو وہ اپنے وعدے کو بھاریں اور بے حد نفرت کرنے لگے اپنے مطلوب رسول سے۔ اور پھر انسانی تاریخ کی خوبی و ادویں میں خاک کردہ اقوام کی سیر جن پر عذاب آئے اور خاک ہوئیں لیکن آج کے لوگ ان مصائب سے کوئی عبرت نہیں لیتے اور پھر اس سبق کا خزانہ خاک۔

وَلَوْ يَدْعُونَ إِلَهُهُ النَّاسَ يَمَّا كَسَبُوا مَا تَرْكَ عَلَىٰ ظَهْرِهِمَا مِنْ ذَنْبٍ (۴۵:۳۵)۔
 ”اگر کہیں اللہ لوگوں کو ان کے کرتوتوں پر پکارتا تو زمین پر کسی شخص کو بچا نہ چھوڑتا۔“ لیکن یہ اللہ کا عقیم فضل ہے کہ وہ لوگوں کو صلت دینے جارہا ہے اور ان پر چاہے کتنے عذاب نازل نہیں فرماتا حالانکہ وہ اس کے مستحق ہیں۔

--- ۰۰۰ ---

درس نمبر ۲۰۴ تشریح آیات

۳۹ --- تا --- ۴۵

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ
وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ
كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿۳۹﴾

”وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔ اب جو کوئی کفر کرتا ہے اس کے کفر کا دہاں اسی پر ہے اور کافروں کو ان کا کفر اس کے سوا کوئی ترقی نہیں دیتا کہ ان کے رب کا غضب ان پر زیادہ سے زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ کافروں کے لیے خسارے میں اضافے کے سوا کوئی ترقی نہیں۔“

زمین کے اوپر نسلوں کا آنا اور جانا اور اس کا تسلسل اور ایک نسل کا فنا اور دوسری کا اس کی جانشینی کے مقام کو پایا ایک مملکت کا فتح ہونا اور دوسری کا قیام عمل میں آنا ایک شطرنج کا بھٹا اور دوسرے کا اشتعال پڑنا ہونا ایک قوم کا فنا اور دوسری کا ظہور غالب ہونا اور صدوں سے لیا ہوتے چلے جانا۔ تاریخ کی اس رفتار پر غور و فکر کرنے سے انسان کو بہت مسرت حاصل ہوتی ہے اور حاضر اقوام یہ سوچتی ہیں کہ انہیں بھی اسی طرح نیست و نابود ہونا ہے۔ ان کے آثار پر بھی آنے والے اسی طرح غور کریں گے جس طرح ہم جانے والوں کے آجر پر غور کرتے ہیں۔ یوں غافل سے غافل غص بھی ہوش کے ناخن لے سکتا ہے۔ یوں ایک غور کرنے والا یہ غور کر سکتا ہے کہ وہ دست قدرت کیا ہے جس کی سب کرشمہ سازیاں ہیں کہ کسی کی عمر کم ہے اور کسی کی زیادہ۔ آج ایک حکومت ہے اور کل دوسری۔ آج ایک ملک پر قابض ہے اور کل دوسرا قابض ہے۔ ایک قوم دوسری قوم کی جانشین ہے۔ ہر چیز جاری ہے۔ اس کی اختتام ہوری ہے اور باقی ہے صرف نام لفظ کا۔ جو نہ زائل ہوتا ہے اور نہ اس کے لیے اختتام ہے۔

جو چیز جانے والی ہے اور اس کا وجود ختم ہوتا ہے وہ دائمی نہیں ہوتی۔ اس کی مثال اس طرح ہے جس طرح ایک مسافر کسی منزل پر رکتا ہے۔ کل اسے آگے جانا ہوتا ہے۔ اور بعد میں دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا کیا اور کیا چھوڑا۔ اور اس کا انجام یہ ہونے والا ہے کہ اس کا حساب کیا جائے کہ اس نے کیا کیا اور کیا نہ کیا۔ لہذا ہر غص کا یہ

فرض ہے کہ وہ اپنی قلیل زندگی میں اچھے کام کرے اور اپنے پیچھے ذکرِ مجمل چھوڑے۔ کچھ ایسے کام کرے جو اس کے جانے آرام میں اسے کام آئیں۔

یہ ہیں جنس وہ خیالات جو دل و دماغ کی دیوانہسی بھلائی کر آتے ہیں لیکن اس وقت جب کوئی اقوام کے عروج و زوال کو دیکھتا ہے۔ طلوع و غروب پر غور کرتا ہے۔ عروج پانے والی قوتوں اور مٹ جانے والی قوتوں کے امور پر غور کرتا ہے اور ایک قوم کو دیکھتا ہے کہ وہ دوسری قوم کی وارث ہو جاتی ہے۔

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ (۳۹:۳۵) ”وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔“ اس موثر مسلسل اور دیکھے جانے والے سفر کے سرے میں ’انسانوں کو یہ یاد دہانی کرنی جاتی ہے کہ ذمہ داری انفرادی ہے۔ خدا قیامت میں کوئی کسی کی جگہ کوئی ذمہ داری نہ اٹھائے گا اور کسی کسی کے مقابلے میں مدافعت نہ کر سکے گا۔ یہاں اشارہ کیا جاتا ہے کہ تم جس طرح نہ سمجھتے ہو ’جس طرح غور کرتے ہو‘ جس طرح غور نہیں میں جلا ہوتے ہو‘ آخر کار اس کا انجام نہایت ہی گھمساؤ نا ہو گا۔

فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَ لَا يُزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَ لَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا (۳۹:۳۵) ”جب جو کوئی کفر کرتا ہے اس کے کفر کا وہاں اسی پر ہے اور کافروں کو ان کا کفر اس کے سوا کوئی ترقی نہیں دیتا کہ ان کے رب کا غضب ان پر زیادہ سے زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ کافروں کے لیے خسارے میں اضافے کے سوا کوئی ترقی نہیں۔“ سخت کا مٹوم شدید غضب ہے اور جس پر اللہ کا شدید غضب ہو جائے تو اسے جان لینا چاہئے کہ کس قدر برا انجام اس کے انتظار میں ہے۔ اس سے بڑا اشارہ اور کیا ہو سکتا ہے۔

--- ○ ○ ○ ---

دوسرا سفر آسمانوں کی وسعتوں میں ہے تاکہ معلوم کیا جاسکے کہ جن لوگوں کو یہ اللہ کا شریک بناتے ہیں آیا ان کے کسی کارنامے کے کوئی آجہاں زمین و آسمان میں ہیں۔ زمین و آسمان میں تو ان کا کوئی اثر بعد نہیں ہے اور نہ کچھ آثار ہیں۔

قُلْ اَرَاَيْكُمْ شُرَكَاءُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَرَوْفِيَ مَا ذَا خَلَقُوا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمٰوٰتِ اَمْ اٰتَيْنَهُمْ كِتٰبًا فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنٰتٍ مِّنْهُ بَلْ اِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا اِلَّا غُرُورًا ﴿٤٠﴾

”(اے نبی!) ان سے کہو ”کبھی تم نے دیکھا ہی ہے اپنے ان شریکوں کو جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہو؟ مجھے بتاؤ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے؟ یا آسمانوں میں ان کی کیا شرکت ہے (مگر یہ نہیں بتا سکتے تو ان سے چھو) کیا ہم

نے انہیں کوئی تحریر لکھ کر دی ہے جس کی بنا پر یہ (اپنے اس شرک کے لیے) کوئی صاف دلیل رکھتے ہوں؟ نہیں بلکہ یہ عالم ایک دوسرے کو محض فریب کے بجائے دینے چاہتے ہیں۔

یہ جنت باطل واضح ہے اور یہ دلیل حجاج تشریح نہیں ہے۔ یہ زمین اور اس کے اندر جو بھی ہے اس کے ساتھ وہ اللہ کی حقوق ہے اور یہ آسمان اپنی وسعتوں تک اللہ کا ہے۔ اس زمین کے اندر نظر آنے والی اشیاء میں سے کوئی بھی چیز ایسی ہے جس کے بارے میں اللہ کے سوا کوئی اور دعویٰ کر سکا ہو یا کسی اور کے بارے میں دعویٰ کیا جاسکا ہو کہ اس نے اسے پیدا کیا ہے۔ مگر کوئی ایسا دعویٰ کرتا ہے تو ہرگز اس کے دعویٰ کے خلاف پکار اٹھے گی کہ یہ لفظ ہے اور ہرگز پکار کر کے گی کہ اسے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ہرگز اپنے اندر ایسے آثار اظہار ہوتے ہیں کہ وہ کسی مدعی کے دعویٰ کو رد کرنے کے لیے کافی ہیں کیونکہ یہ آثار کسی انسانی صنعت سے مطابقت نہیں رکھتے۔ یعنی انسانوں نے جس قدر چیزیں بنائی ہیں ان میں نظام قدرت کی معجزات کی صفات نہیں ہیں۔

أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِی السَّمٰوٰتِ (۴۰: ۳۵) ”یا آسمانوں میں ان کی کیا شرکت ہے۔“ یہ تو بالیقین کوئی مسترد ہے۔ جب زمین کی کسی چیز میں وہ شریک نہیں تو آسمان کی کسی چیز میں شریک کیسے ہیں۔ کیونکہ جب زمین کی کسی چیز کے بارے میں کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکا کہ وہ ان تمام نادولیدوں کی حقوق ہے تو آسمان کی کسی چیز کے بارے میں کوئی کیسے دعویٰ کر سکا ہے۔ غرض نہ یہ کہ آسمانوں کی کسی چیز کی تخلیق میں شریک ہیں اور نہ حقیقت میں شریک ہیں۔ جو چیز بھی آپ کہیں۔ یہاں تک کہ جن اور طاقت کو بھی لیں کوئی بیہیت حاصل نہیں ہے۔ ان کے بارے میں تو حق کا نام ہے تاکہ جن آسمانوں کی خبریں چاہر کر لاتے ہیں اور یہ ان سے یہ خبریں معلوم کر لیتے ہیں۔ لیکن ان کا یہ عقیدہ بھی نہیں رہا ہے کہ جن یا طاقت آسمانوں میں خدا کے ساتھ شریک ہیں۔

أَمْ اَتَيْنَهُمْ كِتٰبًا فَهُمْ عَلٰی بَیِّنٰتٍ مِّنْهُ (۴۰: ۳۵) ”کیا ہم نے ان کو کوئی تحریر لکھ کر دی ہے جس کی بنا پر کوئی صاف سند رکھتے ہیں۔“ یہ کہ اللہ نے ان خود ساختہ خداؤں کو کوئی تحریر دی ہو اور انہیں چاہیں ہو کہ وہ بھی خدا کے ساتھ شریک ہیں یہ مفروضہ بھی لفظ ہے۔ یہاں یہ مفہوم بھی ہو سکا ہے کہ یہ اصطلاح انکاری شرکاء کے بجائے مشرکین سے ہو، یعنی ان خود ساختہ اہل پر ان لوگوں کا جو اللہ کا عقیدہ ہے کیا یہ عقیدہ خدا تعالیٰ کی طرف سے کسی تحریر پر مبنی ہے۔ جو ان مشرکین پر اتاری ہو۔ اس سے یہ لپٹا عقیدہ لپٹے ہوں اور استدلال کرتے ہوں جبکہ یہ صحیح نہیں ہے اور نہ وہ کوئی ایسی تحریر پیش کر سکتے ہیں۔ یہاں اس عقیدے کے مطابق یہ اثر وہ بھی لکھے گا کہ عطا صرف اللہ کی جانب سے کسی کتاب اور مرقع فصیح سے ثابت ہوتے ہیں اور کتاب اللہ ہی نظریات کے لیے مانفد ہو سکتی ہے کیونکہ یہی چینی ریشہ داریت ہوتی ہے۔ ان کے پاس کوئی مخصوص دلیل چونکہ نہیں ہے اس لیے ان کا دعویٰ لفظ ہے۔ ان کے مقابلے میں رسول اللہ کا ہر قول اللہ تعالیٰ کا فرمایا ہوا ہے اور مسترد ہے۔ پس کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ نہ بھرتے ہیں حالانکہ عطا کہہ لیتے کا صحیح راستہ یہی ہے کہ یہ لوگ رسول کی بات مانیں۔

بَلْ اِنْ یَّبْعِدُ الظّٰلِمُوْنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا اِلَّا غُرُوْرًا (۴۰: ۳۵) ”بلکہ یہ عالم ایک دوسرے کو

محل فریب کے جھانسنے دیئے ہر ہے ہیں۔“ یہ ظلم ایک دوسرے سے بے پرواہی دہنے کرتے ہیں کہ ان کا راستہ یہی راستہ ہے جو آیام و اعیاد کا ہے اور یہ کہ وہ آخر کار کامیاب ہوں گے۔ حالانکہ یہ لوگ فریب خوردہ اور مغرور ہیں۔ ان میں سے بعض لوگ بعض کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وہ اس غور میں زندہ رہتے ہیں اور یہ ان کے لیے کوئی نفع بخش صورت حال نہیں ہے۔

اس کے بعد کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے نہ آسمانوں میں نہ زمین میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ دست قدرت کا کارنامہ ہے کہ جس نے زمین و آسمان کو قائم رکھا ہے اور وہ بلا حرکت غیرے اس کائنات کا مدبر اور پلانے والا ہے۔ کائنات میں کوئی اور اللہ تلاش کرنے کے بجائے خود اس کو دیکھو۔

إِنَّ اللَّهَ يُمِصُّكَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَا
إِنْ أَسْكَمْتُمَا مِنْ أَحَدٍ ثَرْنٍ بَعْدَ إِثْنَيْ إِلَهٍ كَانِ حَلِیمًا غَفُورًا ۝

”حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جو آسمانوں اور زمین کو مٹ جانے سے روکے ہوئے ہے اور اگر وہ مٹ جائیں تو اللہ کے بعد کوئی دوسرا انہیں فائدے والا نہیں ہے۔ بے شک اللہ بڑا عظیم اور درگزر فرمانے والا ہے۔“

اور اس آسمان پر لگاؤ اور زمین کو دیکھو اور ان فائدہ داروں اور اجرام فلکی کو دیکھو جو اس ذاتِ تعالیٰ میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ تمام کے تمام اپنی جگہ پر رکھے ہوئے ہیں جو اپنے ہلکے میں بھر رہے ہیں۔ اپنے مدارات میں سترہ بھر ادھر ادھر میں ہوتے۔ نہ ان کی رفتار میں کوئی غلطی آتا ہے نہ مدار سے نکل سکتے ہیں۔ نہ ان کی رفتار سست ہو سکتی ہے، اور نہ تیز ہو سکتی ہے۔ لیکن ان کو اس طرح اپنے مقام پر ٹھہرانے کے لیے کوئی ستون نہیں لگا ہوا اور نہ یہ مضبوط رہسورا سے باندھے ہوئے ہیں۔ کسی چیز کا بظاہر ان پر کوئی سارا نہیں ہے۔ اس عظیم مخلوق کو دیکھتے ہو جو بیرونی کھربوں کی تعداد سے زیادہ ہے اور جو نہایت ہی عجیب و غریب ہے۔ ایک عقلمند انسان کی آنکھیں ضرور کھل جاتی چاہیں کہ اس نئے چہرے ایک نہایت حقارت والا حال میں کا دست قدرت کام کر رہا ہے جس نے اس عظیم کارخانے کو قائم رکھا ہے۔

اگر آسمانوں کے یہ سیارے اور ستارے اور زمین اپنی جگہ سے مٹ جائیں اور بے ترتیبی سے ادھر ادھر بکھر جائیں تو ان کو کوئی بھرے مرتب نہیں کر سکتا۔ یہ ہے وہ وقت جب قیامت برپا ہو جائے گی اور اس جہان کے خاتمے کے لیے قرآن نے اس حکام کے اختلال کو علامت قرار دیا ہے جہاں پھاڑ اور ستارے روٹی کے کھانوں کی طرح اڑ جائیں گے اور اس حکام کائنات کی ہر شے دوسری سے ٹکرائے گی۔

یہ وہ مقرر وقت ہے جس میں تمام لوگوں کا حساب و کتاب ہو گا اور دنیا میں جس نے جو عمل کیا اس کا محاسب ہو گا۔ دنیا کا انہماک عالم آخرت پر ہو گا اور یہ دوسرا جہان اپنے حلال اور طبعیت کے اعتبار سے اس دنیا سے بالکل مختلف ہو گا۔ یہی وجہ ہے کہ زمین و آسمان کو قہارے رکھنے پر یہ تیسرا ہوا ہے۔

إِنَّهُ كَانَ حَلِیمًا غَفُورًا (۳۵: ۴۱) ”اللہ بڑا عظیم اور درگزر فرمانے والا ہے۔“ وہ عظیم ہے۔

لوگوں کو ملت دیتا ہے، وہ ان کی بد عملی کی وجہ سے اس جہان کو قطع نہیں کرتا، اور اہل مقررہ سے نقل ہی ان سے حساب و کتاب لینا نہیں شروع کر دیتا۔ لوگوں کو توبہ کا بھی موقعہ دیتا ہے، قیامت کی تیاری کی سلسلہ بھی دیتا ہے اور غور اس طرح ہے کہ لوگوں نے جو جرائم کیے سب پر سزا دہ نہیں کرتا بلکہ اللہ لوگوں کی برائیوں کے ایک بڑے حصے سے درگزر فرماتا ہے۔ جب بھی اللہ ان میں کوئی بھلائی دیکھے تو ان کی مغفرت کر دیتا ہے۔ یہ ایک چال ہے جو لوگوں کو خبردار کرتی ہے کہ وہ اس موقع اور ضرورت کو قیمت سمجھیں اور اگر یہ فرصت گنوا دی تو یہ وہیں نہ آئے گی۔

--- ○ ○ ○ ---

چونکہ سزا مل کر لوہاں کے لوہگر کے شرمین کے احوال کا ہے۔ ان لوگوں کی وہ پیش یہ ہوتی تھی کہ اگر اللہ ان میں رسول بھیجے تو اسے کتب دے دے تو وہ ایمان لائیں گے۔ پھر انہوں نے عقل خدا کی اور خدا کی کلاش کا خطاب کیا۔ ان کو ڈرایا جاتا ہے کہ اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی اور اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں ہوا کرتی۔

وَأَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ آمَنِينَ
إِحْدَى الْأُمِّمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ۚ اسْتَكْبَرُوا فِي
الْأَرْضِ وَمَكَرُ السَّيِّئِ ۚ وَلَا يَحِصِي الْمَكُورُ السَّيِّئِ إِلَّا بِأَمْلِهِ ۚ قُلْ يَنْظُرُونَ
إِلَّا سَكَنَ الْأَوَّلِينَ ۚ كُلَّنَّ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَبْدِيلًا ۚ وَلَكِنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ
اللّٰهِ تَحْوِيلًا ۚ

”یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کھاتے تھے کہ اگر کوئی خبردار کرنے والا ان کے پاس آگیا ہوتا تو یہ دنیا کی ہر دوسری قوم سے بڑھ کر راست رہتے۔ مگر جب خبردار کرنے والا ان کے پاس آگیا تو اس کی آمد نے ان کے اندر حق سے فرار کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کیا۔ یہ زمین میں اور زیادہ سرکشی کرنے لگے اور بری بری چالیں چلنے لگے، مالا مال بری چالیں اپنے اپنے دلوں ہی کو لے جاتی ہیں۔ لب کیا یہ لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں کہ کبھی قوموں کے ساتھ اللہ کا جو طریقہ رہا ہے وہی ان کے ساتھ بھی رہتا جائے؟ کیا بات ہے تو تم اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے اور تم بھی نہ دیکھو گے کہ اللہ کی سنت کو اس کے مقرر راستے سے کوئی طاقت بھرنہ سکتی ہے۔“

اہل عرب دیکھتے تھے کہ یہودی جزیرۃ العرب میں ان کے ساتھ رہتے ہیں اور ان کو ایک کتاب دی گئی ہے اور وہ دیکھتے تھے کہ یہ یہودی اپنے دین سے غرور ہو گئے ہیں اور بہ عمل ہیں۔ عرب ان کی تائید بھی دیتے تھے کہ انہوں نے اپنے بہ شہر رسولوں کو قتل بھی کیا اور جب بھی ان کے پاس سپاہی آتی انہوں نے اس سے منہ پھیرا۔ اس وقت یہ یہودیوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑھتے ہوئے نہیں کھا پکارتے تھے کہ اگر اللہ نے ہمیں کوئی ظہر دار اور وہ عربوں میں مبعوث ہوا تو وہ دنیا کی تمام امتوں سے بڑھ کر نیک ہوں گے۔ مراد ان کی یہ تھی کہ یہودیوں سے وہ زیادہ چالیت پر

ہیں گے۔ یہ لوگ اشارہ یسویوں کی طرف کرتے تھے۔

لَنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ أَهْدَىٰ الْأُمَمِ (۴۲:۳۵) ”اگر کوئی خبردار کرنے والا ان کے پاس آگیا ہو، تو وہ دنیا کی ہر قوم سے زیادہ راست روہوتے۔“

یہ قحان کا حال قبل یثرت اور یہ قحان کا عقیدہ۔ یہ عقیدہ قرآن مجید ان پر اس طرح پیش کرتا ہے کہ ذرا تم اس صورت حالت کو یاد کرو کہ تم کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد ان کے سامنے وہ حالات پیش کیے جاتے ہیں جو عطا رسول کے آنے کے بعد پیش آئے۔

فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمُ إِلَّا نَفُورًا (۴۲:۳۵) اِسْتَكْبَارًا فَبِئْسَ الْأَوَاقِیُ وَ

مَكْرُ السَّيِّئِ (۴۳:۳۵) ”مگر جب خبردار کرنے والا ان کے پاس آگیا تو اس کی آمد نے ان کے اندر حق سے فرار کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کیا۔ زمین میں اور زیادہ سرکشی کرنے کی خاطر اور بری چالیں چلنے کی وجہ سے۔“ یہ کس قدر بری بات ہے کہ ایک شخص جسیں کھائے کہ اس کا رویہ یہ ہو گا اور پھر وہ اس کے الٹ رویہ اختیار کرے۔ مگر عہد غمور کی وجہ سے اور اپنی بری سازشوں کی وجہ سے۔ قرآن مجید ان کے انکار کا اصلی سبب دیکھا کرتا ہے اور اس کے بعد قرآن مجید پھر ان کی ان منکوبیوں کے بارے میں یہ فیصلہ اور جواب دینا ہے کہ نہ شخص اس قدر سچے حرکت کرتا ہے اس کا ایمان کیا ہو گا۔ اور ایمان کیا ہو گا۔

وَلَا يَحْقِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ (۴۳:۳۵) ”ملائے کر بری چالیں اپنے اپنے دلوں ہی کو لئے ٹھنیں ہیں۔“ یعنی ان کی بری چالیں ان ہی کے خلاف نہیں کی اور یہ بری چالیں ان کو خطوط اللہ اس کریم کی اور ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اگر صورت یہ ہے تو پھر یہ کس چیز کا انکار کر رہے ہیں۔ صرف اس کا کہ ان پر بھی وہی مصائب آجائیں جو ان سے پہلی اقوام پر آئے۔ سابقہ اقوام کے قہر تو انہیں معلوم ہیں۔ وہ وہی اسی کا انکار کر رہے ہیں کہ اللہ کی حکمت انہیں بکڑے۔

فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا (۴۳:۳۵) ”یہی بات ہے تو تم اللہ کی سنت میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ اور تم کبھی نہ دیکھو گے کہ اللہ کی سنت کو اس کے مقررہ راستے کوئی خفت پھیر سکتی ہے۔“

--- ۰ ۰ ۰ ---

مومن کے معاملات اللہ کا نہیں چل رہے اور اس زمین پر یہ زندگی اور مخلوقات عہد طوری نہیں پیدا کیے گئے۔ اس دنیا کے کچھ قوانین ہیں جو ہرگز تبدیل نہیں ہوتے۔ قرآن کریم اس حقیقت کی تصدیق کرتا ہے اور لوگوں کو اس بات کی نصیحت دیتا ہے کہ وہ اس دنیا کے واقعات کو ایک انفرادی نقطہ نظر سے نہ سمجھیں اور اپنی زندگی ان سنن الہیہ سے غافل ہو کر نہ گزراں بلکہ اپنی زندگی کو زمان و مکان کے عنصر زمین و آسمان و مقامات تک بھی محدود نہ کر دیں۔ قرآن ان کے تصور کو در

بلکہ کہے کہ ان کی زندگی کے طریقوں کو اس کائنات کے طریقوں کے ساتھ مربوط کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید ہر بار اس طرف توجہ کرتا ہے کہ اس کائنات میں اللہ نے کچھ اہل اصول چاری کر رکھے ہیں۔ وہ ان کو ان واقعات کی طرف متوجہ کرتا رہتا ہے جو اس دنیا میں سننِ فیہ کے مطابق ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ انسان کا ماضی بتاتا ہے کہ یہ سنن اس کائنات میں جاری ہیں۔

یہ پانچویں سطر ہی کی ایک مثال ہے۔ یہاں بھی یہ کہنے کے بعد کہ اللہ کے سنن نہیں بدلتے، اس طرف توجہ کیا جاتا ہے۔

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ
مِنْ قَبْلِهِمْ وَكُنَّا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۖ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي
السَّمُوتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ۝

”یہ لوگ زمین میں بھی پہلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں اور ان سے بہت زیادہ طاقت ور تھے؟ اللہ کو کوئی چیز عاجز کرنے والی نہیں ہے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں۔ وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔“

اس زمین میں سیر کھلی آنکھوں اور بیدار دل و دماغ کے ساتھ ہونا چاہیے اور اس میں گذشتہ اقوام کے واقعات بھی پیش نظر رہنے چاہئیں کہ وہ کیا کرتے تھے اور ان کا انجام کیا ہوا۔ زمین کے واقعات و حادثات سے انہی شعور اور دل میں خدا کا خوف اور محبت آموز اشارات کا چھٹنا ضروری ہے۔

یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں پارہ پارہ چھت کی گئی ہے کہ زمین میں پھرے اور اقوام کے عروج و زوال کی داستانوں کا مطالعہ کرو، ہاں کہ شدہ اقوام کے شب و روز دیکھو، جن کا نام و نشان اس زمین سے ملا دیا گیا۔ ان سے محبت حاصل کرو اور ان دونوں کو جگا جن کو ظلم نہیں ہے۔ اگر ظلم ہے تو ان کے اندر احساس میں ہے اور اگر احساس ہے تو وہ محبت نہیں لیتے۔ ان مردہ دونوں میں سننِ فیہ کا کوئی شعور نہیں ہے اور وہ تاریخی واقعات کی تعبیر سننِ فیہ کی روشنی میں نہیں کرتے۔ حالانکہ انسان اور حیوان کے اندر فرق ہی صرف یہ ہے کہ انسان واقعات کی تعبیر و تخریج اصولوں کی روشنی میں کرتا ہے جبکہ حیوان حانات، واقعات، اصولوں اور قواعد اور سننِ فیہ کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچتا، نہ وہ کسی واقعہ سے احکام و نتائج کھنڈ کرتا ہے۔ یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ تمام بنی نوع انسان سننِ فیہ اور قواعد فطرت کے سامنے یکساں ہوتے ہیں۔

اس تاریخی سفر میں قرآن کریم ہمارے تاریخ کی ہلاک شدہ اقوام کے خطرات کے دہانے کھڑا کر کے ان کو یاد دہانی کرتا ہے کہ یہ لوگ نہایت قوت اور حرکت والے تھے اور ان کی یہ قوت اور حرکت چھان نہ سکی، لہذا تمام قوتوں سے برتر قوت موعود ہے۔ وہ قوت جس کے مقابل کی کوئی قوت نہیں ہے اور نہ اس کو کوئی قوت عاجز کر سکتی ہے۔ یہ قوت

ان لوگوں کو اسی طرح پکار سکتی ہے جس طرح سابقہ اقوام کو اس نے پکارا۔

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ (۴۴:۳۵) ”اور اللہ کو کوئی چیز عاجز کرنے والی نہیں ہے نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں“ اور اس پر یہ تیسرا آیت ہے جو اس کی تفسیر کرتا ہے اور دلیل پیش کرتا ہے۔

اِنَّهُ كَانَ عَلِيْمًا قَدِيْرًا (۴۴:۳۵) ”وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔“ سب سے آخر میں سورہ کا تذکرہ آیا ہے جس میں اللہ کی صریح اور معانی اور درگزر کا اظہار بھی کیا جاتا ہے اور اللہ کی قدرت اور قوت کا احساس بھی دلایا جاتا ہے۔ اور یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ لوگوں کو جو صلت دے گا وہ اس کے لیے دے رہا ہے کہ وہ ایم و کفر کے لیے اور اللہ حساب و کتاب میں غمزدہ رہے یہ اختیار کرتا ہے۔

وَكُوْنُوْا اِخْذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوْا مَا تَرَكْ عَلٰى ظَهْرِهِمَا

وَمِنْ دَاۤئِبَةٍ وَّلٰكِنْ يُخَوِّضُهُمْ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ فَلَا يَنْ

اللّٰهُ كَانَ يَبْعَثُ اِلٰى بَصِيْرًا ؕ

ع ۸

۱۴

”اگر کہیں وہ لوگوں کو ان کے لیے کہ قوتوں پر پکڑتا تو زمین پر کسی شخص کو جتنا نہ بھرتا۔“ ”مرد وہ انہیں ایک مقررہ وقت تک کے لیے صلت دے رہا ہے۔ پھر جب ان کا وقت آئے گا تو اللہ اپنے بندوں کو دیکھ لے گا۔“

لوگ جو اللہ کے احکامات کا کفر کرتے ہیں انہیں میں شروع فساد کا ارتکاب کرتے ہیں اور علم و زیادتی اور سرکشی کرتے ہیں یہ ان کی جانب سے بہت ہی بری حرکت ہے۔ اگر اللہ لوگوں کو ان کی اس بری حرکت پر پکڑتا تو اللہ کی پکار کا دائرہ پورے کر کے ارض تک پھیل جاتا اور یہ پورا کر کے ارض زندگی کے قائل ہی نہ رہتا۔ صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ کوئی زندہ چیز بھی یہاں نہ رہتی۔

اس انداز تفسیر سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ جو کچھ کرتے ہیں وہ بہت برا اور گھٹا کام ہے اور اگر اللہ اس پر فوراً ہی پکڑ لیتا تو لوگوں کے احوال کے طبع اور اخلاق متاثر ہونے کی فوری بربادی پر منتج ہوتے۔ لیکن اللہ علم ہے اور وہ لوگوں کی پکار میں شبہ نہیں فرماتا۔

وَلٰكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى (۴۵:۳۵) ”لیکن وہ انہیں ایک مقررہ وقت تک کے لیے صلت دیتا ہے۔“ لیکن ہر فرد کو اس کی مرضی تک صلت دیتا ہے اور دنیا میں وہ اپنی عمر پوری کرتا ہے۔ اور وہ سوسائٹیوں اور قوتوں کو بھی اپنے وقت مقررہ تک صلت دیتا ہے یہاں تک کہ وہ نیست و بھود ہو کر وہ سری طل کے لیے جگہ خالی کرتی ہیں اور پوری نئی نوع انسان کو وہ صلت دیتا ہے۔ جب وقت مقرر آئے گا تو قیامت پر پکار کے حساب و

کتاب نے گاوردہ اس طرح لوگوں کو موقع دیا ہے کہ وہ شاید نیک کام کر سکیں۔

فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ (۴۵:۳۵) ”پھر جب ان کا وقت پورا ہو گا۔“ جب کب وصال کا وقت پورا ہو گا اور حساب و کتاب کا وقت آئے گا تو اللہ ان پر کوئی ظلم نہ کرے گا۔

فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بَصِيرًا (۴۵:۳۵) ”تو اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔“ اللہ کا اپنے بندوں کو دیکھ لینا اس بات کی ضمانت ہے کہ وہ پورا پورا حساب و کتاب ان کے اعمال کے مطابق کرے۔ ان کے اعمال میں سے صلہ اور کیرہ کوئی چیز رو نہ جائے گی۔

--- ۵۵۵ ---

یہ اس سورہ کا آخری زمرہ ہے۔ اس کا آغاز محمد اچھے سے ہوا تھا جو آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ وہ

جَاعِلُ الْمَصْبِیْکَةِ اُولٰٓئِیْ اَنْجِیْکَ (۱:۳۵) ”جو فرشتوں کو رسول بناتا ہے جو بڑوں والے ہیں۔“ اور جو آسمانوں سے اس کا پیغام زمین پر لاتے ہیں۔ جس کے اندر خوشخبری اور ڈر لوائے۔ خوشخبری جنت کی ہے اور ڈر لوائے جہنم کا ہے۔ اس آغاز اور اختتام کے درمیان اس سورہ نے قارئین کو اس چری کائنات کے مطالعہ کے لیے بے شمار سفر کرائے۔ یہ ہے اختتام ان اسرار کا۔ یہ ہے انجام زندگی کا اور یہ ہے انجام معرفت انسان کا۔

ما شمارہ ۵ نومبر ۱۹۹۲ء

--- ۵۵۵ ---

فی ظلال القرآن

جلد ----- پنجم

پاره ----- ۲۲

سورة یٰسین - ۳۶

آیات ۱ --- تا --- ۲۱

سورہ یٰسین ایک نظر میں

یہ نئی سورت ہے اور اس کے لقب - مقرر ہیں۔ اس میں عقل و خرد کی نگرانی پر جلدی جدیدی ضربات لگائی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس سورت کی آیات ۸۲ کے بارے میں اس سے پہلے آنے والی سورت 'سورہ طہ' سے بہت چھوٹی ہے جبکہ اس کی آیات ۴۵ ہیں۔

مقرر فقرہ اور آیات کے آغاز میں خواہل اور پہلے درپے ضربات کی وجہ سے اس سورت کا ایک خاص مزاج اور ایک خاص طبیعت واضح نظر آتی ہے۔ عقل و خرد کی نگرانی پر مسلسل ضربات 'انسانی احساس کو بیدار کرتی چلی جاتی ہیں اور کلام کی اس تیز رفتاری کی وجہ سے اس سورت کے اثرات میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور وہ سائے اور تصویر کشیوں اور متحرک جو اس سورت کے آغاز سے انہماک تک مسلسل اور پہلے درپے آ رہے ہیں 'وہ انسان پر مختلف انواع اور گہرے اثرات چھوڑتے ہیں۔

اس سورت کا مرکزی موضوع اور مضمون 'دن ہے جو تمام کی سورتوں کا ہوا کرتا ہے۔ سورت کا مقصد اس کے آغاز سے یہ نظر آتا ہے کہ یہ اصلی نظریہ حیات کے بنیادی نکات کو سمجھ کر چاہتی ہے۔ چنانچہ آغاز سے ہی دو رسالت کی پہچانی پر زور دیا جاتا ہے۔

بَلِّسَ (۱:۳۶) وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ (۲:۳۶) اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (۳:۳۶)
علی صراط مستقیم (۴:۳۶) تَنْزِيلَ الْغَزِيرِ الْحَرِيمِ (۵:۳۶) (۵:۲۱) "ہیں۔" "ہم ہے قرآن حکیم کی کہ تم پیغمبر رسولوں میں سے ہو" سیدھے رستے پر ہو اور یہ قرآن غالب اور رحیم جتنی کا نازل کر رہا ہے۔ اس کے بعد احباب اخیر کا قصہ آتا ہے۔ اس گاؤں والوں کے پاس رسول آتے ہیں۔ یہ رسول لوگوں کو وحی و رسالت کی کلمہ سب سے اڑتے ہیں اور قصہ کا انہماک دکھا کر سورت کے محور اور موضوع کو ثابت کیا جاتا ہے اور سورت کے اختتام کے قریب بھی دوبارہ اسی موضوع کو لیا جاتا ہے۔

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ اِنْ هُوَ اِلَّا ذَكَرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ (۶۹:۳۶)
لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقُّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ (۷۰:۳۶) "اور ہم نے اس نئی نبی کو شعر نہیں سکھایا اور نہ شاعری اس کو نہ چاہی تھی ہے۔ یہ تو ایک نصیحت ہے اور صاف صاف پڑھی جانے والی کتاب تاکہ ہر اس شخص کو خبردار کر دے جو نادمہ اور انکار کرنے والوں پر محبت تمام ہو جائے۔"

اس سورت میں اللہ کی عاقبت اور وحدانیت کے مسئلے کو بھی لایا گیا ہے۔ ایک رب جس مومن کی زبانی شرک کی کہرت اور لعنت گھنڈے ہیں کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ یہ شخص اس قریہ کے دور دراز علاقوں سے آیا اور رسولوں کے حوالے سے اپنی قوم کے رویے پر اس نے سخت مواخذہ کیا۔ اس نے اپنی قوم پر اس طرح تنبیہ کی۔

وَمَا لِيَآ اَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِيْ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ (۲۶:۳۶) ؕ اَتَتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ
الْهَةِ اَنْ يُرِذَنَ الرَّحْمٰنُ بِضُرِّكَ لَا تَغْنِ عَنِّيْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَّلَا يَنْقُذُوْنَ (۲۶:۳۷)

اِنِّیْ اِذَا الْفُلُیْ ضَلَّ مُبِیْنٌ (۲۶:۳۷) ”آخر کیوں نہیں اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ کیا میں اس کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بنالوں حاداکہ اگر خدا نے اس میں مجھے کوئی نقصان پہنچایا ہے تو نہ ان کی شفاعت کچھ کام آسکتی ہے اور نہ وہ مجھے بچھا سکتے ہیں۔ اگر میں انہیں کروں تو میں صریح گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔“ اور سورت کے خاتمے کے قریب اس موضوع کو دوبارہ عطا کیا جاتا ہے۔ وَاَتَّخِذُ مِنْ

دُوْنِ اللّٰهِ اِلٰهَةً لَّعَلَّهُمْ يَنْصُرُوْنَ (۲۶:۳۷) لَا يَسْتَطِیْعُوْنَ نَصْرُهُمْ وَّهُمْ لِهِمْ جُنْدٌ

مُحَضَّرُوْنَ (۲۶:۳۷) ”اور انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے خدا بنالے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے بلکہ یہ لوگ لٹے ان کے لیے حاضر ہیں۔“

جس مسئلے پر اس سورت میں بہت زور دیا گیا ہے وہ مسئلہ بعد الموت ہے۔ اس سورت میں یہ مسئلہ بہت سے مقامات پر دہرایا گیا ہے۔ اس کے آغاز میں اس پر یوں بحث کی گئی ہے۔

اِنَّا نَحْنُ نَحْيِ الْمَوْتٰی وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا وَاَتَّارَهُمْ وَكُلَّ شَیْءٍ اَحْصَيْنٰهُ فِیْ

اِمَامٍ مُّبِیْنٍ (۲۶:۱۲) ”ہم یقیناً ایک روز مردوں کو زندہ کر کے واپس ہیں۔ جو کچھ افعال انہوں نے کیے ہیں وہ ہم سب لکھے جا رہے ہیں اور جو اعمال انہوں نے چھوڑے ہیں وہ بھی ہم ثبت کر رہے ہیں۔ ہرچیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں درج کر رکھا ہے۔“ اور کاؤں و انوں کے قصہ میں بھی بعد الموت کا ذکر آتا ہے۔ رب رحیم مومن کے ساتھ کے ضمن میں اور سیاق و سباق میں اس کی جزاء کا فوری تذکرہ بھی کر دیا گیا ہے۔

قَوْلٍ اِذْ خَلَّی الْفَحْنَةَ قَالَ یٰلَیْتُ قَوْمِیْ یَعْلَمُوْنَ (۲۶:۳۶) بِمَا غَفَرْتُ لِیْ رَبِّیْ وَ

جَعَلْتَنیْ مِنَ الْمُكْرَمِیْنَ (۲۶:۳۷) ”اس شخص سے کہہ دیا کہ ”داخل ہو جاؤ جنت میں“ اس نے کہا کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت فرمادی اور مجھے جہنم لوگوں میں داخل کر دیا۔“ اس کے بعد سورت کے وسط میں بھی اس کا تذکرہ ہوتا ہے۔

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صٰدِقِينَ (۴۸:۳۶) مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صٰبِحَةً
وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ (۴۹:۳۶) فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ
أَعْلَاهُمْ يَرْجِعُونَ (۵۰:۳۶) "یہ لوگ کہتے کہ یہ قیامت کی دھمکی آخر کب پوری ہوگی؟ ہاؤ ڈاگ تم سچ
ہو؟" دراصل یہ جس چیز کی راہ تک رہے ہیں وہ اس ایک دھماکے پر ٹپکنا نہیں ہیں اسی حالت میں دھمکے کا جب یہ
اپنے دنیوی معاملات میں مجھڑ رہے ہوں گے اور اس وقت یہ وصیت نہ کر سکیں گے 'نہ اپنے گھروں کو پلٹ سکیں گے'۔
اس کے بعد پھر مناظر قیامت میں سے ایک عمل منظر دیا جاتا ہے اور سورت کے آخر میں اس موضوع کو ایک نکلے
کی صورت میں لیا جاتا ہے۔

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ (۷۸:۳۶)
قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ (۷۹:۳۶) "اب وہ ہم پر
مثالیں چسپاں کرتا ہے اور اپنی پہلی مثال کو بھول جاتا ہے۔ کہتا ہے "کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ یہ پوسیدہ ہو چکی
ہوں" اس سے کہہ انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے پہلے انہیں پیدا کیا تھا اور وہ تحقیق کا ہر کام جانتا ہے۔"
یہ مسائل تو وہ تھے جو اسلامی نظریہ حیات کے بنیادی مسائل سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ مسائل ہر بار بار زیر بحث لائے
جاتے ہیں اور کئی سورتوں میں تو ان پر کھم بار بار کیا جاتا ہے۔ لیکن ہر بار ان مسائل کو مختلف زاویوں سے لیا جاتا ہے اور
ہر بار نفسانیا نظر آتا ہے۔ موضوع پر ہر بار نئی روشنی ڈالی جاتی ہے۔ اور ہر بار اس کے اثرات سنے جاتے ہیں اور ہر بار
سورت کی مجموعی فضا اس کے باطن اور اس کی تصاویر کے مطابق ہوتا ہے۔

یہ سب اثرات مناظر قیامت کے ذریعہ اور پھر قصے کے مناظر اور اس کے کرداروں کے موقف اور ان کے مکالمات
کے ذریعہ نفس انسانی پر نقش کیے جاتے ہیں۔ پوری انسانی تاریخ میں گزری ہوئی اقوام پر آنے والے عذاب اور اس
کائنات کے مختلف انواع اور حیرت انگیز مظاہر کے ذریعہ انسان کو مسحور کر لیا جاتا ہے۔ ایک بے آب و گیاہ مردہ زمین ہے
اور چشم زدن میں سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ اندھیری رات ہے اور اس سے سپید صبح نمودار ہوتا ہے اور پھر شام کے
بعد اندھیرا پھر سورج اپنے جاتے قرار کے لیے چل رہا ہے۔ چاند اپنی منازل میں سرگرداں ہے اور سوکتے سوکتے سمجھوڑی
شک شام کی طرح بن جاتا ہے۔ ہر ذرا سمندر کے چنے پر کشی کو دیکھو کہ وہ انسانوں سے ہمراہ چلی ہے۔ اور پھر ذرا
میدانات کو دیکھو کہ وہ انسانوں کے لیے مزرعیں اور پھر انسان کو دیکھو کہ لطف کے اندر وہ خوردبین کے ذریعے بمثل نظر
آتا ہے اور پھر مختلف مراحل سے ہو کر جب وہ مکمل انسان بنا دیا جاتا ہے تو وہ بائیں جاتا ہے۔ اور سرسبز و شاداب درخت
کو تو دیکھو کہ اس کے اندر حسد کے لئے آگ کو سمجھ دیا گیا ہے اور تم ات جلتے ہو۔

ان مطالب کے علاوہ اس سورت میں کچھ اور بھی محرکات ہیں جن میں جو انسانی وجدان پر اثر ڈالتی ہیں اور اسے دھمکتی
ہیں۔ مثلاً ان کلمہ جہن کی تصویر کشی جن کے خلاف خود ان کے کفر کی وجہ سے اللہ کا فیصلہ صادر ہو گیا اور ان کی حالت یہ ہو

مٹی نہ ذرواں پر اثر انداز ہوگا اور نہ آیاتِ جبرہاں کے لیے نفع بخش ہوگی۔

إِنَّا جَعَلْنَا فِيْ أَعْيُنِهِمْ غُمَّةًۭا فَيَهَىٰ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُونَ (۸:۳۶) وَ جَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ (۹:۳۶) ہم نے ان کی گردنوں میں حلق ڈال دیے ہیں جن سے وہ ٹھوڑیوں تک بکڑے گئے ہیں۔ اس لیے وہ رہائے کھڑے ہیں۔ ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی ہے اور ایک دیوار ان کے پیچھے ہم نے انہیں اعلیٰ رکھ دی ہے۔ انہیں اب کچھ نظر نہیں آتا۔

انہی چیزوں میں سے یہ امر بھی ہے کہ لوگوں کے نفسی حالات سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے، چاہے وہ چھپے ہوئے ہوں یا ظاہر ہوں۔ اور یہ کہ عمل حقیقی صرف ایک لمحہ تک سے مکمل ہوتا ہے۔

أَمَّا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (۸۲:۳۶) ”وہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا کلمہ بس یہ ہے کہ اسے حکم دے کہ ہو جاوے وہ ہو جاتی ہے۔ یہ تمام امور انسان کے دل و دماغ کو چھوتے ہیں اور انسان ان چیزوں کے معلوم کو عالمِ واقعہ میں سوچ دیتا ہے۔“

--- ○ ○ ○ ---

یہ سورت اپنے مضامین کے بیان کے اعتبار سے تین اہتمام میں منقسم ہوتی ہے۔

۱۔ پہلا سب سے پہلے ۱۱ حروف کے ساتھ تم کا شروع کیا جاتا ہے۔ پانچوں اور ان حروف کی تم کے بعد پھر قرآن مجید کے ساتھ تم کہلائی جاتی ہے۔ یہ تم اس حقیقت کو ثابت کرنے کے لئے کہانی جاتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسوں میں اور پائل سیدھے راستے پر چل رہے ہیں اور جو لوگ غفلت کی وجہ سے آپ کی کھڑک سے رہے ہیں ان کا انجام ندامت ہی براہوئے والا ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کے بارے میں فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ لوگ راہِ راست کی طرف نہ پلٹ سکیں گے۔ کیونکہ ان کے اپنے عمل کی وجہ سے ان کے اور راہِ راست کے درمیان مشیتِ فیہ حائل ہو چکی ہے اور اس حقیقت کی تفصیل یہ ہے کہ چہریت صرف اس شخص کے لیے مفید ہو سکتی ہے جو اللہ سے عاتقانہ طور پر ڈرتا رہے اور جو فصاحت قبول کرنے کا داعیہ رکھتا ہو۔ اور اس کا تکلیف دہانہ کی طرف مائل ہو اور اس کائنات میں جو شواہد انسان کو ایمان لانے پر مجبور کرتے ہیں وہ ان کو دیکھنے کے لئے تیار ہو۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چہریت کی جاتی ہے کہ ان کے سامنے اصحابِ قریب کا قصہ اور مثالِ بیان کریں۔ اور ذرا ان کو بتائیں کہ جھٹکے کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ اور ایمان لانے والا دل کیا ہوتا ہے اور جو شخص ایمان لے آتا ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔

دوسرا سب سے پہلے کتبہ کی حالت پر غصہ انہیں کے ہلکا پر مشتمل ہے، جو کھڑک سے قتل ہاتے ہیں۔ ہر رسول کی کھڑک سے ایسے ہی لوگ کرتے چلے آئے ہیں بلکہ وہ اس پر مزید استبر اور مذہبی بھی کرتے چلے آتے ہیں اور انسانوں نے کبھی بھی اپنی نافرمانی میں اس کھڑک سے دل کی جانے والی اقوام کے انجام پر غور نہیں کیا۔ اور یہ لوگ بیشعور تھے۔ اور اس کائنات میں پائی جانے والی روشن نشانوں پر غور نہیں کرتے۔ اور اس کے بعد دوسرے سبق میں

ان شخصوں کو تحصیل چاہا جاتا ہے۔ جیسا کہ اس سے نقل ہم کر آئے ہیں۔ اس سبق میں بڑی تحصیل سے قیامت کے مظاہر بھی دیتے جاتے ہیں۔

تیسرے سبق میں دوبارہ پوری سورت کے مضامین کو دہرایا گیا ہے۔ پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں وہ شعراء شامی نہیں ہے۔ اس کے بعد بعض وجدانی اشارات دیتے جاتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور وحدہ لا شریک ہے۔ اس بات پر فلسفی کیا جاتا ہے کہ لوگ اللہ کے سوا دوسری ہستیوں کو الٰہ مانتے ہیں۔ یہ لوگ جن انہوں سے نصرت طلب کرتے ہیں، پور خود ان انہوں کے فوجدار بنے ہوئے ہیں، اس کے بعد مسئلہ بحث بعد الموت کو لیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ دیکھ جیسے اللہ نے نطفے سے پیدا کیا، کیا اس کے لیے بوسیدہ پڑیوں سے ایک انسان کو کھڑا کرنا مشکل ہے۔ اس میں آخر ان کے پس کی کیا بات ہے۔ اللہ تو وہ ہے جو بالکل سرسبز درخت سے آگ پیدا کر دیتا ہے۔ یہ بات کیا عجیب تر نہیں ہے۔ اللہ تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین پر مشتمل یہ عظیم کائنات تخلیق کی ہے۔ اللہ ایسا ایک دو سرا جہان بھی پیدا کر سکتا ہے۔ پور آخرت میں انسانوں کو بھی دوبارہ بنا سکتا ہے۔ اب سورت کے آخر میں فکر و نظر کی تہوں پر ضرب لگائی جاتی ہے۔

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (۸۲:۳۶) فَسُبْحَنَ الَّذِي

بِيدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (۸۳:۳۶) ”وہ وہب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا کام نہیں یہ ہے کہ اسے علم دے کہ ہو جائے اور وہ ہو جاتی ہے۔ پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا عمل اللہ ہے اور اسی کی طرف تم پلٹتے جاتے والے ہو۔“

--- ۵۵۵ ---

درس نمبر ۲۰۵ تشریح آیات

۱۔۔۔ تا۔۔۔ ۲۹

يَسْأَلُ الْفَرَّانَ الْحَكِيمُ ۖ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۚ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝
تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ۚ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ ۝
لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۚ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَنْفُسِنَا
غُلًّا ۖ فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ ۚ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ
سَدًّا ۖ وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا ۖ فَأَعْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ۚ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ
ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۚ إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ
وَخَشِيَ الرَّحْمَنََ الْغَيْبَ ۖ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ۚ إِنَّا نَعْنُ نَحْنُ
الْمَوْتَى وَكُتِبَ مَا قَدَّمُوا وَآثَارُهُمْ ۖ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ
مُسْتَقِيمٍ ۝

ع ۱۲

۱۸

اللہ کے نام سے ہے انعام اور رحم فرمائے والا ہے۔

یہ ہے قرآن حکیم کی کہ تم پیغمبروں میں سے ہو اس لیے کہ تم نے قرآن (عالم اور رحیم) سے دعا کی کہ وہ تم کو خبردار کرے تاکہ تم خبردار نہ کیے گئے ہو اور اس وجہ سے وہ

خفت میں چڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے کھڑ لوگ فیصلہ غلب کے متعلق ہو چکے ہیں 'اسی لئے وہ ایمان میں لاتے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں خوق ڈال دیئے ہیں جن سے وہ ٹھوڑیاں تنگ جکڑتے گئے ہیں 'اس لئے وہ سر اٹھائے کھڑے ہیں۔ ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی ہے اور ایک دیوار ان کے پیچھے۔ ہم نے انہیں اوجھل کر دیئے 'انہیں لب کچھ نہیں سمجھتے۔ ان کے لئے یکساں ہے 'تم انہیں خبردار کر دیا نہ کرو 'یہ نہ مانیں گے۔ تم قہری شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرتے اور بے دیکھے خدا لئے رشتان سے اڑے۔ اسے مغرب اور ابر کریم کی بشارت دے دو۔ ہم یقیناً ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں۔ جو کچھ افعال انہوں نے کیے ہیں وہ سب ہم کو سمجھتے جا رہے ہیں 'اور جو کچھ آثار انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں 'وہ بھی ہم جیت کر رہے ہیں۔ ہر چیز کو ہم نے ایک مکمل کتاب میں درج کر رکھا ہے۔'

فہم اعلیٰ دو حرفوں "یا" اور "میم" کی قسم اٹھاتا ہے اور اسی طرح قرآن کریم کی بھی قسم اٹھاتا ہے۔ اللہ نے یہاں قسم میں ان حروف اور قرآن کریم کو یکساں فرمایا ہے 'اس سے حروف مطبعت کی اس تعمیر کو ترجیح حاصل ہو جاتی ہے جو ہم نے ان حروف کے حاصل سے اختیار کی ہے۔ ان حروف کے ٹکڑے اور قرآن کے ٹکڑے کے درمیان یہ ربط ہے کہ یہ قرآن انہی حروف سے بنا ہے۔ اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ قرآن فہم اعلیٰ کی جانب سے ہے اور جس پر یہ لوگ سویر نہیں کرتے 'اس کے ذریعہ قرآن کریم ان لوگوں کو حرا کر رہا ہے کہ تم اس کتبے پر غور کرو کہ یہ قرآن انہی حروف سے بنایا گیا ہے جو قصاری و سحر میں ہیں۔ لیکن قرآن کا انداز تعمیر 'اس کا انداز بیان اور اس کی عقلی فکر ایسی ہے کہ تم اس جیسا حکم پیش کرنے سے عاجز آگئے ہو۔

قسم کھاتے ہوئے قرآن کی یہ صفت یہاں لائی جاتی ہے۔ وہ صفت عسکت ہے۔ عسکت ایک دی عقل کی صفت ہوتی ہے جو زندہ اور حقیقت پر اثر دینا مطلوب ہے کہ یہ زندہ اور قصد و ارادت کی مالک کتاب ہے۔ اسی وجہ سے یہ عظیم ہے۔ اگرچہ قرآن کریم کے لئے یہ صفت بطور مجاز استعمال کی گئی ہے لیکن یہ ایک عظیم حقیقت کی طرف ہے۔ ایک اہم حقیقت کو انہوں نے قریب لایا جا رہا ہے۔ وہ یہ کہ اس کتاب کی ایک روح اور ایک زندگی ہے۔ اور جب ہماری کامل صاف ہو جائے اور وہ محبت کے ساتھ اس سے ہم کلام ہو جائے تو یہ کتاب نہایت اہمیت اور محبت کے ساتھ اس شخص کے ساتھ پہلا کلام ہوتی ہے اور وہ ایسے شخص پر بکراہتے اسرار و رموز کو کھاتی ہے بڑھیکہ ہماری خود اس کے لئے اپنا دل کھول دے اور اپنے دل و جان کے ساتھ اس کا ہو جائے۔ پھر اس کی قادی کو اس کے وہ خدا و خالق فکر آئیں گے جس طرح کسی دوست کے چہرے میں انسان کو نظر آتے ہیں۔ اور وہ اس کتاب کی طرف اسی شوق کے ساتھ مائل ہو گا جس طرح کوئی اپنے دوست کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اور پھر قرآن میں اسے وہی سکون ملے جس طرح ایک دوست کی محفل میں ملے ہے۔ رسول فہم صلی اللہ علیہ وسلم دو مردوں سے قرآن کو سنا پسند فرماتے تھے۔ آپ ایسے دو مردوں پر کھڑے ہو جاتے اور سنتے جس میں قرآن حکیم کی عظمت و برکت ہوتی تھی۔ جس طرح کوئی عاشق اپنے محبوب کی باتیں غور سے سنتا ہے۔

اور قرآن تو حکیم ہے۔ وہ ہمیں شخص سے پہلا کلام ہوتا ہے جو اس کا گرد و پا ہو جائے۔ وہ ایک مومن کے دل کی حساس نڈروں کو چھیڑتا ہے۔ اس کے ساتھ اسی قدر میں پہلا کلام ہوتا ہے جس قدر اس کو ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہ مکالمہ نہایت عسکت سے ہوتا ہے۔ اس انداز میں کہ مخاطب کی صلاح ہوتی ہے اور اس کو ایک سست ملتی ہے۔

قرآن حکیم کے 'بڑی نکتہ کے ساتھ تربیت کرتا ہے۔ نہایت ہی معتدل انداز میں۔ درست تفسیر آتی ہے۔ ایسے انداز میں کہ جس میں تمام انسانی صلاحیتوں کو تعمیری انداز میں نکال کر ڈھونڈا جاتا ہے اور انسانی صلاحیتوں کو صحت مند ترقی کے لئے لپک سست دی جاتی ہے۔ یہ انسانوں کو زندگی گزارنے کا نہایت ہی حکیمانہ نظام دیتا ہے جس کے نکلے اور وسیع حدود کے اندر انسان زندگی کی سرگرمیاں جاری رکھتا ہے۔

لہذا تعالیٰ یا اور میں اور پھر قرآن مجید کی قسم کھا کر یقین دہانی فرماتا ہے کہ اے رسول آپ رسولوں میں سے ہیں اور آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ آپ رسول کریم ہیں اور یہ قرآن حکیم ہے۔

اِنَّكَ لَمِّنَ الْمُرْسَلِينَ (۳:۳۶) عَلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ (۴:۳۶) ”تم پیغمبر رسولوں میں سے ہو“ ”سیدھے راستے پر چلو“۔ لہذا تعالیٰ کو قسم اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ یقین قرآن اور حروف قرآن کی یہ قسم 'ان چیزوں کو جاننا شان عطا کرتی ہے جن کی قسم اٹھائی گئی۔ کیونکہ لہذا تعالیٰ کی شہادت ہے کہ وہ کسی عظیم الشان اور اہم چیز کی قسم اٹھاتا ہے یہاں تک کہ اس چیز کی اہمیت لپک شاپ اور حلیت کندہ کی ہو جاتی ہے۔

اِنَّكَ لَمِّنَ الْمُرْسَلِينَ (۳:۳۶) ”تم پیغمبر رسولوں میں سے ہو“۔ جس انداز سے یہ آیت آئی ہے 'اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے پی رسولوں کا بھیجا اور انتخاب پہلے سے طے شدہ ہے۔ یہاں حضور اہم صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیہ بیان کی صورت میں بتایا جاتا ہے کہ آپ کا نام رسولوں کی فہرست میں ہے اور یہاں تکذیبی اور منکرین کو خطاب کرنے کی بجائے رسول اللہ کو خطاب فرمایا جاتا ہے۔ اس میں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ رسول اور منصب 'اس قدر بلند والا ہیں کہ جن پر کوئی کلام اور مباحثہ اور مباحثہ نہیں ہو سکتا۔ اس لہذا کی جانب سے رسول کو اطلاع دے دینا ہی مکمل ثبوت تصور ہوتا ہے۔

اِنَّكَ لَمِّنَ الْمُرْسَلِينَ (۳:۳۶) عَلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ (۴:۳۶) ”تم پیغمبر رسولوں میں سے ہو“ ”سیدھے راستے پر“۔ رسولوں کے یقین اور تقرر کے بعد بتایا جاتا ہے کہ رسالت کی نوعیت کیا ہے؟ یہ کہ وہ ایک سیدھا راستہ ہے۔ یہ رسالت کوئی طرح سیدھی ہوتی ہے۔ اس میں کوئی نیزہ نہیں اور کوئی غراف نہیں ہوگا۔ نہ اس میں کوئی جھجک ہوتی ہے اور نہ کوئی لپک ہوتی ہے۔ یہ ایسی سچائی پر مشتمل ہوتی ہے جو بالکل واضح ہوتی ہے۔ اور اس میں کوئی لٹکاس نہیں ہوگا۔ نہ وہ غریبشات نظائیر کی تابع ہے۔ اور نہ وہ مصلحتوں کی سمت میں قلابہ لیتی ہے۔ جو شخص بھی اس سچائی کی حلائی کرے اور شخص ہو 'یہ اسے مل جاتی ہے۔

یہ رسالت چونکہ سیدھا راستہ ہوتی ہے اس لیے اس میں نہ کوئی اشکال ہے نہ جھجک کی سے نہ کوئی پتھر ہے۔ یہ مسائل کو مشکل نہیں بناتی۔ نہ لوگوں کو مشکلات میں ڈالتی ہے 'اس کے اندر جو ایاتی مسائل پر مکالمہ نہیں ہوگا۔ اور نہ عقائد تصورات میں الجھایا جاتا ہے۔ یہ سچائی کو نہایت ہی سادہ شکل میں پیش کرتی ہے۔ اور اس قدر سادہ شکل میں جس میں کوئی شبہ اور کوئی غلط بحث نہیں ہوگا۔ اس قدر سادہ کہ اسے حزب فتنہ کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ الفاظ کا جو ڈھنگ، باتوں سے بات لگانا اس میں پیش ہوتا ہے اور نہ جھجک اور ڈھونڈ افکار کو زیر بحث لایا جاتا ہے۔ اسی رسالت کے ساتھ سوجھ بوجھ لیاات اور کتاہری احکام پر عمل

کیونکہ آواز اور لڑکے وقت سے یہ لوگ خواب فحاشت میں پڑے ہوئے تھے۔

اس کے بعد لکھ جاتا ہے کہ ان عاتکوں کا اجہم کیا ہوئے ولایت۔ لکھ کے حکام قضا و قدر نے ان کے بارے میں کیا فیصلہ کر دیا ہے تاکہ اللہ کو ان کے خوب کے بارے میں خوب علم تھا۔ وہ ان سے مرزا ہوئے وٹ اور کو پٹے سے جاننا تھا۔ انہی نے جو کیا وہ بھی اللہ کے علم میں تھا اور جو ہوئے وٹا تھا وہ بھی اس کے علم میں تھا۔

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (۷:۳۶) ”اس میں سے اکثر لوگ فیصلہ طلب کے صحنِ ہوش پر ایسے دہ ایمان نہیں لاتے۔“ ان کے معاملے میں اللہ نے فیصلہ صادر کر دیا ہے اور اللہ کا فیصلہ ان کے حق میں درست ہے۔ یہ فیصلہ سچائی پر ہوا ہے۔ حق کے مطابق ہے۔ کیونکہ اللہ ان کی حقیقت سے خوب واقف تھا۔ اللہ ان کے شعور اور میلان سے بھی واقف تھا۔ یہ لوگ ایمان لانے والے ہی نہ تھے۔ اکثریت کا یہی اہتمام ہے۔ ان کے غمخس اور بددلت کے درمیان پر دم۔ حائل ہو چکے ہیں۔ وہ نہ سچائی کے دلائل کو دیکھ سکتے ہیں اور نہ ان کو ان کا شعور حاصل ہے۔

جن لوگوں پر غصہ کا فیصلہ حق ہو چکا ان کی نفسیاتی حالت کی تصویر یہ ہے۔ ان کی گردنوں میں قوت ہے۔ ہونے ہیں۔ ان قوتوں کے اندر وہ خود میں تنگ ہو جاتے ہیں۔ وہ دیکھ بھی نہیں سکتے۔ ان کے نور پر ہدایت کے درمیان پر دے نور کا روشن حامل ہو چکی ہیں۔ ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ اسی لیے وہ دیکھنے کے قائل ہی نہیں رہتے۔

اَنَا جَعَلْنَا فِيْ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلَالًا فَهِيَ لِىْ رِدْءَانٌ فِىْهِمْ مُّقْمَحُونَ (۸:۳۶) وَ جَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ سَدًّا وَ مِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهْمًا لَا يُبْصِرُونَ (۹:۳۶)

”ہم نے ان کی گردنوں میں علق ڈال دیئے ہیں جن سے وہ ٹھوڑوں تک بکلا گئے ہیں۔ اسی لیے وہ سرافکندہ کھڑے ہیں۔ ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی ہے اور ایک دیوار ان کے پیچھے۔ ہم نے انہیں اچانک دبا ہے انہیں اب کچھ نہیں سمجھتے۔“

ہن کے ہاتھ مرقوں کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ پھر یہ ہن کی گردنوں کے ساتھ بندھے ہیں اور ہن کی ٹھونڈوں کے نیچے بکڑے گئے ہیں۔ اس طرح ہن کے سر مجبوراً اوپر کی طرف اٹھ گئے ہیں۔ اس لیے وہ اپنے سامنے کی طرف اپنے راستے کو دیکھنے کے قابل ہی نہیں ہیں۔ چونکہ وہ اس بڑی حالت میں ہیں۔ اس لیے نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ پھر ہن کے آٹے بھی ایک دیوار پر اور پیچھے بھی ایک دیوار ہے۔ اس طرح وہ کسی طرح بھی حق تک پہنچنے کے قابل ہی نہیں رہے۔ یہ کہے ہوئے ہیں خدا کیجیے میں سکتے۔ آگے پیچھے دیواروں میں جس سے ہن کی ٹھونڈیں پار نہیں ہو سکتیں۔ خود اپنی اپنی جگہ اپنی اور ہر جگہ اپنی وجہ سے وہ اس نفسیاتی حالت تک پہنچے ہیں۔

یہ سحر خہ ہے اور بڑا شدید خطر ہے لیکن روزِ مروجہ زندگی میں ہمیں بے شمار لوگ ملتے ہیں جن کے بارے میں انسان اس نتیجے تک پہنچتا ہے کہ یہ لوگ واضح سچائی کو نہیں دیکھ پا رہے۔ خدا ان کے سامنے ایسے پردہ اور لکی دربار میں حاضر ہیں کہ وہ ان سے اس بار میں دیکھ سکتے۔ مگر ہاتھ پاؤں بول بندھے ہوئے نہ بھی ہوں اور ان کے سرلوہ پر

کی طرف کسی نہ بھی دینے گئے ہوں کہ وہ لوہہ ہی کو دیکھ سکتے ہوں، بلکہ وہ بظاہر بھی سالم اور آزاد ہوں لیکن ان کی نفسیاتی حالت لکی ہی ہوتی ہے کہ وہ اپنی ہجرت کے ذریعے ہدایت کو نہیں دیکھ پاتے اور دلائل ہدایت اور ان کی سوچ کے درمیان غیر مرئی دیواریں حائل نظر آتی ہیں۔ یہی حالت مکہ کے ان لوگوں کی تھی جنہوں نے قرآن کا استقبال لکی ہی نفسیاتی حالت کے ساتھ کیا۔ قرآن ان کے سامنے صاف صاف دلائل و نشانیں پیش کرتا اور وہ انظار پر مصر رہے۔ پیش کردہ دلائل کے علاوہ قرآن ہدایت دہا، معجزات دلیل اور ثنائی تہ جس کے مقابلے میں کوئی صاحب ہجرت انسان نہیں ٹھہر سکتا تھا کہ یہ لوگ انظار پر مصر رہے۔

وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (۱۰: ۳۶) ”ان کے لیے یکساں ہے تم انہیں خبردار کر دینا نہ کہ یہ نہ مانیں گے۔“ اس لیے کہ ان کے معاملے میں اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کیونکہ اللہ کو علم تھا کہ ان کے دلوں میں ایمان کے راہ پانے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اور ایسے دلوں پر خبردار کرنے کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جو ایمان کے لیے تیار ہی نہ ہوں۔ وہ دس سو بندھے ہوئے ہیں جن کے اور چھلانے کے درمیان دیواریں حائل ہوں۔ انہذا اور تبلیغی دجہ سے مردہ دلوں کو زندہ نہیں کیا جاسکتا بلکہ حائل اور سوئے ہوؤں کو یگانا بنا سکتا ہے۔ خصوصاً ایسے سوئے ہوئے دلوں کو جو ہدایت لینا چاہیں اور اس کے لیے تیار ہوں۔

إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنََ الْغَيْبَ فَسَّرَهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ

(۱۱: ۳۶) ”تم تو اسی شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور جو بے دیکھے و خشن سے ڈرے“ اسے مغفرت اور اجر کریم کی بشارت دے دو۔“ الذکر سے یہاں قرآن کریم مراد ہے۔ دلچسپ قول یہی ہے۔ وہ شخص جو قرآن کی تائید لاری کرے اور رحمن سے بن دیکھے اسے یہی شخص ڈرانے سے استعاذہ کر سکتا ہے۔ گویا یہی شخص ہے جس کے لیے ڈرنا آنا ہے۔ گویا ایسے ہی شخص کے لیے رسول اللہ کو بھیجا گیا ہے۔ اگرچہ رسالت عمومی ہے لیکن دوسرے لوگوں اور ہدایت کے درمیان پر دے حائل ہو چکے ہیں۔ لہذا ہدایت اس شخص تک محدود ہو گئی جو قرآن کو مان لے اور بن دیکھے و خشن سے ڈرے۔ ایسے ہی لوگ جب وہ ڈرنا سے استعاذہ کرتے ہیں تو وہ خوشخبری کے مستحق ہو جاتے ہیں۔

فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ (۱۱: ۳۶) ”اسے مغفرت اور اجر کریم کی بشارت دے دو۔“ مغفرت ان غلطیوں پر جو واقع ہو گئیں اور ان پر اصرار نہ کیا گیا۔ اور اجر کریم اس لیے کہ یہ شخص غائبانہ طور پر اللہ سے ڈر رہا رہا۔ اور اللہ کی جانب سے جو یاد دہانی آتی رہی اس کا اتباع کرتا رہا۔ یہ دونوں چیزیں قلب مومن میں باہم دگر لازم و ملزوم ہیں۔ جب بھی کسی دل میں خدا کا خوف پیدا ہو تو انسان خدا کی ہدایت پر عمل شروع کر دیتا ہے اور جس نظام زندگی کا اس نے ارادہ کیا اس پر احتیاط حاصل ہو جاتی ہے۔

چنانچہ یہاں یاد دہانی کر لی جاتی ہے کہ ایک دن تم نے خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ تمہارا حساب نہایت وقت کے ساتھ تیار ہو گا اور اس میں سے کوئی بات چھوٹی ہوئی نہ ہوگی۔

بَا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلِّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي

اِمَامِ مُبِينٍ (۱۶:۳۶) ”یقیناً ہم ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں۔ جو کچھ اعمال انہوں نے کیے ہیں وہ سب ہم لکھ چکے ہیں اور جو کچھ آثار انہوں نے چھپے چھوڑے ہیں وہ بھی ہم ثبت کر رہے ہیں۔ ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں درج کر رکھا ہے۔“

مردوں کو دوبارہ زندہ کرنا وہ مسئلہ ہے جس پر بیش بہا بحث ہو رہا ہے۔ اس سورت میں بھی اس کے امکان پر کئی مثلثیں دی جاتی ہیں۔ یہاں جن کو نکال دیا جاتا ہے کہ وہ جو اعمال بھی کر رہے ہیں اور لپٹے پیچھے جو بھی لٹکے یا برسے آثار چھوڑ رہے ہیں وہ سب اللہ کے ہاں ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ جن اعمال میں سے نہ کوئی چیز چھوٹ سکتی ہے اور نہ بھول سکتی ہے۔ یہ اللہ ہی ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ وہی ہے جو ان کے اعمال و آثار کو لکھ بند کر رہا ہے۔ وہی ہے جو ہر چیز کو لکھ رہا ہے۔ لہذا یہ قسم امور اسی طرح غور پذیر ہوں گے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے دست قدرت سے انہیں ظاہر کرے گا اور جس طرح اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے کہ وہ جن امور کو اسی طرح ظاہر کرے گا۔

امام حسینؑ نے مراد لوح محفوظ سے یا وہ دفتر جن اللہ کے حکام کے مطابق اعمال ریکارڈ ہوتے ہیں 'لوح محفوظ سے اللہ کا انی نور قدیم علم مراد ہے۔ اور اللہ کا علم ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے۔

--- ○ ○ ○ ---

وہی در رسالت کے مسئلہ کے اس آئینہ ی بیان اور تفسیر حساب و کتاب کے اس نئی اعلان کے بعد 'اب اسی مضمون کو قصے کی صورت میں دیا جاتا ہے۔ اس قصے میں ایمان اور کفر کے جو دو پانچ متضاد موقف سامنے آتے ہیں وہ اس انسانی پر نہایت گہرے اثرات چھوڑتے ہیں اور دونوں موقف کا اہتمام بھی انھوں کے سامنے نقش نظر آتا ہے۔

وَاصْرَبْ لَهُمْ مَثَلًا اصْحَابَ الْقَرْيَةِ اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿١﴾
اَرْسَلْنَا اِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا اِنَّا اِلَيْكُمْ
مُرْسَلُونَ ﴿٢﴾ قَالُوا مَا اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا لَوْ مَا اَنْزَلَ الرَّحْمٰنُ مِنْ سَمٰوٰتٍ
لِّنَا اَنْتُمْ اِلَّا كَذٰبٌ يُّؤَنٰوْنَ ﴿٣﴾ قَالُوا بَيْنَا يٰعِلْمُ اِنَّا اِلَيْكُمْ كٰرْسِلُونَ ﴿٤﴾ وَ
مَا عَلَيْنَا اِلَّا الْاِسْلَامُ اَنِبِئْنٰهُمْ قَالُوا اِنَّا نَطَّيَّرُكُمْ بِكُمْ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهُوْا
لَنَرْجِمَنَّكُمْ وَلَنَمَسِّنَّكُمْ مِّنَّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٥﴾ قَالُوا طٰغٰرُكُمْ مَعَكُمْ اِِنْ دَرَكْتُمْ
بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٦﴾

”انہیں مثال کے طور پر اسی ہستی و انوں کا قصہ سناؤ جب کہ اس میں رسول آئے تھے۔ ہم نے ان کی طرف دو رسول بھیجے اور انہوں نے دونوں کو بھندہ بن۔ پھر ہم نے تیسرا وہ لے لے بھیجا اور ان سب نے کہ ”ہم تمہاری طرف رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے ہیں۔“ ہستی و انوں نے کہا ”تم کچھ نہیں ہو مگر ہم جیسے چند انسان اور خدا نے رخصی نے ہرگز کوئی چیز ڈال نہیں کی ہے“ تم مصلح جھوٹ بنے ہو۔“

رسولوں نے کہا ”ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم ضرور تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں“ اور ہم پر صاف صاف پیغام پہنچا دیتے کہ سوا کوئی اور داری نہیں ہے۔“ ہستی و انے کہنے لگے ”ہم تو جنہیں اپنے لیے نال بدیکھتے ہیں۔ مگر تم باز نہ آئے تم ہم کو سنگسار کر رہے ہو اور ہم سے تم بڑی دردناک سزا پاؤ گے۔“ رسولوں نے جواب دیا ”تمہاری نال بد تو تمہارے اپنے ساتھ تھی: دہنی ہے۔ کیا یہ باتیں تم اسی لیے کرتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی؟ اصل بات یہ ہے کہ تم مد سے مگرتے ہوئے لوگ ہو۔“

قرآن کریم نے اصحاب قرعہ کا نام نہیں لیا نہ اس گاؤں کا نہ یہ کہ یہ ہے۔ اس کے بارے میں مفسرین نے بہت سی روایات نقل کی ہیں۔ سن روایات کے پیچھے پڑنے کی یہاں ضرورت نہیں ہے۔ نہ ان پر بحث کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم کا اس شہر کا نام نہ لینا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ قصہ کے جو مقامات ہیں ان میں اس گاؤں کا نام لینے سے کسی چیز کا اضافہ نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے اس شہر اور اس کے محل وقوع کا نام نہیں لیا۔ اور قصے اور اس سے حاصل ہونے والے سبق ہی پر اکتفا کیا۔ ہر حال یہ ایک گاؤں تھا جس کی طرف دو رسول بھیجے گئے تھے۔ جس طرح حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہما السلام دونوں کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا تھا۔ اس گاؤں و انوں نے ان رسولوں کی کھڑک کی۔ فہ نے ان دونوں رسولوں کی تائید میں ایک تیسرا رسول بھی بھیج دیا اور اس تیسرے نے لوگوں کو بتایا کہ یہ دونوں برحق رسول ہیں ”چنانچہ ان تینوں نے از سر نو اپنی دعوت کا آغاز کیا۔“

فَقَالُوا إِنَّا بِهِكُمْ مُّرْسَلُونَ (۱۴:۳۶) ”ان سب نے کہا ہم تمہاری طرف رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے ہیں۔“ اب اس گاؤں و انوں نے ان پر وہی گھمے پئے اعتراضات کیے جو پیش رسولوں پر ہوتے ہیں۔

قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْفِيُونَ

(۱۵:۳۶) ”ہستی و انوں نے کہا ”تم کچھ نہیں ہو مگر ہم جیسے چند انسان اور خدا نے رخصی نے ہرگز کوئی چیز ڈال نہیں کی ہے“ تم مصلح جھوٹ بنے ہو۔“ یہ اعتراضات جو تمام رسولوں پر ہوتے رہے ہیں ”ان پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ بہت ہی سادہ لوح تھے اور ان کی سوچ ناہنجہ تھی۔ یہ لوگ رسول اور رسالت کے بارے میں عجیب تصویر تار رکھتے تھے۔ ان کے خیال میں رسول کی شخصیت ایک پراسرار شخصیت ہونا چاہئے اور اس کی شخصیت کے ساتھ بہت سے لوازم اور قصے منسوب ہونے چاہئیں۔ اس لیے کہ رسول آسمان کی طرف سے زمین و انوں کی طرف آتا ہے لہذا اس کی شخصیت کے ساتھ لوازم و اساطیر وابستہ ہونا ضروری ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہو کہ ایک رسول نکلا اور سادہ انسان ہو۔ ہماری طرح اس کی زندگی میں کوئی راز نہ ہو اور نہ کوئی گہوہ ہو۔ ہم جیسا ایک عام طور معمولی انسان رسول کس طرح ہو

سکا ہے جو بازاروں میں پھرتا ہو اور ہمارے پیسے گروں میں رہتا ہو۔

یہ تھی ان کے فکر اور ان کی سوچ کی سادگی۔ اس لیے کہ نبوت کے ساتھ ہر امرارت لازم نہیں ہے، لیکن مقام نبوت اس قدر سادہ بھی نہیں ہے جس طرح یہ لوگ سمجھتے ہیں۔ منصب رسالت اور منصب نبوت میں ایک عظیم اور گہرا راز بھی پوشیدہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک عام طور سادہ انسان کے اندر ایسی استعداد پوشیدہ کر دیتا ہے کہ وہ ایک عام انسان ہونے کے باوجود پوری صفائی سے وحی وصول کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات اس سے زیادہ عجیب چیز ہے کہ ایک رسول فرشتہ ہو جیسا کہ ان لوگوں کی توجہ تھی کہ رسول کو تو فرشتہ ہونا چاہئے۔

اصل بات یہ ہے کہ رسالت کا مقصد لوگوں کو اسلامی نظام زندگی سے روشناس کرنا ہوتا ہے اور رسول کی زندگی اس نظام کا عملی نمونہ ہوا کرتی ہے اور رسول کی دعوت حق یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو اس عملی نظام کے اتباع کی طرف جاتا ہے۔ لوگ چونکہ انسان ہیں، اس لیے ان کا مقصد بھی انسان ہونا چاہئے تاکہ وہ ان لوگوں کے لیے عملی نمونہ پیش کر سکے۔ اور وہ اس کی تقلید کر سکیں۔

یہی وجہ ہے کہ ہر رسول کی زندگی لوگوں کے لیے ایک عملی کتاب ہوا کرتی ہے۔ قرآن ہر مذہبی حکم کتاب ہے اس نے اس تفصیلی زندگی کے ایک معمولی اور اصولی حصے کو قلم بند کیا، تفصیلات کے بجائے اصول نگاہ دیئے۔ ذاتی تفصیلی نظام زندگی رسول وقت کی عملی زندگی سے امت لے کر کرتی ہے اور وہ عملی زندگی ایک عملی کتاب کے طور پر تمام امت کے سامنے ہوتی ہے اور کئی سالوں پر پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ ان تفصیلات میں رسول کی خاندانی اور گھریلو زندگی کے خدوخال اور انسانی زندگی کے نمونے سب موجود ہوتے ہیں۔ بعض اوقات قرآن نے تو رسول کی تفصیلی کیفیت کو بھی قلم بند کیا ہے تاکہ آنے والی امتیں بھی دیکھیں کہ نبی جن کی تھی کیفیت کیا تھی۔

یہ تھی وہ واضح اور قریب انہم حقیقت جس پر بیحد انسانوں کی طرف سے اعتراض ہونا رہا ہے۔ چنانچہ اس کاؤں کے باشندوں نے تین رسولوں سے یہ کہا

مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا (۱۵:۳۶) ”تم اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم جیسے انسان ہو“۔ یہ تم محض دھوکا کر رہے ہو کہ تم رسول ہو۔

لب ذرا رسولوں کا جواب دیکھیں۔ وہ حقیقت حال سے واقف ایک مصلحین اور پراگندہ عنصر کی طرح جواب دیتے ہیں۔

فَقَالُوا رَبَّنَا يَلْعَلُ إِنَّا لَكُمُ لَمُرْسَلُونَ (۱۶:۳۶) وَمَا عَلَيْنَا الْبَلِّغُ الْمُبِينُ

(۱۷:۳۶) ”رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم ضرور تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں اور ہم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے“۔ لفظ جانتا ہے کہ ہم رسول ہیں، بس یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ ہمارا فریضہ صرف یہ ہے کہ رب کا پیغام پہنچا دیں۔ اور یہ تو ہم نے ادا کر دیا ہے۔ اس کے بعد لوگ آزاد ہیں اپنی زندگی میں جو تصرف چاہیں کریں۔ اور وہ جو روئے بھی اختیار کریں گے، اس کی ذمہ داری وہ انہیں گے۔ رسولوں اور

انہوں کے درمیان خلقِ فیض و رسالت کی درجہ بندی کا ہے۔ جب یہ فیض اور ان کا کیا تو اس کے نتائج اللہ کے اختیار میں ہیں اور اللہ ہی کے حوالے ہیں۔

لیکن جاہلی گروہ اور جھگڑنے والے اس معاملے کو اس طرح سادگی سے اور آسانی سے نہیں لیتے۔ وہ دایمان حق کو برداشت کرنے کے رد و انکار بھی نہیں دیتے۔ ان کو ان کا غور و فکر عبور کرتا ہے کہ وہ کوئی خست قدم افغانی۔ وہ محبت اور دلیل کے مقابلے میں خستہ و اور بد مزاجی اور خستہ کوئی کا سامنا لیتے ہیں کیونکہ باطل بیحد تعزلاً ہوتا ہے۔

قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرُ بِكُمْ لَكِنَّ لَكُمْ مِّنْهُم مَّا لَمْ تَأْتُوا لَكُمْ جُنُودًا وَلَآ يُمْسِكُمْ مِّنْهُم مَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ (۱۸:۳۶) یعنی دلوں کے لئے تم تو تمہیں اپنے لئے نال یہ سمجھتے ہیں۔ اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم کو سنگسار کر دیں گے اور ہم سے تم بڑی دردناک سزا پاؤ گے۔ تم تمہیں لوگ ہو تمہاری وجہ سے ہم پر مصیبت آگئی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ تمہاری دھمکی کی وجہ سے تمہاری ہمتی میں شرف و فساد پھیل جائے گا۔ اگر تم باز نہ آئے تو ہم خاموش نہ رہ سکیں گے۔ اور تمہارے لیے یہ ممکن نہ ہو گا کہ تم اس طرح دھمکی دیتے چلے جاؤ۔

لَآ تَرْجُمْنَكُمْ وَلَآ يُمْسِكُمْ مِّنْهُم مَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ (۱۸:۳۶) ”اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے اور ہم سے تم بڑی دردناک سزا پاؤ گے۔“ یوں باطل نے اپنی برہمی کا انصار کر دیا اور بدعت دینے والوں کو دھمکی دے دی اور پر امن کر حق کے مقابلے میں سرکشی اختیار کی اور فکر و خیال اور انداز و محکوم میں بدعتی کا اظہار کیا۔ لیکن رسولوں کا فیض تو یہ ہے کہ جیسے بھی حالات ہوں وہ اپنی راہ پر چلتے رہیں۔ اس لیے ان کا رویہ بالکل مختلف ہے۔

قَالُوا حَآصًّا قُرْآنُكُمْ مِّنْكُمْ (۱۹:۳۶) ”رسولوں نے کہا تمہاری قُل بد تمہارے اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے۔“ اس لیے کہ نیک قُل یا بد قُل دونوں جاہلیت کے غرقات میں ہیں۔ اور رسولوں کے مشن میں یہ بھی داخل ہے کہ اس دہم کو بھی رد کیا جائے۔ اس حقیقت ہے کہ کسی انسان کو خیر و شر یا برے سے خیر میں ملکہ خیر و شر دراصل خود اس کے نفس کے اندر سے پیدا ہوتا ہے۔ خیر و شر خود تمہارے ساتھ لگا ہوا ہے۔ تمہاری ہیئت اور تمہارے اعمال سے آنے والے خیر و شر کا گروا رہا ہے اور خیر و شر کا رد تمہارے اعمال پر ہے۔ یہ تمہارے اختیار میں ہے کہ تم آئے دلوں والے واقعات کو اپنے لیے بھڑکاؤ اور نیک انجام پاؤ یا اسے خود اپنے لیے شر بنا دو کیونکہ اللہ لوگوں کے بارے میں وہی فیصلے کرتا ہے جن کے لیے ان کے نفس میں میلان ہو اور اپنے عمل کی وجہ سے اس طرف انہوں کا رجحان ہو۔ لہذا انصار انہوں اور بدگھوئی تمہارے ساتھ اور تمہارے نفس کے اندر ہے۔ یہ ہے ایک قائم اور دائم حقیقت۔ وہی یہ بات کہ کسی کا منہ دیکھ کر قُل بد لیا یا کسی جگہ سے بدگھوئی یا الفاظ سے بدگھوئی لینا یہ غرقات جاہلیت میں سے ایک موبہم بات ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں۔

اس لیے رسولوں نے کہا اِنَّ ذٰلِكُمْ اَنْتُمْ (۱۹:۳۶) ”دیکھا یہ ہمیں تم اس لیے کرتے ہو کہ ہمیں صحت کی مٹی؟“ یعنی تم ہمیں رجم کرنے کی دھمکی اس لیے دیتے ہو یا ہمیں خستہ سزا اس لیے دیتے ہو کہ ہم صحت کر رہے

ہیں اور رولہ یہ ہے بچا رہے ہیں۔

ہل انتم قوم مسرفون (۱۹:۳۶) ”ہل بات یہ ہے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو۔“
یعنی اپنی سوچ اور واقعات کو وزن کرنے میں تم حدود سے نکل چکے ہو، تم فصاحت کا ہلہ دھکیلتے دیتے ہو اور تشدد دے
اڑا کر آئے ہو۔ اور دعوتِ اسلامی کے جواب میں تمہے دلوں قتل کی بات کرتے ہو۔

--- ۰۰۰ ---

جن لوگوں کے دلوں پر پردے چڑھ گئے تھے۔ ان کی جانب سے رسول کی دعوت کا جواب یہ دیا گیا کہ یہ ہے مثال
ان سرخس لوگوں کی جو عیسٰی دعوتِ اسلامی کی رادروک کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور تشدد دے اڑا کر آتے ہیں۔ جب بھی دعوتِ
اسلامی کا آقا ہو گا اس قسم کے لوگ حرکت ہو جائیں گے۔ یہ ہے رادروم دعوتِ اللہ کے کام کی۔
اس کے بالفاظِ انسانوں میں سے ایک دو سرائونہ بھی ہونا ہے جو فصاحت قبول کر کے اس کی لطافت کرتا ہے۔
دُشمن سے بن دیکھ اڑتا ہے۔ اس لیے اس دوسرے نمونے کا رویہ بالکل پلے روپ سے تلف ہوتا ہے۔ اور اس کا
رد عمل پلے والے لوگوں کے رد عمل سے بالکل جدا ہوتا ہے۔

وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَاقَوْمِ
اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ۚ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْتَلْغِزْ أَحَبًّا وَهُوَ مُهْتَدٍ ۝۱۱

”میں نے شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور بولا“ اے میری قوم کے لوگو! رسولوں کی پیروی
اعتبار کرو۔ پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اور نہیں چاہتے اور تمہیک راستے پر ہیں۔“
یہ ہے نمونہِ نفرتِ سلبر کا۔ جب نفرتِ سلبر ایک سیدھے سادے حق کو سختی ہے تو وہ فوراً تصدیق کرتی ہے۔
ملیہت سادگی اور نہایت ہی گرم جوشی کے ساتھ اور نفرتِ سلبر کی فکر مستقیم ہوتی ہے۔ اور وہ پر شکست سچائی کے مقابلے
میں جوش و خروش سے ایک کشتی ہے۔

یہ ایک شخص بھی اسی معاشرے اور گاؤں کا فرد ہے، دعوتِ اسلامی کو سنتے، وہ ایک کتاب ہے۔ وہ سچائی کے دلائل و
لحاظت کو بھی طرح پرچتا ہے۔ رسولوں اور ان کی قوم کے درمیان جو مکالمہ ہوا ہے اس کے اندر پائے جانے والی گرمی
منطق کو دیا لیتا ہے۔ جب یہ سچائی اس کے دل و دماغ میں جاگزیں ہوگئی تو وہ فوراً حرکت میں آ جاتا ہے۔ اب وہ
خاموش نہیں رہ سکتا۔ یہ اپنا دروازہ بند کر کے اپنے گھر میں بیٹھا بھی نہیں رہتا جبکہ اس کے ارد گرد دگر ہی کا دور دورہ ہو
فقی و تجر عام ہو اور لوگ کلر کر رہے ہوں، اس کے خیر کے اندر جو سچائی اتر چکی ہے اور جس کو اس کا شعور حقِ حلیم
کر چکا ہے وہ اسے لے کر دوڑتا ہوا آتا ہے، وہ اپنی قوم کے پاس آتا ہے، یہ قوم بے فکر کر رہی ہے، دھمکیاں دے رہی
ہے، تشدد پر اتر آئی ہے۔ یہ شخص شہر کے مضافاتی علاقے میں رہتا ہے۔ یہ اپنا فیضان ادا کرنے کے لیے بھاگ لگا ہے۔
اور اپنی اس سفر حقِ قوم کو دعوتِ حق دیتا ہے، بن کو بھارت، سرکشی اور تشدد سے باز رکھنے کی کوشش کرتا ہے جس کا وہ
سچے رسولوں کے بارے میں ارادہ کر چکے ہیں۔

معلوم ہوں ہوتا ہے کہ یہ شخص اس سوسائٹی کا کوئی پائڑ قرار نہ تھا۔ نہ اس کے پاس کوئی خاندانی وجاہت اور قوت تھی کہ اس کو ان سرکشوں کے تعدد سے بچائے۔ پس اس کے قلب میں ایک زندہ اور پرورش ایمان تھا۔ یہ دلولہ انگیز ایمان تھا جسے نبی کے مناقبات سے اٹھایا۔

وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَشْعُرُ قَالَ يَتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ (۲۰:۳۶)

اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْئَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ (۲۱:۳۶) ”اے میرے شریکے دور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور پوچھا ”اے میری قوم کے لوگو! رسولوں کی پیروی اختیار کرو۔ پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے اور تمہیک راستہ پر ہیں۔“

یہ شخص اس قسم کی تحریک اٹھاتا ہے اور اس پر کوئی اجر طلب نہیں کرتا۔ نہ کوئی مفاد اس کا اس تحریک سے وابستہ ہوتا ہے۔ یہ شک وہ سچا ہے۔ اگر یہ فریضہ اس کی جانب سے عائد نہیں ہے اور اللہ کے لیے نہیں ہے تو پھر وہ کیوں یہ سب کچھ برداشت کرتا ہے۔ لہذا لازمی نتیجہ ہے کہ یہ سچا ہے۔ اگر سچا نہیں تو پھر وہ کیوں خواہ تو خدا سے خشکات برداشت کرتا ہے۔ لوگوں کو ایسے خیانات و نظریات دیتا ہے جن کے وہ عادی نہیں ہیں، لوگ اسے اذیت دیتے ہیں، اس کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، اس کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، اس سے انتقام لیتے ہیں، وہ یہ سب کچھ برداشت کرتا ہے۔ حالانکہ اس کا کوئی مفاد اس کے ساتھ وابستہ نہیں ہے۔ نہ وہ کوئی اثر طلب کرتا ہے۔ لہذا معقول راہداری ہے کہ

اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْئَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ (۲۱:۳۶) ”پیروی اختیار کرو ان لوگوں کی جو

تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے اور تمہیک راستہ پر ہیں۔“

ان کی ہدایت تو ان کی دعوت اور ان کے کردار سے واضح ہے۔ وہ فقط ایک ایسی دعوت دیتے ہیں اور یہ نہایت حق معقول بات ہے۔ وہ ایک واضح مناجات زندگی کی طرف دعوت دیتے ہیں جو واضح طور پر معقول ہے۔ وہ ایسے عقائد و نظریات کی طرف دعوت دیتے ہیں جن میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے اور نہ کوئی دیم دکان ہے۔ یہ لوگ دراصل ایک نہایت ہی درست اور سیدھے راستے کی طرف راہنما چکے ہیں اور ہدایت یافتہ ہیں۔

اس پر سے معاشرے اور نبی سے پھر یہ اٹھایا شخص کیوں ایمان لایا۔ اس کے بارے میں وہ کتا ہے کہ دیکھو میرے ایمان کے اسباب یہ ہیں۔ میری فطرت جاگ اٹھی ہے۔ اور اپنی فطری صلاحیت کی وجہ سے بات میری سمجھ میں آگئی ہے اور کوئی مستحق وجہ نہیں ہے کہ اس دعوت سے کوئی سلیم الفطرت شخص مت موڑے۔

فی ظلال القرآن

جلد ----- پنجم

پارہ ----- ۲۳

سورۃ یٰسین - ۳۶

آیات ۲۲ --- تا --- ۸۳

سورۃ الصفات - ۳۷

آیات ۱ --- تا --- ۱۸۲

سورۃ ص - ۳۸

آیات ۱ --- تا --- ۸۸

سورۃ الزمر - ۳۹

آیات ۱ --- تا --- ۳۱

وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدَ الَّذِي فَطَرَنِي أَوْ إِلَهِ تَرْجَعُونَ ۚ ؕ أَأَنْتَ خَيْرُ مَنْ
ذُوْنِهِ الْإِلَهَةُ إِنَّ يُرْثُونَ التَّحْسِنُ بِضَرٍّ لَا تُعْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا
يُنْقِذُونِ ۚ إِنَّ لِي أَتَمَّ مَعِينٍ ۚ إِنَّ أَمْنَكُمْ فَأَسْمَعُونَ ۚ

”آخر کیوں نہ ہیں اس حتی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے؟ کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے معبود بنالوں؟ حالانکہ اگر خدا نے مجھے کوئی نقصان پہنچا ہے تو نہ ان کی شفاعت میرے کسی کام آسکتی ہے اور نہ وہ مجھے بچرائی سکتے ہیں۔ اگر میں اپنے اسرار تو میں صریح کہوں کہ میں جلا ہو جاؤں گا۔ میں تو خدا سے رب پر ایمان لے آیا، تم بھی میری بات مان لو۔“

یہ سوچ اور یہ سوالات ایک ایسی فطرت کے ہیں خالق کائنات کا شعور حاصل ہو چکا ہو، جو اپنے مقصد و دعو کو پورا بنی ہو اور اس کے ساتھ پوری طرح وابستہ ہو چکی ہو۔ پھر اس کی پکار یہ ہوتی ہے۔

وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدَ الَّذِي فَطَرَنِي (۲۲:۳۶) ”آخر کیوں نہ ہیں اس حتی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا۔“ آخر میں اس فطری مشاہدے کیوں ہٹ جاؤں جو میرے دل میں بیست ہو چکا ہے۔ کیونکہ انسان کے اندر اس ذات کی کشش ہے جس نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ سب — پہلے انسانی فطرت خدا اور خالق کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اور اگر فطرت اس راہ سے انحراف کرتی ہے تو اس کے اسباب خارجی ہوتے ہیں اور یہ مگر ان اسباب اور موثرات انسانی طبیعت کے اندر نہیں ہوتے۔ اور خالق کی طرف توجہ فطرت کا پہلا اور معجزانہ رویہ ہوتا ہے۔ یہ فطرت کے اندر ہوتا ہے اور اس کے لیے کسی بیرونی محرک یا موثر کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ پس انسانی فطری طور پر اس کی طرف مائل ہوتا ہے جب کسی کے دل میں ایمان داخل ہو جاتا ہے کہ تو جس کے اندر مگر ان میں وہ اپنے خالق کو محسوس کرتا ہے۔ اسی راجل مومن کی یہ تعبیر اس کے ہی فطری میلان کا شعور ہے۔ یہ تلفظ وہ پکار اٹھتا ہے کہ کیوں میں اس خالق کی بندگی نہ کروں؟

یہ فطرت سلیس یہ بات بھی محسوس کرتی ہے کہ آخر کار انسان نے اپنے خالق ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹی ہے۔ اسی لیے وہ کہتا ہے: **وَالَيْهِ تَرْجَعُونَ** (۲۲:۳۶) ”اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔“ فطری سوچ یہ ہے کہ جس نے میری تخلیق کی ہے میں اس کی بندگی کیوں نہ کروں؟ بلکہ تم سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے کیونکہ تمہارا خالق بھی تو وہ ہے اور تمہارا حق بھی یہ ہے کہ تم بھی اسی کی بندگی کرو۔

اب یہ اصل راسخ فاضلہ روئے رہی ہے کہ میرا رویہ اور میری سوچ تو مقولہ اور فطری ہے اور اس کے خلاف اگر میں یہ یہ اختیار کروں تو وہ خلاف فطرت اور کفران ہو گا۔

وَأَنصَحُكُمْ دِينَهُ إِنَّ تَرْثُونَ التَّحْسِنُ بِضَرٍّ لَا تُفْعَلُ عَنْ شَفَاعَتِهِمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ (۲۲:۳۶)

”کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے معبود بنالوں حالانکہ اگر خدا نے مجھے کوئی نقصان پہنچا ہے تو نہ ان کی شفاعت

میر۔ یہ کام آسانی ہے اور نہ مجھے پہچانتی تھیں۔“

اس سے بڑا گناہ اور کون ہو سکتا ہے جو اس فطری سوچ کو ترک کر دے۔ کہ جو ہر مخلوق کو اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ وہ اپنے خالق کی عبادت کرے اور اپنے معبودوں کی بندگی نہ کرے جو خالق نہیں ہیں۔ جن کا کوئی نواز نہیں اور جن میں کوئی مشق نہیں۔ اور یہ معبود بھی ضعیف و ناتواں نہ کسی کی حمایت کر سکتے ہیں اور نہ کسی۔ و ہلاکت کر سکتے ہیں۔ خصوصاً جبکہ حقیقی خالق کسی کو اس کی گمراہی کی وجہ سے سزا دینا چاہے۔

”إِنِّي إِذْ أَلَمْتُ ضَمِيلَ مُوسَى (۳۶: ۲۴) ”اگر میں ایسا کروں تو میں صریح گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔“ اس راجل موسیٰ نے لوگوں کے سامنے فطری سوچ کو پیش کر دی۔ ”میت ہی ہے اور صرف نہ اور واضح انداز میں۔ اب وہ خود اپنے لفظوں کو سناتا ہے۔ وہ جو کلمہ آپ پر تپے ہوئے ”وہ جو تھک دہر آتا ہے۔ یہ فعل وہ اس لیے سناتا ہے کہ یہ فطری آواز اس کے دل کو ایمان سے بھر رہی ہے۔ اس کا دل اب کسی دھمکی اور کسی باسحق تہدید و کلمہ جب کو خاطر ہی میں نہیں مانتا۔ وہ کہتا ہے۔“

”إِنِّي أَهْنُتُ بِرَبِّكُمْ فَأَسْمَعُونَ (۳۶: ۲۵) ”میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں سن لو میری بات۔“ اس نے نہایت اطمینان ”میت“ کے ساتھ اپنے ایمان کا آخری اعلان کیا اور اس پر اس نے خود ان کو گواہ ضرور۔ اشارہ یہ دیا کہ جس طرح میں ایمان لایا ہوں تم بھی ایمان لاؤ کیونکہ میں جس رب پر ایمان لایا ہوں وہ تمہارا ہی رب ہے یا یہ کہ سن لو میں ایمان لایا ہوں جو چاہو کرو ”جو چاہو کرو۔“

--- () ---

اس کے بعد اس راجل موسیٰ کی تقریر پر جو تہرہ آتا ہے ”اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اس شخص کو تو دہیں شہید کر دیا۔ اگرچہ قرآن کریم نے اس کی صراحت نہیں کی۔ لیکن اس قصے کا وہ منظر اس دنیا سے حلق رکھتا ہے۔“ وہ قہم ہو جاتا ہے۔ پروردگار جاتا ہے۔ دنیا اور اس کے اندر اس کی قوم کے ساتھ یہ مکالمہ قہم ہوتا ہے۔ اب یہ شہید آخرت میں نظر آتا ہے۔ جس نے کلمہ حق پلہ کیا جس نے اپنی لغت کی پکار پر ٹیکہ کیا اور جس نے اپنے ایمان کا اعلان ان لوگوں کے سامنے جہر کیا جو انہیں کو بھی قہم اور تھک دہی دھمکیاں دے رہے تھے۔ اب یہ شخص عالم آخرت میں ہے۔ وہاں اللہ کے ہاں اس کا عظیم استقبال ہو رہا ہے۔ جیسا کہ مومنین صادقین اور خدا کا وہاں ہوتا ہے۔

قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿۱۰۰﴾ بِمَا عَفَفَ رَبِّي وَ
جَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ ﴿۱۰۱﴾

” (آخر کار ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا اور) اس شخص سے کہ دیا گیا کہ ”داخل ہو جنت میں۔“ اس نے کہا ”کاش میری قوم کو یہ معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس چیز کی بدست میری مسرت فرما دی اور مجھے جنت لوگوں میں داخل فرمایا۔“

یہاں دنیا کی زندگی کے اٹھنے آخرت سے مل جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ موت اور شہادت نے اس عالم خاصے عالم بقا کی طرف غفلت کر دیا ہے۔ یہ ایک جست ہوتی ہے جس کے درپے ایک مومن دنیا کی محنتوں سے نکل کر جنت کی دستوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ باطل کی زیادتیوں سے رہائی پا کر سچائی کی عطیہ دنیا میں داخل ہو جاتا ہے اور اللہ کی دھندوں سے نکل کر اس وسعت کی خوشیوں میں پہنچ جاتا ہے اور جاہلیت کے اندھیروں سے تھیں کی روشنی میں آ جاتا ہے۔

اب ہم اس راجل مومن کو دیکھتے ہیں۔ یہ ان نعمات و اثرات کی اطلاع چشمِ زدن میں پا چکا ہے۔ لیکن وہاں سے بھی قوم کے نام اس کی ایک پکار آتی ہے 'اس کی اس پکار میں کوئی کلی نہیں ہے اس کا غم راضی ہے' وہاں بھی وہ یہی تمنا کرتا ہے کہ لے گا کاش میری قوم جانی کہ میں کس بیچ پکا ہوں 'اللہ کے کلام اور انعام کی کیا شان ہے تاکہ وہ بھی حق کو قبول کر لیں اور ان کو بھی یحییٰ کی ولادت مل جائے۔

--- ۱ ۱ ۱ ---

یہ تو ہے جزلے ایمان 'رے نبیوں کے مقابلے میں ڈٹ جائے'۔ اس قوم کی حیثیت یہ کیا ان کو تو اللہ اپنے ملک کے درپے ہلاک کر سکتا ہے۔ وہ تو بہت ہی ضعیف و حقیر ہیں۔

وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنِّي بَعْدِهِم مِّنْ حُنْدٍ مِّنَ السَّمَاءِ
وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ ۚ إِنَّ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خُمُودٌ ۝۱۱

"اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے اس کے آسمان سے کوئی نگر نہیں نڈرا۔ میں نگر بھیجی کی کوئی ممانعت نہ تھی۔ اس ایک دھماکہ ہوا اور ایک دو سب بھج کر رہ گئے۔"

اب سرکشوں کا کیا انجام ہوا 'یہاں اللہ تعالیٰ ان کو حقیر سمجھتے ہوئے غم زد فرما رہا ہے۔ ان حقیر لوگوں کے خلاف کسی فکر کشی کی ضرورت نہ تھی۔ اس اچانک ایک دھماکہ ہوا 'ایک خت پیچ اٹھی اور وہ بھج کر رہ گئے۔ یہاں اب فن لوگوں کے اس حسرتاک 'ذلتِ آبرور تو ہیں آئبر انجام پر پردہ کرتا ہے۔ اور یہ سطر یہاں لیت لیا جاتا ہے۔

--- ۱ ۱ ۱ ---

درس ۲۰۶ ایک نظر میں

پسے سبق میں جہت ان لوگوں کے بارے میں تھی جنہوں نے دعوتِ امڑی کا استقبال انکار اور محذیب کے ساتھ کیا۔ اور اس کا انجام ان کے گاؤں کا تھکنا کر کے ہائی گیا کہ ان تھکائے دلوں کا انجام کیا ہوا۔ ان کا انجام یہ ہوا کہ

فَاِذَا هُمْ حَمْدُوْنَ (۲۹:۳۶) ”اھاںک وہ بجھ کر رہ گئے۔“ لیکن اس سبق میں قومِ ملوں اور تمام کتبِ سنائی کے کذبین کا انجام بتایا گیا ہے۔ اور پوری انسانی تاریخ سے گمراہ انسانوں کے خدوخال اور نقوش یہاں بتائے گئے ہیں اور یہاں نصیحت ہی دلدوز کو ازور انداز میں پکارا جاتا ہے کہ جب ہے کہ لوگ ان اقوام کی تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے۔ جس کو سچائی کو سمجھنے کی وجہ سے ہلک کیا گیا۔ یہ کذبین وہ ہیں جو گمراہی کے راستے پر آگے ہی بڑھ رہے ہیں اور یوم الدین کا انہیں کوئی خیال نہیں ہے۔

وَ اِنْ كُلُّ لُغَا جَمِيعٍ لَّدُنَّا مُحْضَرُوْنَ (۳۲:۳۶) ”ان سب کو ایک روز ہمارے سامنے حاضر کیا جائے گا۔“

اس کے بعد ٹھوٹی دلائل اور محجول اور نشانوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ یہ وہ نشانیاں ہیں جن کو یہ لوگ دلت اور دن دیکھتے ہیں اور نصیحت ہی لاپرواہی سے ان پر سے گزر جاتے ہیں۔ یہ خود ان کے نفس کے اندر بھی موجود ہیں۔ ان کے ماحول میں بھی موجود ہیں۔ ان کی قدیم تاریخ میں بھی موجود ہیں لیکن ان کو اس کا شعور نہیں ہے اور جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو وہ یاد نہیں کرتے۔ سبق نہیں حاصل کرے۔

وَ مَا تَاتِيهِمْ مِّنْ اٰیَةٍ مِّنْ اٰیٰتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ (۴۶:۳۶) ”ان کے سامنے ان کے رب کی آیات میں سے ہر آیت بھی آتی ہے لیکن ان کی طرف اٹھتے نہیں کرتے۔“ اس کے برعکس یہ لوگ لغو کے عذاب کے بارے میں جلد آنے کا مطالبہ کرتے ہیں اور یہ مطالبہ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو عذاب کے آنے کا کوئی یقین نہیں۔

وَ يَقُوْلُوْنَ مَنْ مِّنْیَ هٰذَا الْوَعْدِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ (۴۸:۳۶) ”کہتے ہیں کہ یہ قیامت کی دھمکی آخر کب پوری ہوگی؟ ہوا اگر تم سچے ہو۔“

چونکہ یہ لوگ عذاب میں شہابی کا مطالبہ کرتے ہیں قیامت کے آنے کا مطالبہ کرتے ہیں اور دل میں یہ ہے کہ ان کو ان امور کے واقع ہونے کا یقین نہیں ہے۔ اس لیے یہاں منکر قیامت میں سے ایک حویلِ حشر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ حشر صاف صاف ہے، کہ ان کا انجام کیا ہو گا جس کے واقع ہونے کی ان کو بہت جلدی ہے۔ یہ حشر اس انداز میں بیان کیا جاتا ہے کہ گویا ان کا انجام واقع ہو گیا اور یہ لوگ اسے دیکھ رہے ہیں۔

درس نمبر ۲۰۶ تشریح آیات

۳۰ --- تا --- ۶۸

يُخَسِّرُهُ عَلَى الْعِبَادَةِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ
يَسْتَهْزِئُونَ ۚ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا
يَرْجِعُونَ ۚ وَإِنْ كُلُّ لَمَنَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُعْضَرُونَ ۚ

”انہیں ہندوں کے حال پر، جو رسول بھی ان کے پاس آیا اس کا وہ مذاق ہی اڑاتے رہے۔ کیا انہوں نے دیکھا
میں کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم پاک کر چکے ہیں اور اس کے بعد وہ پھر بھی ان کی طرف پلٹ کر نہ آئے؟ ان
سب کو قیام روز عمارت کے سامنے حاضر کیا جائے گا۔“

حسرت ایک ایسی نفسیاتی حالت ہے جس میں انسان کو بے حد انوس ہوتا ہے لیکن وہ اس حالت کو بدلنے کی طاقت
میں رکھتا۔ یہی وہ دیکھ کر کڑھتا ہے اور اسے اذیت ہوتی ہے۔ اللہ کو تو بندوں کے ایمان نہ لانے پر کوئی حسرت نہیں
ہوتی۔ معلوم یہ ہے کہ انہی لفظ نظر سے یہ لوگ قاتل حسرت ہیں۔ وہ اس بات کے شغف ہیں کہ ان کی حالت پر انوس
کیا جائے۔ کیونکہ ان کا یہ حال نہایت ہی قاتل مأسفہ پریشان کن اور قاتل رحم ہے کہ یہ لوگ اپنی اس مفلکت کی وجہ
سے دائمی شر اور دائمی مصیبت میں جکڑا رہے ہیں۔

یہ یاد لوگ اس قاتل میں کہ ان کی حالت پر انوس کیا جائے جن کو نہایت کا موقع ملتا ہے اور وہ اس سے استفادہ
میں کرتے۔ ان کے سامنے انہی تاریخ موجودت اور وہ اس تاریخ سے عبرت نہیں لے سکتے اور نہ ہی تاریخی واقعہ پر
غور کرتے ہیں۔ اس لوگوں کے پاس وقت و فراغ اللہ الٰہی پرانیت کے لیے رسولوں کو بھیجتا ہے لیکن یہ لوگ اللہ کی رحمت کے
دروازوں سے دور ہو جاتے ہیں اور پھر اللہ کی شان میں حسرت ہی بھی کرتے ہیں۔

يُخَسِّرُهُ عَلَى الْعِبَادَةِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ

(۳۶: ۳۰) ”جو رسول بھی ان کے پاس آیا اس کا وہ مذاق ہی اڑاتے رہے۔“

اَلَمْ يَرَوْا كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ اَنَّهُمْ اَلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ (۳۶: ۳۱) کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم پاک کر چکے ہیں اور اس کے بعد وہ پھر بھی ان کی طرف لوٹ نہ آئے۔ وہ اقوام جو پاک کی گئیں اور اسی دنیا سے مٹا دی گئیں ان کے مت جانے میں تم لوگوں کے لیے سامانِ عبرت و نصیحت ہے۔ اور خوب انسانی تاریخ انسانوں کے لیے موضوعِ غور و فکر و سوچ رہے۔ لیکن یہ بد بخت لوگ انسانی تاریخ پر غور نہیں کرتے۔ حالانکہ اپنی اس لاپرواہی کی وجہ سے وہ پاکت اور برپادی کی طرف بلاؤں سے بڑھ رہے ہیں۔ تو ان کی اس لاپرواہی کی حالت پر حسرت کے سوا اور کیا کیا ج سکتا ہے۔

ایک جن جن بھی جب دوسرے جن جن کی موت اور پاکت اپنے سامنے دیکھتا ہے تو وہ کافِ احمقانے اور مقدرِ بحرِ کوشش کرتا ہے کہ وہ اسی انعام سے بچ جائے۔ لیکن انسان کی حالت یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ وہ اپنے بھائیوں کو اپنی سب سے راہِ روی کی وجہ سے پاک ہوتے دیکھتا ہے اور پھر وہ اسی راہ پر چلتا ہے۔ لیکن اپنے غور و فکر اور برپادی اور ان کی وجہ سے وہ دھوکا کھاتا ہے اور دیکھنے کے باوجود اسی راہ پر چلتا ہے۔ انسان کی ایک طویل تاریخ اس کے سامنے ہے اور وہ جانتا بھی ہے کہ انسانوں کی پاکت ظلالِ ظلالِ مہاب کی وجہ سے ہوئی تھیں وہ پھر بھی اتر کر ان کے سوا اور کوئی راستہ نہیں دیکھتا۔

جب پاک ہونے والے اور باوجود کر دینے جانے والے اب اپنے جانچنیوں کے پاس واپس آئیں تو یہ جانیں بھی اسی راستے پر چلیں گے۔ یہ ہم سے بڑھ کر نہ نکل سکیں گے۔ ان سے بھی حرب لیا جائے گا۔

وَ اِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ (۳۶: ۳۲) ”جب تک کہ اس کو ایک روز ہمارے سامنے حاضر کیا جائے گا۔“

وَاٰیةُ لَهُمُ الْاَرْضُ الْمِيْتَةُ اَخْيَيْنٰهَا وَاَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا
فَمِنْهُ يَاْكُلُوْنَ ۝ وَجَعَلْنَا فِيْهَا جَدَّتٍ مِّنْ نَّحْلٍ وَّاَعْنَابٍ وَفَجْرًا
فِيْهَا مِّنَ النَّعْيُوْنَ ۝ لِيَاْكُلُوْا مِنْ ثَمَرِهَا ۝ وَمَا عَمِلَتْهُ اَيْدِيْهِمْ اَفَلَا
يَشْكُرُوْنَ ۝ سُبْحٰنَ الَّذِیْ خَلَقَ الْاَنْفَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُثْبِتُ الْاَرْضُ وَ مِمَّنْ
اَنْفُسِهِمْ وَ مِمَّا لَا یَعْلَمُوْنَ ۝

”ان لوگوں کے لیے ہے جان زمین ایک مٹی ہے۔ ہم نے اس کو زندگی بخشی اور اس سے نکل جانے لگا ہے۔“
ہیں۔ ہم نے اس میں کھجور اور آمجوروں کے پھل بھی اُگائے اور اس کے اندر۔ جسے پھل دیتے۔ تاکہ اس کے پھل
کھائیں۔ یہ سب کچھ ان کے لیے پھلوں کا بیج اُگایا ہوا نہیں ہے۔ پھر کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ پاک ہے وہ ذات جس نے
ہر جسم کے جوڑے میں ایسے عدادِ وہ زمین کی نہایت میں سے ہوں یا خود ان کی اپنی جس (یعنی نوعِ انسانی) میں ان

اشیاء میں سے جن کو یہ جانتے تک نہیں ہیں۔“

یہ لوگ رسولوں کی تکذ یہ کہتے ہیں اور انسانی تاریخ کے اندر کھنڈ یہ کہنے والوں کی فتح کاہوں اور بر بادوں پر غور نہیں کرتے۔ اور یہ لوگ مخلوق کی اس حالت سے کوئی سبق نہیں لیتے کہ لوگ پہلے جارہے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی واپس نہیں ہو رہا۔ اور رسول کی موت یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو اللہ کی طرف مانتے ہیں۔ وہ اللہ جس کے وجود پر ان کے گرد و بھیل ہوئی یہ کائنات بھی طرح و ملت کرتی ہے۔ اللہ کی شاکرئی ہے اور اس کے وجود پر شاہد ہے۔ یہ زمین و آسمان کے پادشاهوں کے بیٹے ہیں۔ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک وقت میں یہ مروجہ ہے۔ اس میں کوئی روئیدگی نہیں ہوتی۔ پھر یہ زندہ ہو جاتی ہے۔ اس میں حیوانیت پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے اندر دھند پیدا ہوتے ہیں۔ مگھوں کی آنکھ اور پھر ان باغات کے اندر خشے پھوٹ پڑتے ہیں اور یوں انسانی اور دوسری زندگی وہاں دوسری شکل آتی ہے۔

اور پھر یہ زندگی بذات خود ایک تجربہ ہے اور کوئی انسان یہ قدرت نہیں رکھتا کہ وہ زندگی کا اجرا کرے اس کی تخلیق کرے اور اس کے بعد اس کا سلسلہ جاسل کو جاری کرے۔ زندگی کے اس عظیم تجربے کا ابراہم دست قدرت کا محبوب کارہ ہے۔ مردہ جسم کے اندر زندگی کی روح پھونک دی جاتی ہے دم بدم پڑنے والی فصل کو دیکھ کر کھنٹی چھاؤں والے باغات کو دیکھ کر اور اس سے تجربے ہوئے پختہ پہلوں کو دیکھ کر انسانی دل و دماغ کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ انسان دیکھتا ہے کہ یہ پوری زمین کو چھا کر روشنی اور آزادی کے لیے سر نکالتے ہیں۔ اور یہ سر نکالتے والی گلابی سورج کی روشنی میں سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ اور پھر یہ پودا پتوں اور پھولوں سے مزین ہو جاتا ہے۔ پھول کھل جاتے ہیں پھل پک جاتے ہیں اور توڑنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔

لَيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ (۳۵:۳۶) ”تاکہ یہ اس کے پھل کھائیں اور یہ سب کچھ ان کے اپنے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے۔“ یہ اللہ ہی کا ہاتھ ہے جس نے ان کو اس کام پر قدرت دی۔ جس طرح اس نے فصول اور پہلوں کو پڑھنے کی صلاحیت دی۔

اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ (۳۵:۳۶) ”پھر کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے۔“

اس کے بعد قرآن کریم میں ایک لطیف اشارہ اس طرح آتا ہے کہ جس ذات نے انسان کی راجحائی ان نباتات اور باغات کی طرف فرمائی۔ وہ وہی ہے جس نے فصول کے اندر بھی جوڑے پیرائے یعنی تر و در و مادہ جس طرح انسانوں اور جمادات کے اندر جوڑے ہیں اور تمام دوسری مخلوق میں بھی جوڑے ہیں جن کو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔

مَسْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا

يَعْلَمُوْنَ (۳۶:۳۶) ”پاک ہے وہ ذات جس نے جملہ اقسام کے جوڑے پیرائے خواہ وہ زمین کی نباتات سے ہوں یا خود ان کی اپنی جنس میں سے یا ان اشیاء میں سے جن کو یہ جانتے تک نہیں۔“

اللہ کی یہ تسبیح نہایت ہی موزوں وقت پر آئی ہے اور تسبیح کے ساتھ ساتھ یہ اس کائنات کی عظیم حقیقت کا اظہار بھی کر رہی ہے۔ یہ کہ تمام مخلوق ایک جیسی ہے۔ اللہ کی تخلیق کا ایک اصول ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے تمام مخلوقات کو

یہاں اس مقام پر اس نکتہ کا اندازہ تبصرہ بھی مفید ہے۔ یہاں رات کو دن میں طبعی تصور کیا گیا ہے اور جب دن کا لباس اتار چاہئے تو رات آجاتی ہے۔ اور لوگ اہلک اندھیروں میں ادب چلتے ہیں۔ اسی انداز تبصرہ کا اور ایک دلیل ہو سکتا ہے اور یہ اس وقت پھر باز کے بھانے حقیقت نظر آتی ہے 'جب ہم زمین کی گردش محوری پر غور کریں۔ سورج کے سامنے ہی اس گردش کے بدولت زمین کا ایک نقطہ سورج کے سامنے رہتا ہے اور وہاں دن ہوتا ہے اور جب زمین کا وہ حصہ غائب ہوتا ہے تو اہلک دن کا لباس اتار دیا جاتا ہے اور ماحول پر پھر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اور یہ منظر نہایت ہی عظیم کے ساتھ بخشنی چلا رہا ہے۔ ہر وقت دن کے لباس کو رات کے جسم سے نکلیا جاتا ہے اور رات ظاہر ہوتی رہتی ہے۔ فرض یہ تو کئی تبصرہ حقیقی بھی ہے اور نہایت ہی فصیح اور ادبیانہ بھی۔

وَالشَّمْسُ تَحْرِي لْمُسْتَقَرٍّ لَهَا (۳۸:۳۶) "اور سورج" وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چا جا رہا ہے۔" سورج بھی گردش محوری رکھتا ہے۔ بالعموم یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ اپنی جگہ اسناد ہے لیکن تازہ ترین سائنسی معلومات یہ ہیں کہ یہ سورج اپنی جگہ رکھا ہوا نہیں ہے بلکہ یہ بھی چل رہا ہے 'مثلاً وہاں ہے۔ یہ ایک ہی سمت میں جا رہا ہے۔ اس عظیم کائنات اور اس فضا اور خلا میں یہ ایک طرف جا رہا ہے۔ اور یہ ۱۴ فی سیکنڈ کے حساب سے ایک ہی سمت میں جا رہا ہے۔ جس کی حرکت اور رفتار کے بارے میں اندازہ ہی جانا ہے جو عجیب و مبصر ہے اور لفظ صریح طور پر فرماتا ہے کہ اس کی آید ہر جگہ ہے اور اس کے لیے وہ ہر جگہ سے چل رہا ہے۔ کس طرح اور کب وہاں پہنچتا ہے یہ قیامت ہے اور اس کا ہم لفظ ہی کہے۔

جب ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ اس سورج کا حجم زمین سے ایک ملین گنا زیادہ ہے اور یہ سورج اپنی اس کلکٹوں کے ساتھ (اور کلکٹوں کس قدر عظیم ہے 'اور سورج لیں) ایک نفعاتی ماحول میں اپنے مستقر کے لیے رواں ہے 'تو اس سے لطف کے علم اور قدرت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے مضمون اس آیت کا۔

ذٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (۳۸:۳۶) "یہ زبردست عظیم ہستی کا ہندھا ہوا احباب ہے۔"

وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ (۳۹:۳۶) "چاند" اس کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں یہاں تک کہ ان سے گزرنا ہو اور پھر بھجور کی سوکھی شاخ کی مانند رہ جاتا ہے۔" لوگ چاند کو تو اپنی ان حروں میں کیجے سکتے ہیں۔ وہ ہلال کی طرح نمودار ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ بڑھتا ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ گول ہو کر بد رہ جاتا ہے۔ اس کے بعد ٹھنڈا شروع ہوتا ہے اور پھر وہ ہلال کی طرح ہو جاتا ہے اور پھر ٹھنڈا آتا ہے جس طرح بھجور کی پرانی خشک شاخ۔ اَعْرَجُونَ اس شاخ کو کہتے ہیں جس میں بھجور کی قسم "سج" ہوتی ہے۔ جو لوگ چاند کو بدولت دیکھتے ہیں وہ قرآن کریم کی اس انداز تبصرہ کا لطف اٹھا سکتے ہیں۔

عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ (۳۹:۳۶) "یہاں تک کہ ان سے گزرنا ہو اور پھر بھجور کی سوکھی خشک شاخ کی مانند رہ جاتا ہے۔" خصوصاً اس تبصرہ میں غلط فہم سے بچنے کے لیے چاند پہلی باتوں میں بدل ہوتا ہے اور آخری باتوں میں بھی بدل ہوتا ہے لیکن پہلی باتوں میں وہ ٹھنڈا اور نشوونما دیکھنا نظر آتا ہے۔ اور آخری باتوں میں یہ مردہ و دال چہ

اور ٹکلی اور سکرانے کا خطرہ پیش کرتا ہے۔ یہ سکر کر اس قدر تنگ ہو جاتا ہے جس طرح تنگ شاعر۔ یہ محض اتفاق نہیں ہے کہ قرآن نے یہ اندازِ تعبیر اختیار کیا ہے بلکہ یہ باتقصد اور اصل صورت کا حقیقی تصور ہے اور عجیب ہے۔

چاندنی راتوں میں مسلسل غور و فکر کرنے سے انسانی احساس کے پردوں پر شعور اور حقیقت کی عجیب و غریب اور ترونگارہ کیفیت آتی ہیں اور انسان پر اس سورج کے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اور وہ انسان جو اس چاند کا چرے ایک ماہ تک مشاہدہ کرتا ہے اور غور کرتا ہے وہ تاثرات لیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اور وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا کہ بدیع اسرار اور خالقِ جلال و جلال کی قدرت کی شان کی ہے جس نے اس قدر عظیم اجرامِ سماوی کو یہ خوبصورتی اور یہ عظیم مطلق کی ہے۔ ہر شخص اس حیرت بھرا، مت دہشت نہ سکتا ہے۔ چاہے وہ اس عظیم کائنات کے ان دروازوں کو جانتا ہے یا نہیں۔ میں کہتا ہوں صرف رات کے وقت چاند کا مشاہدہ ہی انسانی دل کو بڑا دینے کے لیے کافی ہے۔ اس سے شعور پیدا ہو جاتا ہے اور انسان کے اندر غور و فکری طاقت بڑھتی ہے۔

اب آتے ہیں اس عظیم کائنات اور ان عظیم اجرامِ سماوی کی عقل کی لطیف حکیم کی طرف اشارہ کرتا ہے اور اس حکیم اور ترتیب کی وجہ سے کیا ایک مظاہرہ ہوتا ہے؟ غور کیجئے!

لَا الشَّمْسُ يَسْبَغُ لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ مَسَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ

يَسْبَحُونَ (۴۰: ۳۶) ”نہ سورج کے جس میں ہے کہ وہ چاند کو چمکے اور نہ رات دن پر ہیبت لے جا سکتی ہے۔ سب ایک ایک فلک میں تھرتھرتے ہیں۔“ ہر ستارہ اور سیارے کے لیے ایک فلک ہے یا اس کا نظام ہے۔ اپنی رفتار اور گردش میں وہ اپنی حدود سے تجاوز نہیں کر سکتا۔ ستاروں اور سیاروں کے درمیان عظیم فاصلے ہیں۔ زمین سورج کے درمیان ۹۳ ملین میل کا فاصلہ ہے اور چاند زمین سے ۳۰ ملین میل دور ہے۔ لیکن یہ فاصلے بھی اپنی اس دوری کے باوجود وحشی کشش اور اس کے قریب ترین دوری کشش کے قریب تر ہے۔ چار غوری سال دور ہے۔ اور غوری سال میں ۳۱ ملین سال ہیں کیا یہ ہے کہ جس میں روشنی کی رفتار ایک لاکھ ۸۶ ہزار میل فی سیکنڈ ہو گیا سورج کی کشش کے قریب ترین ستارہ ایک سو چار ملین میل دور ہے۔

آتے ہیں اس کائنات کا خالق ہے ”اس نے ستاروں اور سیاروں کے درمیان اس قدر عظیم فاصلے پیدا کیے ہیں اور جس نے اس عظیم کائنات کا یہ عجیب نقشہ تیار فرمایا ہے تاکہ اس بات متبادر نہ ہو کہ اس سے بچایا جائے اور یہ نظام یعنی چاندی رہے گا یہ کہ اللہ تعالیٰ قیامت برپا کرے۔ اس لیے سورج کے اندر یہ قوت نہیں ہے کہ وہ چاند کو جالے۔ اور نہ رات دن سے پہلے آسکتی ہے نہ اس کے مقابلے میں کھڑی ہو سکتی ہے۔ کیونکہ جس گردش کی وجہ سے روز و شب پیدا ہوتے ہیں وہ جاری ہے۔ لہذا ان دونوں میں سے کوئی دوسرے سے آگے نہیں ہو سکتا اور نہ دوسرے کی راہ روک سکتا ہے۔

وَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (۴۰: ۳۶) ”اور سب ایک فلک میں تھرتھرتے ہیں۔“ لہذا کائنات

میں ان سیاروں اور اجرامِ فلكی کی حرکت ہاں ہے جس طرح سفید سمندر میں تھرتھرتا ہے۔ یہ غری جہاز اپنی حرکت کے باوجود اس عظیم سمندر میں ایک سیاہ کتہہ ہی ہوتا ہے۔

انسان حیران اور ششدر رہ جاتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ لاکھوں سیارے اور جرم فلکی اس وسیع فضا کے کائنات میں بکھرے پڑے ہیں اور چمک رہے ہیں۔ ہر سیارے اور اجرام فلکی کے ارد گرد ایک وسیع فضا ہے اور وہ دوسرے سے بہت دور ہے اور ان سیاروں اور اجرام کا جم بہت بڑا ہونے کے باوجود اس وسیع فضا میں وہ ایک نکتہ ہیں بہت ہی معمولی نکتہ!!

— (۱۱:۱۱) —

وَ اٰیۃٌ لَّهُمْ اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِ الْمَشْحُونِ ﴿۱۱﴾
خَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهٖ مَا يَرْكَبُوْنَ ﴿۱۲﴾ وَاِنْ كَشَا نَغْرِقُہُمْ فَلَا صَرِيحَہٗ
لَهُمْ وَلَا هُمْ يَنْقُذُوْنَ ﴿۱۳﴾ اِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا اِلٰی حِينٍ ﴿۱۴﴾

”ان کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا اور پھر ان کے لیے وہی ہی کشتی اور پیدائشیں جن پر یہ سوار ہوتے ہیں۔ ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں کوئی ان کی قیادت نہ دلا نہ ہو اور کسی طرح یہ نہ بچائے جاسکیں۔ بس ہماری رحمت ہی ہے جو انہیں پار لگاتی اور ایک وقت خاص تک زندگی سے متعلق ہونے کا موقعہ دیتی ہے۔ یہاں سیاق کام میں ایک نہایت ہی لطیف مناسبت ہے۔ ستارے اور سیارے بلند فضا کے کائنات میں چمک رہے ہیں اور کشتی لوہا آدم سے بھری ہے اور وہ پانیوں میں تھمر رہی ہے۔ ان دونوں مناظر کے اندر ظاہری نسبت بھی ہے اور فکری مناسبت بھی ہے اور یہ بھی ہے کہ ان دونوں کو اللہ نے مسخر کر لیا ہے۔ اور اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کے اندر اپنی قدرت سے ان کو تمام رکھا ہے۔

یہ دونوں مناظر انسانوں کی تفکروں کے ساتھ ہیں لیکن انسان ان پر غور نہیں کرتے۔ اگر انسان اپنے قلب کو کھول دے اور اپنے دماغ کو وسعت دے تو ان امور پر غور و تدبر کر کے وہ بڑی سہولت سے اللہ کی نشانیاں کو پاسکے۔ بھری ہوئی کشتی سے سوار شاہی کشتی نوح ہو جس نے لوہا آدم کو اٹھایا اور اس کے بعد اللہ نے ان کے لیے لکھی ہی دوسری کشتیاں پیدائیں جو انسانوں کو انکار چلتی ہیں اور ان دونوں کو اللہ کے ان قوانین قدرت نے چلایا جو اس نے اس کائنات میں ودیعت کیے کہ کشتی پانیوں کی سطح پر تھمر رہی ہے۔ سیارے آسمانوں کی فضا میں تھمر رہے ہیں اور لکڑی پانی اور ہوا، نباتات و اشیا قوت پیدائش جس کی وجہ سے یہ بڑے بڑے جہاز چلتے ہیں۔ یہ سب امور اللہ ہی کے مطابق ہیں۔

وَ اِنْ تَشَا نَغْرِقْہُمْ فَلَا صَرِيحَہٗ لَہُمْ وَلَا هُمْ يَنْقُذُوْنَ ﴿۱۳﴾ اِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا اِلٰی حِينٍ ﴿۱۴﴾

حَیْنَ (۱۱:۱۴) ”ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں کوئی ان کی قیادت نہ دلا نہ ہو اور کسی طرح یہ نہ بچائے جا سکیں۔ بس ہماری رحمت ہی ہے جو انہیں پار لگاتی اور ایک وقت خاص تک زندگی سے متعلق ہونے کا موقعہ دیتی ہے۔“ مگر یہ سمجھو کہ کشتی کی حیثیت وہی ہوتی ہے جس طرح طوفان میں ایک پرکھی ہوتی ہے جس قدر بھی کشتی ہماری اور بڑی ہو اور چاہے وہ بہت ہی اعلیٰ مائیں ہوں ان کے مطابق ہی ہو۔ اگر ان کشتیوں کے ساتھ اللہ کی رحمت اور شفقت نہ

جو توہ رت یادوں کے کسی بھی لمحے میں جاہو جائیں۔ وہ لوگ حسوں نے سمندروں کا سفر کیا ہے، چاہے یہ سفر چھوٹے
بکرے میں ہو اور بڑے بڑے بحری جہاز میں..... وہ سمندر کی ہولناکی کو ابھی طرح جانتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ سمندر کی
ظاہر کردہ کے مقابلے میں اندلی بجاکو کی ہر اور کس قدر معمول ہوتی ہیں۔ اس لیے ایسے لوگ اللہ کی رحمت کو ابھی طرح
سمجھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس عظیم کائنات میں عالم طبیعت کے قوانین اور انتظامات کے مقابلے میں صرف اللہ کی
رحمت ہے جس نے سرکل طبیعتی قوتوں کی تمام قسم رکھی ہے۔ زمین و آسمان میں اللہ کے دست قدرت کے سوا اور کوئی
حس ہے جس نے سب چیزوں کو قائم رکھا ہے۔ یہاں تک کہ قیام قیامت کا وقت آپہنچے جس طرح اللہ حکیم و خیر نے
اس کے لیے وقت طے کر رکھا ہے۔

وَمَنَاعًا لِّی جَبِیْنِ (۳۶: ۴۹) ”بھرت خاص تک صبح ہونے کا سہارا دیتی ہے۔“

--- (۳۶: ۴۹) ---

لیکن ان واضح ترین نشانیوں کے باوجود لوگ غفلت کی نیند میں سوتے ہوئے ہیں۔ ان کی نظر ان نشانیوں پر نہیں
پڑتی۔ اور ان کے دل پر نہیں ہوتے اور وہ انکار اور تحریف انداز کو نہیں چھوڑتے۔ اور جس انہوں نے یہی رت لگا
رکھی ہے کہ جس مذہب سے تم ہمیں اڑاتے ہو جس اسے لے ہی آؤ۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ
تُرْحَمُونَ ﴿۳۷﴾ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِنَا إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿۳۸﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا اللَّهَ لَا تَخْلُوا مِنْهُ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ مِنْ أُمَّتِهِ
أَنْتُمْ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَطَعَمْتَهُ إِنَّ آتِئْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿۳۹﴾ وَيَقُولُونَ
مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۴۰﴾

”ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ بچ اس انہما سے جو تمہارے آگے آ رہا ہے اور تمہارے پیچھے گزر چکا ہے“
شاید کہ تم پر رحم کیا جائے (تو یہ سنی ان سنی کر جاتے ہیں)۔ ان کے سامنے ان کے رب کی آیات میں سے جو آیت بھی
آئی ہے اس کی طرف التفات نہیں کرتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو رزق تمہیں عطا کیا ہے اس میں
سے کچھ اللہ کی رحمت میں بھی خرچ کر دو تو یہ لوگ جیوں نے ٹکڑ کیا ہے ایمان لائے وہوں کو جواب دیتے ہیں ”کیا ہم ان کو
کھائیں جنہیں اگر اللہ چاہت تو خود کھا دیتا؟ تم تو بالکل ہی بے گتے ہو۔“ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ”یہ قیامت کی دھمکی آخر کب
پوری ہوگی؟“

یہ نشانیاں بھی ان کے دل و دماغ میں جنس ’محرور احوال‘ خدا غرضی پیدا نہیں کرتیں۔ حالانکہ اگر کسی انسان کا
دل کھلا ہو تو یہ نشانیاں اس کے اندر حرکت پیدا کرتی ہیں اسے جھنجھکتی ہیں اور اسے پر عجز روی اختیار کرنے پر آمادہ

رتی ہیں۔ اور یہ کتابیں اس حال میں کہ انسان کو اس کائنات کے ساتھ ملا رہی۔ وہ کائنات نہ ایک کھلی کتاب ہے اور اس کا ہر آیت سطح خالق کی عظمت کا کھلا ثبوت ہے۔ اور اس سے خارج ہوتا ہے کہ اس کی ہر ہر بات گہری گہری اور اس کے انداز سے سمجھنے کی درست ہوتی ہیں۔ لیکن یہ لوگ جن کی فطرت اور بصیرت سخت بڑھ چکی ہے۔ وہ ان کتابوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ اور اگر وہ ان کو دیکھ بھی لیں 'ان پر۔ میں کرتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنی عظیم رحمتوں کی وجہ سے ہر بھی ان لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ نہیں دیتا۔ اللہ ہر بھی اس نے پاس رسول بھیجے ہے 'جو ان کو زور لگاتا ہے۔ اور ان کو اس ۵۰ ت کے خالق کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ اب وہ وہیں لانے والا ایک قادر مطلق ہے۔ یہ رسول ان کو زور لگاتا ہے 'ان۔ میں خوف اور تقویٰ پیدا کرتا ہے۔ اور ان کو اللہ کے غضب اور ان کو غضب الہی کے اسباب فراہم کرنے سے زور لگاتا ہے۔ کیونکہ اللہ کے غضب نے تو ان کو عذاب میں لپکا ہوا ہے۔ ان کے آگے اور پیچھے غضب الہی موجود ہے۔ اگر یہ لوگ اللہ سے نہ رہے تو کسی بھی وقت اللہ کے غضب میں پڑ سکتے ہیں اور ان کے قدم پھسل سکتے ہیں۔ مگر ان کو کوئی نشانوں کے علاوہ دوسری نشانیاں اور عجولت بھی اللہ سے روپے ان کے لیے بھیجتا ہے لیکن وہ تو جہ نہیں کرتے اور اپنی روش پر آگے ہی بڑھ رہے ہیں لہذا وہ ہرگز۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (۴۵:۳۶)

وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ (۴۶:۳۶) "ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ بچو اس انجام سے جو تمہارے آگے آرہا ہے اور تمہارے پیچھے گر پڑا ہے 'شاید کہ تم پر رحم کیا جائے (تو یہ سن کر سن کر جاتے ہیں)۔ ان کے سامنے ان کے رب کی آیات میں سے جو آیت بھی آتی ہے 'یہ اس کی طرف التفات نہیں کرتے۔"

اور اگر ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تم اپنی دولت میں سے کچھ فقراء پر بھی خرچ کرو تو وہ حرج کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

أَطِيعُوا مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطِيعُوهُ إِنَّكُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (۴۷:۳۶) "کیا ہم کو کھانا نہیں جیسے اگر اللہ چاہتا تو خود کھانا؟ تم تو بالکل ہی بیک گئے ہو۔" حرج کے علاوہ یہ لوگ ان لوگوں پر گہرائی کا الزام لگاتے ہیں کہ وہ دولت اتفاق دیتے ہیں۔

ان لوگوں کے اس انداز فکر سے کچھ عجیب طرز معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ انسانوں کی زندگی میں جاری دوسری سنیں ہلکے سے ہلکے ہیں۔ اصل حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ ہی سب کو کھاتا ہے۔ اللہ ہی سب کا رازق ہے۔ زمین میں بندوں کے باپ۔ دولت اور جو رزق ہے وہ اللہ ہی کا تخلیق کردہ ہے۔ انسانوں نے خود تو اسے لیے کچھ پیدا کیا ہی نہیں 'اور نہ وہ کسی آیت ہی کی تخلیق پر قدرت رکھتے ہیں۔ لیکن اللہ کی مشیت یہ ہے کہ اس زمین کو انسان آباد کریں۔ اس لیے اللہ نے لوگوں کو ضرورت کا حلقہ کیا۔ یہ ضروریات لوگوں کو صرف ان کی جہد اور سعی سے مل سکتی ہیں۔ زمین کے قدر و قیمت کا انتظام مصلحت کا انتظام ہر زمین کے انسانوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک۔ کا انتظام۔ مگر ان اشیاء کی

جیانی اور خرید و فروخت مختلف زبانوں میں مختلف طریقوں سے۔ یہ سب انتظامات اللہ نے کیے۔ پھر لوگ اپنی کفایت اور صلاحیت کے اعتبار سے مختلف اور مختلفات ہیں اور اللہ اپنی مشیت کے مطابق مختلف لوگوں کو مختلف صلاحیتیں دے کر یہ اس لیے تاکہ انسان مل کر خلافتِ ارضی کے فرائض سرانجام دے۔ انسان کی صلاحیتوں کے اندر تفاوت صرف مالی اور دولتِ معنی کرنے میں ہی نہیں ہے۔ بلکہ بعض لوگات انسان دوسری ضروریات میں مصروف ہوتے ہیں اور یہ دوسرے میدان بھی غلبہ ارضی کا تقاضا ہوتے ہیں۔ اس لیے بعض انسان مالی دولتِ معنی کرنے کے کام کے لیے غائب یا غائب نہیں ہوتے اور مالی لحاظ سے محتاج ہوتے ہیں۔

ایک طرف انسان کے منصبِ خلافتِ ارضی کے وسیع تقاضے ہوتے ہیں اور دوسری طرف ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ اور ان صلاحیتوں کے مطابق پھر انسانوں کے درمیان ضروریات اور معاش کا لین دین ہوتا ہے۔ لوگوں کے درمیان متبادر اور حصہ رسد کی کا قصص ہوتا ہے۔ یہ ایک وسیع معاشی نظام ہے جس کی سب تہذیبیں ہیں اور مرکزی دوسری سے ملی ہوئی ہے بلکہ اس کا تعلق انسانوں سے بھی ہے۔ جتنی سلسلہ بعد نسل ایسے اسباب ہوتے ہیں جو لوگوں کی معاشی جدوجہد پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ فرضِ معاشیت کے میدان میں مختلف اور متنوع اسباب کی ایک حد۔ لوگوں کے درمیان دولت اور فن کے رشتے میں تفاوتِ دینی۔ یہ تفاوتِ اپنی حقیقت کے اعتبار سے تو اس سے دینی نہیں ہے کہ انسان خلافتِ ارضی کے منصب کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اس زمین کی قبر و رتقی میں کوشاں رہے لیکن اس تفاوت کو حد اعتدال میں رکھنے کے لیے اسام نے بعض انفرادی محرومیوں کا سدھ لایا ہے۔ وہ ہے کہ اقل ثروت سے لازم ہے کہ وہ اپنی دولت کا ایک حصہ نقرہ اور محرومین کے لیے نکالیں۔ اور معاشیے کے اندر کوئی ایک فرد بھی ایسا نہ رہے جو بنیادی معاشی ضروریات سے محروم ہو۔ ان انتظامات کی وجہ سے انقیاد اور احترام کی اخلاقی اور نفسیاتی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اس اخلاق کے لیے اسلام زکوٰۃ لیتا ہے اور زکوٰۃ کے لغوی مفہوم میں صارت کے معنی شامل ہیں۔ گویا یہ اخلاق طہارتِ مالی بھی ہے اور طہارتِ دینی بھی۔ اور اس کے ذریعے اللہ نے نقرہ اور انقیاد کے درمیان محبت اور دوستی کا رشتہ بھی استوار کر دیا ہے۔

فقدانِ لوگوں کا جو حکمتِ خداوندی کے نگینے کی صلاحیت نہیں رکھتے: کہنا۔

أَنْتُمْ مِّنْ لَّوْثِشَاءِ ۖ اللَّهُ، طَعْمُهُ (۴۷:۳۶) ”کیا ہم ان کو لکھائیں جسیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھا دیتا؟“ اور اس پر مزید پھر ان کی جانب سے اخلاق کی رحمت دینے والوں پر یہ اثر

اِنْ نَّشَاءُ لَّغِيْ ضَيْلٌ مُّبِيْنٌ (۴۷:۳۶) ”تم تو بالکل ہی بیک گمے ہو۔“ دراصل حقیقی گمراہی ہے۔ اور یہ لوگ اس کائنات میں جاری سننِ نبیہ سے بے خبر ہیں۔ اور یہ لوگ اس جہاں میں زندگی کی حقیقی چمن اور اس کے متنوع معاشی اسباب سے بھی بے خبر ہیں۔ پھر اس جہاں میں اللہ نے جن مقاصد کی خاطر لوگوں کو متنوع صلاحیتیں دی ہیں اور جن کے نتیجے میں لوگ مختلف کام کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے پھر سامانِ زیست کا چولہ ہوتا ہے اور دنیا کا معاشی نظام چل رہا ہے۔ یہ لوگ اس سے بھی واقف نہیں ہیں۔

اسلام ایک ایسا نظامِ معیشت وضع کرتا ہے جس کے اندر تمام لوگوں کو کام کرنے کے آزادانہ مواقع حاصل ہوتے

ہیں۔ اس کے بعد اسلامی نظام تمام لوگوں کے مختلف قسم کے کام کرنے کے آزادانہ مواقع فراہم بھی کرتا ہے۔ اور لوگ اس طرح پاک اور صاف زندگی بسر کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنے عملی اقدامات سے سوائی ہمارے اس کے حل کے لیے فوری اقدامات بھی کرتے ہیں۔

سب — آخر میں بتائے کہ اس طبع پر ہوتی ہے۔ جو انہیں بحث بعد اہوت کے سطح میں تھا۔ اور جس کی وجہ سے وہ اس قسم کا عقیدہ دینے والوں کا ذہنی ڈالنے لگے۔

وَيَذَرُونَ مَثَلًا لِّوَالِدٍ ثَغِيرٍ أَن يَكْتُمَ صَدَقَاتِهِ (۳۶: ۸) "یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قیامت کی دھمکی آخر تک چوری ہوگی؟ ہاں اگر تم چھپتے ہو۔"

لہٰذا قیامت کے واقع ہونے کے لیے جو وقت مقرر کر رکھا ہے وہ اند نوری کی جد بازی یا مٹانے کی وجہ سے وقت سے پہلے نہیں آسکتا۔ اور اگر لوگ یہ امید کریں کہ وہ اپنے مقررہ وقت سے ذرا آگے کے واقع ہو گا تو یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اللہ کے نزدیک ہر شے ایک مقدار کے مطابق ہے۔ اور ہر واقعہ اپنے مقررہ وقت پر ہوتا ہے۔ تمام واقعہ اپنے وقت پر ہوتے ہیں جس طرح اللہ نے ان کے بارے میں فیصلہ کر لیا ہے اور اپنی حکمت کے مطابق کر رکھا ہے۔ اس دنیا کا ہر واقعہ اپنے وقت پر تمام تقاضا و قدر کے مطابق ظہور پذیر ہوتا ہے۔

یہ لوگوں کے ان سوالات اور عقائد کا جواب کیا ہے تو وہ قیامت کے مناظر میں سے ایک منظر کی صورت میں دیا گیا ہے۔ اس منظر میں یہ دکھایا گیا ہے کہ جب قیامت ہوگی تو اس کی کجیت یہ ہوگی۔ رہی یہ بات کہ یہ کب ہوگی تو اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔

۲ مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ﴿۱۸﴾
۱۸ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴿۱۹﴾ تَوَفَّعَ فِي الضُّورِ
۱۹ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْتَسِلُونَ ﴿۲۰﴾ قَالُوا يُؤَيِّلِنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ
مَرْقَدِنَا نَعْمَ مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ﴿۲۱﴾ إِنَّ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً
وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿۲۲﴾

"اور اہل یہ جس جہی راہ تک رہے ہیں وہ اسی ایک دھماکہ ہے جو یکایک انہیں اسی حالت میں دھڑلے گا جب یہ (اپنے دنیوی معاملات میں) مجھ رہے ہوں گے اور اس وقت یہ وصیت تک نہ کر سکیں گے نہ اپنے گھروں کو لوٹ سکیں گے۔ ہر ایک مورد پھونکا جائے گا اور یکایک یہ اپنے رب کے حضور پہنچے ہونے کے لیے اپنی اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے۔ گھبرا کر کہیں گے، "اے رب! یہ کس نے ہمیں ہماری خواب گاہ سے اٹھ کر لیا؟"۔"۔" یہ وہی چیز ہے جس کا خدا نے رخصتے وعدہ کیا تھا اور رسولوں کی بات سچی تھی۔" ایک ہی لڑکی کا آواز ہوگی اور سب کے سب ہمارے سامنے

حاضر کر دیے جائیں گے۔“

جملائے والوں کا سوال یہ تھا۔

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صٰٰلِحِينَ (۴۸:۳۶) ”یہ قیامت کی دھمکی کب پوری ہوگی؟ ہمارے گم تھے۔“ لہذا اس کا جواب اس شعر کی شکل میں دی گیا۔

مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَٰحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ (۴۹:۳۶) فَلَمَّا

يَسْتَعْطِفُونَ تَوْصِيَةً وَلَآ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ (۵۰:۳۶) ”اور اسلے جس چیز کی راہ تک رہے ہیں وہ بس ایک دھماکہ ہے جو ایک آنہی میں اس حالت میں دھمکے گا جب یہ بخیر رہے ہوں گے اور اس وقت یہ وصیت تک نہ کر سکیں گے اور نہ اپنے گمروں کو پلٹ سکیں گے۔“ قیامت اچانک لوگوں کو اپنی گرفت میں لے لے گی۔ اس وقت وہ اپنے دنیاوی چھروں یا مذہبی مباحثوں میں مصروف ہوں گے اور ان کو وقوع قیامت کی امید ہی نہ ہوگی۔ اور نہ وہ اسے کچھ اہمیت دے سکیں۔ لیکن وہ اچانک واقع ہو جائیں گی۔ ہر شخص اسی حال میں گرفتار ہو گا۔ جس پر وہ اس وقت ہو گا۔ کسی کو آنے والوں کے بارے میں نہ وصیت کے مواقع ہوں گے۔ اور نہ ان کو اس قدر صلت ہوگی کہ وہ مگر تک چلا جائے اور گمروں سے کچھ نہ دے۔ اور وہ ہوں گے کہاں؟ کیونکہ گمراہے بھی جہاں ہوں گے اسی قیامت کی گرفت میں ہوں گے۔

اور اس کے بعد صور پھونکا جائے گا۔ ہر شخص اپنی قبر سے اٹھے گا اور جلدی سے دوڑنے لگے گا۔ یہ انتہائی درجے میں عجب زندہ اور دہشت زدہ ہو گا۔ ہر شخص دوسرے سے پچھے گا۔

مَنْ بَعَثْنَا مِنْ مَّوَدَّنَا (۵۲:۳۶) ”اے یہ کس نے ہماری خواہش سے ہمیں اٹھا کر کھڑا کیا؟“ قدرے دھتھے کے بعد اب دہشت ختم ہوئی تو اس حقیقت ان کو معلوم ہو جائے گی۔

هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ (۵۲:۳۶) ”یہ وہی چیز ہے جس کا وعدہ رحمن نے دیا تھا اور رسولوں کی بات سچی تھی۔“

اور اب آخری آواز ہوگی۔ ایک پکار اور یہ تمام گھرے ہوئے پریشان اور حیران لوگ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے۔

فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدِنَا مُحَضَّرُونَ (۵۳:۳۶) ”اور اچانک سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔“ اور سب کے سب ملوں کی صورت میں عظم کر دیے جائیں گے اور یہ پٹی چشم زندہ میں ہوگی اور عدلۃ بازگشت کی طرح ہوگی اور اس موقع دھل پر اللہ کا یہ فیصلہ سنا جائے گا اور لہلان ہو گا کہ جہاد و سزائیں کسی کے ساتھ کوئی بے انصافی نہ ہوگی۔

كَالَّذِينَ لَا تَغْلِبُهُمْ نَفْسٌ شَٰئِتًا وَلَا يُحِزُّوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

”آج کسی پر زور ہر برہم نہ کیا جائے گا اور جس ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے تم عمل کرتے رہے تھے۔“
 یوں نہایت تیزی کے ساتھ تین مسافر کی ہلک و کھائی جاتی ہے اور ان لوگوں کے شکوک اور ضمانت کا رد کر دیا جاتا ہے جو خود کو لڑوہ وقوع قیامت میں لٹک کرتے ہیں اور نہایت ہی ترتیب کے ساتھ۔
 اب یہاں اہل ایمان کے ساتھ حساب و کتاب کا حال بھی چند لمحوں میں پیش لیا جاتا ہے اور ان کا انہام بھی تیزی کے ساتھ دکھا دیا جاتا ہے۔

إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فُكُوهُمْ ۖ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ
 فِي ظِلِّ عَلَى الْأَرْبَابِ مُتَكُونَ ۖ لَهُمْ فِيهَا فَالَكِهَةٌ وَلَهُمْ مَّا يَدْعُونَ ۖ
 سَلَامٌ تَقُولُ أَمِنْ رَبِّ تَحِيَّوْ ۖ

”آج جتنی ہوگ کرے میں مشغول ہیں۔ وہ اور ان کی بیویاں کھٹے سالیوں میں ہیں۔ مسندوں پر بیٹھے لگائے ہوئے، ہر قسم کی لذت پسندیاں کمانے پینے کو ان کے لیے وہاں موجود ہیں، جو کچھ وہ طلب کرس ان کے لیے حاضر ہے، رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا گیا ہے۔“

یہ پیش و عشرت میں مشغول ہوں گے، ان پر اللہ کے انعامات کی بارش ہوگی اور نہایت ہی خوشگوار چھاؤں میں بیٹھے ہوں گے۔ آئے سامنے تختوں پر بیٹھے لگائے ہوئے ہوں گے اور وہ جنت کے مالک ہوں گے اور ان کا یہ حق ہوگا کہ جو چاہیں گے، سہا ہو گا۔ اور ان لذت لائق کے لوہ حریف ان کے لعل خاند بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ اور ان کی تحریم ہوگی کہ خود لذت لہنی ان کے ہم سلام بھیجے گا۔ یہ رب رحیم کی طرف سے ان کا اعزاز ہو گا۔

سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ (۵۸: ۳۶) ”رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا گیا ہے۔“ وہ بے کھار تو ان کے ساتھ حساب و کتاب میں نہیں دکھایا گیا بلکہ یہاں محض سرائش اور تفریح اور لذت کر دی جاتی ہے۔

وَأَمَّا أَزْوَاجُ الْيَوْمِ أَيْهَا السُّعِيرِ ۖ إِنَّهُمْ أَلَمُوا أَعْتَدُوا لِيَكُونُوا فِي يَدَيْهِ أَدْمَرُ ۖ إِنَّ لَا تَعْبُدُوا
 الْفَيْظُنَّ ۖ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۖ وَأَنِ اعْبُدُونِي ۖ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۖ
 وَلَقَدْ أَهَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا ۖ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ۖ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي
 كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ۖ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۖ

”اور اے مجرمو! آج تم جہنم کا لہجہ ہو جاؤ۔ آدم کے بچہ، ایمان نے تم کو ہدایت نہ کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور میری ہی بندگی کرو، یہ سیدھا راستہ ہے، انہماں کے باوجود اس نے تم میں سے ایک گروہ

کبیر کو گر لو کر دیا۔ کیا تم ہٹ نہیں رکھتے تھے؟ یہ وہی جہنم ہے جس سے تم کو ڈرایا جاتا رہا تھا، جو کفر تم دنیا میں کرتے رہے ہو اس کی پاداش میں اب اس کا عید من ہو۔
 ان لوگوں کی توضیح عذرت اور توہین سے کی جائے گی۔

وَأَمَّا تَأْتُوا الْيَوْمَ أَبْهَى الْمُحْجَرُونَ (۵۹:۳۶) ”اور آج تم چھٹ کر لگ ہو جائو۔“ تم تل لہان سے دور ہو کر لگ ہو جائو۔

أَلَمْ نَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يٰبَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (۶۰:۳۶) ”آدم کے بچے! ہمیں تم کو ہماری نیک فہمی کہ شیطان کی بندگی نہ کرو، وہ تمہارا نکلا دشمن ہے۔“
 ”آدم کے بچے! اے الفاظ سے پکار کر ان کو شرمندہ کیا گیا ہے اس لیے کہ شیطان نے ان کے باپ کو جنت سے نکالا تھا“
 اس کے باوجود تم اس کی بندگی کرتے ہو حالانکہ وہ تمہارا نکلا دشمن ہے۔

وَأَنْ اعْبُدُونَنِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (۶۱:۳۶) ”میری بندگی کرو! یہ سیدھا راستہ ہے۔“
 یہ راستہ مجھ تک پہنچانے والا ہے اور اس پر چلنے سے میری رضامندی حاصل ہوتی ہے۔ تم اس دشمن سے نہ ڈرے جس نے تمہاری تسلیوں اور گردہوں کو گرہ کر دیا۔

أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (۶۲:۳۶) ”کیا تم ہٹ نہیں رکھتے تھے۔“
 اور اس موقع پر ان کو دی جانے والی سزائیں یاد دی جاتی ہے جو نہایت ہی دردناک ہے۔ اور یہ فیصلہ بھی سختی اور سرزنش کے انداز میں سنایا جاتا ہے۔

هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (۶۳:۳۶) ”اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ“
 (۶۴:۳۶) ”یہ وہی جہنم ہے جس نے تم کو ڈرایا جاتا رہا تھا“ جو کفر تم دنیا میں کرتے رہے ہو اس کی پاداش میں اب اس کا عید من ہو۔“
 یہ فحش برائی فتح نہیں ہو جاتی اور اس کی ہلکا کو پینٹ نہیں لیا جاتا بلکہ اس موضوع پر بات چیت جاری ہے اور ایک نیا حشر ہمارے سامنے آتا ہے۔

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُخْلِمُنَا أَيْدِيهِمْ وَنَشْتَدُّ أَرْجُلَهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۵۷﴾

”آج ہم ان کے منہ بند کیے دیتے ہیں ان کے ہاتھ ہم سے پھیلنے کے اور ان کے پاؤں کو ان من سے کہ یہ دنیا

میں کیا کمالی کرتے رہے ہیں۔“

یوں وہ لکھو سرے کو طاعت کرتے ہیں۔ ان پر خود ان کے اعضاء شہادت دے رہے ہیں خود ان کی اپنی قضیت بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے اور ان کی ذات کے حصے ایک دوسرے کے عکس گراہ ہوں گے اور انسان کا ہر عضو اپنے رب کے سامنے فخریاری طور پر ذمہ دار ہو گا۔ اور اللہ کے سامنے ہر عضو اقرار گناہ کرے گا اور سر تسلیم خم کرے گا۔ یہ نہایت جہت ناک اور خفاک منظر ہے۔ انسان اس منظر کے بارے میں سوچتے ہی کانپ اٹھتا ہے۔

--- (۱۱۱) ---

یہ منظر اس انتہام پذیر ہوتا ہے کہ ان کی زبانیں بند ہیں اور ان کے ہاتھ ہت نہایت کر رہے ہیں۔ ان کے پاؤں شہادت دے رہے ہیں 'حالانکہ انہیں اپنے ہاتھ پاؤں سے یہ توقع ہرگز نہ تھی۔ اگر اللہ چاہتا تو وہ ان کے ساتھ اس کے سوا کوئی اور سلوک کرتا اور انہیں جو سزا چاہتا دیتا اور ان پر جو مصیبت چاہتا لے آتا۔ یہاں اللہ دوسری سزوں کے دو نمونے بھی دیتا ہے۔ اگر وہ چاہتا تو یوں ہوتا۔

وَلَوْ نَشَاءُ لَكُنْتُمْ عَلَىٰ آعِينُهُمْ فَلَا يَسْتَبِقُوا الصِّرَاطَ قَالِي

م ب يُبْصِرُونَ ۚ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَوَاعُوا مِصْرًا

ع ۱۷ وَلَا يَرْجِعُونَ ۚ

۲

”ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں سوکھ جاتی اور ان کی طرف لپک کر دیکھیں کہاں سے انہیں راستہ بخائی دے گا؟ ہم چاہیں تو انہیں ان کی جگہ پر ہی اس طرح سج کر کے رکھ دیں کہ یہ نہ آگے چل سکیں نہ پیچھے ہٹ سکیں۔“
یہ دو مناظر ہیں ان میں مذہب اور سزا بھی ہے اور اختیار اور حزل بھی ہے۔ اختیار ان لوگوں کی ہے جو دعوتِ اسلامی کی تکفیر سے بچ کر رہے ہیں اور حزل ان لوگوں کا ہے جو دینِ اسلام کے ساتھ استہتر کر رہے ہیں۔ یہ کہتے تھے۔

مَنْ هَذَا الَّذِي وَعَدْنَا أَنْ نَكْتُمَ صُلْحِينَ (۴۸:۳۶) ”یہ وعدہ کب پورا ہو گا اگر تم بچے ہو۔“

چنانچہ پہلے حشر میں ان کو ان کی اصل جگہ پر لے آکر ان کو اندھا کر دیا گیا ہے۔ اندھوں کے درمیان ایک دوسرے کے درمیان آگے بڑھنے کا مقابلہ ہے۔ وہ راستے کو محور کر کے ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ لیکن ان کو اندھوں کی طرح راہ نہیں سمجھتی۔ اور وہ کرتے پڑتے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس لیے کیسے ممکن ہے کہ وہ سیدھی راہ دیکھ سکیں۔

فَأَنسَىٰ يُبْصِرُونَ (۶۶:۳۶) ”کہاں سے انہیں راستہ بخائی دے گا۔“

اور دوسرے منظر میں انہیں عیوں دکھایا گیا ہے کہ پلٹے پلٹے وہ اپنی جگہ جم گئے۔ بہت ہی گھٹے گھٹے آگے جاسکتے ہیں اور نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ حالانکہ بھی یہ لوگ اندھے تھے اور اندھوں کو ٹھیک ٹھاک ٹھکانا ہمارے حق ہے۔

ان دو مناظر میں وہ کھولے نظر آتے ہیں ایسے کھولے جنہیں دیکھ کر بے اختیار غصی آتی ہے۔ یہ وہی لوگ تھے جو

قیامت کے وقوع کے بارے میں حرج کرتے تھے اور اسے اہمیت ہی نہ دیتے تھے۔

--- ۰۰۰ ---

یہ حالت توہین کی اس وقت ہوگی جب قیامت واقع ہو جائے گی جس کے بارے میں انہیں بہت جلدی ہے لیکن اگر انہیں زمین پر سلطنت دے دی گئی اور انہوں نے اس میں خوب ترقی کی اور اسے ترقی دی اور قیام قیامت تک اللہ کے منصوبے کے مطابق یہاں زندہ رہے تو بھی یہ لوگ ایک نئی پابندی و حالت تک پہنچ جائیں گے جس کے اندر زندگی گزارنے کے بجائے وہ جلدی مرنا زیادہ پسند کریں گے۔ یہ لوگ ایسے باتوں اور بڑے ہو جائیں گے اور ان کی ہسانی اور دنیاوی قوتیں اس قدر مضاعف ہو جائیں گی کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں نہ آئے گی۔

وَمَنْ يُضْمِرْهُ نَكْبَهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ﴿۵﴾

”جس شخص کو ہم پس منہ دیتے ہیں اس کی سلطنت کو ہم اٹھ ہی دیتے ہیں کیا (یہ حالات دیکھ کر) انہیں عقل نہیں آتی؟“ جب انسان بہت بڑھا ہو جاتا ہے تو وہ دوبارہ اللہ کر ظلم باتوں بن جاتا ہے۔ لیکن اس میں بچوں جیسی مجاہدیت اور کشش نہیں ہوتی۔ یہی بڑے لوگ پیچھے کی طرف پلٹے رہتے ہیں۔ ان کے پاس جو علم تھا اسے بھولنے لگتے ہیں۔ ان کے اعصاب کمزور ہوتے جاتے ہیں۔ ان کی فکر مضاعف ہوتی جاتی ہے۔ کھانا تو تیراقت ختم ہوتی جاتی ہے۔ ایک وقت پیدا آتا ہے کہ ایسا انسان خالص بچہ ہو جاتا ہے۔ فرقی یہ ہوتا ہے کہ بچہ اگر کوئی زبان بھی بولتا ہے تو اچھا لگتا ہے۔ لوگ اسے دیکھ کر مسکرا دیتے ہیں۔ وہ اگر کوئی سلطنت کرتا ہے تو بھی دیکھنے والے خوش ہوتے ہیں۔ لیکن بڑھا تو کبیرہ خاطر ہوتا ہے۔ اس کی حالتوں کو محض رحم اور احترام ہی سے برداشت کیا جاسکتا ہے۔ اور یہی حال اللہ کی قوتیں مضاعف ہوتی ہیں اور اس سے حافضیں سرزد ہوتی ہیں۔ لوگ اس کے ساتھ حرج کرتے ہیں۔ جن وہ باتوں سے بے خبر ہیں اس کی کمر ٹیڑھی ہوتی ہے وہ پیچھے ہٹتا ہے اور ہٹا چکا جاتا ہے۔

دونوں صورتوں میں یہ برا انجام ہے جو دعوت اسلامی کو بھانسنے والوں کے انکار میں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ نے رشد و ہدایت سے محروم کر دیا ہے اور ایمان کی وجہ سے ان کو جو اعزاز ملنے والا تھا اس سے وہ بے بہرہ رہ گئے۔

--- ۰۰۰ ---

درس نمبر ۲۰ تشریح آیات

۶۹ --- آ --- ۸۳

یہ اس سورت کا آخری سٹی ہے اور اس میں ان تمام مسائل کو لایا گیا ہے جو اس سورت کا محور ہیں۔ وحی کا مسئلہ، وحی کی ماہیت، مسئلہ الوہیت اور وحدانیت الہی۔ یسٹ بعد الموت اور حشر و نکر۔ اس سٹی میں یہ تمام مسائل علیحدہ علیحدہ کیے بعد دیگرے بیان کیے گئے ہیں، نہایت ہی موثر اور زور دار انداز میں۔ تمام موضوعات میں یہ تالا جاتا ہے کہ ہر چیز کی صنعت میں دست قدرت کا ہر فرا ہے اور اس کائنات کی کھینچاؤں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ یہ مضمون اس سٹی اور اس سورت کی آخری آیت میں بیان کیا گیا ہے۔

فَسَبِّحْ لِلَّذِي بَدَأَ مَلَكُوتَ كُلِّ شَيْءٍ وَآلِهِ تُرْجَعُونَ (۸۳:۳۶) ”پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا عمل اقتدار ہے اور اسی کی طرف تم جٹائے جانے والے ہو۔“ یہ دست قدرت اور اس کی صنعت کاریاں ہیں کہ اس نے جانوروں کو بھڑکے لیے پیدا کیا اور ان کے تابع فرما کر دیا۔ جس نے انسان کو ایک حقیر نطفے سے پیدا کیا اور جس طرح ایک نہایت ہی چھوٹے نطفے سے است پیدا کیا۔ اسی طرح کوسیدہ پڑواؤں سے است دوبارہ پیدا کر دے گا۔ جس نے سرسبز درخت سے آگ پیدا کی۔ جس نے زمین و آسمان جیسی عظیم کائنات پیدا کی۔ اور جو اس جہاں کی ہر چیز کا مالک اور مستدار اعلیٰ ہے۔ یہ ہے اس سورت کا خلاصہ۔

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الْقِعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ

مُبِينٌ ۚ لِّيُذَكِّرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقُّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ ۝

”ہم نے اس (پیغمبر) کو شعر میں سکھایا ہے اور نہ شاعری اس کو زیب دی ہے۔ یہ تو ایک صحت ہے اور صاف پڑھی جانے والی کتاب تاکہ وہ ہر اس شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہو اور انکار کرنے والوں پر نجات کا نام ہو جائے۔ وحی کے موضوع پر سورت کے آغاز ہی میں بحث ہوئی تھی۔

يَسْ (۱:۳۶) وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ (۲:۳۶) إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (۳:۳۶) عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (۴:۳۶) تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ (۵:۳۶) لِيُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنْذِرَ أَهْلَهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ (۶:۳۶) ”یٰس“

ہے قرآن حکیم کی تم بینا رسولوں میں سے ہو سیدھے راستے پر ہو اور یہ قرآن غالب اور نیکم بھی کا نازل کردہ ہے تاکہ تم خبردار کرو ایک ہی قوم کو جس کے باپ دادا خبردار نہ کیے گئے تھے اور اس وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔" یہاں وحی کا ذکر اس ضمن اور مناسبت سے آیا ہے کہ یہ وحی اعلیٰ ہے شاعری نہیں ہے۔ کیونکہ بعض لوگ آپ پر یہ الزام لگاتے تھے کہ آپ شاعر ہیں اور قرآن کریم ایک مخصوص قسم کا شعری کام ہے۔ دراصل کبرئے قریب جانتے تھے کہ معاملہ یہ نہیں ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ وسلم جو حکم لائے ہیں وہ عربوں کے اسباب شعر کے مطابق نہ شعر ہے اور نہ ان کی عری طرح نثر ہے۔ یہ الزام دراصل اسلام کے خلاف ان کی جانب سے پروپیگنڈے کی جنگ تھی۔ اور عوام الناس کو گمراہ کرنے کے لیے قرآن اور حضور پر یہ الزام تھا۔ یہی وہ لوگ قرآن کریم کے حسن و جمال اور انوکھے اور موثر اسلوب کام سے یہ استدلال کرتے تھے۔ اس طرح عوام الناس بشعار اور قرآن میں لپٹی نہ کر سکتے تھے اور اس لیے وہ اس پروپیگنڈے سے متاثر ہوتے تھے۔

یہاں اللہ اس بات کی تردید فرماتا ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعری سکھائی ہے جب اللہ نے آپ کو شعر کا علم نہیں سکھایا تو آپ کو شعر کا علم ہی نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ انسان وحی جانتا ہے جو اللہ اسے سکھاتا ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس حقیقت سے بھی غائب کشائی کرتا ہے کہ شعر کما آپ کے شایان شان ہی نہیں ہے۔ (وَمَا يَنْبَغِي لَهُ) کیونکہ شعری کا مناج نبوت کے مناج سے بہت ہی مختلف ہوتا ہے۔ شعر ایک نثر ہوتا ہے اور تاثرات کا بیان ہوتا ہے۔ اور انسانی تاثرات مختلف حالات میں بدلتے رہتے ہیں جبکہ نبوت کا مناج وحی پر مبنی ہوتا ہے اور مستقل ہوتا ہے۔ اور نبی ایک سیدھے راستے پر ہوتا ہے۔ اور اس ناموس اعلیٰ کے تابع ہوتا ہے جس کے مطابق یہ پوری کائنات رواں دواں ہوتی ہے۔ اور یہ ناموس بدلتی ہوئی خواہشات اور بدلتے ہوئے تاثرات کے مطابق نہیں بدلتا۔ جس طرح شعر بدلتے رہتے ہیں اور ہر حال میں شعر میں ایک نظریہ نہیں پایا جاتا۔

نبوت میں تو نبی براہ راست ہر وقت اللہ سے مربوط ہوتا ہے اور وہ براہ راست اللہ کی وحی سے چلتا چلتا ہے اور اس کی ہر وجہ دہائی انداز لے کر ہوتی ہے کہ زندگی کا نظام اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق چلے۔ جبکہ شعر اپنے اعلیٰ معیار کے ساتھ محض انسانی خواہشات اور جمال و کمال کے تاثرات پر مشتمل ہوتا ہے۔ انسان میں انسانی سوچ کی تصویرات اور کرداریاں موجود ہوتی ہیں۔ اور وہ انسان کے محدود تصورات کا عکس ہوتا ہے اور انسان کی محدود صلاحیت اور علم کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ شعر جب اپنے اعلیٰ مقام سے گر جاتا ہے تو یہ محض جسمانی لذت اور طبعی خواہشات اور جسمی لذت تک گر کر محدود ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ جسمانی بخار کا نام ہوتا ہے۔ لہذا نبوت اور شعری اپنی نوعیت اور باہت کے اعتبار سے مختلف ہیں۔ شعر اگر اعلیٰ درجے کا بھی ہو وہ ان خواہشات پر مشتمل ہوتا ہے جو زمین سے اٹھتی ہیں اور نبوت آسمانوں سے ایک چاند کی شکل میں نازل ہوتی ہے۔

اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ وَّ قُرْآنٌ مُّبِينٌ (۶۹:۳۶) "یہ تو ایک صحت ہے اور صاف چمکے جانے والی کتاب ہے۔" ذکر اور قرآن دونوں ایک ہی چیز کی منات ہیں۔ ذکر اس معنی میں ہے کہ اس کتاب کا اصل مقصد ہی صحت ہے اور قرآن اس حساب سے ہے کہ اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ یہ گویا اللہ کی یاد ہے اور دل اس میں مشغول

ہوتا ہے اور قرآن ہے جس کی تلاوت زبان سے ہوتی ہے اور اسے نازل اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ اپنا حسین شہدہ پورا کرے۔

لَيَنْذَرَنَّ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقُّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ (۷۰: ۳۶) تاکہ وہ ہر اس شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہو اور انکار کرنے والوں پر جہت نام ہو جائے۔ قرآن نے کفر و بدعت کو بالفاظ رکھا ہے۔ گویا کفر موت کے ہم سہی ہے۔ اور جس شخص کے دل میں ایمان کی استغداد ہو، وہ زندہ ہے اور قرآن کا مستفید ہے کہ وہ رسول اللہؐ پر اس لیے نازل ہوا ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے ان لوگوں کو ڈرائیں جو زندہ ہیں جن لوگوں کے اندر زندگی کی رتق ہو، وہ مردہ گئے ہوں تاکہ دارائے کائنات میں قائم ہو۔ رہے کفار تو وہ مردے ہیں۔ ان کو ڈرانے کا کوئی کام نہ نہیں ہوتا۔ نیز دارائے کافریض اس لیے قائم کیا گیا ہے تاکہ وہ عذاب کے سستی ہو جائیں کیونکہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی کو سزا نہیں دیتا جب تک اس تک اللہ کا پیغام پہنچ نہ جائے اور مردہ مکر نہ کرے۔ اور پھر اگر اللہ انہیں ہلاک کر دے تو وہ بلا جہت اور بغیر جہ کے ہلاک نہ کیا جائے۔

یوں لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ قرآن کے حوالے سے لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک فرقہ وہ ہے جو اسے قبول کرتا ہے تو وہ زندہ ہے اور ایک وہ ہے جو انہیں نہیں کرتا تو وہ مردہ ہے۔ اور اس فرقہ کو معلوم ہو جائے کہ اس کے خلاف فیصلہ برحق ہو اور وہ سزا کا مستحق ہو جاتا ہے۔

--- ۵۵۵ ---

اس سستی کے دو سرے ٹکڑے میں الوہیت اور وحدانیت کا مضمون بیان ہوا ہے۔ الوہیت اور وحدانیت کا یہ بیان لوگوں کے مشابہات کے فریم ورک میں ہے کہ زرا دین کو کہہ کے ان پر کس قدر اہمیت ہیں جنہیں وہ استعمال کر رہے ہیں لیکن اللہ کا شہر ادا نہیں کرتے۔

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ آيَاتُنَا آعْجَامًا فَهُمْ لَهَا
مُلِكُونَ ۚ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ۚ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَاقِبُ
وَمَشَارِبٌ ۚ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ۚ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهَةً لَّهُمْ يُنصَرُونَ ۚ
لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ ۚ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحَضَّرُونَ ۚ فَلَا يَحْزَنكَ قَوْلُهُمْ
إِذَا نَعَلُوا مَا يُبْذَرُونَ ۚ وَمَا يُعْلِلُونَ ۚ

”کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی پائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے سوسٹی پیدا کیے ہیں اور اب یہ ان کے مالک ہیں۔ ہم نے انہیں اس طرح ان کے بس میں کر دیا ہے کہ ان میں سے کسی پر یہ سوار ہوتے ہیں کسی کا یہ گوشت کھاتے ہیں اور ان کے اندر ان کے لیے طرح طرح کے خزانہ اور مشروبات ہیں۔ پھر کیا یہ شکر گزار نہیں

ہوتے ہیں۔ ماضی میں ہوں ہوتا تھا کہ بت لو کہ آج کتنے بچے جاتے تھے یا درختوں اور ستاروں کی پجاری جاتی تھی۔ فرشتوں اور جنوں کی پجاری جاتی تھی۔ ماضی کی بت پرستی آج بھی بعض علاقوں میں پائی جاتی ہے۔ لیکن جو لوگ اس مظاہر پرستی میں جلا نہیں ہیں وہ بھی غافل توحید کے قائل نہیں ہیں۔ آج کھڑے لوگ اللہ کے سوا دوسری کھڑی اور بھوتی قوتوں سے خوف ہیں اور اللہ کے سوا دوسرے ستاروں پر ایمان رکھتے ہیں۔ شرک کے ہر حال سے تہ رگ ہوتے ہیں۔ زمان و مکان کے اختلاف سے اس کے رنگ ابھک بھی بدلتے رہتے ہیں۔

یہ لوگ ان اہل کی بدیگی اس لیے کرتے تھے کہ ان کے ذریعے یہ لوگ کامیابی سے بہکنا ہوں۔ حالانکہ عداوت حالات سے ہوتی تھی کہ ان کے اہل کے خلاف اگر کوئی کلمہ اقدام کرتا تھا تو یہ لوگ اپنے اہل کی لداؤ کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنے اہل کی حمایت کرتے تھے۔ اصل میں تو یہ لوگ اپنے کھڑے خداؤں کے مددگار ہوتے تھے۔

وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحَضَّرُونَ (۷۵:۳۶) ”وہ اپنے اہل کے لیے حاضر پاش فوجدار تھے۔“ یہ ان کی سوچ اور فکر کی اصل تھی۔ آج بھی لوگوں کی اکثریت اسی سوچ میں جلا ہے۔ اور صرف شکل و صورت کے اعتبار سے ہی اختلاف ہے۔ اصل سوچ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آج جو لوگ بڑے بڑے سرکشوں اور انجینئروں کو اللہ بتاتے ہوئے ہیں۔ وہ ازراہ سائنس کے بتوں کے چاروں سے کہیں دور نہیں ہیں۔ اور اصل یہ لوگ ان بتوں کے فوجدار ہیں۔ یہ لوگ ان کی حمایت کرتے ہیں اور ان کو بچتے بھی ہیں۔ اور ان کی حمایت و مدافعت بھی کرتے ہیں۔

بت پرستی ہر حال بت پرستی ہے۔ اس کی شکل و صورت مختلف ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ بدورت میں موجود ہوتی ہے۔ اور جب بھی عقیدہ توحید میں اضطراب پیدا ہوتا ہے بت پرستی کسی نہ کسی صورت میں ظاہر ہو جاتی ہے اور اس کی جگہ شرک اور جاہلیت لے لیتی ہے۔ انسانوں کی فلاح اور نہایت صرف توحید غافل میں ہے جس کے اندر صرف اللہ ہی کو اللہ سمجھا جائے۔ صرف اس کی بدیگی کی جائے۔ اور صرف اسی پر بھروسہ کیا جائے اور اطاعت اور تعظیم بھی اسی کی کی جائے۔

فَلَا يَحْزَنُونَ قَوْلَهُمْ اٰمَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ (۷۶:۳۶) ”بھلاؤ! ہمیں یہ بتا رہے ہیں وہ حسین و جمیل نہ کہیں۔ ان کی چھپی اور مخفی سب باتوں کو ہم جانتے ہیں۔“ اس میں خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ آپ کے خطاب ہی کو گتے جنہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو اللہ بنا رکھا تھا۔ اور یہ لوگ اللہ کا شرک ادا نہ کرتے تھے۔ لہذا یہ لوگ ضیعت بھی نہ لینے تھے۔ حضور سے کہا گیا کہ آپ ان کی فکر نہ کریں۔ اللہ ان کے بارے میں خوب جانتا ہے۔ وہ تحریک اسلامی کے خلاف اور بت پرستی کے حق میں جو بھلائی اختیار کر رہے ہیں وہ ہماری نظروں میں ہیں۔ لہذا اللہ رسول آپ پر ان باتوں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ان کے معاملات قدرت الہیہ کے سامنے کھلے ہیں اور اللہ کی قدرت ان کا اماندہ کیے ہوئے ہے۔

تحریک اسلامی کے کارکن جب یہ عقیدہ رکھیں تو ان کا معاملہ بت پرستی ہو جاتا ہے۔ وہ چونکہ صرف اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں اس لیے ان کے لیے کوئی خطرہ نہیں رہتا۔ کیونکہ ان کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ ظاہر و باطن سے واقف ہے۔ یہ کہ وہ اللہ کے قبضے میں ہیں اللہ کی نظروں میں ہیں اگرچہ چھپا ہوا بات نظر نہ آتی ہو۔

اس آخری سبق کا یہ تیسرا حصہ ہے۔ اس میں حشر و خسر کے مسئلہ کو لایا گیا ہے۔

أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ۖ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَكَيْسَ خَلَقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ۖ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَنَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ۚ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقُونَ ۚ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ ۚ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ۚ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۚ

”کیا انسان دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اسے نطفہ سے پیدا کیا اور پھر وہ مرتبہ بھڑکاوین کر کھڑا ہو گیا؟ اب وہ ہم پر مثالیں چسپاں کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے۔ کہتا ہے ”کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جب کہ یہ بوسیدہ ہو چکی ہوں؟“ اس سے کہو ”انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے پہلے انہیں پیدا کیا تھا“ اور وہ حقیقی کار کام جانتا ہے ’وہی جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی اور تم اس سے لپٹا چومے روشن کرتے ہو۔ کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں ہے کہ ان بیسوں کو پیدا کر سکے؟“ میں ’اب کہ وہ ماہر خالق ہے۔ وہ تو جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا کام ہی یہ ہے کہ اسے حکم دے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے۔“

اس حصے میں بات کا آغاز اس سے ہوتا ہے کہ انسان کو خود اپنے وجود اور اپنی ذات کی طرف دیکھنا چاہیے۔ اس کی تخلیق کا آغاز کس طرح ہوا؟ وہ کس طرح پیدا ہوا اور اس بلوغ کو پہنچا۔ یہ سب مراحل جو اس کی زندگی میں گئے ہوتے وہ اس کی نظروں میں ہیں۔ وہ دیکھتا رہا ہے۔ کہ اس سے وہ کوئی سبق اور صحت نہیں لے رہا ہے۔ کیا وہ انسانی زندگی تخلیق و تکمیل سے وہی سبق نہیں اٹھ کر سکا کہ اللہ کے لیے درپارہ الغاء کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگرچہ وہ مٹ جائے اور اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں۔

أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ (۷۷:۳۶) ”کیا انسان دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اسے نطفہ سے پیدا کیا اور پھر وہ مرتبہ بھڑکاوین کر کھڑا ہو گیا۔“

سوال یہ ہے کہ وہ نطفہ کیا چیز ہے جس کے بارے میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ انسان کا اصل قرب ہے۔ یہ ایک حیرت پائی سے مرکب ہے ’یہ کوئی نموس چیز ہے اور نہ اس کی کوئی قیمت ہے۔ یہ ایک پانی ہے جس میں ہزار ہا نمے ہوتے ہیں۔ ان ہزار ہا علیوں میں سے صرف ایک نمونہ بنتا ہے۔ اور یہ ایک نمونہ پھر انسان بنتا ہے۔ یہ ہر اپنے رب اور خالق کے ساتھ گمن خانہ ہاتھیں کرتا ہے۔ رب کی مخالفت کرتا ہے اور اپنے خالق سے برہان و دلیل کا مطالبہ کرتا ہے۔

حالانکہ وہ خالق قدرتی ہے جس نے اس قدر حیرت سے انسان کو بنایا اور وہ ”صمیم“ نہیں اور مرتبہ بھڑکاوین گیا۔

اور انور تو کیا جائے کہ یہ انسان کیا ہے کیا بن گیا۔ اور اس کے آثار اور انہم پر غور کیا جائے۔ کیا اس قدرت ”بارہ“ کے سامنے یہ کوئی مشکل کام۔ ”وہ“ جس کو وہ بارہ نکال کر دے۔ اگرچہ وہ مرنے کے بعد زمین میں بکھر گئے ہیں۔

وَضَرَبَ - مثلاً وَنَسِیَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ بِحِی الْعِظَامِ وَهِيَ رَمِيمٌ (۷۸:۳۶)

قُلْ یَحِیْبِہَا الَّذِیْ اَنْشَاہَا اَوَّلَ مَرَّۃٍ وَہُوَ بِکُلِّ خَلْقٍ عَلِیْمٌ (۷۹:۳۶) ”وہ ہم پر شائیں چھایا کرتا ہے۔ اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے۔ نکتہ ہے ”کون ان چیزوں کو زندہ کرنے کا جبکہ یہ پریدہ ہو چکی ہوں۔“ اس سے کہ ”انہیں وحی زندہ کرے گا جس نے پہلے انہیں پیدا کیا تھا اور وہ حقیقی کام جانتا ہے“ کس قدر سادہ منطق ہے یہ؟ نہایت فطری استدلال۔ ایسا استدلال جو مشاہدہ کے مطابق نظر آتا ہے۔

یہ غلط جو کہہ کہ وہ یہ کہ وہ پریدہ چیزوں سے زیادہ قدر و قیمت رکھتا ہے۔ کیا انسان اسی لحاظ سے نہیں غور کیا انسان کی پیدائش مافی کامل پیدائش اول کامل نہیں ہے اور جس ذات نے اس حقیقت کو ایک انسان بنایا اور اسے وہ خصوصیت دی کہ وہ مرتبہ جلاوطن کیا تو وہ ذات ان پریدہ چیزوں سے انسان کو تیار نہیں کر سکتی اور ان چیزوں اور انہماکوں سے ایک طبقہ جدید تیار نہیں کر سکتی؟

یہ معاملہ قیمت و آسان اور ظاہر ہے۔ اور اس قدر غور و بار ہے کہ اس پر کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ چہ جائیکہ کوئی اس پر سہارا کرے۔

قُلْ یَحِیْبِہَا الَّذِیْ اَنْشَاہَا اَوَّلَ مَرَّۃٍ وَہُوَ بِکُلِّ خَلْقٍ عَلِیْمٌ (۷۹:۳۶) ”اس سے کہ“ انہیں وحی زندہ کرے گا جس نے پہلے انہیں پیدا کیا تھا اور وہ حقیقی کام جانتا ہے۔“

اس کے بعد اللہ کی قدرت حاکم کی بابت کو ایک نمونہ انہیں بنایا جاتا ہے تاکہ یہ بات ان کے ذہن میں چمک جائے۔ اللہ کی یہ صنعت کاری ان کے مشاہدہ اور ان کے روزمرہ کے معمولات میں سے ہے اور یہ اسے آزمائے رہتے ہیں۔

الَّذِیْ جَعَلَ لَکُمْ مِّنَ الشَّجَرِ الْمُنْخَضِرِ نَارَ اِفْءَادٍ اَنْتُمْ مِنْہُ تَوْقِدُوْنَ (۸۰:۳۶)

”وہ جس نے تمہارے لیے ہمیشہ درخت سے آگ پیدا کر دی اور تم اس سے اپنے چوٹے روشن کرتے ہو۔“ یعنی یہ سادہ ابتدائی مشاہدہ ہی اللہ کی قدرت مذکورہ کی تصدیق کر دے گا۔ یہ مشاہدہ تم لوگ روز کرتے ہو لیکن اس کی حقیقت نہیں پاتے ہو۔ یہ سرسبز درخت چوٹیاں کے درخت سے بھرا ہوا ہے جب اس کا ایک حصہ دوسرے سے جدا ہوتا ہے تو اس سے آگ پیدا ہوتی ہے اور یہ درخت بھی پھر اس آگ کا بیج بن جاتا ہے۔ بارہ اور اپنی سرسبزی اور زندگانی کے۔ اور وہ ہماری حقیقت کے درخت کے اندر جو حقیقی حرارت کا خزانہ ہوتا ہے جو وہ سورج کی تاب کاری سے جذب کرتا ہے اور وہ اسے اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہوتا ہے حالانکہ وہ چوٹیاں کے درخت سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اور ان درختوں کے درخت سے پھر وہ آگ پیدا ہوتی ہے جس طرح پلے کے عمل سے آگ پیدا ہوتی ہے تو اس حقیقی علم و معرفت سے یہ حقیقت اور مکمل کر سامنے آتی ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ درخت سے آگ کس طرح نمودار ہوتی ہے۔ خالق کائنات ہی نے درختوں کے اندر یہ

کائنات و دیت فرماتے جس نے ہرچیز کو اس کی تخلیق دی اور پھر اسے حکم دیا کہ وہ ان مقاصد کو چرہ راسے جن کے لیے پیدا کیا گیا۔ ہاں یہ ہماری ہے راہروی ہے کہ ہم اس مخلوق کو اپنی راہوں سے غفلت سے نہیں دیکھتے اور نہ کھلی آنکھوں سے کائنات کے ان عجیبات پر غور کرتے ہیں۔ اس لیے ہم پر یہ اسرار و رموز میں کھلے اور نہ وہ ہماری ادنیٰ اس خلق اور صانع کی طرف کرتے ہیں۔ اگر ہم کھلے لوگوں اور گہری غفروں کے ساتھ دیکھیں تو یہ اسرار و رموز ہماری دسترس میں ہیں اور ہمارے لیے یہ ممکن ہے کہ ہم انہیں سمجھیں اللہ کی ہدایت کیسے اور ہر وقت اللہ کی حمد و ثناء کرتے رہیں۔

اس کے بعد دلائل قدرت و ہدایت بیان کیے جاتے ہیں اور یہ بتایا جاتا ہے کہ تخلیق کا یہ عمل کس قدر سادہ ہے اور اسی طرح اللہ کے لوگوں کا دوبارہ پیدا کرنا کس قدر آسان ہے۔

أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ

الْخَلِيقُ الْعَلِيمُ (۸۱: ۳۶) ”کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کر دیا اس پر قادر نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی پیدا کر سکے کیوں نہیں! جبکہ وہ ہر شے پر قادر ہے۔“ آسمان اور زمین اور یہ وسیع کائنات تو ایک عجیب مخلوق ہے۔ یہ زمین جس پر ہم رہتے ہیں اور اس میں لاکھوں مہینے اجناس و اشیاء مخلوقات موجود ہیں، بعض اس قدر باریک کہ ہم ان کے حجم ہی کو نہیں بگاڑ سکتے۔ نہ ہم ان کی حقیقت کو بگاڑ سکتے ہیں۔ اور ان کے بارے میں آج تک ہم بہت کم جانتے ہیں۔ یہ زمین اس سورج کے کھٹکھٹان میں سے ایک چھوٹا سا تارخ سیارہ ہے جس پر ہم رہتے ہیں۔ اس میں ہم سورج کی روشنی اور حرارت سے رہتے ہیں اور ہماری یہ سورج جس کھٹکھٹان کے تارخ ہے اس کے اندر ایک کروڑ ستاروں میں سے سورج ایک ہے جس سے ہماری قریب کی یہ دنیا بنی ہے۔ یہ بات نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ اس جہاں میں کئی لوگ کھٹکھٹان ہیں۔ اور کئی لکھ دہائی ہیں جس طرح ہماری قریب کی دنیا ہے۔ باہرین کھٹکھٹان بھی تک ایک کروڑ کھٹکھٹانوں تک شہر کر سکتے ہیں اور یہ شہر انہوں نے اپنی محدود طاقت و ذی دور بینوں سے کیا ہے۔ اور وہ اس انتظار میں ہیں کہ کئی اور کھٹکھٹان دریافت ہوں گے جب طاقتور رصد گاہیں اور بہت سی دور تک دکھانے والی دور بینیں بنا دی جائیں گی۔ ہماری اس کھٹکھٹان اور اس سے قریب ترین کھٹکھٹان کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ سات لاکھ پچاس ہزار فوری سال کا فاصلہ ہے۔ اور ایک فوری سال کا فاصلہ کیا ہوتا ہے یعنی ۲۹ مہینے میل۔ کہتے ہیں کہ طبعی مولا کا ایک عظیم اجیرانہ اور قادر اس کے ٹھکانے سے یہ سورج جیتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کی وسیع کائنات اور اس کی وسیع کرسی اور اس کے بارے میں ہمارے حیرانہ اور محدود معلومات۔

یہ سورج جن کو گھما لیں جاسکتا ہے اس سے ہر ایک کا ایک مہاراجا آسمان اور ملک ہے جس کے اندر یہ سورج چلا ہے اور ان سورجوں میں سے ہر سورج کے اپنے تارخ اجرام ہیں جن کے اپنے اپنے مدار ہیں۔ وہ ان مداروں میں اپنے اپنے سورجوں کے گرد گھومتے ہیں۔ جس طرح ہماری زمین ہمارے سورج کے گرد گھومتی ہے۔ یہ تمام گھومنے والے اربوں سورج اور چند ہزار ستارے نہایت ہی دقیق اور حسین رفتار کے ساتھ چلتے ہیں اور کبھی اپنی رفتار اور مدار کو میں بدلنے۔ ایک لمحہ کے لیے نہیں رکتے۔ اگر ایسا ہو جائے تو کائنات کے تمام مجموعے جو اس وقت ان فضاؤں میں جم رہے ہیں سب باہم تصادم ہو جائیں اور یہ تمام نظام درہم برہم ہو جائے۔

یہ فضا جس میں اربوں اجرام غل غل چکر لگا رہے ہیں اور جن کی تعداد بھی تک معلوم نہیں کیوں ہیں جس طرح

چھوٹے چھوٹے درے ہیں۔ نہ ان کی تصویر کشی ہو سکتی ہے اور نہ یہ دائرہ تصور میں آ سکتے ہیں۔ یہ اس قدر وسیع و عریض کائنات کے حصے ہیں جس کے تصور ہی سے سر ہرکرا جاتا ہے۔

أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوتَ وَ الْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ

(۸۱: ۳۶) ”وہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں کہ ان میسوں کو پیدا کر سکے۔“۔ وگوں کی تخلیق تو ایک معمول بات ہے بیکر سے کائنات بہت ہی وسیع اور عظیم ہے۔

بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ (۸۱: ۳۶) ”ہاں وہ مہرِ مطلق ہے۔“۔ اللہ کے یہ سب چیزیں پیدا کیں وہ ان کے طرہ اور چیزوں کو بھی پیدا کر سکتا ہے اور بغیر کسی تکلیف اور محنت کے۔ اللہ کے لیے چھوٹی یا بڑی چیز کی تخلیق میں کوئی فرق نہیں ہے۔

أَمَّا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (۸۲: ۳۶) ”وہ تو جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا کلام ہی ہے کہ اسے حکم دے کہ ہو جاوے وہ ہو جاتی ہے۔“۔ یہ چیز نہیں ہو یا آسمان ہوں، پھر ہو یا ہوا ہو یا چھوٹی یا بڑی چیز جس میں اللہ کے حکم کے سامنے یکساں ہوتی ہیں۔ کُنْ فَيَكُونُ

اللہ کے سامنے مشکل و آسان کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے لیے قریب و دیرید یکساں ہیں۔ صرف ارادے کا متوجہ ہونا ہوتا ہے۔ اور ارادہ ہوا اور حور وچ ہوگی۔ وہ جو بھی ہو۔ اللہ اس طرح جان کرتا ہے کہ لوگ اللہ کے اہل و اہمال کو سمجھ جائیں۔ ورنہ انسان کی محدود قوت مدد کے لیے جی دن کا کھمبائی شکل ہے۔

--- ○ ○ ○ ---

اب اس سورت میں انسان کے قلب و فطرت کی تاروں پر ایک آخری ضرب لگائی جاتی ہے۔ یہ ایک ایسی ضرب ہے جس سے مطمئن ہو جاتا ہے کہ حقائق و حقائق کے درمیان قطع کیا ہے۔

ع ۱۶ فَسَبِّحْ لِلَّذِي بَدَأَ مَلَكُوتَ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۱۶﴾

”پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہرچیز کا عمل اللہ کر ہے، اور اسی کی طرف تم پلٹے جانے والے ہو۔“۔
لقد کثرت سے غافل و غفلت کے خلق کی اہمیت اور عظمت کا اظہار ہوتا ہے۔ یعنی یہ کہ اس کائنات کی ہرچیز مطلقاً اللہ کی ملکیت ہے اور اس کائنات کی تمام محسوسات پر اللہ کا مکمل قبضہ اور کنٹرول ہے۔

دوسری بات یہ کہ تمام چیزوں کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ آخری ضرب ہے اور اس سورت کی نہایت عظیم اور ہولناک نفاذ کے لیے یہ نہایت ہی مناسب تشبیہ ہے۔ اس سورت کا موضوع بھی نہایت ہی عظیم اور اہم ہے۔ اور اس کے اندر جو حقائق اور دلائل بھی، سنے گئے ہیں وہ بھی بہت ہی عظیم اور ہولناک ہیں اور اس عظیم حقیقت سے مربوط و متعلق ہیں جن کی تفصیلات اور موضوع اس سورت میں دی گئی ہیں۔

--- ○ ○ ○ ---

فی ظلال القرآن

جلد ---- پنجم

پارہ ----- ۲۳

سورۃ الصفّت - ۳۷

آیات ۱ --- تا --- ۱۸۲

سورۃ الصفّت ایک نظر میں

ماخذِ سورت کی طرح یہ سورت بھی مکی ہے۔ اس کی آیات اور فرائض مختصر اور زود اثر ہیں اور ان کے اندر مختلف مناظر اور مختلف مواقف ہیں۔ مختلف تصاویر اور مختلف سامنے ہیں۔ اس کے اندر قیام واقعات ایسے ہیں جن کے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ لیکن بعض واقعات خصوصی طور پر ضیاء ہی شہیدِ امت اور گہرے اثرات پہنچا دیتے ہیں۔ قیامِ دوسری مکی سورتوں کی طرح اس سورت کا ہدف بھی میں ہے کہ انسانوں کے فطریات اور عقائد کو درست کیا جائے۔ انسانی سوچ کو ہر قسم اور ہر فعل و صورت کی شرک سے پاک کیا جائے۔ جن خصوصیات شرک کی اس صورت کو لایا گیا ہے جو اس وقت عربی معاشرے میں رائج تھی۔ یہ سورت شرک کی اس قسم پر طعنِ تہرہ کرتی ہے اور مختلف وسائل اور ذرائع سے اس کے کھوت اور باطل ہونے کو ظاہر کرتی ہے۔ جاہلیتِ عربیہ نے اس شرک کی شکل و صورت میں گھڑ رکھی تھی کہ وہ اللہ اور جنوں کے درمیان رشتہ دریاں بنیت کرتے تھے۔ اس سوچ میں وہ اس قدر آگے بڑھے تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ نے نعوذ باللہ جنوں کے ساتھ شادی کی اور اس کے بچے میں سے نکلتے ہیں۔ پھر یہ بھی ان کا عقیدہ تھا کہ قریشی عربی ہیں اور یہ اللہ کی بنیادیں ہیں۔

اس سورت میں ان غرافائی کائناتوں پر تنقید کی گئی ہے۔ اس تصور کے پھیل اور اس سوچ کے کھوت پھیلنے سے بحث کی گئی ہے۔ چونکہ اس سورت کا یہ ہم موضوع تھا اس لیے سورت کے آغاز ہی میں قریشیوں کے بعض گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے تاکہ اللہ کے حوالے سے ان کی حیثیت کا تعین ہو۔

وَالصَّفَّاتِ صَفًّا (۱:۳۷) فَالَّذِينَ جَرَوْا زَجْرًا (۲:۳۷) فَالَّتِي لَبِيتَ ذِكْرًا

(۳:۳۷) ”نظارہ رفتار صاف بانٹنے والوں کی قسم پھر ان کی قسم جو دانٹے پھلانے والے ہیں۔ پھر ان کی قسم جو کامِ صحت خاتے والے ہیں۔“ اس کے بعد سرخِ شیطانی کا ذکر آتا ہے جن کو شایبِ جانب کے ذریعہ مارا جاتا ہے تاکہ وہ ظاہری کے قریب نہ جائیں۔ اور عالمِ بلامی اللہ کے عکس اور کے بارے میں جو خیال ہوتا ہے جن کے سننے کے لیے یہ کان نہ لگائیں۔ اگرچہ عربوں میں مروجِ دہم پر ستارہ کائناتوں کے مطابق عالمِ بالا سے ان شیطانوں کو یوں نہ بھگا جا سکتا تھا۔ اس سورت میں زقوم کے چاروں کے بھلوں کو رؤسِ اشیائیں سے تعبیر دی گئی ہے۔ یعنی اس درخت کو مزید گندواور جھجے جیت کرنے کے لیے سورت کے آخر میں اس پھیل تصور پر برادرست عمل کیا گیا ہے۔

فَاسْتَفْتِهِمْ يٰرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ (۱۴۹:۳۷) اَمْ خَلَقْنَا الْمَلٰٓئِكَةَ اِنَاثًا وَّ هُمْ شٰهِدُونَ (۱۵۰:۳۷) اَلَا اَنَّهُمْ مِنْ اَفْكَهْمُ لَيَقُولُنَّ (۱۵۱:۳۷) وَلَدَالِلُهُ

وَأَنَّهُمْ لَخَذِبُونَ (۱۵۲:۳۷) أَصْطَلَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ (۱۵۳:۳۷) مَا لَكُمْ
 كَيْفَ تَحْكُمُونَ (۱۵۴:۳۷) أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (۱۵۵:۳۷) أَمْ لَكُمْ سُلْطَنٌ مُبِينٌ
 (۱۵۶:۳۷) فَاتُوا بِحُجَّتِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (۱۵۷:۳۷) وَحَقُّوا أَيْتَهُ وَبَيَّنْ
 الْحُجَّةَ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ أَنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ (۱۵۸:۳۷) سَخَّرَ اللَّهُ عَمَّا

يَصِفُونَ (۱۵۹:۳۷) (۱۵۹:۳۷-۱۵۹:۳۷) ”پھر راز ان لوگوں سے چھپو گیا (ان کے دل کو
 یہ بات گنتی ہے کہ) تمہارے رب کے لیے تو ہوں بیٹیاں اور ان کے لیے ہوں بیٹے؟ کیا واقعی ہم نے ملائکہ کو عورتیں ہی بتایا
 ہے اور یہ انھوں نے دیکھی بات کہہ رہے ہیں؟ خوب سن رکھو! دراصل یہ لوگ اپنی من مکررات سے یہ بات کہتے ہیں کہ ”اللہ
 اولاد رکھتا ہے۔“ اور فی الواقع یہ جھوٹے ہیں۔ کیا اللہ نے بیٹوں کے بجائے بیٹیاں اپنے لیے پسند کر لیں؟ قسمیں کیا ہو گیا ہے
 کیسے ہم گارہے ہو؟ کیا قسمیں ہوتی نہیں آگیاں پھر تمہارے پاس اپنی ان باتوں کے لیے کوئی صاف سند ہے؟ تو لاؤ اپنی وہ
 کتاب اگر تم کہے ہو۔ انہوں نے اللہ اور ملائکہ کے درمیان سب کار شدہ بارگاہ ہے ’عالمائے ملائکہ خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ
 مجرم کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں۔ اللہ پاک ان باتوں سے جو یہ لوگ ان کی طرف منسوب کرتے ہیں۔“

اس خصوص صورت شریک کی تردید کے ساتھ ساتھ ’اس صورت میں ان تمام دوسرے عقد عقائد کی بھی تردید کی
 گئی ہے جو کہی سورجوں کا خاص موضوع ہے۔ چنانچہ خالص توحید پر اس کا ہر ذریعہ کائنات سے استعلا کیا جاتا ہے۔

إِنَّ إِلَهُكُمْ لَوَاحِدٌ (۱۶۰:۳۷) رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ

الْمَشَارِقِ (۱۶۱:۳۷) ”تمہارا ہی وہ حق ہی ایک ہے“ وہ جو زمین اور آسمانوں اور تمام ان چیزوں کا مالک ہے
 جو زمین و آسمان میں ہیں اور سارے مشرقوں کا مالک ہے۔“ یہ صورت تفریع کرتی ہے کہ شرک حتم رسید ہونے اور
 عذاب پانے کا سبب لول ہے۔ یہ تفریع متاخر قیامت کے ایک مقرر میں کی جاتی ہے۔

فَأَنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ (۱۶۲:۳۷) إِنَّا كَفَّلْنَاكَ نَفْعًا بِالْمُحْذَرِينَ
 (۱۶۳:۳۷) أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ (۱۶۴:۳۷) وَ يَقُولُونَ إِنَّا
 لَنَارِكُوا إِلَهًا لَّسَاءِ عِشْرَتُونَ (۱۶۵:۳۷) بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَ صَدَقَ الْمُرْسَلِينَ (۱۶۶:۳۷)
 إِنَّكُمْ لَذَائِقُوا الْعَذَابِ الْآلِيمِ (۱۶۷:۳۸) وَمَا تُحْزَنُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (۱۶۸:۳۹)

(۱۶۸:۳۹ تا ۱۶۸:۳۹) ”اس طرح دوسرے اس روز عذاب میں مشترک ہوں گے۔ ہم مجرموں کے ساتھ ہی کہہ
 کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے تو یہ گھڑ میں آجاتے تھے۔“

اور کہتے تھے کہ ہم ایک شاعر مجنون کی خاطر اپنے پیروؤں کو پھوڑ دیں۔ حالانکہ وہ حق نے کر آیا تھا اور اس نے رسولوں کی تصدیق کی تھی۔ اب ان سے کہا جائے گا کہ تم لازماً دردناک سزا کا حشر دیکھنے والے ہو اور تمہیں جو بدلہ بھی دیا جا رہا ہے وہ انہی اعمال کا دیا جا رہا ہے۔ جو تم کرتے رہے ہو۔

اس سورت میں بیٹ بعد الموت اور جزا و سزا کے مسئلے کو بھی لایا گیا ہے۔

وَقَالُوا إِن هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ (۱۵:۳۷) اِذْ اٰمَنَّا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَمًا اِنَّا لَمُبْعُوثُونَ (۱۶:۳۷) اَوَاٰهَؤُنَا لَمَّا وُلُوْا (۱۷:۳۷) قُلْ نَعْمَ وَاَنْتُمْ ذٰخِرُونَ

(۱۸:۳۷) ”اور وہ کہتے ہیں یہ تو سحرِ جادو ہے۔ بھلا کیسے ایسا ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر چکے ہوں اور مٹی بن جائیں اور پڑیوں کا جڑوہ جائیں اس وقت ہم پھر..... زندہ کر کے انوکھ کر دیے جائیں گے اور کیا تبارک الٰہیہ دتوں کے آپادہ کو بھی اٹھائے جائیں گے۔ ان سے کہو ہاں اور تم خدا کے چاہنے میں بے بس ہو۔“ اور اس کے بعد پھر مناظرِ قیامت میں سے ایک طوفان اور منظرِ حشر پیش کیا جاتا ہے جس کے اندر بے شمار مناظر، حرکات، تاثرات اور اہلک آنے والے حالات پیش کیے گئے ہیں۔

اس سورت میں وحی الہی اور منصب رسالت سے بھی بیشک کئی کئی ہے۔ وہ کہتے تھے۔

وَيَقُولُونَ اِنَّا اَنۡتَارِ كُنَّا اِلٰهِنَا لَشَاعِرٌ مُّحْتَوٍ (۳۶:۳۷) ”کیا ہم اپنے اہلوں کو ایک شاعر اور مجنون کی وجہ سے پھوڑ دیں۔“ اس کا جواب یوں آتا ہے:

بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَقَ الْمُرْسَلِينَ (۳۷:۳۷) ”بلکہ وہ حق لے کر آیا ہے اور اس نے رسولوں کی تصدیق کی ہے۔“

اہل مکہ کی گواہی اور تحذیب کی مناسبت سے رسولوں کے قصے بھی اس سورت میں لائے گئے ہیں۔ حضرت نوحؑ، حضرت ابراہیمؑ اور آدمؑ آپ کی اولاد کے حصے لائے گئے ہیں۔ حضرت حوئیؑ، حضرت ہارونؑ، حضرت یاسینؑ، حضرت لوطؑ اور حضرت عیسیٰؑ عظیم السلام کے حصے بھی لائے گئے ہیں۔ ان حصے سے معلوم ہوتا ہے کہ لفظ اپنے رسولوں پر بیٹ رحمت فرمایا رہا ہے اور ان کی نصرت کرتا رہا ہے۔ اور ان کے مخالفین اور کٹھ پتلی پر لفظ کا عذاب آ رہا ہے۔ اور ان کو سزا دی جاتی رہی ہے۔

وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ اَكْثَرُ اَۡتَوٰلِیۡنَ (۷۱:۳۷) وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا فِيْهِمْ مُّنۡذِرِیۡنَ (۷۲:۳۷) فَاَنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُۡنۡذَرِیۡنَ (۷۳:۳۷) اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخۡلَصِیۡنَ (۷۴:۳۷) ”حالانکہ ان سے پہلے بہت سے لوگ گمراہ ہو چکے تھے اور ان میں ہم نے تنبیہ

لہ وعدہ ہے جس نے آسمانوں کو کوکب کے درجے میں کیا ہے۔ پھر شیاطین ان کی جانب سے عالم ہلا کے راز چلنے اور شباب چاہنے کے لئے کاد کر رہے ہیں اور اس کے بعد سو فی کیا جاتا ہے۔

أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا (۱۱: ۳۷) ”کیا یہ لوگ زیادہ طاقتور ہیں“ یا یہ بندگان خدا ملائکہ کو کوکب شیاطین اور شباب چاہنے؟ اس سے اس بات پر استدلال کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ بحث بعد طہوت کو بھیجے گئے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے لیے یہ بہت ہی آسان کام ہے۔ یہ لوگ اپنی کج فہمی کی وجہ سے اسے مسجد سمجھتے ہیں اور حرا کر رہے ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد حساب و کتاب اور جنت و دوزخ کا ایک طویل مقررہ پیش کیا جاتا ہے ”یہ ایک مندرجہ منظر ہے۔“

۱۔ دوسرے سبق کا آغاز اس حصوں سے کیا جاتا ہے۔ کہ کہ کے گرائوں کی مثالیں اہم سہایت میں بھی موجود رہی ہیں۔ ان کے پاس بھی ذرائع واسلے آئے تھے لیکن ان میں سے اکثر لوگ گمراہی رہے۔ ان ذرائع و ابوالوں میں قوم نوحؑ، قوم ابراہیمؑ، موسیٰؑ، ہارونؑ، ایساں، لوطؑ اور یونسؑ عظیم السلام کے قصص لائے گئے ہیں۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان ذرائع والوں کی اقوام کا انجام کیا ہوا۔

۲۔ تیسرے سبق میں وہ اخلاقی قصور پیش کر کے اسے رد کیا گیا ہے۔ جس کا تذکرہ ہم کر آئے ہیں۔ یعنی جنت اور عذاب کا قصہ۔ اس آخری سبق میں اللہ کے اس عہد کا بھی ذکر کیا گیا ہے جو اس نے تمام رسولوں کے ساتھ کیا ہے۔

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْعَرُسَلِينَ (۱۷۱: ۳۷) اِنھُمْ لَھُمْ الْفَتَوْرُونَ (۱۷۲: ۳۷) ”اِنْ جُنْدُنَا لَھُمْ الْغَلْبُونَ“ (۱۷۳: ۳۷) ”اپنے پیچھے ہوئے ہندوں سے ہم پہلے ہی وعدہ کر چکے ہیں کہ یقیناً ان کی مدد کی جائے گی اور ہمارا لشکر ہی غالب ہو کر رہے گا۔“ سورت کا خاتمہ اس پر ہوتا ہے کہ اللہ سب سے تمام شرکوں سے پاک ہیں۔ اس کے رسولوں پر دنیا و آخرت میں سلامتی ہے۔ اور ہر جسم کی حمد و ثناء اور عاقبت و رویت اللہ کے لیے ہے۔

سَبِّحْ رِبَّكَ رَبَّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ (۱۸۰: ۳۷) وَسَلِّمْ عَلَی الْعَرُسَلِينَ (۱۸۱: ۳۷) وَالْحَمْدُ لِلَّہِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (۱۸۲: ۳۷) ”پاک ہے ہر ارباب عزت کا نام“ ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بتا رہے ہیں اور سلام ہے رسولوں پر اور ساری تحریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے جسے یہی وہ اصل مسائل ہیں جو اس سورت کا موضوع تھی ہیں۔ اور سورت کے مضامین انہی کے گرد گھومتے ہیں۔ اب تفصیلات اور تحریکات۔

درس نمبر ۲۰۸ تشریح آیات

۱۔۔۔ تا۔۔۔ ۶۸

وَالصّٰفّٰتِ صَفًّا ۖ فَالْزُجُرِجِ ۚ زَجْرًا ۖ فَالْثَلٰثِیْنَ ۚ ذِكْرًا ۚ اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ ۙ
رَّبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَیْنَهُمَا ۚ وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ۙ

اللہ کے نام سے جو ہے انتہا میں نور و رحمت فرماتے والا ہے۔

”ظہار در ظہار پانچویں واسوں کی قسم“ پھر ان کی قسم جو واسے پھلانے والے ہیں ’پھر ان کی قسم جو کام صیحت
داتے والے ہیں ’تسار اسعید حقیقی بس ایک ہی ہے۔۔۔ وہ جو زمین اور آسمانوں کا اور تمام ان چیزوں کا مالک ہے جو
زمین و آسمان میں ہیں ’اور سارے مشرقوں کا مالک۔“

ظہاروں میں صاف کرنا ہے ’واسے‘ زجر کرنے والے اور عداوت کرنے والے دراصل وہ فرشتے ہیں جو ان اعمال
کے حامل ہیں۔ صیحت پانچویں واسے یعنی نمازوں میں یا اللہ سے احکام لینے کے انتظار میں صاف بہت مراد ہوں اور زجر و توبیخ
سے مراد یہ ہو سکتی ہے کہ جن غائبوں کی روح قبض کرنا حضور ہو تو وہ واسطے ہوئے لیتے ہیں ’یادہ جو مشرق میں ان کو
واقف نہایت سے جنم کی طرف چاہیں گے۔ یا کسی بھی حال میں اللہ کی مرضی کے مطابق زجر کرنے والے۔ اور عداوت و
ذکر کرنے والوں سے مراد کتاب الہی پڑھنے والے اور اللہ کی سمجھت کرنے والے ہو سکتے ہیں۔
غرض ظاہر کی ان خاص اہم و اہل کی قسم کھانے کی غرض و غایت یہ ہے کہ لوگو! جان لو کہ۔

اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ (۳۷: ۱) ”تسار اسعید حقیقی بس ایک ہی ہے۔“۔ اور ان فرشتوں کی اس حالت کی
پھر قسم اُس لیے کھائی گئی ہے کہ فرشتوں کے بارے میں عربوں کا حضور و صحت ظہار تھا جیسا کہ ہم نے کہا کہ عرب فرشتوں کو
اللہ کی اولاد سمجھتے تھے اور بعض عرب فرشتوں کو اللہ بھی اس لیے جانتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں لہذا انہی کی دیویاں ہیں۔

ضروری ہوا کہ فرشتوں کی منیبت بتانے کے بعد اللہ خود اپنی تعریف بھی فرمادے :

رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ (۵:۳۷) ”وہ جو زمینوں اور آسمانوں کا اور تمام ان چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان ہیں اور سارے مشرقوں کا مالک ہے۔“ یہ زمین اور آسمان جو انسانوں کے نزدیک قائم ہیں وہ انہوں کو بتاتے ہیں کہ اس عظیم کائنات کا ایک خالق مدبر ہے۔ اس جہاں میں کوئی ذات اس کے سوا نہیں ہے جس کا یہ دعویٰ ہو کہ اس کی تخلیق اور مدبر میں اس کا بھی حصہ ہے۔ کوئی عقلمند انہیں اس اعتراض سے نہیں بھاگ سکتا کہ اس میں اس خالق پر قید قدرتوں کا کف ہے۔ اور وہ رب ہے اور وہی مالک ہے زمین و آسمان اور ان کے درمیان ہرچیز کا۔ خواہ وہ انہیں ہیں یا ان کے نہیں ہیں۔ مخلوقات ہیں، دیکھی جانے والی مخلوقات ہیں، ایسی مخلوقات ہیں جو فکر میں آسکتیں اور آئے دن ان کے بارے میں انسانوں کے علم میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ لیکن ان کی کثرت اب بھی نظروں سے لومیں ہے۔

آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی ساری اشیاء اور تمام اس قدر عظیم ہیں اور ان کے درمیان پائی جانے والی مخلوقات اس قدر متحرک، خوبصورت اور باہم ہم آہنگ ہیں کہ ایک زندہ دل انسان ان سے حائر ہونے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اور اس کائنات سے گمراہ تاثر اور محبت پانے اور اس پر غور و فکر کے بغیر وہی غصے گزر سکتا ہے جس کا دل مر چکا ہو اس لیے ایسے غصے پر پھر یہ خوشگوار تاثرات کوئی اثر نہیں کرتے اور اس کا دل و دماغ ان عجائبات کو کچھ کر بھی خوش نہیں مانتا۔

رَبُّ الْمَشَارِقِ (۵:۳۷) ”مشرقوں کا مالک۔“ ہر طرف کے لیے ایک مشرق ہے اور ہر پارے کا بھی ایک مشرق ہے۔ لہذا اس کائنات میں بے شمار مشرق ہیں۔ ان وسیع اجرام فلکی میں ان گنت مشرق ہیں۔ اس تعمیر میں اس زمین کی طرف بھی گمراہ اشارہ ہے جس پر ہم رہتے ہیں۔ زمین جب سورج کے سامنے حرکت خوری کا عمل کرتی ہے تو کسی نہ کسی وقت اس کا ایک حصہ مشرق ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی نہ کسی وقت اس کا ایک حصہ مغرب ہوتا رہتا ہے۔ اور یہ عمل بے درپے چلا رہتا ہے۔ جو نئی کوئی حصہ سورج کے سامنے آتا ہے وہ مشرق ہوتا ہے۔ اور اس کے بالقابل حصہ مغرب ہوتا ہے۔ جو ان جوں حرکت کر رہا ہو رہتی ہے مشرق بھی بدلتا رہتا ہے اور مغرب بھی۔ یہ وہ حقیقت ہے جس سے نزول قرآن کے وقت وحی کے خیرے تھے۔ لیکن اللہ نے ان کو اس قدر قدیم زمانے میں خبر دے دی۔

یہ نہایت ہی گمراہ نظام ہے جس کے مطابق اس زمین پر مشرق روئی دوہیں اور یہ خوبصورت جو طوع آفتاب کے وقت اس زمین پر ٹھہر جاتی ہے یہ اس قابل ہے کہ انسانی دل کو خوشگوار تاثر اور گرمیے اور دھڑکے کے تاثرات نہ بھر دے۔ اور انسان چاہے کہ سامان کائنات کی کیا شان ہے اور انسان چاہے کہ بے شک اللہ وعدہ خالق کائنات ہے کہ اس زینت و صفت کے آثار اور اس کی مسافت اور طبیعت یہ بتاتی ہے کہ اس کا بتانے والا ایک ہی ہے۔

یہ وہ ہے کہ یہاں اللہ کی صفت رب المشرق کو لایا گیا ہے۔ مگر جب ہم کو جب ”شباب“ حلقہ میں اور ان کے بچکے جانے پر بحث کریں گے اس موقع پر رب المشرق کے کچھ اور معنوں اور سرسری بھی بیان کریں گے۔

إِنَّا زَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِرُزْنِهِۦ ۖ الْكَوَاكِبُ هَٰٓ وَحِفْظًا مِّنْ
كُلِّ شَٰيْطَٰنٍ مَّارِدٍ ۚ لَا يَتَمَنَّوْنَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَىٰ وَ يَقْدُمُونَ مِنْ كُلِّ
جَانِبٍ ۚ دُخُوْرًا وَ لَٰهُمْ عَذَابٌ وََاصِبٌ ۚ إِلَّا مَن خَٰطَفَ الْخَطْفَةَ
فَآتَبَعَهُۥ شَهَابٌ تَآتِبُۢنَ

”ہم نے آسمان دنیا کو تاروں کی زینت سے آراستہ کیا ہے اور ہر شیطان سرکش سے اس کو محفوظ کر دیا ہے۔ یہ
شیاطین عام اعلیٰ کی باتیں نہیں سن سکتے۔ ہر طرف سے بارے اور ہانگے جاتے ہیں اور ان کے لیے عیم عذاب ہے۔ ہم
اگر کوئی ان میں سے کچھ سے اڑتے تو ایک تیز شعلہ اس کا پچھا کرتا ہے۔

سورۃ کے آغاز میں مذکور ہے کہ بارے میں عربوں کے غلط خیالات پر بحث کی گئی تھی ’یہاں شیاطین کے بارے میں ان
کے غلط خیالات کو لایا جاتا ہے۔ عربوں کے یہ خیالات تھے کہ اللہ اور جنوں کے درمیان رشتہ داری ہے۔ بعض عرب بعض
اس خیال سے شیاطین کی پوجا کرتے تھے کہ شیاطین کو ملکوت السموات کی بعض فیوض کا طعم ہوتا ہے۔ وہ عام اعلیٰ
سے دلالت ہوتے ہیں اور یوں شیخ و تصانیف پہنچا سکتے ہیں۔

’زمین‘ آسمان اور مشرق کے در کے بعد‘ چارے ان سے مراد ستاروں کے مشرق ہوں‘ زمین کے اوپر جاری مشرق
ہوں‘ یا دونوں مشرق ہوں یا ان سے مراد نور نور روشنی ہو‘ ہر حال اب یہاں کوکب کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔

إِنَّا زَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِرُزْنِهِۦ ۖ الْكَوَاكِبُ (۶:۳۷) ”ہم نے آسمان دنیا کو تاروں سے آراستہ کیا
ہے۔“ ”عرب ایک نظریے سے یہ زینت دکھائی دیتی ہے۔ چاندنی رات میں تارے اور کوکب کی نگارہ پیش کرتے ہیں۔ معصوم
ہوتا ہے کہ حقیقی کائنات میں جس ایک اہم منصب ہے۔ جس طرح اللہ کی تخلیق نور و ظلم کے بعد انوکھی معلوم ہوتی ہے۔ اسی
طرح خوبصورت بھی معصوم ہوتی ہے۔ بحال اس کائنات کے نقشے میں کوئی عارضی رنگ نہیں ہے۔ بلکہ یہ ایک حقیقی منصب ہے۔
تخلیق کائنات میں دو چیزیں لازمی مواد ہیں۔ ایک کمال درجے کا منصوبہ اور دوسرا انسانی شعور خوبصورت نقوش قدرت۔ یہ
دونوں ضروری اور ضروری اور قصور و اذیت ہیں۔ اور اس کائنات میں کمال و جمال دونوں اپنا اپنا کام کر رہے ہیں۔

چاندنی رات میں جب انسان تاروں پر بھرتے آسمان کو دیکھتا ہے تو وہ اس دنیا کے خوبصورت ترین منظر کو دیکھ رہا ہوتا
ہے۔ یہ منظر اس قدر خوبصورت ہوتا ہے کہ انسان دیکھتا ہوا جیسے انظرس حلقی نہیں اور دل طویل نہیں ہوتا۔ ہر ستارہ وضو
پار ہوتا ہے اور چمکتا ہے۔ ہر ستارہ اپنا نور نکھیر رہا ہوتا ہے۔ انسان محسوس کر رہا ہے کہ یہ کائنات کی محبت بھری آنکھیں
ہیں جو نظر چراگے دیکھ رہی ہیں اور جب انسان ان پر نظر ڈالتا ہے تو یہ آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ چھپ جاتی ہیں اور جب
آپ ان سے نظر ہٹاتے ہیں تو یہ آنکھیں پھر چمک اٹھتی ہیں اور اپنے حضور نظری حشا میں رہتی ہیں۔ ہر رات اس آنکھوں
کا موقف عطف ہوتا ہے اور منزل پہنچتی ہے۔ یہ بھی انسان کے لیے ایک ذہنی اور نفسیاتی خوراک ہے اور اسے جس
قدر بھی کوئی کھائے عیس نہیں ہوتا اور نہ ممل ہوتا ہے۔

گلی آیت میں بتایا جاتا ہے کہ ان کو کب کالیک دوسرا زیر بھی ہے۔ ان میں سے بعض شباب جالب ہوتے ہیں اور یہ ان شیعوں پر ہماری کرتے ہیں جو طواغیہ کے قریب جانے کی سعی کرتے ہیں۔

وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ (۷:۳۷) لَا يَسْمَعُونَ لِيَ الْإِنَّمَاءِ الْعُلَىٰ وَ
يُقَفُّونَ مِّنْ كُلِّ جَانِبٍ (۸:۳۷) دُخُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ (۹:۳۷) اَلَا

مَنْ عَطَفَ الْخَطْفَةَ فَاتَّبَعَهُ شَيْطَانٌ ثَاقِبٌ (۱۰:۳۷) اور ہر سرکش شیطان سے اس کو محفوظ کر دیا ہے۔ یہ شیاطین طواغیہ کی باتیں نہیں سن سکتے۔ ہر طرف سے مارے اور ہانگے جاتے ہیں اور ان کے لیے عظیم عذاب ہے۔ تاہم اگر کوئی ان میں سے کچھ لے اڑے تو ایک جز شدہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔

بعض عیسائی ایسے ہوتے ہیں جو عالم بلا کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان کی ذہنیاتی ہوئی ہے کہ یہ عالم بلا میں جو فیصلے اس عالم کے بارے میں ہوتے ہیں 'شیطان کو ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے سے روکتے رہیں۔ جب بھی کوئی شیطان عالم بلا سے کوئی راز چرنے کی سعی کرتا ہے تو شباب جالب اس کا پیچھا کرتے ہیں۔ اور ان کو مار کر ہانک دیتے ہیں۔ ایسے شیاطین حردین کے لیے آخرت میں ایسا عذاب ہو گا جو بھی ختم ہونے والا نہ ہو گا۔ بعض اوقات شیاطین 'بعض معلومات لے اڑتے ہیں ایسے شیاطین کا پیچھا یہ شباب جالب کرتے ہیں۔ یہ شباب ایسے شیاطین پر لگتے ہیں اور انہیں جلا کر رکھ دیتے ہیں۔

ہم ان کیفیات کو کبھی طرح سمجھ نہیں سکتے کہ یہ شیاطین جاسوسی کا یہ عمل کس طرح کرتے ہیں اور کس طرح وہ کچھ معلومات لے اڑتے ہیں اور کس طرح انہیں شباب جالب کے ذریعے مجسم کر دیا جاتا ہے۔ یہ عالم کب کی باتیں ہیں اور انسانی قسم وادارہ کی جو طبیعت ہے وہ ان کے معلوم کرنے سے عاجز ہے۔ اور نہ ان کی کیفیات کا تصور کر سکتی ہے۔ عمارہ طریقہ یہی ہے کہ لفظ کی طرف سے جو کچھ آجائے ہم اس کی تصدیق کر دیں 'اس جہاں کے اندر ہم طبیعت کے بارے میں جو کچھ جانتے ہیں وہ حقیقی علم ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ یہ شیاطین جن کو عالم بلا تک پہنچنے میں دیا جاتا ہے۔ اور وہاں جو کچھ ہوتا ہے اس کی طرف کان لگاتے سے بھی ان کو روک دیا جاتا ہے۔ وہی شیاطین ہیں جن کے بارے میں عرب کے لوگوں کا دعویٰ تھا کہ ان کا اور لفظ قتالی کا آپس میں رشتہ ہے (خو زبانی)۔ اگر ان لوگوں کا یہ دعویٰ درست ہوتا تو حواس غفلت ہوتا۔ اور یہ نہ ہوتا کہ لفظ کے رشتہ داروں کو اس طرح دھکا دیا جاتا ہے کہ لفظ ہاتھ سے اڑ جاتا ہے۔ یہ رشتہ دار تو عالم بلا میں آزادانہ آتے جاتے۔

حاکم کے ذکر اور آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان اشیاء کے ذکر کے بعد اور ان ستاروں کے ذکر کے بعد جن سے آسمانوں کو حرکت کیا گیا اور جن شیطانوں کے ذکر کے بعد جو سرکش ہیں اور جن پر شباب جالب چھوڑے جاتے ہیں 'اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ ذرا ان لوگوں سے چلیں کہ وہ زیادہ طاقتور ہیں یا نہ کوہ ہلا ۱۰۰ طاقتور سے اور زیادہ قوی سے تو پھر وہ دربارہ اٹھائے جانے کے

تصور سے کیوں دہشت زدہ ہو جاتے ہیں اور حراج کرتے ہیں۔ اور اس کے وقوع کو مسجد سمجھتے ہیں۔ حالانکہ قیامت میں لوگوں کو دوبارہ اٹھائیں عظیم اور بولناک قہقہات کی پیدائش سے زیادہ مشکل امر نہیں ہے۔

فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنِ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ
مِنْ طِينٍ لَّازِبٍ ۖ بَلَّ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ۖ وَإِذَا دُكُّوا لَا
يَذْكُرُونَ ۖ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ ۖ وَقَالُوا إِن هَذَا إِلَّا
بَسَحَرٌ مُّبِينٌ ۖ وَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا إِنَّا لَبِيعُونُ ۖ وَأَوَّ
ابْنَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ۖ

”اب ان سے پوچھو ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے یا ان چیزوں کی جو ہم نے پیدا کر رکھی ہیں؟ ان کو تو ہم نے لیس دار گارے سے پیدا کیا ہے۔ تم (اللہ کی قدرت کے کرشموں پر) حیران ہو اور یہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ سمجھایا جاتا ہے تو سمجھ کر نہیں دیتے۔ کوئی نکال دیکھتے ہیں تو اسے غصوں میں اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں ”یہ تو سرخ چادروں سے“ بعد کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ جب ہم سرچے ہوں اور مٹی بن جائیں اور پڑیوں کا پتھر ہو جائیں اس وقت ہم پھر زندہ کر کے اللہ مکر سے کیے جائیں؟ اور کیا ہمارے اچھے وقتوں کے آیا بعد ابھی اٹھائے جائیں گے۔“

ذرا ان سے پوچھو کہ تم کہتے ہو کہ ”ملوات“ زمین ”ان کے درمیان فاصلے“ شیطانی ستارے اور شہاب جب سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ تو کیا تمہاری تخلیق زیادہ مشکل ہے یا اللہ کے ان جہانوں کی تخلیق؟ اس سوال کے بعد ان کے جواب کا انتظار ہی نہیں کیا جاتا کیونکہ جواب تو ظاہر ہے۔ یہ سوال تو محض سرزنش کے لئے کیا گیا ہے اور ان کی غرابت پر جب کے اٹھارے لے لے کیا گیا ہے۔ اس لئے کیا گیا ہے کہ یہ لوگ مدد درجہ خائن اور حیران کن مدد تک باختم نہیں۔ چنانچہ ان کے سامنے یہ حقیقت رکھی جاتی ہے کہ آفاقی زمین میں جیسے ایک لیس دار گارے سے بنایا گیا ہے۔ اور یہ گارہ اسی زمین سے لیا گیا ہے۔ جو مخلوق میں سے ایک ہے۔

إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَّازِبٍ (۱۱:۳۷) ”ہم نے انہیں لیس دار گارے سے پیدا کیا ہے۔“
قدایہ لوگ پیدائش کے اٹھارے کوئی زیادہ دشوار نہیں ہیں اور نہ ان کی تخلیق مشکل ہے۔ لہذا ان کا موقف عجیب ہے کہ اپنی حماقت کو نہیں سمجھتے۔ ان اللہ کی آیت کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ ان کو بے حد اہمیت کی بولبے دیا سے ڈرایا جاتا ہے اور یہ مذاق سمجھتے ہیں۔ ان کی یہی حماقت ہے جس پر حضور کریم کو تعجب ہوتا ہے اور یہ لوگ ہیں کہ اپنی روش پر بل رہے ہیں۔

بَلَّ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ (۱۲:۳۷) وَإِذَا دُكُّوا لَا يَذْكُرُونَ (۱۳:۳۷) وَإِذَا

رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ (۱۴:۳۷) ”تم حیران ہو اور یہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ سمجھایا جاتا ہے تو سمجھ کر نہیں دیتے۔ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اسے غلطی میں اڑا دیتے ہیں۔“ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حق ہے کہ آپ ان کے معاملات پر تعجب کرس۔ کیونکہ آپ تو اللہ کو اپنے قلب میں پاتے ہیں۔ جس طرح ہر مومن پاتا ہے۔ اور اللہ کی آیات کو واضح طور پر دیکھتا ہے۔ جو اس کائنات میں ہر طرف بکھری پڑی ہیں۔ آپ کو اس پر تعجب ہے کہ ان آیات اور نشانوں کو دیکھتے ہوئے کسی طرح ایک شخص انہماک ہو سکتا ہے اور کسی طرح اس قسم کا باہون موتف اختیار کر سکتا ہے۔

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رویہ کی وجہ سے انھیں بداندیش ہیں ”اور حیران کی حالت یہ ہے کہ مسد کی اس قدر وضاحت کے باوجود“ عقیدہ و توحید اور بیعت باللہوت کے مسائل کے واضح ہونے کے باوجود ان کے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں ان کی نصرت مسخ ہو چکی ہے۔ اور وہ مذاق کرتے ہیں۔ بلکہ وہ مذاق طلب کرتے ہیں۔ ”دوسروں کو بھی مذاق کی دعوت دیتے ہیں۔ لفظ (یَسْتَسْخِرُونَ) سے اس کا اظہار ہوتا ہے۔

ان کے مذاق اور غشی کا ایک نمونہ یہ ہے کہ یہ لوگ قرآن مجید کو جادو کہتے ہیں اور اس بات پر تعجب کرتے ہیں کہ قرآن کریم موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے نظریہ کی دعوت دیتا ہے۔

وَقَالُوا إِن هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ (۱۵:۳۷) ؕ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا

لَسَبْعُونَ نَوْمًا (۱۶:۳۷) اَوْ اَبَاؤُنَا الَّاؤُلُون (۱۷:۳۷) ”اور وہ کہتے ہیں یہ تو صرف جادو ہے۔ یہاں تک کہ یہاں ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر چکے ہوں اور مٹی بن جائیں اور پڑیوں کا جڑیوہائی تقسیم ہر زندہ کر کے اٹھا کر لے کر آجائیں گے اور کیا ہمارے لگے وقتوں کے آداب اور بھی اٹھائے جائیں گے۔“

اپنے ماحول میں اللہ کی قدرت کے آثار کے دیکھتے ہیں یہ لوگ غافل ہیں ”خود اپنی ذات کے اندر اللہ کی قدرت کے آثار پر کچھ نہیں پاتے۔ زمین اور آسمانوں کی تخلیق کے اندر جو آثار پائے جاتے ہیں ان سے بھی یہ غفل ہیں۔ ستاروں ’سیاروں اور شایب ’ثاقب پر بھی غور نہیں کرتے۔ طائر، ’شیاطین کی تخلیق پر غور نہیں کرتے۔ خود اپنی تخلیق پر غور نہیں کرتے کہ کسی طرح ایک ایسے وار کھڑے سے ان کو بنایا گیا۔ یہ سب آثار قدرت ان کی نظروں سے اوجھل ہیں اور تعجب کرتے ہیں اس بات پر کہ جب وہ مرث جائیں گے اور مٹی اور پڑیاں بن جائیں گے تو انیس دوبارہ کس طرح اٹھایا جائے گا اور پھر اگلے دور کے آداب کو کس طرح اٹھایا جائے گا۔ جن کی پڑیاں بھی نہیں۔ حالانکہ اس طرح دوبارہ اٹھائے جانے میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ یہ ہیذا امکان ہے۔ صرف معمولی غور و فکر کی ضرورت ہے اور اس واقع کے مذکورہ مشابہت پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔“

--- (۱) (۱) ---

مگر یہ لوگ اس جہاں میں ان مشابہت پر غور و فکر نہیں کرتے اور صحیح نتیجہ پر پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے سامنے یہ ہولناک منظر پیش فرماتا ہے کہ اب یہ لوگ گویا موت کے بعد اللہ دیے گئے ہیں۔ قیامت کے اس منظر کی تصویر کشی اس قدر خوفناک انداز میں کی گئی ہے کہ اس میں دو ماہذب آدمی کی طرح مضرب فکر آتے ہیں۔

قُلْ كَعَمَّوْا أَنْتُمْ دَاخِرُونَ

”ہاں سے کہو ہاں، اور تم (خدا کے مقابلے میں) بے بس ہو۔“ چار تم اور تیرا سے آجہ و اجہ اور امت قدیم و اعلیٰ بھی اٹھائے جائیں گے۔ اور نہایت ہی بے بسی کی حالت میں ’ذلیل اور کر ٹکر کر کے‘ چل کر سرکاری کی جھان نہ ہوگی۔ اور یہ کس طرح ہو گا۔ ذرا دیکھو اس منظر کو۔ بقیات کا ایک طویل منظر پیش کیا جاتا ہے۔ اس منظر کے پیش کرنے کا اسلوب منفرد ہے۔ زندہ اور متحرک ہے۔ مکالمے اور حرکات سے بھرپور ہے۔ کبھی عطا شدہ انداز کام ہے اور کبھی مکالمے کی شکل میں ہے اور کبھی واقعات پر چٹائی ہوئی ہے۔ چنانچہ کام کے اعلیٰ ترین خصوصیات پر یہ منظر مشتمل ہے۔

فَاِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَاِذَا هُمُ يَنْظُرُونَ

”بس ایک ہی جھڑکی ہوگی اور ٹھیک یہ اپنی آنکھوں سے (وہ سب کچھ جس کی خبر دی جا رہی ہے) دیکھ رہے ہوں گے۔“ جتنی چٹک بچھتے ہی وہ یہ منظر دیکھ رہے ہوں گے۔ جس ایک تیسرے آہستہ آہستہ ہوگی۔ (زجرۃ) کا لفظ اس لیے استعمال ہوا ہے کہ اس میں سختی کا کام ہوگی۔ ایک برزخاتی کی طرف سے حکمانہ چٹ۔ اس چٹ کے ساتھ ہی وہ اپنی نظروں کے سامنے سب کچھ دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ منظر ان کے سامنے اچانک خبر کسی قید کے ہو گا۔ یہ لوگ حواس پھٹ کر دیکھنے چلائے گئے۔

وَقَالُوا يُبَيِّنُ لَنَا هَذَا يَوْمَ الدِّينِ

”اس وقت یہ کہیں گے ہائے ہماری کم عقلی یہ تو عام الزام ہے۔“ یہ لوگ اسی حالت میں ہوں گے جس کے حواس بھی تک درست نہ ہوں گے کہ اچانک ان کے کانوں سے ایک دوسری صحت ”وہ ٹکرانے کی“ بالکل عکس واقع!

هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ

”یہ وہی فیصلہ کا دن ہے جسے تم بھڑکا رہے تھے۔“ اب یہاں انداز کام ”بیانی“ اور ”خبری“ سے بد کر خطاب کی شکل اختیار کر رہا ہے اور خطاب ان لوگوں سے ہے جو مرنے کے بعد اٹھائے جانے کی جگہ سب کرتے تھے۔ ایک صحت حکم ہے جو ان کے کانوں سے بڑی سختی سے گزرتا ہے۔ فیصلہ کن انداز میں۔ اور اس کے بعد دوسرے غنی لفظ کے کارندوں کی طرف۔

أَحْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ

مِنْ دُونِ اللَّهِ فَأَمْدُؤْهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ وَقِفْهُمْ اِنَّهُمْ ارِئِ

مَسْئُورُونَ ﴿۳۷﴾

(حکم ہو گا) ”تھیراؤ“ سب ظالموں اور ان کے ساتھیوں اور ان مبعوضوں کو جن کی وہ نہ انکو چھوڑ کر بندگی کیا کرتے تھے، پھر ان سب کو جہنم کا راستہ دکھاؤ اور دارا افسیں صغیرا افسانے سے کچھ پوچھنا ہے۔“
تھیراؤ اور اٹھاؤ کرنا فکر کے ان لوگوں جنہوں نے ظلم کیا اور جو ظالموں کی صف میں تھے۔ یہ ایک جیسے ہیں۔ اس لیے ان کو نہ ڈرنا، نہ بھانپنا اور ان کو جہنم کا راستہ دکھاؤ۔ لہذا کلام کس قدر سخت فیصلہ کن اور قویٰ آئبر ہے۔

فَاهْذِهِمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ (۳۷: ۲۳) ”ان کو جہنم کا راستہ دکھاؤ۔“ جنت کا راستہ تو ان کو دکھانا چاہنا چاہیے انہوں نے اسے رو کر دیا۔ اب جہنم کا راستہ ہی ان کے لیے رہ جاتا ہے جو ان کے لائق ہے۔
جہنم زندہ میں ان کو جہنم رسید کر دیا گیا۔ جہنم تک پہنچا دیا گیا لیکن ایک ضمنی حکم میں کہا گیا کہ دارا افسوں کو ان سے کچھ پوچھنا لیا جائے اور اس تک ان کو کلامت سے بھرپور انداز میں خطاب کیا جائے۔ سوائے انداز میں مکالمہ ہے۔

مَا كُنْتُمْ لَنَا صَرُورُونَ ﴿۳۸﴾

”کیا ہو گیا تھیں“ اب کیوں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے۔“ اب کیا وجہ ہے کہ تم میں کوئی انتہائی بچاؤ کی ضرورت نہیں کرتے۔ یہاں تو تم سب کھڑے ہو اور اب جس ایک دوسرے کی لہو لہو کی بہت ضرورت بھی ہے۔ اور وہ دیکھو تمہارے وہ مبعوض بھی کھڑے ہیں جن کی دنیا میں تم بندگی کرتے تھے۔
ظاہر ہے کہ ان کے پاس نہ کوئی مدد ہے اور نہ وہ بات کر سکتے ہیں۔ یہ سوں تو کیا ہی اس لیے کیا ہے کہ اس پر ایک تہرہ ہو۔

بَلْ هُوَ الْيَوْمَ مُسْتَسْرِمُونَ ﴿۳۹﴾

”اے“ آج تو یہ اپنے آپ کو (نور ایک دوسرے کو) حوالے کیے دے رہے ہیں۔“ یعنی ہر ایک اپنے آپ کو ہے جس میں دوسرے کے حوالے کر رہا ہے، بندگی کرنے والے ہوں کہ مبعوض ہوں۔
اب یہاں ظالمی انداز کلام کو بدل کر پھر مصلحتی اور عینانہ انداز سامنے آیا ہے۔ اس معترض میں یہ ایک دوسرے سے بھرتے ہیں۔

وَأَقْبَلْ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿۴۰﴾ قَالُوا إِنَّا كُنْتُمْ

تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ ﴿۴۱﴾

”اس کے بعد یہ ایک دوسرے کی طرف طرف سے اور باہم ٹکرا کر شرمناک کر دیں گے۔ (بھڑکی کر کے والے اپنے

بیٹوں سے) کہیں گے ”تم ہمارے پاس سیدھے رخ سے آتے تھے۔“

یعنی تم سیدھے رخ سے آکر ہمارے دلوں میں دوسرے والے تھے، بالعموم جب کسی کے کان میں کوئی بات ڈالے تو وہ دائیں جانب سے آئے۔ لہذا تم ہماری اس حالت کے دہراؤ ہو۔
پھر ان کا جواب یہ آئے گا کہ تمہارا یہ الزام افتادہ ہے۔ تم خود اپنے لیے کے دہراؤ ہو، جو بعد کیا تم نے کیا۔

قَالُوا بَلْ لَّوْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۴۸﴾

”وہ جواب دیں گے ”فیس بلکہ تم خود ایمان لانے والے نہ تھے۔“ یہ ہمارا دوسرا ہی نہ تھا جس نے ہمیں گمراہ کیا بلکہ تم تو ایمان ہی نہ لائے تھے اور تم نے توبہات کو توں ہی نہ کیا تھا۔

وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطٰنٍ

”ہمارا تم پر کوئی زور نہ تھا۔“ کہ ہم نے فیس اس رائے کے اختیار کرنے پر مجبور کیا جو ہماری تھی۔ ایمان نہ تھا کہ تم ایک رائے کو اختیار کرتا نہ چاہتے تھے اور ہم سے تم سے زبردستی کر کے اس رائے کے اختیار کرنے پر مجبور کیا۔

بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طٰغِيْنَ ﴿۴۹﴾

”تم خودی سرکشی لوگ تھے۔“ تم خودی حد سے گزرنے والے تھے۔ کسی حد پر رکنے والے نہ تھے۔

فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا اِنَّآ لَذٰلِكَ لَفٰعُوْنَ ﴿۵۰﴾ فَاَعْوَيْنٰكُمْ اِنَّا كُنَّا غٰوِيْنَ ﴿۵۱﴾

”آخر کار ہم اپنے رب کے اس فرمان کے ستمی ہو گئے کہ ہم مذاب کا مزا بھیجے والے ہیں۔ سو ہم نے تم کو بھگایا“
ہم خود شک ہوئے تھے۔“

لہذا ہم لوگ اور تم لوگ دونوں مذاب کے ستمی ہو چکے ہیں۔ وہ ذرا اب ہم پر حق بن کر آگیا ہے۔ اب ہمارے لیے مذاب کا مزا بھیجنے کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ تم لوگ ہمارے ساتھ اس لیے آگے تھے کہ تم ہمارے راستے پر چلنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ ہر قصور صرف یہ ہے کہ تم ہمارے پیچھے لگ گئے تھے۔

فَاَعْوَيْنٰكُمْ اِنَّا كُنَّا غٰوِيْنَ (۳۷: ۳۲) ”سو ہم نے تم کو بھگایا“ ہم خود شک ہوئے تھے۔“ اب یہاں اس صورت حال پر ایک دوسرا تبصرہ آئے گا۔ یہ گویا عدالت کی عدالت کا ایک فیصلہ ہے۔ جس کے اندر دلائل بھی موجود ہیں۔
چلایا جاتا ہے کہ دنیا میں یہ لوگ ایسے کام کرتے رہے۔ اس لیے آخرت میں ان کے ساتھ یہ سلوک روا رکھا گیا:

فَاِنَّهُمْ يَوْمَ مِیْنٰی فِی الْعَذَابِ مُشْتَرِكُوْنَ ﴿۵۲﴾ اِنَّا كُنَّا لَفٰعُوْنَ ﴿۵۳﴾

يٰۤاَيُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ لَا یَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿۵۴﴾

وَيَقُولُونَ آيَاتُنَا لَنَكْذِبَنَّ أَمْ أَكُنَّا مِنْ عَمَلٍ مَجْجُونٍ ﴿٤﴾

”اِس طرح وہ سب اِس روزِ عذاب میں مشرک ہوں گے۔ ہم غرہوں کے ساتھ ہی جگہ کیا کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جب ان سے کہا جائے ”اللہ کے سوا کوئی معبود حق نہیں ہے۔“ تو یہ حمزہ میں آجاتے تھے اور کہتے تھے ”کیا ہم ایک شاعر مجنون کی خاطر اپنے سپردوں کو چھوڑ دیں؟“
اور یہ تیرہ اور یہ پچھلے ان لوگوں کی سرکشی پر قائم ہونا ہے جنہوں نے دنیا میں یہ رائے اُتھیا کہ حق جگہ یہ رائے نہایت ہی گھٹا رائے حق۔

بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٥﴾ إِنَّكُمْ لَذَائِقُوا الْعَذَابِ الْكَلِيمِ ﴿٦﴾ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٧﴾ إِنَّ اللَّهَ عِبَادَهُ الْأَخْلَاصِينَ ﴿٨﴾

”حالانکہ وہ حق سے کر آیا تھا اور اِس نے رسولوں کی تصدیق کی تھی۔ (اب ان سے کہا جائے گا کہ) تم لازماً دردناک سزا کا حرا بخشنے والے ہو۔ اور جسے جو بدلہ بھی دیا جا رہا ہے اپنی اعمال کا دیا جا رہا ہے جو تم کرتے رہے ہو.....
مگر اللہ کے پیچہ دہشتے (اِس انجام بد سے) محفوظ ہوں گے۔
غرہوں کے خلاف پھیلے ساتے ہوئے پورے اللہ کے ظلم بندوں کو مستحق کر دیا گیا تھا کہ وہ عذابِ اِلم سے بچ گئے تھے۔ اِس حساب سے قیامت میں ان کے انجام کی ایک تھک بھی دکھا دی جاتی ہے۔ ان غرہوں کے عذابِ اِلم کے بالقتل وہ انعامات بھی رکھ دیئے جاتے ہیں۔ جن میں وہ حرا لے رہے ہوں گے۔ ان لوگوں سے کہ ایک خطر کے بالقتل دو سرا خطر۔

أُولَٰئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ ﴿٩﴾ قَوَائِمُ ﴿١٠﴾ وَهُمْ فِيكُمْ مَكْرُومُونَ ﴿١١﴾ فِي جَنَّتِ النَّعِيمِ ﴿١٢﴾ عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ﴿١٣﴾ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكُلِّ فَاكِهَةٍ مِّن مَّعِينٍ ﴿١٤﴾ بَيْضَاءَ لَّكَذَا لِلشَّيْبِزِينَ ﴿١٥﴾ لَا فِيهَا غَوْلٌ ﴿١٦﴾ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ ﴿١٧﴾ وَعِنْدَهُمْ قُصِرَتُ الْأَرْفَافُ ﴿١٨﴾ عَنِ الْكَاثِرِينَ ﴿١٩﴾ مَكْنُونُونَ ﴿٢٠﴾

”ان کے لیے چاہا اور بھاری ہے“ ہر طرح کی لذت جہیں اور نصرت ہماری جہیں جن میں وہ عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے۔ جنہوں پر آئے سائے بھیجیں گے۔ شراب کے چشموں سے ساغر بھر کر ان کے درمیان بھرا دیے جائیں گے۔

چکی ہوئی شراب، جو پیئے والوں کے لیے لذت ہوگی۔ نہ ان کے جسم کو اس سے کوئی ضرر ہو گا اور نہ ان کی عقل اس سے خراب ہوگی اور ان کے پاس ٹھاپیں بچائے والی، خوبصورت آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، ایسی نازک جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جلی۔

جنت کی نعمتیں کبھی ہوں گی؟ اس میں فتنوں کا ہر رنگ ہو گا جس میں نفس انسانی کی غذا بھی ہوگی اور انسانی احساسات اور انسانی جسم سب کے لیے حلال ہو گا۔ مزید یہ کہ وہاں جو نفس، جو کچھ چاہے گا وہ اسے ملے گا۔ قساحم انعامات اس لیے کہ یہ لوگ سب سے پہلے تو اللہ کے کرم بندے ہیں، اللہ کی بندگی انسان کے لیے سب سے بڑا اجر ہے۔ پھر عالم بلا میں وہ سترہ ترین صفت ہوں گے۔ یہ ان کے آرام کی جگہ ہوگی اور وہاں ان کو کوئی مشقت اور زحمت نہ کرنا ہوگی۔ پھر مزید یہ کہ آرام کے ساتھ اللہ کی رضامندی بھی انہیں حاصل ہوگی۔ جو سب سے بڑی نعمت ہوگی۔

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِّنْ مَّعِينٍ (۴۵:۳۷) يَبْسُطُ لَذَّةَ اللَّيْلِ وَالْغَدِ (۴۶:۳۷)

لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ (۴۷:۳۷) ”شراب کے چشموں سے ساغر بھر کر ان کے درمیان بھرتے جائیں گے چکی ہوئی شراب جو پیئے والوں کے لیے لذت ہوگی۔ نہ ان کے جسم کو اس سے کوئی ضرر ہو گا اور نہ ان کی عقل اس سے خراب ہوگی۔“ یہ جنت کی شراب کی نہایت ہی خوبصورت قریف ہے کہ اس سے شراب کی لذت تو ہوگی لیکن شراب کے معرات اس میں نہ ہوں گے۔ اس میں نشہ نہ ہو گا جس سے سر پکڑا جائیں گے۔ اور نہ اس میں کی ہوگی کہ کبھی ملے اور کبھی نہ ملے اور حرہ جائاد ہے۔

وَعِنْدَهُمْ قُصُورَاتُ الْطَّرَفِ عَيْنٍ (۴۸:۳۷) ”اور ان کے پاس ٹھاپیں بچائے والی خوبصورت آنکھوں والی عورتیں ہوں گی۔“ نہایت زیادہ، نگاہیں اپنے خاندانوں کے سوا کسی پر نہ اٹھیں گی بوجہ حیاء و محبت۔ اور ان کی آنکھیں بہت ہی خوبصورت ہوں گی۔ وہ نہایت محفوظ، نرم و نازک اور پتلی ہوں گی۔

كَأَنَّهُنَّ يَبْسُطْنَ مَكْنُونٌ (۴۹:۳۷) ”جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جلی۔“ یہ جلی ٹہنی ہوئی ہے کہ نہ اس کو کسی کا ہاتھ لگ سکتا ہے اور نہ آنکھ دیکھ سکتی ہے اور ہوئی بھی نرم و نازک ہے۔

یہ تصویر کبھی بھی جاری ہے۔ اللہ کے یہ عرص اور ایک بندے کو جنت کے حلال اور عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے ہیں نہایت ہی خوشگوار سوا میں ہم تکلم بھی کرتے ہیں۔ اس تکلم میں اپنے باطن اور حال پر بحث کرتے ہیں جبکہ اس سے عمل ہم پر آئے ہیں کہ ہمیں بھی باطن میں ملن کرتے تھے۔ چنانچہ منتیں میں ایک شخص دو سروں کے سامنے اپنے حالات رکھتا ہے۔

فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ فَعَالَ لَآئِلٌ مِّنْهُمُ الرِّقَىٰ

كَانَ لِي قَرِينٌ مِّنْهُمْ يَقُولُ آمَنَّا بِكَ لَئِنِ الْمُسْذِقِينَ هَدَاهُ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا

كَرَابًا وَ عِظَامًا مَّا كَانَا لَمَيِّتُونَ ﴿۵﴾

”پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر حالتِ چوچیں گے۔ ان میں سے ایک کے کا“ دنیا میں میرا ایک ہم نشین تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کیا تم بھی قہرِ حق کرنے والوں میں سے ہو؟ کیا واقعہ یہ ہم مر چکے ہوں گے اور مٹی ہو چکیں گے اور ہڈیاں کا جھریں کر رہ جائیں گے تو ہمیں جزا و سزا دی جائے گی؟“

اس جتنی کا یہ دوست وقوعِ قیامت اور حساب و کتاب کا منکر تھا اور وہ اس جتنی کو ملامت کرتا تھا کیا تم اس بات کو تسلیم کرتے ہو کہ لوگ قیامت میں دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور ان کا حساب و کتاب ہو گا۔ اس کے بعد کہ وہ مٹی ہو جائیں اور محض ہڈیاں رہ جائیں گی۔

یہ جتنی اپنے ساتھیوں کے ساتھ غور و فکر ہے کہ لپٹا ہوا اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ ذرا حاشا تو کرنے کے اس کے دوست کا الہام کیا ہوا ہے۔ اسے یقین ہے کہ جنت میں تو وہ ہو نہیں سکتا نہ جہنم میں ہو گا۔ وہ خود بھی تلاش کرتا ہے اور دوستوں سے بھی کہتا ہے کہ اسے حاشا کیا جائے۔

قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُظْلِمُونَ ﴿۶﴾ فَأَطْلَعُمْ فَرَاكَ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ ﴿۷﴾

”اب کیا آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ صاحبِ لب کہاں ہیں؟“ یہ کہہ کر جو کسی وہ جہنم کی گہرائی میں اس کو دیکھ لیا۔

اب یہ جتنی اپنے دو زنی دوست سے ہم کلام ہوتا ہے کہ اس نے جہنم میں دیکھ لیا۔ یہ اس سے یوں غائب ہوتا ہے۔ اسے ظاہر ’خبر‘ تو کہ اپنی دوسرے اندازوں کی وجہ سے تو مجھے پاک کر دیتا ہے تو مجھ پر قہر کا انعام تھا کہ اس نے مجھے بچا لیا اور میں نے تمہاری باتوں پر قہر نہ دی۔

قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدْتُ لَأُزَيِّنَ لَكُمْ وَلَوْ لَا رِغْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُمْ

مِنَ الْمُخَضَّرِينَ ﴿۸﴾

”اور اس سے خطاب کر کے کہے گا“ نہائی تم ’تو تو مجھے جاہلی کر دینے والا تھا۔ میرے رب کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو آج میں بھی ان لوگوں میں سے ہوتا جو بکڑے ہوئے آئے ہوں۔“

یعنی میں بھی ان لوگوں میں سے ہوتا جنہیں بکڑا کر پکری میں لایا جاتا ہے اور وہ دراصل چوٹی میں چاہتے۔

اس دوست کو دیکھو وہ اپنی خواہش اور ایک الہامی کو جان کر کے اپنی غرضی میں انصاف کرتا ہے۔ جب کہ اس کا دوست جہنم کے جگہ میں پڑا ہے اور یہ اس کے دوست انصاف جیسے ادبے ہوئے ہیں۔ یہ قہرِ حق ہے ’دوامِ حق‘ پر غرضی کا انصاف ہے اور عینِ لذت میں غیباً انصاف۔

أَفَمَا تَحْضُرُونَ ﴿۹﴾ إِلَّا مَوْتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ ﴿۱۰﴾

”اچھا تو کیا اب ہم مرنے والے نہیں ہیں؟ موت جو ہمیں آئی تھی وہ اس پہلے آچکی؟ اب ہمیں کوئی عذاب نہیں

ہے۔

لقد نے اس درخت کو عالموں کے لیے ایک آزمائش بنا دیا ہے جب وہ زقوم کا نام سنتے تھے تو اس کے پارے میں مدھن کرتے تھے کہ کس طرح یہ درخت جہنم میں آگ بنے گا۔ کیا چلے گا نہیں؟ بعض لوگوں نے کہا 'خشک اور جلن ہوا پتہ' ہشام نے نہایت ہی حراہہ انداز میں "لقد لعل قریش ضعیف معطوم ہے کہ زقوم کا درخت کیا ہے؟ عمر حبیب اس سے ڈرنا ہے تو انہوں نے کہا: ہمیں تو معطوم نہیں۔ اس نے کہا یہ بڑب کے عہد بخور اور کھن ہو گا اور اگر یہ ہمیں دستیاب ہو تو ہم اسے ضرور گل جائیں گے۔" لیکن اسے کیا معوم کہ یہ زقوم کا درخت ایک دو سری چیز ہے جسے انسانوں نے نہیں دیکھا۔ اور نہ جانتے ہیں۔

فَأَنهٖمۡ لَا يَكُلُوۡنَ مِنْهَا فَمَا لَکُمۡۤ اِنْ کُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوۡنَ (۶۶:۳۷) "جہنم کے لوگ اسے کھائیں گے اور اس سے پیٹ بھریں گے۔" اور اس کے کھانے میں اور نکلنے میں ان کو تکلیف ہوگی کیونکہ یہ تو شیطان کے سردی جیسا ہو گا۔ اور اس سے ان کے پیٹ جل اٹھیں گے۔ اس لئے کہ یہ تو یہی اسی جہنم میں ہو گا۔ اور یہ خود نہیں چلے گا یہ ہو گا ہی آگ کی نوعیت کا۔ لب یہ پانی کی طرف متوجہ ہوں گے تاکہ پیاس بجھائیں۔ چنانچہ پینے کے لیے ان کو غیر خالص پانی ملے گا۔

ثُمَّ اِنْ لَّهٖمۡ عَلَیْہَا لَنُۡوَابٌ مِّنۡ حَمِیۡمٍ (۶۷:۳۷) "پھر پینے کے لیے ان کو کھولا ہوا غیر خالص پانی ملے گا۔" اور اس کے بعد یہ لوگ اس دسڑوں سے اٹھیں گے اور اپنے اصل مقرر جہنم کی طرف جائیں گے۔ کیا ہی برا مقام اور جاسے فرار ہے۔ لہذا کی پڑا۔

ثُمَّ اِنْ مَرَجَعْہُمۡ لَا اِلٰی الْحَحِیۡمِ (۶۸:۳۷) "اس کے بعد ان کی داہنی اسی آتش دوزخ کی طرف ہوگی۔" عوں ان مندر مقرر کا خانہ ہوتا ہے۔ اور اس سورت کا پورا سنی قسم ہوتا ہے۔ گویا یہ مقرر ایک دیکھا ہوا مقرر ہے۔

— ۰ ۰ ۰ —

درس نمبر ۲۰۹ تشریح آیات

۶۹ --- تا --- ۱۴۸

اس سنی میں سید کلام عالم آخرت 'اللہ کی نعمتوں اور قیامت میں اللہ کی سزاؤں سے نکل کر اب انسانی تاریخ اور ام ماضیہ کے حالات میں داخل ہوتا ہے۔ انسانیت کے آغاز سے قصہ پدید و حالات کو لایا جاتا ہے۔ یہ قصہ تمام اقوام کے ہاں ایک ہی ہے اور نظر آتا ہے کہ کہہ کے مگر ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی نگہ سے کرتے ہیں۔ وہ سابقہ کذبہ کے پتلا اور نمونہ ہیں۔ ان کو بتایا جاتا ہے کہ تم سے پہلے بھی یہی ہوتا رہا ہے۔ یوں ان کے دلوں کے سامنے انسانی تاریخ کے قدیم ترین صوفت رکھے جاتے ہیں۔ ان قص میں تل لایان کے لیے بھی اطمینان کا سامان ہے کہ پوری انسانی تاریخ شاہد ہے کہ اللہ نے بیش تل لایان کا خیال رکھا ہے۔

چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کا ایک رخ حضرت ابراہیم 'اسحاق' موسیٰ 'ہارون' الیاس 'لوط اور یونس علیہم السلام کے قصے کے بدلے میں قرآن کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام کے حالات و اطوارات کے ساتھ لیے گئے ہیں 'جن میں صفت ایمان' قرآنی 'اطاعت اور ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام کے دہنوں میں اسلام کا جو تصور تھا' وہ یہاں بیان کیا جاتا ہے اور اس میں ان کے قصے کا ایک ایسا طبقہ دیا جاتا ہے جو اس سورت کے سوا کسی دوسری سورت میں نہیں دیا گیا۔ اس سنی کا بیرونی مواد انھی قص پر مشتمل ہے۔

إِنَّهُمْ أَلَقُوا أَبَاءَهُمْ صَالِينَ ۖ فَهُمْ عَلَىٰ أَشْرِهِمْ يُهَرَّعُونَ ۖ وَلَقَدْ صَلَّٰ
قَبْلَهُمْ أَكْثَرَ الْأَقْلَامِينَ ۖ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ ۖ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ
عَاقِبَةُ الْمُنْذِرِينَ ۖ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ۖ

ع ۵۴

”یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا اور انہی کے نقش قدم پر دوڑ پلے حاکم ان سے پہلے بہت سے لوگ گمراہ ہو چکے تھے۔ اور ان میں ہم نے تنبیہ کرنے والے رسول بھیجے تھے۔ اب دیکھ لو کہ ان تنبیہ کیے جانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اس بد انہامی سے جس اللہ کے دئی بندے بنے ہیں جنہیں ام۔ ۱۵ نے اے خاص کر لیا ہے۔“

یہ لوگ طغیان اور گمراہی میں غرق ہو چکے ہیں۔ یوں کہ وہ ہر بات میں آپا اور ادا کی تقلید کرتے ہیں۔ کسی چیز آمدہ

مسلے پر غور و فکر نہیں کرتے۔ بلکہ یہ جلد بازوں کی طرح اڑتے اور دوڑتے چلے جاتے ہیں۔ آبادی اعداد کے قدموں پر قدم رکھتے چلے جاتے ہیں۔ انہیں سچے اور بائیں گھل سے کام لینے ہوتے اور وہ چونکہ گمراہ تھے لہذا یہ بھی گمراہ ہیں۔

اِنَّهُمْ لَقَوْمٌ اَبَاۤءٌ هُمْ ضَالِّیْنَ (۳۷: ۶۹) فَهُمْ عَلٰی اٰثَرِهِمْ یَبْهَرُوْنَ (۳۷: ۷۰)
 ”یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے باپ دہرا کو گمراہ پایا اور انہی کے نقش قدم پر دوڑتے چلے گئے۔“ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ
 اور ان کے آبادی اعداد ہی گمراہی پر تھے جس میں اکثر کذب بھی تھا تھے۔

وَلَقَدْ ضَلَّ قَلْبُهُمْ ۚ كَثُرَ الْاَلَا وِلٰیْنَ (۳۷: ۷۱) ”حالانکہ ان سے پہلے بہت سے لوگ گمراہ ہو چکے
 ہیں۔“ اور یہ گمراہی اس کے باوجود تھی کہ ہم نے ان کی خاطر ارادے والے بھیجے تھے۔

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا فِيْهِمْ مُّنْذِرِیْنَ (۳۷: ۷۲) ”اور ان میں ہم تنبیہ کرنے والے رسول بھیجے
 تھے۔“

لیکن ان لوگوں کو کیا انہام ہوا اور اللہ کے مجلس بندوں کا انہام کیا ہوا؟ یہ سب آپ کو انہما کے قصص سے معلوم
 ہو جائے گا۔ یہ بات یہاں محض توجہ کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔

فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذِرِیْنَ (۳۷: ۷۳) اِلٰہَا عِبَادَ اللّٰہِ الْمُخْلِصِیْنَ
 (۳۷: ۷۴) ”اب دیکھ لو ان تنبیہ کیے جانے والوں کا انجام کیا ہوا؟ اس پر انہما سے بس اللہ کے وحی بتا دے ہیں
 جنہیں اس نے اپنے لیے خالص کر لیا۔“

اب قصہ نوح کا آغاز کیا جاتا ہے اور اس میں اللہ کے نیک بندوں کا انجام نہایت ہی بخیر سے ظاہر کیا جاتا ہے اور یہ
 فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ اللہ اپنے مجلس بندوں کے انجام کا لحاظ رکھتا ہے۔

وَلَقَدْ کَادَیْنَا نُوْحًا فَلْيَنصَحْ اَلْمُجِیْبُوْنَ ۝ وَنَجَّیْنَاهُ وَاَهْلَهُ
 مِنَ الْکَرْبِ الْعَظِیْمِ ۝ وَجَعَلْنَا ذُرِّیَّتَهُ هُمْ اَلْبَاقِیْنَ ۝ وَتَرَكْنَا عَلَیْهِ فِی
 الْاٰخِرِیْنَ ۝ سَلُّوْا عَلٰی نُوْحٍ فِی الْاَلَمِیْنِ ۝ اِنَّا کَذٰلِکَ نَجْزِی
 الْمُحْسِنِیْنَ ۝ اِنَّہٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِیْنَ ۝ ثُمَّ اَغْرَقْنَا الْاٰخِرِیْنَ ۝

”ہم کو (اس سے پہلے) نوح نے پکارا تھا تو دیکھو کہ ہم کیسے اللہ جواب دیے والے تھے۔ ہم نے اس کو اور اس
 کے گھر والوں کو کرب عظیم سے بچایا۔ اور اسی کی نسل کو باقی رکھا۔ اور بعد کی نسلوں میں اس کی تعریف و توصیف پھیل
 دی۔ سلام ہے نوح پر انہم دنیا والوں میں۔ ہم نیک کرنے والوں کو ایسی جزا دیتے ہیں۔ درحقیقت وہ ہمارے مومن

بندوں میں سے تھا۔ پھر دوسرے گروہ کو ہم نے غرق کر دیا۔“

اس میں حضرت نوح علیہ السلام کی اس دعا کی طرف اشارہ ہے جو انہوں نے رب تعالیٰ سے کی تھی۔ اور اللہ نے ان کی دعا کو پوری طرح قبول فرمایا تھا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو جواب دینے والا ہے۔

فَلَنَعْمَ الْمُحْسِنُونَ (۷۵:۳۷) ”ہم کبھی اچھے جواب دینے والے تھے۔“ اور اللہ نے ان کو نور ان کے اہل و عیال کو کرب عظیم سے نجات دی تھی۔ میں وہ کرب عظیم دراصل وہ طوفان تھا جس سے صرف وہی لوگ بچے جن کے بچائے کا اللہ نے ارادہ کر لیا تھا۔ اور جن کی زندگی بھی باقی تھی اور اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کے بارے میں گھما تھا کہ اللہ نوح کی اولاد سے ایسے لوگوں کو اٹھائے گا جنہوں نے اس زمین پر بطور نیکیت اللہ کا کام کرنا تھا اور اس زمین کو آباد رکھنا تھا کہ حضرت نوح کا ذکر آئے والی نسلوں میں باقی رہے۔

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ (۷۸:۳۷) ”اور بعد کی نسلوں میں ان کی تعریف و توصیف چھوڑی۔“ اعلان کیا جاتا ہے کہ دونوں جہنوں میں نوح پر سلامتی ہوگی اس لیے کہ انہوں نے نیک راہ اختیار کی۔

سَلِّمْ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ (۷۹:۳۷) اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ

(۸۰:۳۷) ”سلام ہے نوح پر تمام دنیا والوں میں۔ ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دے دیتے ہیں۔“ اللہ کے سلام کے بعد نور کیا جزا دے گا۔ اور تمام جہاں میں قیامت تک کسی کے نام کو باقی رکھنے کے بعد نور کیا انعام ہے کسی بندے کے لیے۔ احسان اور اس کے بعد انعام کا حقیقی سبب بہر حال ایمان ہے۔ اس لیے کہا گیا۔

اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (۸۱:۳۷) ”در حقیقت وہ اہل ایمان سے تھا۔“ اور یہی جزا ہے اہل ایمان کی۔ رہے وہ تو کچھ جو قوم نوح سے غیر مومن تھے تو ان پر اللہ نے پاکت اور ناکھ دی تھی۔

ثُمَّ اَغْرَقْنَا الْاٰخَرِينَ (۸۲:۳۷) ”پھر دوسرے گروہ کو ہم نے غرق کر دیا۔“ لہذا انسانیت کے آغاز ہی سے ملت الہیہ رہی ہے جس طرح ان شخص کے آگاہی کا کیا۔

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا فِيْهِمْ مُّنْذِرِيْنَ (۷۲:۳۷) فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِيْنَ

(۷۳:۳۷) اَلَا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ (۷۴:۳۷) ”اور ان میں ہم نے تنبیہ کرنے والے رسول بھیجے تھے۔ اب دیکھ لو کہ ان میں تنبیہ کیے جانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اس پر انہماکی سے بس اللہ کے دیئے ہوئے سچ ہیں جنہیں اس نے اپنے لیے خاص کر لیا ہے۔“

--- ۰۰۰ ---

اس کے بعد حضرت ابراہیم کا قصہ آتا ہے۔ اس قصے کی دو کڑیاں یہاں لائی گئی ہیں۔ پہلی کڑی میں آپ اپنی قوم کو

دعوت دیتے ہیں۔ جن کو قوت ہے لوگ آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کے حکم سے ان کے لیے آگ ٹھہری ہو جاتی ہے اور قہر کا یہ حصہ کسی دوسری سورتوں میں بھی آیا ہے۔ اور دوسری کڑی وہ ہے جو صرف اسی سورت میں آئی ہے 'یعنی خواب' (یعنی اور قہر)۔ یہ کڑی نہایت ہی تفصیل کے ساتھ آئی ہے جس کے واقعات اور مراحل کو نہایت ہی تفصیل کے ساتھ دیا گیا ہے۔ اسلوب کلام نہایت موثر و مکمل اور پر شکست ہے۔ اس کڑی کے اندر حلیم و رحمان مع و طاقت کا اعلیٰ معیار اور اعلیٰ مثال پائی جاتی ہے۔ انسانی نظریات کی تاریخ میں اس قسم کی کوئی مثال نہیں ہے۔

وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ ۖ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ۝
 إِذْ قَالَ لِلَّهِ رَبِّهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ ۖ أَفَعَالِ الْإِلَهِةِ دُونَ اللَّهِ تُشْرِكُونَ ۝
 فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

”اور نوح ہی کے طریقے پر چلے دلا ابراہیم تھا۔ جب وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کر آیا۔ جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا ”یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کر رہے ہو؟ کیا اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے معبود چاہتے ہو؟“ آخر رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟“
 یہ اس قہر کا آغاز ہے اور قہر کے اندر پہلا منظر ہے۔ نوح سے اب ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام تک آگئے۔ ان دونوں انبیاء کی دعوت 'تفکیر' اور مساجد دعوت ایک ہے۔ اگرچہ دونوں کے درمیان زمان و مکان کے فاصلے ہیں لیکن دونوں ایک ہی گردہ کے لوگ ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کا دیا ہوا احکام زندگی ایک ہے۔ اور اس زلزلہ سے یہ دونوں باہم مربوط ہیں اور ان کا تعلق ایک ہی سلسلہ سے ہے جس میں وہ باہم شریک ہیں۔
 ابراہیم علیہ السلام کی صفات میں قلب کی صلاحیت 'عتیدے کی راستی اور علوم متنازعہ صفات ہیں۔

اذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (۸۴:۳۷) ”جب وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کر آیا۔“
 قلب سلیم کیا چیز ہے؟ پوری طرح اسلام کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا۔ اللہ کے ساتھ پوری محبت رکھنا۔ صاف تحری 'سیدھی روش سلامت' تھی ہے۔ قلب سلیم کی تعبیر نہایت معنی خیز اور اپنے مضمون کی واضح تصویر لے ہوئے ہے۔
 تعبیر سادہ اور قریب الہم بھی ہے اور واضح بھی۔ قلب سلیم کے اندر صفاتی 'الطامس' سیدھا جان اور پاکیزگی کے مطابق شامل ہیں۔ یہ لفظ بہت ہی سادہ ہے۔ پیچیدہ نہیں۔ اور مذکورہ تمام معانی پر حاوی ہے جبکہ مذکورہ الفاظ کے اندر اس قدر سچاسپت نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید کا ہر کلمہ اندازہ تعبیر ہے۔

یہ قلب سلیم ہی تھا جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی قوم کے عقائد کو ٹاپند کیا۔ انسان جب صحت مند سوچ رکھتا ہے اور سلیم الطغرت ہوتا ہے تو وہ از روئے طہارت قلب ٹاپند یہ چیز کو ٹاپند کرتا ہے۔ تصور میں بھی اور عمل میں بھی۔

اِذْ قَالَ لِاٰیِهٖ وَ قَوْمِهٖ مَاذَا تَعْبُدُوْنَ (۸۴:۳۷) اَلَيْسَ الْاِلٰهَةُ

ذُوْنَ اللّٰهِ تُرِيْدُوْنَ (۸۶:۳۷) فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (۸۷:۳۷) ”جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم — کہا — یہ کیا چاہتے ہیں جن کی تم عبادت کر رہے ہو۔ کیا اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ گمراہ سے ہوئے معبود چاہتے ہو۔ آخر رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے۔“ حضرت دیکھ رہے تھے کہ وہ بتوں اور آسمانوں کو پوجتے تھے۔ چنانچہ وہ اپنی نفرت سید کی رو سے ان پر شیعہ گرفت کرتے ہیں کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟

مَاذَا تَعْبُدُوْنَ (۸۴:۳۷) ”یہ کیا ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو۔“ یعنی یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ تو اس قاتل ہرگز نہیں کہ ان کی ہندگی کی جائے یا کوئی ان کا بندہ ہو۔ اور حقیقت یہ ہے کہ انسان ان کے بارے میں کسی لحاظ سے جھٹک نہیں ہو سکتا۔ یہ تو محض گمراہ ہوئے ہیں، افتراء ہیں اور ان کے من گھڑت ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ کیونکہ ان جھوٹے خداؤں کی ہندگی کر کے تم حرا افتراء بناتے ہو۔

اَلَيْسَ الْاِلٰهَةُ ذُوْنَ اللّٰهِ تُرِيْدُوْنَ (۸۶:۳۷) ”جھوٹ گمراہ سے ہوئے معبود تم چاہتے ہو۔“ یہ تمہارا اللہ کے بارے میں کیا تصور ہے۔ تمہارا تصور یہ ہے کہ انسانی نفرت سید پر پل نظری میں اس کا انکار کر دیتی ہے۔

فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (۸۷:۳۷) ”آخر رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟“ اس فقرے سے معلوم ہوتا ہے کہ نفرت سید ایسے امر کا پہلی سی نظریں انکار کر دیتی ہے جو حقل و حیر کے خلاف ہو اور انسانی عقل اور شعور اس کا انکار کرتے ہوں۔

اب بیان کلام میں ان کی جانب سے کسی جواب کا تذکرہ نہیں ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام از روئے نفرت سید اور قلب سلیم جس جیسے تک پہنچے اگلی کڑی میں وہ دیا جاتا ہے کیونکہ ان کی قوم کو کھیلے من گھڑت عقائد پر تھی۔

فَنَظَرَ نَظْرَةً فِی السُّجُودِ فَقَالَ اِنِّیْ سَیِّئٌ مِّنْكُمْ
فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِیْنَ ۚ فَاَنصَرَفَ اِلَی الْاِلٰهِتِهِمْ فَقَالَ اَلَا تَاٰخُلُوْنَۤ اِلَیْہَا لَمَّا لَکُمْ لَا
تَنْظُرُوْنَ ۚ فَاَنصَرَفَ عَلَیْہُمْ صَرِیْضًا ۙ بِالْیَمِیْنِ ۙ

”پھر اس نے انہوں پر ایک نگاہ ادا کی اور کہا میری طبیعت خراب ہے۔ چنانچہ وہ لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کے پیچھے وہ پیچھے سے ان کے معبودوں کے مندر میں گھس گیا اور بولا ”آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ کیا ہو گیا؟“ آپ لوگ بولنے نہیں ہیں؟“ اس کے بعد وہ ان پر پل چلا اور سید سے ہاتھ سے خوب مٹھیں لگائیں۔“

روایات میں آیا ہے کہ اس وقت عید یا بیٹے کا دن تھا۔ شاید نوروز ہو۔ اس دن لوگ شہر سے باہر چلے جاتے تھے۔
 دروازے کے مطابق وہ اپنے اہلوں کے سامنے برائے تحریک چل رکتے تھے۔ اور سیر اور تفریح کے بعد وہ یہ مبارک کھانے
 لیتے تھے۔ حضرت ابراہیم نے جب معقول باتوں کے مطالبے میں باپس کن روپ پڑا اور اس نتیجے تک پہنچے کہ ان کے
 مذاکرہ اور تفکرات کے اندر اس قدر بگاڑ پیدا ہو گیا ہے کہ لب ان کی اصلاح کی کوئی صورت نہیں ہے۔ تو انہوں نے دل
 میں ایک فیصلہ کر لیا کہ ان کو ذرا مع سبقت دیا جائے۔ آپ نے اپنے منصوبہ کے لیے اس دن کا انتظار فرمایا۔
 کیونکہ اس دن یہ لوگ عبادت گاہوں کو خالی چھوڑ کر باہر چلے جاتے تھے۔ اور حضرت کے لیے اپنے منصوبہ پر عمل کرنا
 ممکن ہو سکتا تھا۔ ان لوگوں کی نگہ نظری اور کج فہمی حضرت ابراہیم کے لیے اب قابل برداشت نہ رہی تھی۔ جب دوسرے
 لوگوں نے ان سے کہا کہ تم عبادت گاہ کو چھوڑ کر ہمارے ساتھ چلو تو آپ نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا کہ میری طبیعت
 خراب ہے۔ میں سیر و تفریح کے لیے نہیں جاسکتا۔ کیونکہ سیر و تفریح اور میلان میں تو وہ لوگ جتے ہیں جو عیش و عشرت کرنا
 چاہیں، جن کے دل خالی ہوں اور ان کے لیے کوئی دلچسپی یا کام پیش نظر نہ ہو۔ حضرت ابراہیم تو ہر وقت پریشان تھے۔ اپنی
 قوم کی اس بیماری کی وجہ سے۔ اس لیے ان کے قلب سلیم کو سیر و تفریح میں خوشی کب نصیب ہوئی تھی۔

بہر حال لوگ جلدی میں تھے تاکہ جائیں اور اپنے رسم و رواج کے مطابق اپنی عید منائیں۔ اس لیے انہوں نے
 حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی زیادہ غرور کی بلکہ ان کو چھوڑ کر چلے گئے اور اپنی خوشیاں منانے لگے۔ اور حضرت
 ابراہیم علیہ السلام کو وہ موقع مل گیا جس کی تلاش میں تھے۔

حضرت ابراہیمؑ فوراً ان کے نام نہاد اہلوں کے پاس پہنچے۔ ان کے سامنے حم حم کے کھانے اور تازہ پھل رکھے
 ہوئے تھے۔ بطور حراج حضرت نے فرمایا تم کھاتے نہیں ہو؟ ظاہر ہے کہ بچوں نے اس مزاج کا کیا جواب دیا تھا۔ اب
 آپ نے ذرا صفحے اور کھلے حراج کے ساتھ کہا جس کا یہ جواب ہے۔ تم بات کیوں نہیں کرتے۔ بعض اوقات انسان ایسی چیز
 سے بطور حراج بکلام ہوتا ہے جس کے بارے میں اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں سنی اور نہ جواب دے سکتی ہے۔ حقیقت
 کا علم ہوتے ہوئے بھی انسان ایسی باتیں کرتا ہے۔ یہ بات دراصل حضرت ان لوگوں کے پیچ اور لفظ عطا نہ تے نگ آ
 کر کر رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ بچوں نے جواب تو نہ دینا تھا اور نہ دیا۔ اب حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام کی زبان کے بجائے
 آپ کے ہاتھ حرکت میں آ گئے۔

فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبُ الْبَاطِلِينَ (۹۳:۳۷) ”اس کے بعد وہ ان پر پل پڑا اور سیدھے ہاتھ سے
 خوب ضربیں لگائیں۔“ اب آپ کی بیماری دل کرکھی اور پریشانی دور ہوئی۔ بلقاء دیگر آپ کا دل ٹھنڈا ہوا۔
 اب یہ منظر قائم ہوتا ہے اور دوسرا منظر سامنے آتا ہے۔ لوگ دلیں ہوئے انہیں علم ہوا کہ ان کے بچوں کے سر
 پاؤں اور ہاتھ کٹے ہوئے ہیں۔ دوسری سورتوں میں تصدیق آئی ہیں کہ انہوں نے قہقہے کی کس نے یہ کام کیا ہے۔
 آخر وہ اس نتیجے تک پہنچے کہ ابراہیمؑ نام کا ایک شخص ان کے بارے میں چرگوئی کرتا ہے۔ بہر حال یہاں اختصار کر کے
 فرجین کا آہستہ آہستہ دکھایا جاتا ہے۔

فَاقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزْعُونَ

(وہیں آکر) ”وہ لوگ ہمارے ہمارے اس کے پاس آئے۔“ انہوں نے ایک دوسرے سے یہ خبر سن لی تھی۔ یہ بھی یقین ہو گیا تھا کہ کام کرنے والوں کو ہے۔ لہذا سب لوگ دو ذکر ابراہیم کے پاس پہنچے۔ سب ان کے لوردر دے دیے گئے۔ لوگوں کی بڑی تعداد بکھیرا میل لکھا ہو گیا۔ سب لوگ ایک طرف اور ایک مومن ایک طرف۔ ایک ایسا فرد جو کام کرتا چاہتا ہے۔ ایسا فرد جس کا قصور اللہ واضح ہے جس کا عقیدہ ٹھوس اور حتمی ہے۔ وہ اپنے نفس کے اندر اسے حقیقت کے طور پر پاتا ہے۔ وہ اپنے لوردر دیکھ لیتی ہوئی کائنات میں اسے پاتا ہے۔ یہ ایک فرد ہے لیکن افراد کی اس بھیر اور جم فطرت وہ اپنے آپ کو قوی پاتا ہے۔ جن کا عقیدہ درست نہیں۔ جن کا قصور حیات ٹھوس نہیں۔ چنانچہ وہ فطری سچائی کے ساتھ جرات مندانہ طریقے سے ان کو یوں خطاب کرتا ہے۔ اور ان کے کسی رد عمل کا کوئی خیال نہیں کرتا۔ حالانکہ یہ لوگ اس وقت اشتعال کی حالت میں ہیں اور بڑی تعداد میں ہیں۔

فَاَنۡ تَعْبُدُوۡنَ مَا تَخۡشَوۡنَ ۖ وَاللّٰهُ خَلَقَکُمۡ وَ مَا تَعۡبُدُوۡنَ ۝

”اس نے کہا تم اپنی ہی تریشی ہوئی چیزوں کو پوجتے ہو؟ حالانکہ اللہ ہی نے تم کو بھی پیدا کیا ہے اور ان چیزوں کو بھی جنہیں تم جانتے ہو۔“

یہ ایک فطری استدلال تھا حضرت ابراہیم نے بائبل دین ان کے سامنے رکھ دیا کہ تم اپنی تریشی ہوئی چیزوں کو پوجتے ہو۔ معبود حق تو وہ ہو سکتا ہے جو سب چیزوں کا بانی و لا ہو نہ کہ اسے کسی سبک تریش نے تراشا ہو۔

وَاللّٰهُ خَلَقَکُمۡ وَ مَا تَعۡبُدُوۡنَ (۹۶:۳۷) ”اللہ تو وہ ہے جس نے تمہیں بھی بنایا اور تمہاری معنوعات کو بھی بنایا۔“ یہ صاف مطلق اس قابل ہے کہ اس کی پوجا کی جائے۔

اس استدلال کی سادگی اور واضح ہونے کے باوجود لوگوں نے اپنی غفلت اور لفظ روش کی وجہ سے اس پر کان نہ دھرا۔ باطل کی روش بڑھ رہی ہے کہ وہ سچائی کے نہایت ہی سادہ اور منطقی استدلال پر کان نہیں دھرتا۔ اور اللہ کی جانب سے جن لوگوں کے ذمہ امر بالمعروف اور نہی منکر کی ذمہ داری لگائی جاتی ہے۔ وہ پیش لعل باطل کی طرف سے تشدد سیکھ رہے ہیں۔

قَالُوۡا اِنۡتَوَاللّٰہُ بَنٰیہَا ۖ فَالْقُوۡہُ فِیۡ الْجَحِیۡمِ ۝

”انہوں نے کہا اس کے لیے ایک انداز تیار کر دو اور اسے دہن ہوئی آگ کے دھیر میں پھینک دو۔“ یہ ہے قوت اور طاقت کا استدلال۔ لور آگ تو تھک دے جس کے سوا سرکشوں کے پاس لور کوئی استدلال نہیں ہوتا۔ جب بھی دلیل ختم ہوتی ہے اور کوئی سرکش جہت چلی نہیں کر سکتا وہ تھک دیتا ہے۔ خصوصاً جب سرکشوں کے سامنے لکھ حق پیش کیا جائے تو لور وہ اسے لالچ کر دے۔

ان کی اس دھمکی کے بعد کیا ہوا؟ یہاں قرآن مجید اس کی کوئی سرراحت نہیں کرتا۔ لور یہ بتا دیا جاتا ہے کہ لعل حق کو

کا پہلی نصیب ہوئی اور کئی گنا گھٹے میں رہے۔

فَارَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ ﴿۳۷﴾

”انہوں نے اس کے خلاف ایک کارروائی کرنی چاہی تھی مگر ہم نے انہیں کو نچا دکھا دیا۔“ جب اللہ نہ چاہے تو ضعیف بندوں کی حد تک ترقی کیا کر سکتی ہیں اور اللہ کے معاملے میں ضعیف اور حقیر بندے کر بھی کیا سکتے ہیں۔ دنیا کے سرکش، جبار، حکمران، ڈکیت اور ان کے اموال و انصار اللہ کے مقابلے میں بچے ہوتے ہیں۔ جب اللہ کا فضل اللہ کے بندوں کے شامل حال ہو۔

— () —

اب قصہ ابراہیم علیہ السلام کی دوسری کڑی شروع ہوتی ہے۔ اپنے باپ اور اپنی قوم کے ساتھ آپ کا تدارقہ قسم ہو گیا۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ ایک خود ساختہ جیم (آگ) میں آپ کو جلا دیں۔ اور اللہ نے ارادہ کیا کہ وہ گھاتے میں رہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سازش سے بچ گئے۔ یہاں آکر حضرت ابراہیم نے اپنی ساتہ زندگی کو خیر باد کہا اور زندگی کے نئے مرحلے کا آغاز کیا۔ ساتہ زندگی کا دفتر لیت لیا یا اور زندگی کے ایک نئے باپ کا آغاز ہو گیا۔

وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿۳۸﴾

”ابراہیم نے کہ میں اپنے رب کی طرف جاؤں وہی میری راہنمائی کرے گا۔“ میں رب کی طرف ہجرت کر کے جا رہا ہوں۔ یعنی مسافرت ہجرت سے نکل یہ تھیقاتی اور نظریاتی ہجرت ہے۔ ایک ایسی ہجرت جس میں وہ اپنی تمام ماضی اور آج کی مقام کو خیر آباد کر رہے ہیں۔ اپنے باپ اور قوم کو چھوڑ رہے ہیں۔ اپنے گھر اور وطن کو چھوڑ رہے ہیں۔ ان تمام رولہ کو کاٹ رہے ہیں جو انسان کو اس زمین سے وابستہ کر دیتے ہیں۔ ان لوگوں سے وابستہ کر دیتے ہیں تمام رکاوٹوں کو مٹا کر کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تمام مصروفیتوں کو ختم کر رہے ہیں۔ تمام بوجھ بگلے کے اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہے ہیں۔ تمام چیزوں کو پیٹ پشت ڈال رہے ہیں۔ اپنی چوری ذات کو رب کے سپرد کر رہے ہیں۔ اور اپنی ذات کا کوئی حصہ اپنے لیے نہیں رکھ رہے ہیں ایسی جہیں ہے کہ ان کا رب ضرور انہیں چاہت دے گا۔ ان کی مدد کرے گا اور سیدھی راہ بھٹائے گا۔

یہ ایک عمل ہجرت ہے بلکہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف عمل انتقال ہے۔ تمام رولہ کو کاٹ کر صرف ایک رب سے چڑنا یہ گویا نہایت ہی یکسوئی، تجرہ، خلوص اور سر تسلیم خم کر دینے کا اقدام ہے۔ پورے اطمینان اور چورے یقین کے ساتھ۔

حضرت ابراہیم اس وقت تک اکیلے تھے۔ ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ پیچھے وہ جو کچھ چھوڑ رہے تھے وہ اقرباء اور رشتہ داری کے تعلقات تھے۔ ہر قسم کی دوستی اور آشنائی کو ترک کر رہے تھے۔ ماضی کے تمام مملوکت اور عادت کو ترک کر رہے تھے۔ ان تمام رولہ کو کاٹ رہے تھے جو جنم بھوی سے قائم ہو جایا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم اور ان کے نسل کے درمیان پائے جانے والے تمام رد ہدایت گئے جنہوں نے ان کو آگ میں ڈالنے کا اقدام کیا۔ اس لیے آپ نے اس عزم

کا ارادہ کر لیا کہ اب میں اللہ کی طرف جا رہا ہوں اور چونکہ لٹی و لہائی رہ گئے اس لیے رشتہ داروں کی جگہ اولاد اور چائیں کے حکم پر ہوئے۔

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿۵۰﴾

”اے پروردگار! مجھے ایک چٹا حفاکہ جو سالوں میں سے ہو۔“ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس شخص بندے کی دعا قبول کر لی۔ جس نے سب کچھ چھوڑ دیا تاہم قلب سیم سے گرفتہ کے دربار میں آگیا تھا۔

فَبَشِّرْهُ بِحَسَنَاتِ مَا كَسَبَ ﴿۵۱﴾

”(اس) دعا کے جواب میں) ہم نے اس کو ایک عظیم (بردار) لڑکے کی بشارت دی۔“ یہ حضرت اسماعیل ہیں جس طرح اس سورت اور سیرت کے سیاق سے ظاہر ہوتا ہے۔ اور اللہ نے ان کے علم اور مہر اور بردباری کی تحریف کی۔ جبکہ وہ بھی لڑکے تھے۔ ہمیں چاہئے کہ اس مقام پر حضرت ابراہیم کی تعالیٰ دھن سے جدی اور نعل قربت سے دوری کے بارے میں سوچیں اور پھر اس بچے کی خوشخبری پر خوشی کا قصور کس جس کی تعریف رب تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ یہ بچہ قلام عظیم ہو گا۔

اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ’ان کا وہ طرز عمل سنے آتا ہے جو پوری انسانی تاریخ میں ایک منفرد طرز عمل ہے اور ان کی زندگی میں تو وہ ہر حال ایک دو گار طرز عمل ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو قیامت تک امت مسلمہ کے لیے ایک اعلیٰ و ارفع مثال ہے۔ یہ جس حضرت ابراہیم نے خود پیش فرمایا۔

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعَىٰ قَالَ يَبْنِیَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ آتِیَ أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ

مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَآ أَبَتِیْ أَفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِيَّ إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿۵۲﴾

”وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ و دوپ کرنے کی مہم کو پہنچ گیا تو (ایک روز) ابراہیم نے اس سے کہا ”بچا! میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں“ اب تو تمہارا کیا خیال ہے؟“ اس نے کہا ”اوجہان! جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ اسے کر ڈالیے“ آپ ان شاء اللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔“

یاد رکھنا! عظیم ایمان ہے اور عظیم ورع کا کیا اعلیٰ مقام ہے۔

یہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بڑھے ’اپنے اقرباء اور رشتہ داروں سے دور‘ اپنے ملک اور وطن سے دور۔ ان کو بڑھاپے اور گہرئی میں ایک چٹا حفاکہ ہوتا ہے۔ ایک خویں عرصہ تک انہوں نے اس بچے کا انتظار فرمایا۔ جب اللہ کو یہ ممتاز اور ذی عظمت چٹا بچہ اور ان کے مرتبہ و مقام کی شادت دی۔ وہ بھی ان کے ساتھ جیسی طرح مانوس بھی نہیں ہوا! بھی بچہ ہے۔ آپ کے ساتھ بیٹے بھرنے لگا ہے اور قریب ہے کہ اب وہ زندگی کا ساقی بن جائے۔ غرض ابراہیم علیہ السلام کی اس بیٹے سے امیدیں وابستہ ہی ہوئی تھیں کہ وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ اس بچے کو ذبح کر رہے ہیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ لفظ کی طرف سے اشارہ ہے کہ اس بچے کی قبولیت دے دو۔ اب کیا ہوگا ہے؟ آپ بالکل تردد نہیں کرتے۔ آپ کو کوئی شک اور طبعان نہیں ہوتا۔ بس ہندۂ اعانت ہی سامنے آتا ہے۔ آپ حلیم ابراہیل پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ محض اشارہ تھا۔ یہ امر صریح نہ تھا نہ براہِ رعبت دئی گئی تھی۔ لیکن آپ نے رب کی طرف سے اشارہ ہی کو کافی سمجھا۔ آپ کے لیے تو اشارہ ہی کافی تھا۔ آپ نے ایک کہہ دیا۔ اور قبول پر آمادہ ہو گئے بغیر کسی اعتراض کے بغیر کسی سوال کے کہ لے لے اللہ میں اپنے واحد بننے کو کیوں ڈانٹ کر دوں۔

حضرت ابراہیم بزرگ و فزح کی حالت میں ایک نہیں کہتے۔ نہ ان پر کوئی اضطرابی کیفیت طاری ہوئی ہے بلکہ وہ حلیم و رضا کے پیکر ہیں، مطمئن اور پر وقار ہیں اور ان کا یہ اطمینان نصرت اور حلیم و درمضان کے ان کلمات سے ظاہر ہوتی ہے جن میں وہ یہ تجویز اپنے بننے کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ تو نصرت ہی حلیم ابراہیم ہے جس نے ان کے الفاظ نہایت سمجھ اور ان کی روش پر وقار ہے۔

قَالَ يٰٓيُنٰى اَنۡتَ اَرۡى فِى السَّمَآءِ اَنۡبۡىَ اَذۡنٰحُكَ فَانۡظُرۡ مَا ذَا تَرۡى (۱۰۲:۳۷)
 ”ابراہیم نے اس سے کہا: ”یٰٰنای! میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے دیکھ کر رہا ہوں اب تو جاننا کیا خیال ہے؟“ یہ الفاظ اس شخص کے ہیں جن کو اپنے اصحاب پر پورا چور انکسول حاصل ہے۔ وہ درویشِ انام معاملے کے درجے میں پوری طرح مطمئن ہے۔ اسے یقین ہے اور وہ اس پر ظاہر ہے کہ وہ اپنا فرض ادا کرے گا۔ یہ ایک مومن کے الفاظ ہیں ایسے مومن کے جسے یہ عقیم امر خوفزدہ نہیں کر رہا ہے تاکہ وہ جلدی جلدی اسے گزرے۔ انھیں بندہ کر کے تاکہ وہ اس سے بچ جائے اور یہ معاملہ ختم ہو جائے اور اس کے اصحاب پر جو ناقابلِ برداشت ہو جو آپا ہے وہ اتر جائے۔ ایسا نہیں۔ اس میں شک نہیں کہ یہ فعل ناقابلِ برداشت ضرور ہے۔ مطالبہ یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے بھوتے بننے کو کسی محرک کار زلہ میں بھیج دیں۔ نہ ہم یہ ہے کہ اسے ایک ایسے کام میں لگا دیں جس سے اس کی زندگی ختم ہو جائے۔ بلکہ ہم یہ ہے کہ اسے اپنے ہاتھ سے ڈانٹ کر دیں۔ اور یہ ہم انہیں اس طرح خواب میں ملتا ہے۔ اور آپ اسے اپنے بھوتے بننے کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور اس سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس معاملے پر غور کرے اور اپنی رائے دے۔

پھر حضرت ابراہیم اپنے بننے کا اہلک بکار کر لیں حالت میں ذرا غصے کر دیتے کہ انہیں پتہ ہی نہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے اور معاملہ ختم کر دیا جائے۔ بلکہ معاملہ تجویز کی صورت میں ان کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام محسوس کرتے ہیں کہ ان کے رب کی مرضی ہی لکھی ہے۔ لہذا اس معاملے کو اس طرح سرانجام دینا چاہتے جس طرح رب کی مرضی ہے۔ رب کا حکم سرانگہوں پر۔ لہذا اپنے کو بھی معلوم ہونا چاہتے کہ معاملہ کیا درویش ہے اور وہ بھی اس حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ کوئی جبر اور کوئی اضطراب نہ ہو تاکہ اس کو بھی اطاعت امر کا اجر ملے۔ وہ بھی حلیم و درمضان کے اہل مقام پر وقار ہو اور افاعت امر کے مطالب کو پائے۔ دران کے بھوتے بھی جان سپرد کی لذت چھو لیں اور وہ بھی وہ بھلائی دیکھ لیں جو زندگی کے مطالبہ میں اہل و لاریج ہے۔

اب بیٹے کا فیصلہ کیا ہے؟ کہ اس کے باپ نے خواب دیکھا ہے اور باپ خواب بیٹے کے سامنے رکھتے ہیں اور تجویز یہ ہے کہ بیٹے کو ذرا کر دیا جائے فیصلہ کیا ہے؟ چنانچہ آخر حضرت ابراہیم کا بیٹا ہے۔ وہ بھی اس مقام بلند پر پہنچ چکے ہیں جس پر حضرت ابراہیم ہیں۔

قَالَ يَا بُنَيَّ أَقْبِلْ مَا تَوْمَرُ مَسْتَجِدُّنِي أَنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ الصَّبْرِ (۱۰۲:۳۷)
 ”اس نے کہا 'ایا جان' جو کچھ آپ کو حکم دے جا رہا ہے اسے کرالئے۔ آپ اللہ اللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔“
 حضرت اسماعیل بھی اس حکم کے سامنے صرف سر تسلیم خم نہیں کر دیتے بلکہ وہ نصیحت اور نصیحت ہی انصاف اور رضائے حق سے سرشار ہو کر تسلیم کرتے ہیں۔ ہائت ایا جان 'نصیحت ہی محبت اور نصیحت ہی انصاف کے ساتھ۔ وہ ذبح ہونے جا رہے ہیں لیکن ان پر کوئی خوف طاری نہیں ہے کوئی جزع و فزع نہیں ہے۔ ان کے حواس بحال ہیں بلکہ ادب اور محبت میں بھی کوئی کمی نہیں آئی ہے۔

اَفْعَلْ مَا تَوْمَرُ (۱۰۲:۳۷) ”آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس پر عمل فرمائیں۔“ حضرت اسماعیل کا احساس بھی وہی ہے۔ جو اس سے قبل آپ کے باپ کا تھا۔ پڑ بھی یہ سمجھا ہے کہ باپ کو ذبح عظیم کا اشارہ مل گیا ہے۔ اور خدا کی طرف سے اشارہ بھی امر ربی ہے اور ایک جلیل القدر ظہیر کے لیے یہ اشارہ ہی کافی ہے کہ وہ بغیر کسی تردد و تہیہ کسی شک اور تھیر کی بہانہ سازی کے عمل کریں۔

بارگاہ رب العزت میں نصیحت ادب کے ساتھ بات ہو رہی ہے۔ بات کرنے والے کو اپنی قوت کے حدود کا بھی طرح علم ہے اور اپنی قوت برداشت کا بھی علم ہے۔ اسے اپنی کمزوریوں کا علم ہے۔ اس لیے اللہ کی معاونت طلب کی جاتی ہے۔ اس لیے اس قربانی اور اطاعت شکاری کی نسبت بھی اللہ کی مشیت کی طرف کی جاتی ہے۔

مَسْتَجِدُّنِي أَنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ الصَّبْرِ (۱۰۲:۳۷) ”آپ ان شاء اللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔“

یہ بڑی اپنی بہادری کا اظہار بھی نہیں کرتے۔ نہ جھوٹا نہ اور حورائے بات کرتے ہیں۔ نہ لاپرواہی سے دوڑ کر خطرے میں کودتے ہیں۔ وہ اپنی شخصیت کا کوئی رنگ یہاں نہیں دکھاتے۔ نہ لہجہ اور نہ اپنا وزن جتاتے ہیں۔ تمام معاملے کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں۔ کہ اللہ نے جو قربانی طلب کی ہے اگر اللہ کی معاونت شامل حال رہی اور اس نے صبر صفا کر دیا تو یہ کام ہو جائے گا۔

مَسْتَجِدُّنِي أَنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ الصَّبْرِ (۱۰۲:۳۷) ”اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔“ ”وہ نہ نہیں۔“

کیا شان ہے اللہ کے جناب میں عاجزی کی۔ اور کس قدر روشن فہم ہے کس قدر عالی شان اطاعت اور بے مثل تسلیم و رضا ہے!
 باتوں سے آگے اب اس معجزہ و افعال کیلک قدم آگے بڑھتے ہیں۔ اب صرف مکالمہ نہیں ہے۔ عمل شروع ہو رہا ہے۔

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّ لِلْحَيِّينَ ذِكْرًا

”آخر کو جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم نے بیٹے کو ہاتھ کے بل گرا دیا۔“ ایک بار پھر یہی طاقت سر بلند ہوئی ہے اور نعمت ایمان کا اعتبار ہوتا ہے اور تسلیم و رضا کی وہ مثال سامنے آتی ہے جو پوری انسانی تاریخ کا ایک ہی عنوان ہے۔ ایک انسان اپنے نکلوتے بیٹے کو نہ کے بل گرتا ہے تاکہ اسے دغ کے لیے تیار کرے۔ اور یہ لڑکا بھی سر تسلیم خم کرتا ہے اور یہ مس و حرکت کرتا ہے۔ بات اب مل تک آچکی ہے اور قریب ہے کہ چھری چل جائے۔

باپ بیٹے دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ یہی ہے اسلام۔ اسلام میں تسلیم و رضائی اصل حقیقت ہے۔ ایمان و عاقبت ’’ایمان اور تسلیم و رضا‘‘ دونوں کے جذبات انگریزات اور عمل یکساں ہیں۔ غصہ امر کے لیے تیار ہیں۔ اس قسم کی تیاری کہ خلیفہ کے لیے جس کی کئی کی ضرورت ہے اور یہ کام ایک عقیم ایمان ہی کر سکتا ہے۔

یہ جزالت اور جسارت کا معاملہ نہیں ہے۔ یہ خوش اور بھاری کا معاملہ نہیں ہے۔ بعض اوقات میدان کارزار میں ایک عیاں پر خوش انداز میں آگے بڑھتا ہے، قتل کرتا ہے اور قتل ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایک فدائی اقدام کرتا ہے اور اسے علم بھی ہوتا ہے کہ وہ زندہ نہ بچے گا لیکن وہ جذبہ فداکاری سے سرشار ہوتا ہے اور یہ ایک انداز ہوتا ہے ’’لیکن حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو چوک کر رہے ہیں اس کی ادا بالکل نرالی ہے۔ یہاں کوئی خوشی نہیں ہے۔ نہ جذبہ صحت کار فرما ہے۔ نہ جلت پندہ خوش ہے جس کی قسم میں خوف و ہراس کو چھپایا جاتا ہے۔ کزوری اور بزدلی کو خدروں میں لپیٹ لیا جاتا ہے۔ نگہ یہ لکھی تسلیم و رضا ہے جو معاملے کو کبھی طرح سوچ سمجھ کر چلی جاتی ہے۔ غصہ ہی کے ساتھ ایک کام ہو رہا ہے۔ قصد و ارادے اور سوچ و فکر کے بعد ہو رہا ہے۔ پورے مشورے اور بحث و مباحثے کے بعد۔ یہ چاہتے ہوئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں ’’ایمان کے ساتھ کہ تاریخ کیا ہوں گے۔ غصہ ہی رضامندی ’’خوشی خوشی سے اللہ کا جذبہ طاقت کام کر رہا ہے۔

حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما السلام نے حق ادا کر دیا۔ تسلیم و رضا کا اعتبار ہو گیا۔ امر الٰہی کو وہ رد و بدل لے ہی آئے۔ فرض پر راکر دیا۔ بس چھری کی ایک کٹش ہی باقی رہ گئی تھی۔ خون کی ایک دھاری باقی تھی۔ نکلوتے بیٹے کی روح کی پرداز ہو چھٹاتی تھی۔ اللہ کے باب اس روح کی کوئی زیادہ نصیب نہ تھی۔ اللہ کے بیٹے میں وزن کسی اور چیز کا تھا جو چنچکا۔ دونوں نے حرم و فراہ اس میزبان میں رکھ دیا تھا۔ رب جانتا تھا کہ ان کے شعور کی حالت کیا ہے ’’ان کا جذبہ کیا ہے۔

یہ ایک ایمان تھا جو چنچکا۔ اس میں دھج یا پ ہو گئے۔ نتائج سامنے آ گئے۔ متحد ایمان پر راہ گیا جو بہت رہ گئی وہ صرف یہ تھی کہ کوئی رُپ جائے۔ خون بہ جائے۔ روح کا جسم لٹھ اٹھ جائے۔ لیکن اللہ بڑی و طاقت چاہتا ہے۔ عبادت کے معنی اسلام میں لٹھ اور قلعہ یہ نہیں۔ اللہ خون اور جسموں کو کراٹا نہیں چاہتا۔ جب غلوس کا اعتبار ہو گیا۔ بندہ اس شکل حکم کی قیل کے لیے تیار ہو گیا۔ اپنے دل و جان سے تیار ہو گیا تو فرض ادا ہو گیا اور ایمان میں وہ کامیاب ہو گیا۔

اللہ جانتا تھا کہ ابراہیم اور اسماعیل دونوں سچے ہیں۔ اس لیے اللہ نے ان کی تیاری ہی کو عمل سمجھا۔

وَنَادَيْنَاهُ أَنِ يَا إِبْرَاهِيمُ ۖ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّيَا ۚ إِنَّا كُنَّا

نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۰﴾ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ﴿۱۱﴾ وَقَدَيْنَاهُ بِذَنْبِهِ عَظِيمٍ ﴿۱۲﴾

”اور ہم نے ندادی کہ“ اے ابراہیم! تو نے خواب چاکر دکھایا۔ ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ شیخ
یہ ایک کھلی آزمائش تھی۔“ اور ہم نے ایک بڑی قربانی ذبح کرنے میں دے کر اس بچے کو پھرا لیا۔“

تیسرا خواب بھی سچا تھا، تم نے اسے چاکر دکھایا۔ مٹھا چاکر دیا۔ لہذا تو حسین و رضا کا مذاق اڑاتے ہوئے۔ یہی وہ عرصہ
کے اندر کوئی ایسی بات نہ رہے جو اللہ سے چھپائے ہوئے نہ تھے۔ اس سے زیادہ عجز ہو! یا عجم اہی کے مقابلے میں کوئی عقل
ہو۔ اگرچہ وہ لکھنا بیٹا اور بیکر گوش ہو۔ اگرچہ وہ چن نور روح ہو۔ لے ابراہیم تو نے تو یہ گوارا دکھایا۔ تم تو ذرا عظیم
کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ اگر اللہ ہاتھ نہ پکڑے۔ تم نے تو عجز ترین حجاج قربان کر دی تھی۔ اور تم نہایت ہی سنجیدگی
وجہ انداز اور پروکار طریقے سے ’اعظیان اور احاد کے ساتھ‘ مشورے اور راج کے ساتھ قربانی کر دی۔ اب تو صرف
خون اور گوشت رہ گیا تھا۔ اس مقام پر انسان کے خون اور گوشت کے بدلے قربانی کا خون اور گوشت پیش کر دیا جاتا
ہے۔ اس کا بدل دے دیا جاتا ہے اور اسے داغ عظیم کا عام بھی دے دیا جاتا ہے۔ ایک سینہ حاکم ربی سے ابراہیم علیہ
السلام کی پھری کے بچے آ جاتا ہے۔ اور وہ اسے اسماعیل علیہ السلام کے بدلے داغ کر دیتے ہیں اور کہا جاتا ہے :

إِنَّا كُنَّا لَنَحْزِي الْمُحْسِنِينَ (۳۷: ۱۰) ”ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے
ہیں۔“ ہم ان کو اس قسم کی آزمائش کے لیے تیار کر رہے ہیں اور ان کے دلوں کو تسلیم و رضا اور اہمیت و وفا
کے لیے تیار کر کے اور ان کو اس عظیم کام پر آمادہ کر کے ان پر انعام کرتے ہیں اور اس قسم کی عظیم قربانی پر ان کو ثواب
دے کر اور مہربان دے کر ان کو جزا دیتے ہیں۔ اور حقیقی جزا کے مستحق قرار دے کر ان پر احسان کرتے ہیں۔

اس لفظ جب و لفظ کو ایک سنت جاریہ بنایا گیا ہے۔ ہر بزرگ پر قربانی جاری ہوگی۔ یہ اس عظیم وقت کی داخلی یادگار
ہے۔ جس کے اندر ایمان اپنے عروج پر نظر آئے۔ جس میں اطاعت کا حسن اور تسلیم و رضا کی بلندی اور عظمت نظر آئی
ہے۔ اور امت مسلمہ اس قربانی کی یاد آؤ رکنی رہی ہے تاکہ اپنے جد امیر حضرت ابراہیم کی عظمت کی معرفت آؤ رکنی
رہے۔ جن کی عظمت پر یہ امت ہے جن کی نسبت اور جن کی نظریاتی میراث کی وہ وارث ہے تاکہ وہ اس نظریہ حیات اور
ان عقاید و قوانین کا بھی طرح اور رنگ کر سکے جو امت ابراہیمی کی میراث ہیں۔ اور جسے معلوم ہو کہ مسلم وہ ہوتا ہے۔ جو
سبہ چون و چرا رب تعالیٰ کے احکام کی قبول کرے‘ خوشی خوشی۔ اور اللہ کا حکم پاتے ہی بلکہ اشارہ پاتے ہی وہ اسے
رو بول لائے۔ اپنے لیے بچہ نہ رکھے۔ کوئی عقل نہ ہو۔ وہ اللہ کی اطاعت میں کوئی اپنا طریقہ نہ اپنا اسلوب اختیار نہ کرے
بلکہ اللہ کی مرضی اور اس کے طریقے کے مطابق عمل کرے اور جس طرح حکم ہو اور جس طرح حکم ملے۔

پھر امت کو یہ بھی سبق دیا گیا کہ اللہ کے احکام کی قبول میں امت پر سختی اور سختی مطلوب نہیں ہے کہ اسے ایسے
احکام دیتے جائیں جو اس کی دھمت اور طاقت میں نہ ہوں۔ لہذا ایسے احکام دیتے ہیں جن پر امت ایک کر کہ قبول کر
سکے۔ اور پوری طرح ان احکام کو ادا کر سکے۔ اور جو حکم بھی آئے اس پر سلسلہ کے۔ اور اپنی طرف سے کوئی توجہ نہ
دے۔ نہ اس میں سختی دکھائے اور نہ احسان جتنا ہے۔ جب اللہ آمادگی اور تسلیم کو جان لیتا ہے تو پھر وہ اپنے بندوں کو

عذاب دے کر اور ان پر عذاب دے کے خوش نہیں ہوتا۔ آمادگی اور سرحد میں تم کو ثابتی دے گا اور اس عمل بشارت اور اہل عمل کا فدیہ دے دیا گیا۔ یہ سلوک اللہ کا اس امت کے ساتھ ہے جس طرح اس کے بعد امیرِ ابراہیم کے ساتھ ہوا۔

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ

”اور اس کی طرفِ توصیفِ بیش کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی۔“ صدیوں سے اس واقعہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو قرار پائے۔ انبیاء کے باپ قرار پائے۔ اس امت کے باپ قرار جائے۔ یہ امت ان کی امت کی وارث ہوئی۔ اور اللہ نے اسی لیے ان کے دوسری بشریت کی راجعاً توری قیادت کا فریضہ عائد کیا۔ چنانچہ اس امت کو ابراہیم کا جانشین قرار دیا گیا، قیامت تک کے لیے۔

سَلِّمْ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ

”سلام ہے ابراہیم پر۔“ رب تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم پر سلام آتا ہے۔ اس کو قرآن کریم بھی دہائی طور پائل رہنے والی کتاب میں رجسٹر کر دیا جاتا ہے۔ اور عین اسے اس کائنات کے وجود میں ثبت کر دیا جاتا ہے۔

كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ

”ہم نیک کرنے والوں کو نیک ہی جزا دیتے ہیں۔“ آزمائش میں داخل کر ان سے وفا کا انکار کر کے ان کے داکر کو دوام بخش کر ان پر سلام بھیج کر ان کو اعزاز دے کر ہم جزاء دیتے ہیں۔

إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ

”یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔“ یہ ہے جزاء ان کے ایمان کی اور اس کی حقیقت وہ ہے جو اس آزمائش میں کامرانی سے طور میں آئی۔ اس کے بعد اللہ ان پر ایک بار پھر تجلیات فرماتا ہے۔ اور اللہ کا ایک بار پھر کرم ہوتا ہے۔ اور وہ عین کہ بڑا ہے میں ان کو ایک دوسرا ازا احاطہ رکھتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی برکت دی جاتی ہے۔ اور ان کے بیٹے اسحاق کو بھی برکت دی جاتی ہے اور حضرت اسحاق کو بھی صلح نبی جانا جاتا ہے۔

وَبَشِّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ يَبِيئًا مِّنَ الصَّالِحِينَ ۖ وَبَرَكْنَا عَلَيْهِ

ع ۲۹ وَ عَلَىٰ إِسْحَاقَ ۖ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُوسَىٰ وَ هَارُونَ ۖ وَآلَهُمَا

”اور ہم نے اسے اسحاق کی بشارت دی، ایک نیا صالحین میں سے اور اسے اور اسحاق کو برکت دی۔ اب ان دونوں کی ذریت میں سے کوئی جس سے اور کوئی اپنے جس پر موعودِ عہد کرنے والا ہے۔“

اسامیل اور اسحاق کے بعد ان کی اولاد کا سلسلہ چلے لےجن ان کی اولاد کی ولایت اور ولایت گوشت و پوست میں ہے۔ یہ نظریاتی اور فنی وارفت ہے لہذا ان اس ملت پر بارہ محسن رہا اور جس نے ملت اور تقریبات سے انحراف کیا وہ ظالم قرار پایا اور قرابت اور نسب اس کے لیے منہ نہ ہوا۔

وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ (۱۱۳:۳۷) ”اب ان دونوں کی ریت میں سے کوئی محسن ہے اور کوئی اپنے نفس پر مصلحت غم کرنے والا ہے“۔ اور انہی کی اولاد سے موسیٰ اور ہارون طہراہ السلام تھے۔

وَلَقَدْ مَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَهُمَا وَقَوْمَهُمَا
مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ۚ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا مِنَّا الْغَالِبِينَ ۚ وَآتَيْنَهُمَا الْكِتَابَ
الْمُسْتَبِينَ ۚ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۚ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْأَخْيَرِينَ ۚ
سَلَامٌ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ۚ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۚ إِنَّهَا مِن عِبَادِنَا
الْمُؤْمِنِينَ ۚ

”اور ہم نے موسیٰ و ہارون پر احسان کیا“ ان کو اور ان کی قوم کو کرب عظیم سے نجات دی ’انہیں نصرت جتنی جس کی وجہ سے وہی غالب رہے‘ ان کو نصابت و ریح کتاب عطا کی ’انہیں رلوار دست رکھائی اور بعد کی نسلوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا۔ سلام ہے موسیٰ اور ہارون پر۔ ہم نیکی کرنے والوں کو لکھی عی جزا دیتے ہیں‘ اور حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔“

قصہ موسیٰ کی اس جھلک میں یہ دکھایا گیا ہے کہ اللہ نے ان پر احسان کیا کہ ان کو منصب نبوت کے لیے منتخب کیا اور ان کے ذریعہ ان کو اور ان کی قوم کو نجات دی اور یہ نجات ان کو اس عظیم اذیت سے دلائی جس میں وہ غور ان کی قوم جلا تھے۔ دوسری سورتوں میں ان کی قصبات دی گئی ہیں۔ یہاں صرف یہ کہا کہ ظالموں اور جلاؤں پر ان کو نصرت اور قلب دیا گیا اور ان کو واضح احکام پر مشتمل کتاب دی گئی اور ان کو صراط مستقیم کی ہدایت دی گئی۔ وہ راستہ جو اللہ تمام نفل اہل ان کو عطا کرتا ہے یعنی اسلامی نظام زندگی اور ان پر یہ احسان کہ موسیٰ و ہارون کے ذکر کو دوام بخشا گیا۔ اس حصے کا خاتمہ بھی موسیٰ اور ہارون پر اللہ کی طرف سے سلامتی کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ یہ مختصر اور پر تاثیر فقرے بار بار دہرائے جاتے ہیں۔ یہ جاتے کے لیے کہ اللہ اپنے محسن بندوں پر احسان بھی کرتا ہے اور ان کے ذکر کو دوام بھی بخشتا ہے۔ اور یہ بتانے کے لیے کہ نفل ایمان کی قدر و قیمت ان کے ایمان اور اسلام کی وجہ سے ہوتی ہے یعنی احسان کی وجہ سے۔

--- ۰ ۰ ۰ ---

اس کے بعد ایک جھلک حضرت ایاس علیہ السلام کی۔ یہ کون تھے؟ رائج بات یہ ہے کہ عہد فار قدیم میں جو ظہیر

ایمان کے نام سے مذکور ہیں 'وہی الیاس ہیں۔ یہ شام کے لوگوں کی طرف بھیجے گئے تھے۔ یہ لوگ ایک مجلس مانی بت کے پرستار تھے۔ یہیں آج تک اسی بت کے آثار میں سے ہے۔ اس کے پرستار یہاں رہتے ہوں گے۔

وَاِنَّ اِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ تَاٰذَ قَالَ لِقَوْمِهٖ اَلَا تَتَّقُونَ
اَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ اَحْسَنَ الْخَالِقِينَ الَّذِي رَزَقَكُمْ
الْاَيَّامَ فَكَذَّبُوهُ فَاتَّهُمُ لِمُحْضَرُونَ اَلَا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلِصِينَ وَتَرْكُنَا
عَلَيْهِ فِي الْاٰخِرِينَ سَلَّمَ عَلٰٓى اِلٰى يٰاَسْمٰىنَ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ
اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ

”اور الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھا۔ یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ ”تم لوگ ارستے نہیں ہو؟ کیا تم ہل کو پکارتے ہو اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو؟ اس اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے لگے، پچھلے آباد اجداد کا رب ہے؟“ مگر انہوں نے اسے بخود دیا ”سو اب بیٹا وہ سزا کے لیے پیش کیے جانے والے ہیں“ بجز ہندو گانہ کے جن کو خاص کر لیا گیا تھا اور الیاس کا ذکر خیریم نے بعد کی سطروں میں باقی رکھا۔ سلام ہے الیاس پر۔ ہم نیکی کرنے والوں کو نیکی ہی جزا دیتے ہیں۔ واقعی وہ تمہارے مومن بندوں میں سے تھا۔“

حضرت الیاس نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور اس بات پر تنبیہ کی کہ تم ہل کی عبادت کرتے ہو اور اس ذات کو چھوڑتے ہو جو احسن الخالقین ہے۔ تمہارا بھی رب ہے 'اور تمہارے آباد اجداد کا بھی رب ہے' نیز اسی طرح جس طرح حضرت ابراہیم نے اپنی قوم اور باپ کی بت پرستی پر تنبیہ کی تھی۔ اسی طرح ہر رسول اپنی اپنی قوم کی بت پرستی پر افساد کر آیا تھا۔

نتیجہ یہ تھا کہ قوم نے عکس عیب کی۔ اللہ تعالیٰ مافیہ فرمایا ہے کہ ان کو گرفتار کر کے حاضر کیا جائے گا۔ اور ان کو وہی سزائے گی جو پیش کش میں کوئی ہے۔ ہاں ان میں سے نفل ایمان اور اللہ کے خاص بندہ۔ مسیحی ہوں گے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے ساتھ یہ نفل بھی اس بات پر قسم ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف سے ان پر سلام آتا ہے۔ ان کی بھی تکریم ہوتی ہے۔ اور نفل ایمان اور نفل احسان کو اللہ لکھ ہی جزاء دیتے ہیں۔

حضرت الیاس علیہ السلام کی سیرت یہاں پہلی مرتبہ آئی ہے مگر نہایت اختصار کے ساتھ۔ ہم بھی اختصار کے ساتھ اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ البتہ یہاں ایک نئی نکتہ بیان کرنا ضروری ہے۔

سَلَّمَ عَلٰٓى اِلٰى يٰاَسْمٰىنَ (۱۳۰: ۳۷) ”سلام ہے الیاس پر“۔ یہاں الیاس علیہ السلام کے نام کے ساتھ ”ہیں“ کا قائلہ لگا دیا گیا کہ عبادت کا موتی حسن دیا ہوا ہو جائے۔ اور یہ قرآن کا قصور من اللہ لڑکیاں ہے کہ

سورت کی آیات کا حاتمہ تقریباً ساری ہم آہنی کے ساتھ ہوتا ہے اور اس انداز تفسیر کا سامع پر بہت اثر ہوتا ہے۔

--- () ---

اب قصہ لوط کی ایک نمک - در سب مقامات پر یہ قصہ حضرت ابراہیم کے قصے کے ساتھ آتا ہے۔

وَلَوْ لُوطًا لِّمَنِ الْمُرْسَلِينَ ۖ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ۖ إِلَّا

عَجُوزًا فِي الْغَيْرِينَ ۚ ثُمَّ دَمَرْنَا الْأَخْرُسِينَ ۚ وَانْكَرُ لَتَمُوتُنَّ عَلَيْهِمْ

نُصَيْبِينَ ۚ وَيَا لَيْلَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۚ

ع۲۵

۸

”اور لوط بھی اپنی لوگوں میں سے تھا جو رسول بنکر بھیجے گئے ہیں۔ یاد کرو جب ہم نے اس کو اور اس کے سب گھر والوں کو نہایت دبی سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ پھر باقی سب کو کس کس کر دیا۔ آج تم شب و روز ان کے اہل سے رہا کرتے ہو۔ کیا تم کو محسوس نہیں آتی؟“

یہ نمک نوح علیہ السلام کے قصے کی نمک کے ساتھ مناسبت رکھتی ہے۔ اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ لوط علیہ السلام رسول تھے۔ ان کو اپنے محل و عیال کے ساتھ نہایت دبی گئی۔ سوائے ان کی بیوی کے۔ اور گھر بھلائے والوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ عیروں کو اس طرف حوجہ کیا جاتا ہے کہ تم تو روز و شب عیال و لوط پر سے گزرتے ہو۔ کیا تمہارے دل بدلو نہیں ہوتے اور تم محسوس سے کام نہیں لیتے۔ کیا یہ عذر نہایت ہو کہانی سناتے ہیں، تم اس کی طرف کان نہیں نکالتے اور کیا تمہارے دل میں ایسے انجام کا ڈر پیدا نہیں ہوتا۔

قصہ انجیل کی یہ بتائیاں قصہ یونس پر ختم ہوتی ہیں۔

وَلَوْ يُوسُفَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۖ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ۖ

فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ۖ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ۖ فَلَوْلَا

أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُتَحِيزِينَ ۖ لَلَيْتَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۚ فَبَدَّدْنَا

بِالْعُرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ ۚ وَأَبْنَيْنَا عَلَيْهِ شَحَرَةً ۖ مِنْ يَفْقَهُينَ ۚ وَارْسَلْنَاهُ

إِلَى مَائِدَةِ آلِهِ أَوْ يَزِيدُونَ ۚ فَاغْتَمُوا فَمَتَّعْنَاهُ إِلَى حِينٍ ۚ

”اور یوسف بھی رسولوں میں سے تھا۔ یاد کرو جب وہ ایک بھری کشتی میں سب بھگ بھگ تھا پھر تھر تھری میں شریک ہوا اور اس میں بات کہانی۔ آخر کار بھلے نے اسے نکلایا اور وہ عیال سے رہا تھا۔ اب اگر وہ صبح کرے تو لوگوں میں

سے نہ ہوتا تو روز قیامت تک اسی جھلی کے بیٹ میں رہتا۔ آخر کار ہم نے اسے بڑی ستم حالت میں ایک پھیل زمین پر پھینک دیا۔ اور اس پر ایک بیدار درخت اگا دیا۔ اس کے بعد ہم نے اسے ایک لاکھ 'ایہ اس سے زائد لوگوں کی طرف بھیجا۔ وہ ایمان لائے اور ہم نے ایک وقت خاص تک انہیں باقی رکھا۔

قرآن کریم اس بات کا تذکرہ نہیں کرتا کہ قوم یونس کی قوم کی جانب سے مسلسل ستم کی وجہ سے ان کا دل بھرا آیا تھا۔ اس لیے انہوں نے اپنی قوم کو یہ وارنک دے دی کہ جلد ہی تم پر عذاب آنے والا ہے۔ آپ نے اپنی قوم سے سخت طعنے ہو کر نکل نکڑے ہوئے۔ چنانچہ آپ سمندر کے ساحل پر پہنچے گئے۔ اور وہاں ایک لکڑی کشتی میں سوار ہو گئے جو ساریوں سے بھری ہوئی تھی۔ سمندر کے درمیان میں کشتی کو طوفان نے آگیا اور وہ سبوں کی پیٹ میں آگئی۔ لوگوں کی طرف سے ایمان نہ آئیں کشتی کے ساروں میں کوئی شخص ایسا ہے جس نے غلطی کا رخ کیا ہے اور وہ غضب علیہ ہے اور یہ بات لازمی ہے کہ ایسے شخص کو سمندر میں پھینک دیا جائے، تاکہ کشتی نجات پا جائے۔ اس لیے ان لوگوں نے قرعہ اندازی کی کہ جس کا قرعہ نکلا اسے سمندر میں پھینک دیا جائے۔ یونس علیہ السلام کا قرعہ نکل آیا۔ ان لوگوں کے اندر یونس علیہ السلام نکلے اور تقویٰ میں مصروف تھے۔ لیکن جب ان کے نام بار بار قرعہ نکلا تو انہوں نے انہیں سمندر میں پھینک دیا یا خود سمندر میں کود گئے۔ چنانچہ ان کو جھلی نے لک لیا۔ اس وقت سب لوگ ان کو ملامت کر رہے تھے یعنی وہ ملامت کے بھار سستی تھے کہ انہوں نے اس قسم کو چھوڑ دیا تھا جس سے کہ ان کو بھیجا گیا تھا اور اپنی قوم سے ناراض ہو کر ان کو چھوڑ دیا حالانکہ انہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دانت نہ کائی تھی۔ جب جھلی کے بیٹ میں انہوں نے احساس کر لیا تو اس علم سے استغفار کرنا شروع کر دیا۔ اور یہ اعتراف کر لیا کہ میں نے غم کیا ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ”میں ہے کوئی حاکم مگر تو“ تپاک ہے۔
تک میں ظالموں میں سے تھا۔ اللہ نے ان کی دعا کو نادر قبول کر لیا۔ چنانچہ جھلی نے ان کو ساحل پر لگ دیا۔

فَقُولُوا لَهُ أَنَا مُسْلِمُونَ (۱۴۳:۳۷) لَلَّيْتُ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ

(۱۴۴:۳۷) ”اب اگر وہ صبح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو روز قیامت تک اسی جھلی کے بیٹ میں رہتا۔“
جب آپ جھلی کے بیٹ سے نکلے تو سب ہی مکرور ہو چکے تھے اور آپ کے پاس لوٹنے کے لیے بھی کچھ نہ تھا اور آپ ساحل کی گرمی میں چڑھ گئے۔

وَ اتَّيْنَاهُ عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَقْطِطِينَ (۱۴۶:۳۷) ”اور ہم نے اس پر ایک بیدار درخت اگا دیا۔“
اور یہ کہ وہ لک لک تھی۔ یہ اپنے پہلے ہوئے جنوں کے ذریعہ انہیں دھپ سے بچاتی اور یہ ان سے کھیلوں کو بھی دور رکھتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ کھیل اس درخت کے قریب نہیں جائیں۔ یہ اللہ کا لطف و کرم تھا اور سمجھنا نہ ہو سکتا تھا۔ جب ان کی محنت لوٹ کئی وقت نہ ان کو اپنی اس قوم کے پاس واپس بھیجا جس سے ناراض ہو کر وہ آگئے تھے۔ حضرت یونس

کے بعد یہ لوگ ادر گئے تھے ایمان لے آئے تھے۔ اللہ سے انتظار کیا اور لبتائی طور پر معافی مانگی اور اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان پر وہ عذاب سنتِ حبیب کے مطابق نہ آیا جو مکذبین پر آتا رہتا ہے۔

فَاعْتَبُوا فَعَتْنَهُمْ اِنِّیْ حَسِبُ (۱۴۸: ۳۷) ”وہ ایمان لے آئے اور ہم نے ایک مقررہ وقت تک ان کو حراست میں دیا۔“ ان کی تعداد ایک لاکھ یا اس سے زیادہ تھی۔ اور یہ سب کے سب ایمان لے آئے تھے۔ یہ تعداد یہاں یہ بتا رہا ہے کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوتا ہے جو ایمان لاتے ہیں جبکہ سابقہ شخص کا مدعا یہ تھا کہ جو ایمان نہیں لاتے ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ لہذا اسے قومِ عمر، تم ان دو انہاموں میں سے لپٹے لیے جو انجام چاہتے ہو اختیار کر لو۔۔۔ یہاں اگر اس سورت کا یہ سبق فہم ہوتا ہے اور اس پر وہ تاریخی جائزہ بھی فہم ہوتا ہے جو نوح علیہ السلام کے بعد تمام ارسلانہ دلوں کی اقوام کے انجام کے بارے میں تھا، خواہ وہ مومنین تھے یا مکذبین تھے۔

درس نمبر ۲۱۰ ایک نظر میں

اس سورت کے سبق ۲ میں لائے جانے والے قصص نے جن امور پر روشنی ڈالی اور اللہ اور اس کے بندوں کے تعلق کی جو وضاحت کی اور اللہ کی جانب سے اپنے رسولوں کے مکہ میں کون جس طرح پکارا گیا جو غیر اللہ کی بندگی کرتے تھے اور اللہ کے ساتھ خود اس کی پیرا کی ہوئی مخلوق کو شریک کرتے تھے اور اس حقیقت کی روشنی میں جو درس اول کا موضوع تھی، اب اس آخری سبق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پادشہ دی جاتی ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ اس موضوع پر مکالمہ کریں کہ ان تمام حقائق کے مقابلے میں ان کے اس انسانی عقیدے کی کیا حقیقت ہے کہ مالک اللہ کی بیٹیاں ہیں نیز ان کے اس انسانی عقیدے کی کیا بنیاد ہے جس کے مطابق وہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ اور جنوں کے درمیان کوئی رشتہ دائمی ہے اور ان کو یاد دلانی کہ تم تو تم نہیں کرتے تھے کہ ہم میں بھی کوئی رسول آجائے اور تم یہ کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی رسول آجائے تو ہم اس کی بیانات کو بہرہ و چشم قبول کریں گے جیسا اب تمہارا حال یہ ہے کہ جب رسول آگیا تو تم نے کفر کا رویہ اختیار کر لیا۔ سورت کا خاتمہ اس دیکھاؤ پر ہوتا ہے کہ اللہ نے رسولوں کے ساتھ وعدہ کر لیا ہے کہ وہی غالب رہیں گے اور یہ کہ یہ مشرکین اللہ کی طرف جو تبتیں کرتے ہیں وہ ان سے پاک ہے اور تمام قریشیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ چنانچہ آغاز ہوتا ہے۔

--- ۰۰۰ ---

درس نمبر ۲۱۰ تشریح آیات

۱۴۹ --- آ --- ۱۸۲

فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ ۖ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ
شَاهِدُونَ ۚ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إَفْكِهِمْ لَا يَقُولُونَ ۖ وَلَكَ اللَّهُ ۖ وَإِلَهُمْ لَكُونُونَ ۚ
أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ ۚ لَكُمْ تَسْكِيفٌ ۖ تَحْكُمُونَ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۚ أَمْ
لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ ۚ فَتَأْتُوا بِخُبْرِكُمْ ۚ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۚ

”پھر ذرا ان لوگوں سے پوچھو کیا (ان کے دل کو یہ بات گئی ہے کہ) تمہارے رب کے لیے تو ہوں بیٹیاں اور ان کے لیے ہوں بیٹے؟ کیا واقعی ہم نے ملائکہ کو عورتیں ہی بنایا ہے اور یہ انھوں نے بھی بات کر رہی ہے؟ غیب میں رکھو دراصل یہ لوگ اپنی من مکررات سے یہ بات کہتے ہیں کہ ”اللہ تو لا درکھتا ہے“ اور فی الواقع یہ جھوٹے ہیں۔ کیا اللہ نے بیٹوں کے بجائے بیٹیوں اپنے لیے پسند کر لیں جنہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے حکم لگا رہے ہو؟ کیا جنہیں ہوش نہیں آیا؟ پھر تمہارے پاس اپنی ان باتوں کے لیے کوئی صاف سند ہے تو لاؤ اپنی وہ کتاب اگر تم سچے ہو۔“

ان کے اس غلط عقیدے کا ہر طرف سے گہر تو کیا جاتا ہے۔ ان کے خلاف ان کی زبان میں بات کی جاتی ہے اور ان کے سماع میں جو سچ کچھ اسی کو ان کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے۔ عروں کے سماع میں لڑکوں کو لڑکیوں کے مقابلے میں زیادہ اہمیت حاصل تھی۔ اور وہ بچپن کی پیدائش کو مصیبت سمجھتے تھے۔ لڑکیوں کو لڑکوں کے مقابلے میں کم تر خلق سمجھا جاتا تھا۔ اور اس کے باوجود وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ فرشتے درحقیقت لڑکیاں ہیں اور یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ چنانچہ اس عقیدے کو ان کی منطق اور سوچ کے مطابق رد کر دیا گیا تاکہ وہ دیکھ لیں کہ حقیقت تو دور کی بات ہے خود ان کے جنم شدہ سید کے مطابق بھی ان کا عقیدہ غلط ہے۔

فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ (۱۴۹:۳۷) ”پھر ذرا ان سے پوچھو کہ تمہارے رب کے لیے تو ہوں بیٹیاں اور ان کے لیے ہوں بیٹے۔“ کیا تمہارے دل کو یہ بات گئی ہے۔ جبکہ تمہارے سماع میں لڑکیاں لڑکوں سے کم تر درجہ رکھتی ہیں۔ کیا خوب عقیم ہے تمہاری کہ تمہارے لیے ہوں بیٹے اور عناق کے لیے ہوں

بیٹیاں یا یہ کہ خود اللہ نے اپنے لیے بیٹیاں جن میں میں اور بیٹے تمہارے لیے چھڑا دیے۔ یہ دونوں باتیں درست نہیں ہیں۔ تمہارے یہ حرمات کس قدر بڑے ہیں۔

آج تمہارے اندر یہ نفسانی سوچ کیسے پیدا ہو گئی۔ کہاں سے یہ عقیدہ پھیل گیا کہ فرشتے موت ہیں۔ کیا انہوں نے ان کی پیدائش کو دیکھا ہے اس وقت یہ موجود تھے اور انہوں نے ان کی جنس کو معلوم کر لیا؟

أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ (۱۵۰:۳۷) ”کیا ہم نے ملائکہ کی تخلیق موت کے طور پر ہی کر دی یہ اس وقت دیکھ رہے تھے۔“

یہاں اللہ تعالیٰ ان کے اس متوہ لہجہ اور عقیدے کو ان کے منصوص الفاظ میں نقل کر کے رد کرتا ہے۔

إِنَّا أَنهَمُ مِنْ أَفْئِكِهِمْ لَيَقُولُونَ (۱۵۱:۳۷) وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ

(۱۵۲:۳۷) ”در اصل یہ لوگ اپنی من گھڑت سے یہ بات کہتے ہیں کہ ”اللہ لڑکا دو رکھتا ہے“ اور فی الواقع یہ بھولے ہیں۔“ یہ اپنے سراج کے سلسلہ رولنگ اور اپنی طیت شدہ روایات کے خلاف یہ بات کرتے ہیں۔ یہ خود تو بیٹے چاہتے ہیں اور اللہ کی طرف بیٹیوں کی بہت کرتے ہیں۔

أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ (۱۵۳:۳۷) ”کیا اللہ نے بیٹیوں کے بجائے بیٹیاں اپنے لیے پسند کیں۔“ تمہاری یہ مطلق خود تمہارے ظاہر یا مخفی مسلمات کی رو سے ہی غلط ہے۔

مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (۱۵۴:۳۷) أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (۱۵۵:۳۷) ”جس کا کیا ہو کیا ہے تم گمراہ ہو کیا تمہیں ہوش نہیں آتا۔“ یہ استدلال تم کہیں سے نکال لائے ہو ”جب ہے یہ؟“

أَمْ لَكُمْ سُلْطٰنٌ مُّبِينٌ (۱۵۶:۳۷) فَاتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنْتُمْ صٰدِقِينَ

(۱۵۷:۳۷) ”پھر کیا تمہارے پاس اپنی باتوں کے لیے کوئی صاف سند ہے لڑکا اپنی وہ کتاب اگر تم سچے ہو۔“ ان کا دوسرا افسانہ یہ تھا کہ اللہ اور جنوں کے درمیان رشتہ داری ہے۔

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْجَنَّةِ فَاكِسًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ

إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿۱﴾

”انہوں نے اللہ اور جنوں کے درمیان سب کا رشتہ بنا رکھا ہے“ حالانکہ جنی خوب جانتے ہیں کہ یہ بھرم کی حیثیت سے بنائے ہوئے والے ہیں۔“

ان کا زعم یہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بنیادیں نہیں اور ان سے جن پیدا ہوئے ہیں جنوں اور اللہ کے درمیان قربت ہوگئی۔ جنوں کو تو یہ بھی طرح معلوم ہے کہ وہ اللہ کی دوسری مخلوق کی طرح ایک مخلوق ہیں۔ اور وہ قیامت کے دن اللہ کے حکم سے حاضر کیے جائیں گے اور رشتہ داروں کے ساتھ یہ سوگ تو نہیں کیا جائے گا کہ وہ جو بحرِ محرم نکڑ۔ جا کر پیش کیے جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ صراحت کے ساتھ اس عقیدے کی تردید بھی کر دی جاتی ہے۔

سُبْحَنَ اللّٰهُ عَمَّا یَصِفُوْنَ ﴿۱۰﴾

”اللہ پاک ہے اس باتوں سے جو یہ لوگ ان کی طرف منسوب کرتے ہیں۔“
یہاں جنوں سے اللہ کے ٹیک بندوں کو مستثنیٰ کیا جاتا ہے جو جنوں سے ہیں اور جو ایمان لانے والے ہیں۔

اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلِصِيْنَ ﴿۱۱﴾

”مسلوئے اللہ کے ان بندوں کے جو خاص ہیں۔“
اس کے بعد فرشتوں کی طرف سے خطاب ہے ’ان مشرکین کو اور ان کے ان معبودوں کو‘ جن کی وہ بندگی کرتے تھے۔ یہ خطاب ان کے خود ساختہ عقائد پر ہے جو دور رکھتے ہیں۔ بلا برائے از کلام سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ خطاب فرشتوں کا ہے۔

فَاَنْتُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ كُفَّوْا عَنْهُ بِغَتِيْنٍ ﴿۱۲﴾ اِلَّا مَنْ
مُّوَصَّلِ الْجَحِيْمِ ﴿۱۳﴾ وَمَا مَنَّا اِلَّا لَهٗ مَقَامٌ مَّعْلُوْمٌ ﴿۱۴﴾ اِنَّا لَنَحْنُ
الصّٰفَّوْنَ ﴿۱۵﴾ اِنَّا لَنَحْنُ السّٰبِقُونَ ﴿۱۶﴾

”پہلی تم اور تمہارے یہ معبود اللہ سے کسی کو پھر نہیں سمجھتے مگر صرف اس کو جو دو رنگ کی ہمارکی ہوئی آگ میں جھٹکتے
والا ہو۔ اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام مقرر ہے اور ہم صرف بہت خدمت گار ہیں اور سبق
کرنے والے ہیں۔“

معلوم ہے کہ تم اور تمہارے معبود اللہ کے مقابلے میں اس کے بندوں میں سے کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے
مسلوئے ان لوگوں کے جو جنم کے حسب میں گھسے جا چکے ہیں اور اللہ ہی نے فیصلہ کر دیا ہے کہ وہ جہنمی ہیں۔ تم لوگ
اس مومن کو گمراہ نہیں کر سکتے جس کا ٹیک انہماں لگنا ہوا ہے کہ اس نے راہِ انصاف لی ہے۔ کیونکہ جہنم کے اندھن کا
انتظام بھی اللہ نے کرنا ہے۔ اور سب کو معلوم ہے کہ یہ اندھن وہ لوگ اور ان کے معبود ہیں جو اس نکتے کی راہ خود
انتہا کرتے ہیں اور جو اللہ ہی کے دلائل کی باتیں کانٹا لگا کر سنتے ہیں۔

یہ فرشتے اس غلط فہمی کے عقیدے پر صرف یہ تہیہ کرتے ہیں کہ اللہ نے ہر کسی کے لیے مقام و انہماں مقرر کر دیا ہے۔

ہر کسی نے اس تک لاملہ پہنچا ہے۔ ہم فرشتے تو سب اللہ کے بندے ہیں، مخلوق ہیں، ہمارے لیے اللہ نے اپنی احسانت کے فرائض مقرر کر رکھے ہیں۔ ہم نماز کے لیے صاف ہتھ کڑے ہوتے ہیں۔ ہم اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور ہم میں سے ہر ایک اپنے مقام پر کھڑا یعنی وہ رہا ہے اور اللہ تو اللہ ہے (فرشتوں کی بات یہاں ختم ہو گئی)۔

اب روئے سخن پھر مشرکین کی طرف پھر جاتا ہے جو ان انسانی عقیدے کے قائل تھے۔ ان کو ان کے وہ دعوت اور وہ آرزوئیں یاد دلائی جاتی ہیں کہ جب وہ نفل کتاب کے ساتھ حمد کرتے ہوئے یہ کہا کرتے تھے کہ کریم۔ پاس بھی کوئی ایسی کتاب آجائے جس میں پہلے لوگوں کا ذکر ہو یعنی حضرت ابراہیم اور آپ کے بعد "ت" دونوں کا تو ہم اللہ کے حلقوں اور اعلیٰ بندے ہیں جائیں اور اللہ کے پاس ہمارا پھر مقام ہو۔

وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُنَّ ۖ لَوْ أَنَّا عِندَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَكْبَانِ ۖ
لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ۖ فَكْفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۖ

"یہ لوگ پہلے تو کہا کرتے تھے کہ کاش ہمارے پاس وہ "ذکر" ہوتا جو پہلی قوموں کو عطا تو ہم اللہ کے پیوہ بندے ہوتے۔ مگر وہ آگیا) تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ اب مقرر یہ انہیں (اس روش کا نتیجہ) معلوم ہو جائے گا۔ یہ ہے وہ ذکر جو ان کے پاس آگیا اور یہ اس کے فرض پر ہمیں زمین صیحت ہے جیسا ان لوگوں نے اسے نہ پہچانا۔

فَكْفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (۳۷: ۱۷۰) "مگر جب آگیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ اب مقرر یہ انہیں معلوم ہو جائے گا۔"

(مقرر یہ) کے لفظ میں درپردہ دھمکی بھی ہے اور یہ دھمکی ان کے مناسب حال ہے کیونکہ وہ خود تنہا کرتے تھے اور اب انکار کرتے ہیں۔ اس تبدیلی کے بعد اب بتایا جاتا ہے کہ اللہ اپنے رسولوں کو غالب کرے گا اور ان کی نصرت کرے گا۔

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ۖ إِنَّهُمْ لَهُمُ
الْمَنْصُورُونَ ۖ وَإِنْ جُنَدُنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ۖ

"اپنے پیوہ ہونے بدلوں سے ہم پہلے ہی وعدہ کر چکے ہیں کہ یقیناً ان کی مدد کی جائے گی اور ہمارا لشکر ہی غالب ہو کر رہے گا۔" یہ وعدہ پیش سے ہوتا ہے اور اللہ کی بات اپنی جگہ قائم ہے۔ زمین کے اوپر تو حید کی تعبیر حیات قائم ہے۔ انہیں ان کی نصرت مکمل ہو چکی ہے۔ تمام مشکلات اور رکاوٹوں کے علی الرغم توحید کا کلمہ بند ہے۔ اگرچہ جھگڑنے والے جھگڑتے ہیں۔ اگرچہ دنیا میں اسلام کی دعوت اور اسلام کے قیام کا نظم بند کرنے والوں پر طرح طرح کے مظالم اٹھاتے جاتے ہیں۔ آج بھی کھار کے عقائد ان کا رعب دنا سے ختم ہے۔ کھار مشرکین کا تمام نظریہ زور ختم ہے۔ آج دنیا

میں وہی عقائد و نظریات زندہ ہیں جو رسولوں نے پیش کیے۔ آج بھی رسولوں کا پیش کردہ عقیدہ توحید لوگوں کے دل و دماغ پر چھایا ہوا ہے۔ لوگوں کے صورت اور نظریات کو ایک خاص کیف دے رہا ہے اور تمام رکاوٹوں کے باوجود اس کردارِ عرض پر انسانوں کے دل و دماغ پر واضح طور پر چھایا ہوا ہے۔ اور وہ تمام نظریات کا کام ہو چکے ہیں جو رسولوں کے پیش کردہ نظریہ توحید کے خلاف تھے۔ یہ نظریات ان علاقوں میں بھی قائم ہو چکے ہیں جہاں سے وہ اٹھے تھے۔ (سوشلزم روس میں) اور لفظ کے رسولوں کا کہہ آج بھی بلند ہے اور وہ لفظ کا فخر نظریاتی اعتبار سے آج بھی غالب ہے۔

یہ قوم ایک عوامی بات کرتے ہیں لیکن ایک بات تمام روئے زمین پر بطور حقیقت پائی جاتی ہے اور وہ عیشِ ہرزمانے میں پائی گئی ہے اور ہر حرکت اور دعوت پر وہ اصول صادق آتا ہے کہ جب دائمی مجلس ہوں اچھے ہوں اور دعوت کے لیے یکسو ہوں تو وہ ہر حال میں غالب رہتے ہیں۔ اس کے راستے میں مشکلات اور رکاوٹوں کے ہاڑ کیوں نہ کھڑے کر دیئے جائیں۔ لفظ کا فخر ہر حال میں غالب رہتا ہے اور اسے لفظ کی ضرورت حاصل رہتی ہے۔ مجلس کی راہ میں مشکلات کے ہاڑ کیوں نہ کھڑے کر دیئے جائیں اور دشمن کی قوتیں اور شیطان کی قوتیں ان کے خلاف حرب و ضرب کا بازار کیوں نہ گرم کرس۔ وہ غالب رہتے ہیں۔ مجلس کو بے لطف حلف و پھین لڑنی پڑتی ہیں یہ ہمیں لافنی سے سبقت پیش آتا ہے لیکن آخری نتیجہ وہی ہوتا ہے کہ لفظ کا فخر غالب ہوتا ہے۔ یہ لفظ کا وعدہ ہے۔ اگر چوری دنیا کی قوتیں اس کے خلاف اٹھ کھڑی ہوں یہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ مجلسی مومنین کو نصرت ملے گی، وہ غالب ہوں گے اور زمین پر ان کا اقتدار قائم ہو گا۔

لفظ کا یہ وعدہ کوئی جزوی وعدہ نہیں ہو گا بلکہ یہ اس کائنات کی سنتوں میں سے ایک سنتِ فیہ ہے۔ اور لفظ کی سنت اس طرح حرکت میں رہتی ہے جس طرح یہ ستارے اور سیارے اپنے مدار میں حرکت کرتے ہیں۔ ان کے مدار پر ان کی رفتار میں ایک لمبے کا فرق نہیں آتا۔ جس طرح رات اور دن کے عبور میں کوئی غلط نہیں پڑتا۔ صدیوں سے یہ عبور جاری ہے۔ جس طرح ہمارے زمانے کے مظاہر آتے جاتے ہیں اور مردہ زمین کو زندہ کرتے رہتے ہیں اسی طرح سنتِ فیہ بھی جاری و ساری ہے۔ لیکن وہ لفظ کی تقدیر کی پابند ہے اور لفظ کے ارادے کے مطابق چلتی ہے۔ اور جس طرح لفظ چاہتا ہے اس کا عبور ہوتا ہے۔ یہی کبھی اس کے عبور میں دیر نظر آتی ہے اور یہ دیر جلت پختہ انسان کی تنہائی کی وجہ سے آتی ہے۔ لیکن اس سنت میں عین نہیں ہوتا۔ اصل نواخت یہ سنت اس طرح لپٹا کام کرتی ہے کہ انسان اسے سمجھ ہی نہیں سکتا۔ وہ لکھی شکل و صورت میں آتی ہے جو انسان کے عبور میں نہیں ہوتی۔ اور جب سنتِ فیہ لپٹا کام کر کے چلی جاتی ہے تو ایک عرصے کے بعد اعلیٰ انسان کو پتہ چلا ہے کہ کلاں گوشتے سے نصرتِ فیہ نے کام کیا تھا۔

لفظ کے رسولوں کا ابداع کرنے والے فخرِ خداوندی کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی لہرواں حسین صورت میں ہو جو اس کے ذہن میں ہے۔ لیکن لفظ کی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ یہ نصرتِ نہایت ہی اعلیٰ اور مکمل شکل میں ہو۔ چنانچہ ہوتا وہی کچھ ہے جو لفظ چاہتا ہے۔ اگرچہ یہ فخر اپنے خیال میں بہت زیادہ مشقت اٹھا رہا ہو اور اس کے خیال میں جدوجہد پر بہت عرصہ گزر چکا ہو اور انتظار ان کے عبور سے زیادہ ہو گیا ہو۔ مثلاً مسلمانوں کا ارادہ ہے تھا کہ جنگِ بدر کے سوتھے پر قافلہ ان کے ہاتھ آ جائے لیکن لفظ کا ارادہ یہ تھا کہ یہ دنیاوی نفع ان کے ہاتھ سے جاتا رہے اور ان کی لہر بھیر فوج اور لشکر جرار سے ہو جائے اور وہ ایک اپنے کردار سے کرا جائیں جو زائد و عار رکھتا ہو۔ اور لفظ نے جو چاہا وہ بھر تھا۔ اسلام اور مسلمانوں دونوں کے لیے بھر تھا۔ یہ حتیٰ اللہ کی نصرتِ فخر الہی کے حق میں۔ لفظ چوری انسانی تاریخ میں اپنے لشکروں کے

ساتھ ایسا ہی سلوک کرتا ہے۔

بعض اوقات اللہ کے فکر کسی نہ کسی جگہ میں گفت بھی کھا جاتے ہیں اور جگہ کا رخ ان کے خلاف چلا جاتا ہے۔ ان پر لٹائیں اور مشکلات بھی آ جاتی ہیں۔ چونکہ اللہ کی خطایہ ہوتی ہے کہ کسی دوسرے بڑے صحرے میں نصرت اور غلبہ دے۔ اور اللہ جانتا ہے کہ اس موقع پر اس کے فکر کے لیے حق مفید نہیں ہے اور اس کے موقع پر وہ حق و سچ بہت برگیر اور دور رس اثرات کی حامل ہوگی۔

اللہ نے اپنی بات کر دی ہے اس کا وعدہ اور لڑاؤ کام کر چکا ہے اور اللہ کی منت بار بار ثابت ہو چکی ہے۔

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُحْسِنِينَ (۱۷۱:۳۷) اِنَّهُمْ لَكُفْرٌ
الْمُنصُورُونَ (۱۷۲:۳۷) وَاِنْ جُنْدًا لَّهُمُ الْغَالِبُونَ (۱۷۳:۳۷) ”اپنے پیچھے ہونے
بندوں سے ہم پہلے ہی وعدہ کر چکے ہیں کہ جیتنے والے کی مدد کی جائے گی اور ہمارا لشکر ہی غالب ہو کر رہے گا۔“

— ○ ○ ○ —

اس جملہ کی وجہ سے کے بعد اور ثابت ہی دہ بند و ستارچ ہونے کے بعد اور اللہ کی طرف سے ہونے کے بعد اس
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جاتا ہے کہ اب آپ مشرکین کو چھوڑ دیں۔ اب وہ بھی کہ اللہ کا یہ وعدہ کسی
طرح سچا ہوتا ہے اور منت ایسا کسی طرح کام کرتی ہے۔ آپ بھی انتظار کریں اور وہ بھی انتظار کریں اور اللہ کے کاموں
کو روشنائی کا نظارہ کریں۔

قَوْلَ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ۖ وَ اَبْتَرُمْ عَنْهُمْ قُتُوفَ يُبْصِرُونَ ۝
اَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ۝ فَاِذَا نَزَلَ بِسَاحِبِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْتَدِرِينَ ۝
قَوْلَ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ۖ وَ اَبْتَرُمْ عَنْهُمْ قُتُوفَ يُبْصِرُونَ ۝

”ہمیں اسے نی“ ”اگر ابکہ مدت تک انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور دیکھتے رہو“ ”مگر یہ یہ یہ خود بھی دیکھ لیں گے۔
کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں؟ جب وہ ان کے گھن میں اتارے گا تو وہ ان دنوں کے لیے بہت برا
ہو گا“ جنہیں مشہور کیا جا چکا ہے۔ یہی ذرا انہیں کچھ مدت کے لیے چھوڑ دو اور دیکھتے رہو“ ”مگر یہ یہ خود دیکھ لیں گے۔“
ان سے حد بھریں۔ ان کو چاروں طرح لکھنا یاد کر دیں۔ ان کو کوئی نصرت نہ دیں۔ ان کو اس دن تک اپنے حال
پر چھوڑ دیں۔ جب آپ ان کو دیکھیں گے تو وہ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے اور اللہ کا وعدہ سچا ہو رہا ہو گا۔ ہاں اگرچہ یہ
ہمارے عذاب کے آنے کے لیے بہت جلدی کر رہے ہیں لیکن اسے کاش کہ وہ سوچ سکتے کہ اس دن کیا چاہی ہو گی۔
جب یہ عذاب ان کے گھن میں ہو گا جب ہمارے رسول اترتے ہیں اور لوگ مان کر نہیں دیتے تو اس وقت سخت عذاب

نازل ہوا ہے۔

دوبارہ حکم دیا جاتا ہے کہ آپ ان سے روگردانی کر لیں اور ان کو ٹھکرانہ لڑ کر دیں۔ یہ دراصل ان کو درپیش آنے والے خرفاک انہام کی طرف اشارہ ہے۔

فَقَتُولْهُمْ حَتَّىٰ حَبِثَ (۱۷۴:۳۷) ”اور انہیں کچھ مدت کے لیے چھوڑ دیں۔“ اور غزائب کی ہولناکی کی طرف بھی دوبارہ اشارہ کر دیا جاتا ہے۔

وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ (۱۷۵:۳۷) ”اور دیکھتے رہو مگر عیب یہ خود بھی دیکھ لیں گے۔“

سورت کا خاتمہ اللہ کی پالی کے بیان پر ہوتا ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ عزت اور تلبہ اسی کا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے ستم مٹی ہے جس طرح تمام رسولوں پر ہے۔ تمام قرآنیوں اللہ کے لیے ہیں جو بلا حرکت لیجے رب العالمین ہے۔

سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿۱۷۶﴾ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴿۱۷۷﴾ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۷۸﴾

ع ۳۴

۹

پاک ہے محمد ارب عزت کا مالک ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں اور سلام ہے رسولوں پر اور ساری قرابت اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔“

یہ ایسا خاتمہ ہے جو اس سورت کے تمام موضوعات پر حاوی ہے اور مصلحتیں سورت اور مسائل زوج بحث کے ساتھ ہم آہنگ بھی ہے۔

فی ظلال القرآن

جلد ---- پنجم

پارہ ---- ۲۳

سورہ ص - ۳۸

آیات ۱ --- تا --- ۸۸

سورہ ص ایک نظر میں

یہ نئی سورت ہے۔ نئی سورتوں کی طرح اس میں بھی مسئلہ توحید، مسئلہ وحی الہی اور مسئلہ بعث بعد الموت پر بحث کی گئی ہے۔ یہ تینوں مسائل اس سورت کے آغاز میں پہلے ہی سبق میں لے لیے گئے ہیں۔ جن آیات میں ان مسائل کو لیا گیا ہے۔ وہ نجات و خلافت کا اعلیٰ نمونہ ہیں۔ ان میں اس حجب، رہبت اور اچھے کو ظاہر کیا گیا جو مشرکین کے سرداروں پر نئی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے طاری ہو گیا تھا۔ ان کو یہ بات بتائی گئی کہ یہ شخص ایک خدا کا کامل ہے اور باقی تمام انہوں کو اس نے ختم کر دیا ہے۔ پھر وہ اس بات پر بھی متحجب تھے کہ اس پر وحی آتی ہے اور وہ اللہ کا فرستادہ بن گیا ہے۔

وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكُفَرُونَ هَذَا سِحْرٌ كَذَابٌ
(۴:۳۸) أَجَعَلَ الْبَالِغَةُ الْإِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ (۵:۳۸) وَانْطَلَقُوا

أَلْعَلَّاهُمْ أَنْ أَمْسُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ إِلَهِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ (۶:۳۸) مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْأَعْلَاءِ الْأُنْجُرَةِ إِنَّ هَذَا إِلَّا اخْتِلَافٌ (۷:۳۸) ءَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ

بَيْنِنَا (۸:۳۸) ”ان لوگوں کو اس بات پر حجب ہوا کہ ایک ذرا سی وحی خدائی میں سے آگیا۔ مگر یہ کہنے لگے کہ یہ ساحر ہے سخت جھوٹ ہے کیا اس نے سر سے خداؤں کی جگہ میں لیک ہی خدا بنا لیا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے اور سرداران قوم یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ چوں کہ انہوں نے دوسرے معبودوں کی عبادت پر۔ یہ بات تو کسی اور ہی غرض کے لیے کی جارہی ہے۔ یہ بات ہم نے زمانہ قریب کی ملت میں کسی سے نہیں سنی۔ یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک من گھڑت بات۔ کیا ہمارے درمیان میں لیک ہی شخص رو گیا تھا جس پر اللہ کا ذکر نازل کر دیا گیا۔“

نیز جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس بات سے ڈرایا کہ تمہاری محذوبی کی وجہ سے تم پر عذاب نازل ہو جائے گا تو انہوں نے مذاق کرتے ہوئے دعا کی۔

وَقَالُوا رَبَّنَا عَجَلْ لَنَا قِطْعًا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ (۱۶:۳۸) ”یہ کہتے ہیں اے ہمارے رب! ہم الحساب سے پہلے ہمارا حصہ ہمیں جلدی سے دے دے۔“ ان لوگوں نے اس بات کو ناقابل تصور سمجھا کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے ایک شخص پر ذکر نازل کر دے اور پھر یہ شخص محمد بن عبد اللہ ہو، جو کوئی رئیس نہ تھا اور نہ اس کی ساریت ریاست تھی۔ نہ وہ ملائے کا عنصر تھا۔ چنانچہ ان کے اس حجب کے سبب ہی سے ان کا یہ قول نقل کیا کہ کیا ہم میں سے

اسی پر یہ ذکر نازل ہوا تھا۔ اس پر اللہ نے ان سے بڑھاکر کیا اللہ عز و جل اور وہاب کے خزانوں کی چابیاں ان کے پاس ہیں یا زمین آسمانوں اور ان کے درمیان کی حکومت ان کے پاس ہے۔

أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ (۹:۳۸) أَمْ لَهُمْ مَثَلُ فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْمَابِ (۱۰:۳۸) ”کیا تمہارے دانا اور غائب پروردگار کی رحمت کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں؟ کیا یہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کے مالک ہیں۔ اچھا یہ عالم اسباب کی بندوں پر چلے دیکھیں۔“

اللہ یہ کتنا چاہتا ہے کہ اس کی رحمت کو کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ اپنی رحمت کے دروازے وہ جس پر چاہتا ہے کھول دیتا ہے۔ زمین اور آسمان اور ان کے درمیان کی چیزوں کے مالک وہ نہیں ہیں۔ اللہ یہ خزانے اللہ شے چاہے دے دے۔ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے عطا کر دے۔ کیونکہ وہی جانتا ہے کہ کسی صاحب کا سستی کون ہے وہ اپنے بندوں پر ہے قید اور بے حساب انعامات کر سکتا ہے۔ چنانچہ اس کلمے کو محبت کرنے کے لیے داؤد اور سلیمان علیہما السلام کے قبضے لائے گئے کہ اللہ نے انہیں نبوت، حکومت، پناہوں کی تسخیر، غنوں کی تسخیر، خزانوں اور ہواؤں کی تسخیر کی قوت دی اور زمین کے خزانوں کا قیصر ہی نہ تھا۔ اور دنیا کا ساز و سامان اور زب و نعت تو یہ اختیار تھی۔

کیا داؤد و سلیمان ان سب انعامات کے باوجود انسان نہ تھے۔ کیا ان کے اندر بشری کمزوریاں نہ تھیں۔ کیا وہ ہر رحمت خداوندی کے محتاج نہ تھے۔ کیا ان جیسے طاقتور نبیوں اور بادشاہوں کی تدوین اللہ نے قدم قدم پر نہ کی تھی۔ کیا ان کی قلبی پر قیود قبول نہ کی تھی اور راہ صواب کی طرف ان کی راہنمائی نہ کی تھی۔ ان شخص کے ساتھ ساتھ خیر اسلام کو پدایت کی گئی کہ آپ ان کلمہ بین کی فیذاہ سامانوں پر مبرکس اور اللہ کے فضل کے امیدوار ہیں۔ اللہ آپ کا تمنا ہے۔

اصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَ اذْكُرْ عِبْدَنَا دَاوُدَ الَّذِي فَتَنَّاهُ وَ اَوَّابَ (۱۷:۳۸) ”اے نبی صبر کرو ان باتوں پر جو یہ لوگ جانتے ہیں اور ان کے سامنے ہمارے بندے داؤد کا قصہ بیان کرو جو بڑی قوتوں کا مالک تھا۔ اور ہر سامنے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔“

حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ اس مقدمے کے لیے لایا گیا کہ اللہ اپنے مخلص ترین بندوں کو امتحان میں آزماتا ہے۔ لہذا دعوت اسلامی کے کارکنوں کو اس طرح مبرک کرنا چاہئے جس طرح حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کیا۔ یہ قصہ نیک لوگوں کے حسن انجام کی تصویر ہے۔ نیکوں پر بلا خدا کی رحمت ہوتی ہے۔ وہ رحمت میں ڈوب جاتے ہیں۔ قدرت اپنے رحیمانہ باتوں سے ان پر شفقت کا ہاتھ بھرتی ہے۔ اس دور میں رسول اللہ اور اہل ایمان کہہ میں بے حد مصائب برداشت کر رہے تھے۔ ان کو یہ اشارہ دیا جا رہا ہے کہ ان مشکلات کے بعد رحمتوں کا فیضان ہو گا۔ اور اللہ کے خزانوں کے مکمل چابیاں گے۔

یہ قصہ سورت کے ایک بندے سے بڑھنے والے ہیں۔ اور سورت کا سنی نبیؐ اپنی پر عقل ہے۔

یہ لوگ عذاب کے نازل ہونے میں بہت ہلکی کرتے تھے وہ کہتے تھے:

وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْعَانًا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ (۱۶:۳۸) ”اے ہمارے رب! یوم الحساب سے پہلے ہمارا حصہ ہمیں ہلکی سے دے دے۔“ چنانچہ ان قصص کے بعد قیامت کے منظر میں سے ایک منظر یہاں لایا جاتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ مستحق کا انتظار کیا فعلیات کر رہے ہیں اور یہ کہ جنہم کس شان سے مکذبین کا انتظار کر رہی ہے۔ قیامت کے اس منظر میں بتایا جاتا ہے کہ وہ حقیقی قدرتی کیا ہیں جن کی وہاں کمیٹ ہے۔ یہ سردار وہاں اپنا اہتمام دیکھ لیں گے۔ اور دنیا میں جن فقراء اور مسکین کے ساتھ وہ مذاق کرتے تھے اور ان کو اس بات کا تئ لے سکتے تھے کہ یہ بھی لفظ کی رحمتوں اور خزانوں کے حق دار ہو جائیں۔ یہاں معلوم ہو گا کہ یہ سردار امراء میں کون سے فقراء فقراء میں۔ یہاں ان فقراء کا اہتمام یہ ہو گا۔

جَنَّتٍ عَرْضُهَا مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنَ التَّنَاقُوتِ (۵۰:۳۸) مَتَكِينِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ (۵۱:۳۸) وَعِنْدَهُمْ قَصِيرَاتُ الطُّرْفِ أَتْرَابٌ (۵۲:۳۸) ”پھر رہنے والی جنتیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے ان میں وہ نیچے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ خوب خوب خوردگ اور شراب خوب کر رہے ہوں گے اور ان کے پاس شرمیلی ہم سن نہریاں ہوں گی۔“ اور جو سرکش ہیں ان کا اہتمام بہت ہی برا ہو گا۔

جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَيَسْأَلُهُمُ الْبَهِادُ (۵۶:۳۸) هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ (۵۷:۳۸) وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ (۵۸:۳۸) ”جنم جس میں وہ پہلے جائیں گے۔ بہت ہی بری قیام گاہ یہ ہے ان کے لیے۔ یہیں وہ حرہ جلیں کھولے ہوئے پانی اور جھپٹاؤ اور اس قسم کی دوسری چیزیں کا۔“ یہ لوگ جنم میں ایک دوسرے کو لذت و عذات کس گے۔ ہم جھگیں گے اور یہ بات یاد رکھیں گے کہ وہ قومیں کو حیرت کمان سے مذاق کرتے تھے۔

وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ (۶۲:۳۸) اتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًا أَمْ زُنِجْتُهُمُ الْبَاطِلَ (۶۳:۳۸) ”وہ کہیں میں کہیں گے کیا بات ہے ہم ان لوگوں کو کہیں نہیں دیکھتے جن کو ہم دنیا میں برا سمجھتے تھے۔ ہم نے ان کو مذاق بنایا قایا کہیں وہ نفروں سے لوہل ہیں۔“ یہ لوگ ان مومنین کو جنم میں نہ پائیں گے اور یہ بات معلوم ہے کہ وہ جہنم سے۔۔۔ لہذا یہ ہے جواب ان کے اس مطالبے کا اور مذاق کا۔ یہ منظر اس سورت کا تیسرا سبق ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کفار کو علوم وحی سناتے وہ کلمہ تک کہتے ہوئے ان باتوں کو ہنسنے سمجھتے۔ حضرت

آدم علیہ السلام کا قصہ سنا کہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ قصہ پذیر ہو جی آرہے ہیں ورنہ وہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود نہ تھے۔ یہ خبریں ان کو فائدہ جاتا ہے۔ وہاں آدم علیہ السلام کے سوا کوئی اور موجود ہی نہ تھا۔ ورنہ ان قصہ بتایا جاتا ہے کہ انیس کو جس امر سے ہلاکت میں ڈالا وہ صرف یہ تھا کہ اسے حضرت آدم کے ساتھ خدا ہو گئی تھی۔ اور اس نے اس بات کو ٹانہ نہ کیا کہ اللہ نے اس کے مقابلے میں آدم علیہ السلام کو کیوں ترجیح دی۔ جس طرح لیل مکہ یہ کہتے تھے کہ بس یہی رہ گیا ہمارے میں سے نبی بننے کے لیے۔ اشارہ یہ مطلوب ہے کہ ان کے موقف اور انیس کے موقف میں پوری پوری پگھلاکت ہے۔ لہذا جس طرح وہ رائفہ درگاہ ہوا یہ بھی ہوں گے۔

اس سورت کا خلاصہ سنی چارم پر ہوتا ہے۔ اس میں حضور ان لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں کہ آپ جو دعوت دے رہے ہیں وہ خود اپنی جانب سے نہیں دے رہے ہیں۔ اور نہ آپ اس پر ان سے کوئی اجرت طلب کرتے ہیں اور یہ کہ اس دعوت کے بہت ہی عظیم نتائج لگنے والے ہیں۔

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ (۸۶:۳۸) اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ (۸۷:۳۸) وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ (۸۸:۳۸) ”اے نبی ان سے کہ دو کہ میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگا اور نہ میں بتاؤں توگوں میں سے ہوں۔ یہ تو ایک صیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے اور تم کوئی مدت ہی گزرے گی کہ تمہیں اس کا حال خود معلوم ہو جائے گا۔“

یہ چاروں سنی اس سورت کے موضوعات کو اس طرح آگے بڑھاتے ہیں کہ انسان کے دل و دماغ کو کمرنگ کے ان اقوام کی سیر کرتے ہیں جنہوں نے زمین پر بوائی حاصل کی، تجارتی و تجارتی کا رویہ اختیار کیا اور رسولوں اور مومنین پر دست درازیاں کیں۔ لیکن ان کا انجام جہنم و پردادی اور عمل ہلاکت کی صورت میں سامنے آگیا۔

جَعَدْنَا مَا هُنَالِكَ مَهْزُومًا مِنَ الْآحْزَابِ (۱۱:۳۸) كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ (۱۲:۳۸) وَتَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَبُ الْأَيْكَةِ أُولَٰئِكَ الْأَحْزَابُ (۱۳:۳۸) اِنْ كُلُّ اِلَّا كَذِبٌ الرُّسُلُ فَحَقَّ عِقَابُ (۱۴:۳۸) ”یہ تو ہمیں مین سے ایک چھوٹا جہنم ہے جو آئی جگہ گھسٹ کھانے والا ہے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور حمزوں والا فرعون اور تمود اور قوم لوط اور لکھ والے بھٹکے ہیں۔ جتنے وہ تھے مین میں سے ہر ایک نے رسولوں کو بھٹکایا اور میری عزت کا فیصلہ ان پر چسپاں ہو۔“

چنانچہ انسانی لگ کے سامنے اقوام کی تاریخی ہلاکتیں، پردایاں اور تمام سرکشوں کی پردایاں پیش کر کے اس کے مقابلے میں اللہ کے بچے بندوں اور اللہ کے لشکروں کی کامیابیاں بھی بیان کی جاتی ہیں۔ عزت، اللہ ار اعلیٰ اور اللہ کی رحمت اور شفقت ان کے شامل حال رہتی ہے۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہم السلام کے قصے کی صورت میں رسولوں اور اللہ کے بندوں کی کامیابیاں بھی بیان کی جاتی ہیں۔

یہ کاسیائیں تو زمین پر ہیں۔ اس کے بعد کچھ مناظر قیامت کی کامرائیوں کے بھی چٹیں کیے جاتے ہیں۔ نصیحتیں اور اللہ کی رضامندیوں۔ دوسری جانب جہنم اور اللہ کا غضب کذبین کے لیے۔ اس درختام کے بعد درمقامیں دونوں فرقوں کے حال و احوال بھی ان اسباق میں چٹیں کیے گئے ہیں۔

آخری سبق قصہ انسانیت ہے۔ کس طرح شیطان نے حد اور بغض کی وجہ سے انسانیت کے خلاف سازش کی۔ آج بھی یہی شیطان درحقیقت کذبین کی تکمیل قمارے ہوئے ہے محروم غافل ہیں۔

ان اسباق کے دوران انسانی احساس کو چکا کر دیا جاتا ہے کہ زمین و آسمان کے اندر دراصل ایک حقیقی سچائی کا مکر رہی ہے۔ یہ ایک بچے قحط پر قائم ہیں۔ نیز اس طرح رسول بھی ایک سچائی لے کر آئے ہوئے ہیں۔ یہ دونوں سچائیاں ایک ہیں۔ نہ انسان بے مقصد ہے اور نہ یہ کائنات بے مقصد ہے۔

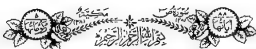
وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا (۲۷:۳۸) ”ہم نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان پائی جانے والی چیزوں کو فضول پیدا نہیں کر دیا۔“ قرآن کریم میں ایسے بے شمار اشارات موجد ہیں اور یہ وہ اصل نکتہ ہے جس پر یہ کائنات اور یہ شریعت قائم ہے اور قحط کی قرآن میں اس حقیقت کی طرف بار بار اشارہ کیا گیا ہے۔

بے قصیدہ اور تشریحات۔

--- 000 ---

درس نمبر ۲۱۱ تشریح آیات

۱۔۔۔ تا۔۔۔ ۱۶

صَوِّفِ الْفُتُوَانِ ذِي الذِّكْرِ بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ هَٰكُفْلَكُنَا
مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمٍ قَدْ تَدَاوَا وَكَانَتْ حِيْنَ مَتَابِصٍ ه

اللہ کے نام سے جو ہے بخیر و برکت اور رحم فرماتے والا ہے۔

”ص“ حم ہے صیحت برے قرآن کی، بلکہ یہی لوگ جنہوں نے جاننے سے انکار کیا ہے، سخت تکبر اور غد میں مبتلا ہیں۔ ان سے پہلے ہم ایسی کئی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں (اور جب ان کی شامت آئی ہے) تو وہ بچ گئے ہیں مگر وہ وقت بچنے کا نہیں ہوتا۔

اللہ تعالیٰ حرف ص اور قرآن کریم کی حم کہتا ہے۔ اس قرآن کی حم جو صیحت سے بالابل ہے۔ یہ حرف ص بھی اللہ کا پایا ہوا ہے اور یہ قرآن بھی اللہ کا کلام ہے۔ اور یہ اللہ ہی ہے جو انسان کے گمے میں حرف ص پیدا کرتا ہے اور پھر یہ حرف اور اللہ کے پیدا کردہ دوسرے حرف جنہی مل کر قرآن کے املاک کلام پیدا کرتے ہیں۔ لیکن تمام انسان ایسا کلام نہیں کرتے۔ کیونکہ قرآن کلام الہی ہے اور اس کے اندر وہ اولیٰ صنعت کاری ہے جو انسان کے دائرہ قدرت سے باہر ہے اور اللہ کا یہ انکار کلام الہی قرآن میں بھی ہے اور دوسری پیدا کردہ چیزوں میں بھی ہے۔ یہ آواز ص جو انسان کے گمے سے نکلتی ہے، یہ اس اللہ کی تخلیق ہے۔ نکلتی ہے۔ جس نے انسان کا گلا بنایا، جس سے اس کے سوا دوسری آوازیں بھی نکلتی ہیں۔ انسانوں کی قدرت میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ آواز نکالنے کا کوئی یہ چلا پھرتا زندہ آلہ بنائیں اور یہ بھی ایک عارفی عبادت مجرب ہے اور اس حم کے بزار با محفل خود ان کے جسم میں ہیں۔ اگر یہ لوگ صرف اپنے نفس کے اندر پائے جانے والے محفل ہی پر غور کرتے تو ان میں اس بات پر کوئی اچھا نہ ہوتا کہ اللہ نے اپنے بندوں میں سے

ایک بندہ پر وہی غزال کی ہے اور ایک بندہ کو عمار بنایا ہے کیونکہ وہی کے اندر ایسی ہی بات تھی جس نے جس طرح اللہ کے پیغمبر اور انسان اور دوسری چیزوں کے اندر ایک ایک بات منجور ہے۔

ص وَالْفُرْقَانِ ذِي الْبُرْجَانِ (۱: ۳۸) ”ص“ قسم ہے صیحت بحر۔ ”قرآن کی“۔ ”قرآن کریم میں جس طرح تواریخ“ دستور انقص“ لفظ نور تہذیب کی باتیں ہیں اسی طرح صیحت اور یاد دہانی بھی ہے۔ یہی صیحت اور لفظ کی طرف راہنمائی سب دوسرے مضامین کے مضامین میں زیادہ ہے۔ ”قرآن کی اصل فرض صیحت و ہدایت ہے بلکہ صیحت کے سوا دوسرے مضامین بھی دراصل لفظ تک پہنچانے والے ہیں۔ یوں کہ سب لفظ کی یاد آواز کرتے ہیں۔ اذ لفظ کا مضمون مذکور اور مشہور بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی قرآن کی صفت ہے کہ وہ بہت مشہور ہے۔

بَلِ الْغَافِلِينَ كَفَرُوا وَأَصْحٰی عَزَّةٍ وَشِقَاقٍ (۲: ۳۸) ”بلکہ یہی لوگ جنہوں نے مانتے سے انکار کیا ہے غفلت تکبر اور صدمہ میں مبتلا ہیں۔“ یہی لفظ ص میں انضرب اور اہلک موضوع حق کی تبدیلی نظر آتی ہے۔ پہلے قرآن کا موضوع تھا ”اب مشرکین پر تبصرہ شروع ہو گیا کہ وہ کبر و غور میں ڈوبے ہوئے ہیں اور سخت ضد اور دشمنی میں مبتلا ہیں۔ لیکن یہ موضوع حق کی تبدیلی تھا ظاہری ہے اور اس ظاہری تبدیلی سے فرض یہ ہے کہ قاری سمجھے کہ دراصل سمجھنے سے غور کرے۔ یہاں ص اور قرآن دی کر کی قسم لفظی گئی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس بات کا ذکر ہو رہا ہے وہ بہت بڑی بات ہے۔ اسی لیے لفظ نے اس پر قسم لگائی ہے۔ اس کے بعد مشرکین کے غور اور ہمت دھری کا ذکر کیا گیا۔ مسئلہ ”حق“ حرف انضرب سے قبل اور بعد ایک ہی ہے۔ ان کی توجہ اس طرف مبذول کر لی جاتی ہے کہ لفظ قرآن کو کس قدر اہمیت دیتا ہے اور مشرکین ضد اور ہمت دھری کی وجہ سے کس طرح قرآن کو نظر انداز کرتے ہیں۔

اس کے بعد یہ دیا گیا کہ اس سے قبل انسانی تاریخ میں جن جن اقوام نے غور و تکبر کیا اور اس کی وجہ سے ضد اور ہمت دھری میں مبتلا ہوئے وہ سب جتنی سے جتنی دیا ہے گئے۔ کیونکہ انہوں نے بہت بڑا تکبر کیا اور دعوت اسلامی سے شدید دشمنی اختیار کی۔ دراصل تاریخ میں ان کا منظر دیکھو کہ کچھ دکھ کر رہے ہیں اور کوئی متحاشی نہیں۔ اب تو ان کے دماغ سے وہ سب کچھ نکل گیا ہے۔ اب تو وہ کچھ جارہے ہیں۔ دشمنی انہوں نے ترک کر دی اور اب تو وہ ہمت پر یز غور و ہمت جا رہے ہیں۔ لیکن اس وقت جب چٹیاں پگھلنے لگی تھیں!

كَمْ اٰهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ فَنَادَوا وَاٰلَاتَ حَبِيبٍ مُّنَاصٍ (۳: ۳۸) ”ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں اور جب ان کی شامت آئی تو وہ چیخ مچاتے تھے کہ ہم کو مدد دے۔“

شاید تاریخ کے ان صفحات کے مطالعے کا ان پر اثر ہوا اور وہ اپنے کبر و غور سے دھنسل ہو جائیں اور اپنی بے جا دشمنی کو ترک کر دیں۔ اور اپنے آپ کو اس موقف پر گمراہ نہ کریں جو ان ہلاک شدہ اقوام کا تھا کہ وہ جھٹکتے پکارتے رہے لیکن ان کی ایک نہ سنی گئی۔ اب تو ان کے سامنے وسیع وقت ہے۔ وہ اس بے بسی کی پکار سے بچ سکتے ہیں۔ جب کوئی نئے دلائل نہ ہو۔ اور نہ پہنچنے کی کوئی راہ ہو۔

یہ تو قیامت کی بات ہے کہ ان کے کھبر پور ان کی دشمنی کی نصیحت کیا تھیں۔ نئے نصیحتات:

وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سِحْرٌ كَذَّابٌ أَجْعَلِ الْإِلَهَ الْهَاجِدَا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ۝
وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ ۝ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْأَلْجَةِ الْأُخْرَىٰ ۝ إِنَّ هَذَا إِلَّا خِطَابٌ لِّلَّذِينَ

”میں لوگوں کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا کہ ایک اور نے دلا خود انہی میں سے آگیا۔ مگر یہ کہنے لگے کہ ”یہ سحر ہے“ سخت مجھوتا ہے کیا اس نے سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا دالا؟ تو بڑی عجیب بات ہے۔“ اور سرداران قوم یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ ”چلو اور دے دو اپنے معبودوں کی عبادت پر۔ یہ بات تو کسی اور ہی فرض سے کسی جاری ہے۔ یہ بات ہم نے زمانہ قریب کی ملت میں کسی سے نہیں سنی۔ یہ کہہ نہیں ہے مگر ایک من گھڑت بات۔“

عَ الْزُلِّ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا (۸:۳۸) ”کیا ہمارے درمیان بس میں شخص رو گیا تھا جس پر اللہ کا ذکر نازل کر دیا گیا۔“ اور دشمنی یہ تھی کہ

أَجْعَلِ الْإِلَهَ الْهَاجِدَا (۵:۳۸) ”کیا ان نے سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا دالا؟“۔ اور یہ بھی دشمنی کی وجہ ہے۔

مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْأَلْجَةِ الْأُخْرَىٰ (۷:۳۸) ”یہ بات ہم نے زمانہ قریب کی ملت میں کسی سے نہیں سنی۔“ اور یہ کہ ہذا سحر کذاب (۴:۳۸) ”یہ چادوگر ہے یا مجھوتا۔“ اور ان ہذا آملًا خِطَابٌ (۷:۳۸) ”یہ کہہ نہیں مگر ایک من گھڑت بات۔“ یہ سب دشمنی کی وجہ بات تھیں۔

رسول کا انہاں ہوا زندہ قدیم سے قتل تجب رہا ہے۔ ہر زمانے میں اس کا اعادہ ہوا ہے۔ جب سے رسالتوں کا آغاز ہوا ہے یہ امتزاج ہوتا رہا ہے۔ رسول بھی آتے رہے اور اس قسم کے امتزاجات بھی ہوتے رہے۔

وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ (۴:۳۸) ”اور ان لوگوں کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا کہ ایک اور نے دلا خود انہی میں سے آگیا۔“ حالانکہ مناسب ترین اور مفہول ترین بات تو یہی ہے کہ ذرا نے دلا خود انہی میں سے ہوا اور پھر پور یہ بات جان ہو کہ انسان کیا سوچتے ہیں اور ان کے احساسات کیا ہوتے ہیں۔ ان کے عقائد کیا ہوتے ہیں اور ان کے وجود میں کیا محض ہے۔ اور ان کے اندر کیا کیا کھردریاں ہوتی ہیں اور کیا کیا کوتاہیاں ان کے وجود

میں ہوتی ہیں۔ ایک انسان ہی یہ جان سکتا ہے کہ انسان میں کہاں کہاں کیا کمزوری ہے۔ کہاں کہاں وہ ذہن اور صلاحات کا دہاؤ محسوس کرتا ہے۔ اس کی وسعت اور قدرت کی حدود کیا ہیں۔ وہ کسی قدر مشقت برداشت کر سکتے ہیں۔ کن کن رکاوٹوں اور مشکلات کے سامنے وہ بے بسی ہو جاتے ہیں اور کیا کیا چیزیں ان پر اثر انداز ہوتی ہیں۔

رسول ایک انسان ہوتا ہے 'انسانوں سے ہوتا ہے' انسانوں میں رہتا ہے تو اس کی زندگی ان کے لیے نمونہ ہوتی ہے۔ اور وہ اس کے اسوہ کو اپناتے ہیں 'وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا ہی بھائی ہے اور ہم ہی میں سے ہے۔ اور یہ کہ قوم اور رسول کے درمیان انسانی اور سمجھی رابطہ پسے سے موجد ہوتے ہیں۔ لہذا وہ اس مناجات کو اپنا سکتے ہیں جس پر وہ ہوتا ہے۔ اور لوگوں سے بھی یہ مطالبہ کیا جاسکتا ہے کہ اسے اپناؤ۔ کیونکہ رسول جیسے طرز عمل کو وہ بھی اپناتا ہے۔ اس لئے کہ اس نظام پر ایک شخص نے عمل کر کے دکھا دیا ہے۔ جو خود ان میں سے ہے اور ان جیسا انسان ہے۔

لیکن یہ بات عجیب انگیز ہے کہ یہ معقول ترین اور لازمی امر بھی بڑے لوگوں کے لیے باعث تعجب بنا رہا ہے۔ وہ اسے مانگا سمجھتے رہے ہیں اور نگاہ برب کرتے رہے ہیں۔ کیونکہ یہ لوگ انسانوں میں سے رسول جیسے کی حکمت کو نہ سمجھتے تھے۔ وہ رسالت کے منصب کی حقیقت کو بھی نہ سمجھتے تھے۔ بجائے اس کے کہ وہ رسول کو ایک بشر قائد اور راہنما سمجھتے جو ان کو اللہ کی راہ دکھاتا ہے 'اور رسول کو ایک غریب ناقص فہم اور خیالی شخصیت سمجھتے تھے۔ وہ یوں سیدھے سامنے انسانوں کو رسول نہ مانتے تھے۔ وہ رسول کو بھی ایسی شخصیت سمجھتے تھے جو غیابی ہو 'بے چہرہ نہ جاسکتا ہو۔ نہ دیکھا نہ جاسکتا ہو۔ وہ ظاہر باہر نہ ہو 'جو اس کرۂ الارض پر ایک عملی زندگی نہ رکھتا ہو۔ فرض وہ رسولوں کو ایک انسانی شخصیت کی شکل میں دیکھنا چاہتے تھے۔ اور جس طرح ان کے عقائد تھے وہ رسولوں کو بھی ایسا ہی دیکھنا چاہتے تھے۔

لیکن اللہ کی مرضی یہ تھی کہ انسانوں کے لیے اس کی یہ آخری رسالت نہایت عملی اور واقعت پندار ہو۔ اس میں لوگوں کے لیے پکیزہ 'مصلح اور اپنی درجے کی زندگی کا انتظام ہو۔ اور یہ آخری رسالت زمین کے اوپر ایک حقیقت ہو۔ لوہم حقیقت اور محض بولتی مثالوں اور لفظوں پر مبنی نہ ہو۔ حقائق پر مبنی ہو 'محض لوہام و اساطیر نہ ہو۔

وَقَالَ الْكُفَرُونَ هَذَا سِحْرٌ كَذَّابٌ (۴: ۳۸) "مشرکین کہنے لگے کہ یہ تو ساحر ہے 'سخت جھوٹا ہے۔" اور کافروں نے یہ بات محض اس لیے کہی کہ وہ اپنے جیسے ایک شخص کی رسالت کا تصور ہی نہ کر سکتے تھے۔ اور پھر انہوں نے یہ بات اس لیے بھی کہی کہ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھڑ ہو جائیں اور وہ سبائی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کر آئے تھے جو واضح تھی اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مدق و منافی مشہور تھے 'وہ اس کو لوگوں کی نظروں میں مشتبہ بنانے کے لیے ایسا کرتے تھے۔

اصل حقیقت یہ ہے اور اس حقیقت میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ مشرکین کہنے لگے کسی بھی مرحلے میں خود اپنی اپنی بات کو بھی بھی سہا نہیں سمجھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں یا بہت بڑے جموں نے ہیں کیونکہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت لہجی طرح جانتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈے اور مکر و کین خرد و اشاعت کی جو رسم چلا رہے تھے۔ یہ اس کے ہتھیاروں میں سے ایک لوہما ہتھیار تھا۔ اس طرح وہ اپنے آپ کو 'اپنے مقام و مرتبہ کو اور اپنے فلفل عقائد کو بچانا چاہتے تھے۔ کیونکہ تحریک اسلامی کی صورت میں ان کو جو خطرہ درپیش تھا 'اس کی

وہ جسے من کی گھڑی اور جھوٹی اللہ کو غیروہ لاحق ہو گیا تھا اور ان کے بتادی طور طریقوں کے وجود تک کو غیروہ لاحق تھا اور کبرائے قریش اسے اچھی طرح سمجھتے تھے۔

ہم نے یہ بات اس سے پہلے بھی نقل کی ہے اور یہاں بھی نقل کر رہے ہیں کہ کبرائے قریش نے پروپیگنڈے کی یہ جھوٹی سم نہایت ہی سیدھی اور سوج بھوک شروع کی تھی۔ اس طرح وہ اپنے وجود اپنے طور طریقوں اور اپنے نظریات کو بچانا چاہتے تھے۔ نیز اس طرح موسم حج میں عرب قبائل میں تحریک اسلامی کے اثرات کے پھیلنے کا یہ غیروہ درپیش تھا اس کا وہ سدباب چاہتے تھے۔

نہ وہ احمقانی نے نقل کیا ہے کہ ولید بن مغیرہ کے پاس قریش کے کچھ معمر لوگ جمع ہوئے 'موسم حج آنے والا تھا۔ ولید نے ان سے کہا کہ اکابرین قریش آپ کو معلوم ہے کہ موسم حج آ رہا ہے اور عرب کے وجود آنے شروع ہوں گے۔ نیز انہوں نے اس شخص کے بارے میں بھی سن رکھا ہو گا۔ لہذا اس موضوع پر اپنی بات کو ایک کرلو۔ یوں نہ ہو کہ ہر شخص ایک علیحدہ بات کرے اور تم خود ایک دوسرے کی کھڑک بپ کرتے پھرو۔ تو انہوں نے کہا عہدِ قسم تہی تکہ کو لو کہ ہمیں ایک مضبوط موقف دے دو تاکہ ہم سب ایک ہی بات کہیں تو ولید نے کہا تم کو میں سن کر قیاس کروں گا۔ کسی نے کہا اسے کاہن کو 'ولید نے کہا یہ تو بات نہیں ہے۔ خدا کی قسم یہ کاہن نہیں ہے۔ ہم نے کاہنوں کو خوب دیکھا ہوا ہے۔ نہ قرآن کاہنوں کا زعم ہے اور نہ ان کا کچھ کلام ہے تو کسی نے کہا اسے پاگل کو۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹ بھی نہیں ہے۔ لوگ جھوٹوں اور پاگلوں کو بھی طرح بولتے ہیں۔ نہ وہ جھوٹوں کی طرح بھوکیرے۔ نہ وہی ظلمان میں جلا ہے اور نہ اسے کوئی دوسرے ہے۔ تو پھر اسے شاعر کہنا چاہئے۔ تو اس نے کہا کہ اس کا کلام شعر بھی نہیں ہے۔ ہم اشعار کو جانتے ہیں۔ نہ رجز ہے 'نہ ہزج ہے 'نہ ہزج ہے 'نہ ہزج ہے 'نہ متوس ہے 'نہ ہبوط ہے۔ لہذا یہ کلام شعر نہیں ہے تو انہوں نے کہا پھر اسے جادوگر ہی کہا جاسکتا ہے۔ تو ولید نے کہا وہ تو جادوگر بھی نہیں ہے۔ ہم نے جادوگر بھی دیکھے ہوئے ہیں۔ ان کے جادو کے کرشمے بھی دیکھے ہوئے ہیں۔ نہ یہ ان کی پھوک ہے اور نہ ان کی بندش ہے۔ تو ان اکابرین نے کہا عہدِ قسم پھر تم ہی بتاؤ کہ کیا کہیں اسے۔ تو اس نے کہا نہ اکی قسم اس کی بات میں مضامین ہے۔ اس کی جیس بہت سی گھڑی ہیں۔ اور اس کی شانوں پر پھل ہیں اور تم ان باتوں میں سے جس کا بھی پروپیگنڈہ کرو معلوم ہو گا کہ تمہاری بات لگد ہے۔ ہاں ممکن حد تک جو کچھ کہا جاسکتا ہے وہ یہ ہے کہ تم اسے سارے کو کہو کہ وہ جادوگر ہے وہ جادو کی طرح ایک شخص اور اس کے بھائی 'ایک شخص اور اس کی بیوی ایک شخص اور اس کے خاندان کے درمیان تفریق کرتا ہے۔ لہذا سب میں ایک بات کرو 'چنانچہ موسم حج میں یہ لوگ داستان پر چڑھ گئے۔ اور جو بھی گزرتا اسے وہ کہتے تھے کہ لوگو درد اس خشریں ایک جادوگر پیدا ہو گیا ہے۔ اور یہ از خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قصیدات گاتے۔ یہ حتی حقیقت اس بات کی عہدہ کہتے تھے۔

سُحْرُ كَذَّابٌ (۴: ۳۸) جبکہ وہ خود جانتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حج کرتے تھے 'نہ ساحر تھے اور نہ کذاب تھے۔

نیز وہ اس بات پر بھی قہر کرتے تھے کہ وہ قرآن الہی کی جگہ ایک ذلت کو اللہ ماننے کی دعوت دے رہا ہے۔

حالہ کہ سب سے بڑی چوائی یہ ہے کہ اس کائنات کا مالک ہی ہے۔

أَحْمِلْ أَلْفَهِةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ (۵:۳۸) وَ انْطَلِقْ أَلَمَلًا مِنْهُمْ أَنْ امْشُوا وَ اصْبِرْ وَ اعْلَى إِلَهْتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عِزٌّ (۶:۳۸) مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْقِصَّةِ الْأُخْرَى إِنَّ هَذَا لَأَمْرٌ أَلْمُحْتَلَقٌ (۷:۳۸) کیا اس نے سارے خداؤں کی جگہ جس ایک ہی خدا بنا دیا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے اور سرداران قوم یہ کہنے ہوئے نکل گئے کہ چلو اور نہ رہو اپنے معبودوں کی محبت پر۔ یہ بات تو کسی اور ہی فرض کے لیے کہی جا رہی ہے۔ یہ بات ہم نے زمانہ قریب کی مت میں کسی سے نہیں سنی۔ یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک من گھڑت بات۔

قرآن کریم اسلامی نظریہ حیات سے ان کی دہشت اور ہولناکی کی خوب تصویر کشی کرتا ہے۔

أَحْمِلْ أَلْفَهِةَ إِلَهًا وَاحِدًا (۵:۳۸) ”کیا اس نے تمام الہوں کو ایک الہ بنا دیا۔“ گویا اسلام کا فطری عقیدہ ایک الہوتی اور ناقابل تصور بات ہے۔

إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ (۵:۳۸) ”یہ تو ایک عجیب نظریہ ہے۔“ لفظ ”عجاب“ یہ بتاتا ہے کہ ان کی دہشت زدگی اور ہولناکی بہت ہی عظیم تھی۔

جسور کے انہوں سے اسلامی عقائد کے اثرات متاثر نہ ہوئے وہ جس قسم کی جہود جدر کہتے تھے۔ قرآن کریم اس کی بھی زبردست تصویر کشی کر رہا ہے۔ وہ یہ حد جہود جدر کہتے تھے کہ لوگ اپنے موردی عقائد پر بے رہیں۔ اگرچہ وہ عقائد و نظریات باطل اور چنچ ہوں۔ وہ عوام کو یہ یاد کرانے تھے کہ دراصل اس تحریک کے پیچھے کوئی غیر ہاتھ ہے۔ اور یہ کہ وہ سردار ہیں اور غیر سازشوں سے باخبر ہیں۔ اور یہ گہری سازش کی جا رہی ہے۔

وَ انْطَلِقْ أَلَمَلًا مِنْهُمْ أَنْ امْشُوا وَ اصْبِرْ وَ اعْلَى إِلَهْتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عِزٌّ (۶:۳۸)

(۶:۳۸) ”اور سرداران قبیل سے کہتے ہوئے چلے گئے کہ چلو اور سب معبودوں کی محبت پر اُسنے رہو۔ یہ بات تو کسی اور ہی فرض سے کہی جا رہی ہے۔“ یہ کوئی دین اور نظریہ کی بات نہیں ہے۔ یہ کوئی اور ہی گہری سازش ہے اور جسور عوام کا یہ فرض ہے کہ یہ معاملہ انکار پر چھوڑ دیں۔ جو خفیہ باتوں کو بھی طرح بگھٹے ہیں۔ لوگوں کو چاہئے کہ وہ اپنے موردی طرز عمل پر رہیں اور اپنے آباؤ اجداد کے عقائد کو سختی سے بگاڑ نہ رکھیں۔ اور اس جدید تحریک کے پیچھے جو سازش ہے اس میں نہ پڑیں۔ یہ لیزروں کا کام ہے کہ وہ فن سازشوں کا دفاع کریں۔ عوام کو مطمئن رہنا چاہئے۔ قیادت اپنے عقائد ’عوام کے عقائد اور اپنے الہوں کے عقائد کو لکھی صرح جاتی ہے۔

یہ ہے ایک عام اور ہر سوسائٹی میں دہرائے جانے والا طریقہ کار جس کے مطابق لوگ عوام اناس کو نکل دہشت کے

مسائل سے بٹانے کے لیے تھے ہر سو سائے کے سرکش 'باپنی اور زائیکز اور غوغائی قوتیں استعمال کرتی ہیں۔ اس لیے کہ اگر عوام الناس قوی مسائل پر سوچنا شروع کر دیں تو یہ غوغائی قوتوں کے لیے ایک خطرناک علامت ہوتی ہے۔ طاغوت کے اقتدار کے لیے یہ خطرہ ہوتا ہے۔ کیونکہ اس طرح ان اندھوروں کے چھٹ جانے کا خطرہ ہوتا ہے جن میں عوام الناس غرق ہوتے ہیں۔ کیونکہ طاغوت کا اقتدار قائم ہی تب ہوتا ہے جب جمہور جمالت میں غرق ہوں۔

اس کے بعد درجہ اول کتاب کے خارجی عقیدے سے عوام کو محو کر دیتے ہیں یعنی اول کتاب کے حوالے سے جبکہ اول کتاب کے عقائد میں بھی اللہ نے داخل ہو گئے تھے اور انہوں نے توحید کے خالص عقیدے میں تحریف کر کے اسے شریک عقائد بنا دیا تھا۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں:

مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْأُمَلَّةِ الْأَنحِرَةَ إِنَّ هَذَا آثَرُ اخْتِلَافٍ (۷:۳۸) ”یہ بات ہم نے زمانہ قریب کی ملت میں کسی سے نہیں سنی۔ یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک من گھڑت بات۔“

نزولِ قرآن کے زمانے میں یہاں کے درمیان عقیدہ تثلیث عام ہو گیا تھا اور حضرت عزیر کی الوہیت کا عقیدہ بھی یہودیوں کے درمیان پھیل گیا تھا۔ انکارین قریش اس طرف اشارہ کر رہے تھے اور کہتے تھے کہ ”یہ بات ہم نے زمانہ قریب کی ملت میں نہیں سنی۔ یہ خالص توحیدِ یسویہ میں ہے اور نہ یہاں تھی۔ لہذا حضرت محمدؐ کو کچھ پیش کر رہے ہیں یہ ان کا من گھڑت دین ہے۔“

اسلام نے خالص توحید کے قیام کے لیے بہت ہی جدوجہد کی۔ اور عقیدہ توحید سے ہر قسم کے لٹانوں 'شرک غلی اور شرک جلی اور تمام دوسری بے درلودہوں اور کج گریوں کو دور کر دیا۔ یہ اس لیے کہ عقیدہ توحید وہ حقیقت ہے جس پر یہ پوری کائنات قائم ہے۔ اور اس پر یہ پوری کائنات شہادت دے رہی ہے۔ نہایت ہی واضح انداز میں۔ پھر انسان کی شخصیت کی اصلاح اس کی ذات میں 'ان کے اصول حیات میں اور زندگی کے فروعی مسائل میں اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک وہ عقیدہ توحید پر قائم نہ ہو۔

یہاں مناسب ہے کہ اس بات کی تفصیل دے دی جائے کہ قریش عقیدہ توحید کی کس قدر شدید مزاحمت کر رہے تھے۔ اس عقیدے کی وجہ سے وہ کس قدر زیادہ دہشت زدہ ہو گئے تھے اور وہ بے شمار لوگوں کی جگہ اٹھ وادے کے عقیدے کو کس قدر محب اور اٹھکنا کھتے تھے۔ اور یہ بھی بیان کر دیں کہ قریش سے قبل انسانی تاریخ میں تمام مشرکین نے کس طرح بیٹھ اس عقیدے کی مخالفت کی اور آدم علیہ السلام سے اظہر تمام انبیائے کرام نے کس طرح بیٹھ اس عقیدے پر اصرار کیا۔ اور اس بات کے لیے ان تک مسامحہ کہیں کہ لوگ اس عقیدے کو تسلیم کر لیں اور یہ کہ حقیقتاً ان کے ذہنوں میں یہ عقیدہ بیٹھ جائے۔ سب سے پہلے یہ مناسب ہے کہ قارئین عقیدہ توحید کی اہمیت کو سمجھ لیں۔

حقیقت یہ ہے کہ عقیدہ توحید وہ بنیادی چٹائی ہے جس کے اوپر یہ پوری کائنات قائم ہے اور یہ پوری کائنات نہایت وضاحت کے ساتھ وحدت الوہیت پر شہادت دیتی ہے۔

وہ قوانین قدرت جو اس پوری زمین پر لاگو ہیں اپنی حقیقت اور ماہیت کے اعتبار سے بالکل ایک اٹھائی ہیں اور یہ اٹھتے ہیں کہ جس ارادے کے تحت یہ قوانین وجود میں آئے ہیں 'وہ ایک ہی ارادہ ہے۔ اس کائنات پر مجبوری نظر ڈالنے

سے یا اس کائنات کے ایک ہی جزء کے مطالعے۔ یہی طرح معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر وحدت پائی جاتی ہے۔ اور یہ وحدت جتنی ہے کہ اس کو وجود میں لانے والا لہرہ ایک ہی ہے۔

اس کائنات میں جس قدر شے ہیں، ان میں سے ہر شے متحرک ہے۔ یہ پوری کائنات چھوٹے چھوٹے رات سے مرکب ہے۔ خواہ زندہ کائنات ہو یا مردہ۔ یہ تمام ذرات الیٹرون سے مرکب ہیں اور یہ الیٹرون ایک جسمی کے ارد گرد حرکت کرتے ہیں جو پروٹونز سے مرکب ہے۔ یہ حرکت اسی طرح ہے جس طرح کوکب سورج کے ارد گرد حرکت کرتے ہیں۔ اور جس طرح بے شمار سورجوں کا مجموعہ کنکاش اپنے ارد گرد حرکت کرتا ہے۔ یہ تمام حرکات غیب سے شرق کی طرف حرکت کرتے ہیں۔ یہ وقت کی حرکت سے متعلق حرکت ہے۔

وہ عناصر جن سے زمین اور دوسرے ستارے اور سیارے مرکب ہوتے ہیں یہ ایک ہی ہیں۔ تمام ستارے بھی انہی عناصر سے مرکب ہیں جن سے زمین مرکب ہے۔ یہ تمام عناصر ذرات سے مرکب ہیں اور ذرات الیٹرون، پروٹون اور نیوٹرون سے مرکب ہیں۔ تمام ذرات بلا اشتہاد جن تین اجزاء سے مرکب ہیں۔

”جس طرح پورا مادہ ان تین اجزاء سے مرکب ہے، اسی طرح قوت بھی ایک ہی اصل کی طرف لوٹی ہے۔ روشنی اور حرارت، مغناطی شعاعیں، لاسکی شعاعیں، لہر لے مغناطی شعاعیں اور تمام دوسری شعاعیں دراصل عناصر کی سرکاری قوت کی مختلف اقسام ہیں۔ ان کی رفتار ایک ہے، انکشاف صرف ان کی موجوں میں ہے۔“

”مادہ تین اجزاء سے مرکب ہے اور قوت موجوں سے مرکب ہے۔“

”اکنی عناصر کا مجموعہ نظریہ انکشاف سے ثابت کرتا ہے کہ مادہ اور قوت ایک ہی چیز ہے۔ تجربات نے اس دعویٰ کی تصدیق کر دی ہے۔ ایک آخری تجربہ بھی سامنے آگیا ہے۔ جس نے ہمارا یہ اعلان کر دیا ہے اور تمام دنیا نے اسے سن لیا ہے کہ ایک جدید علم میں بتلے قوت کی شکل اختیار کر لی۔“

”ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ مادہ اور قوت ایک چیز ہے۔“ (۱)

یہ ہے اس کائنات کی فطری تخلیق میں وحدت اور حلقی میں انسان اس کی حقیقت کو معلوم کر سکا ہے۔ اس کائنات کی مسلسل حرکت میں بھی ایک طرح کی یکگت اور وحدت ہے جیسا کہ ہم نے پارہ اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ پھر اس کائنات کی تمام حرکات منظم اور مسلسل ہیں۔ اس قدر باقاعدہ کہ ان میں سے ایک سینکڑہ کا غلط بھی نہیں پڑتا۔ نہ اس میں کوئی اضطراب ہے۔ پھر دوسرے نظام میں اس قدر توازن ہے کہ نہ کسی جرم فلکی کی حرکت میں تغیر آتا ہے اور نہ ہی اجرام فلکی کے درمیان کوئی تصادم آتا ہے اور وہ ستارے اور سیارے جو ان کنکاشوں میں جو ستارے قریب ہیں اور جو اس فضا کے کائنات میں تھررتے ہیں ان کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے مدار ان کی حرکت اور ان کے فاصلے صحیح ہیں۔ ان کے اندر کوئی تغیر و تبدل واقع نہیں ہوتا۔ ان کی ہرچیز متحرک ہے۔ ایک منصوبہ کے مطابق یعنی یہ ایک ناقابل تھیر و تبدل منصوبہ اور نقشے کے مطابق چل رہے ہیں۔

(۱) تصدیقات کے لیے دیکھئے ”لفظ کے ساتھ آسمانوں میں“ معتمد، ڈاکٹر احمد زکی، سابق وائس چانسلر جامعہ اذہر۔

میں سمجھتا ہوں کہ نظام کائنات کے اندر پائی جانے والی وحدت اور عقیدہ توحید پر کائناتی شادت کے مطالعہ کے لیے یہ سرسری وقفہ کافی ہے۔ عقیدہ توحید وہ اہم حقیقت ہے کہ انسان کی اصلاح اور ترقی اس کے سوا کسی اور عقیدے پر ممکن نہیں ہے۔ لہذا عقیدہ توحید کی وضاحت کے بغیر انسان کا تصور کائنات مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ نہ اس کائنات میں انسان کی قدر و قیمت صحیح ہو سکتی ہے۔ اور نہ انسان اور اس کائنات کا باہم تعلق صحیح سمت لے سکتا ہے۔ نہ انسانوں کے رتبوں میں اس کائنات کو جو وہیں لانے والی ہستی کا تصور درست ہو سکتا ہے اور نہ انسان اور خدا کا تعلق درست ہو سکتا ہے۔ لہذا انسان کے شعور کو صحیح سمت دینے کے لیے اور انسان کے طرز عمل کو درست حالت میں رکھنے کے لیے عقیدہ توحید کی تشریح ضروری ہے۔

اب دیکھیں کہ جو شخص اللہ وحدہ پر ایمان لاتا ہے 'یو اس عقیدہ توحید کے معنی کو سمجھتا ہے۔ اس کا تعلق اپنے رب کے ساتھ بھی درست ہوتا ہے۔ اور اس کا تعلق اللہ کے سوا پرری کائنات کے ساتھ بھی درست ہو جاتا ہے۔ اور یہ تعلقات شاعت حقیقت پرندہ ہوتے ہیں اور ان میں اخلاص و تقویٰ نہیں ہوتی۔ یوں اس کے شعور میں انتشار نہیں ہوتا۔ اور اس کی سوچ خلف الملوں میں نہیں لٹتی۔ اور نہ اس پر اللہ کے سوا کوئی اور مسلط ہوتا ہے۔

اور جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے اور اللہ کو اس کائنات کا مصدر و منبع سمجھتا ہے وہ اس کائنات کے ساتھ 'اس کے اندر موجود اشیاء کے ساتھ باہم تقارّف، محبت اور الفت کے ساتھ معاملہ کرتا ہے اور اس کی زندگی پر امید ہوتی ہے اور اس کی زندگی کی ایک ایسی صورت گری ہوتی ہے جو اس شخص سے بہت مختلف ہوتی ہے۔ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا۔ اور وہ اپنے آپ کو اپنے ماحول اور اپنے معاشرے کے ساتھ ہم آہنگ نہیں پاتا۔

وہ شخص جو اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ اللہ کی جانب سے مخصوص چالیاات پاتا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی کو اس کائنات کے اندر پائے جانے والے ناموس اور اللہ کی طرف سے نازل شدہ شریعت کے مطابق تنظیم دے۔ کائنات پر بھی اللہ کا قانون جاری و ساری ہے اور انسانی زندگی پر اللہ کی مقرر کردہ شریعت جاری ہوتی ہے اور یوں انسان کی عملی زندگی اس کائنات کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتی ہے۔

غرض اس حقیقت کا اور انگ اس لیے ضروری ہے کہ انسان کا شعور درست ہو۔ وہ روشن ہو 'وہ صحیح سمت رکھتا ہو۔ اور وہ اپنے گرد پھیلی ہوئی کائنات کے ساتھ ہم آہنگ تعلق اور متوازن ہو۔ اور انسان کے باہمی تعلقات 'اس کائنات کے ساتھ تعلقات اور اپنے معاشرے کے ساتھ تعلقات واضح اور صحیح ہوں۔ یہ تعلقات انطوائی ہوں یا ماحول سے متعلق ہوں 'اجتماعی معاملات سے متعلق ہوں 'مفصل ہوں یا انسانی ہوں۔ (۱) (۲)

یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم عقیدہ توحید کو اس قدر اہمیت دیتا ہے اور عقیدہ توحید کے لیے یہ جدوجہد آدم علیہ السلام سے لے کر آج کے دنوں تک جاری رہی ہے۔ اور تمام رسولوں نے عقیدہ توحید پر سخت اصرار کیا ہے۔ مگر توحید کے الفاظ بھی ایک رک رہے ہیں اور مفہوم بھی ایک رہا ہے۔

(۱) میں ارادہ رکھتا ہوں کہ ان نکات کی تفصیل ایک مجوزہ کتاب "انسان، انسانی زندگی اور اس کائنات کے بارے میں اسلامی تصور" میں مرتب کروں۔ (سید قطب)

قرآن میں تو حقیقہ، توحید پر اس قدر زور دیا گیا ہے کہ است بار بار دہرایا گیا ہے۔ اس پر اصرار کیا گیا ہے۔ مسئلہ توحید اور اس کے تقاضوں کی بار بار مختلف اسالیب سے تشریح کی گئی ہے۔ خصوصاً مکی سورتوں میں تو اس پر بہت زور دیا گیا ہے بلکہ مدنی سورتوں میں بھی حقیقہ، توحید پر مدنی موضوعات کے اعتبار سے زور دیا گیا ہے۔ جہاں حاکمیت اور قانون سازی کے حق کا پلور زیادہ نمایاں ہے۔

یہ وہ بات تھی جن کی وجہ سے مشرکین مکہ قحب کر رہے تھے کہ حضور اکرمؐ قوم انہوں کو رد کر کے صرف ایک ہی اللہ کے قائل ہیں۔ چنانچہ اس پر وہ حضور اکرمؐ سے اچھے تھے۔ قحب کرتے تھے 'لوگوں کو اس نظریہ سے بھرتے تھے اور اس نظریہ حیات کے خلاف اپنے تمام وسائل انہوں نے بھج کر لیے تھے۔

اب اس کے قحب کا دوسرا پہلو یہ کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دولت اور محضی وجاہت کے ذریعہ سے منصب نبوت کے قائل نہ سمجھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ قاکہ کوئی عاقل اور نواب ہونا چاہئے۔

عَزَّوَجَلَّ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا

''کیا تمہارے درمیان میں کسی ایک شخص پر وہ کیا خاص ہے کہ اس کا ذکر ہمارے درمیان میں ہوتا ہے؟'' یہ کوئی قتل قحب بات تو نہ تھی مگر ان کا برجی قریش حدود میں جتنا ہے۔ اس حد کی وجہ سے وہ غور، زحمت اور کینہ پر اتر آتے تھے۔

• ابن اسحاق نے محمد بن مسلم بن شہاب زہری سے نقل کیا ہے کہ ایک بار ہوسنیان ابن حربؓ ابو جہل بن ہشام اور ابی بن شریح بن عمرو بن وہب ثقفی طیف بنی زہرہ دلت کے وقت نکلے کہ قرآن سنیں۔ حضورؐ ملت کے وقت نماز میں قرآن کریم پڑھا کرتے تھے۔ ابن عیینہ میں سے ہر شخص دوسرے سے بے خبر اپنی اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ دلت دیر تک یہ سنتے رہے۔ جب سہیدؓ صبح کو لوہار ہوئی تو یہ اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوئے۔ رستے میں وہ اٹھنا قائل گئے اور انہوں نے ایک دوسرے کو خوب غلامت کی۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا آئندہ یہ حرکت مت کرو اگر بعض نادانوں نے جنس دیکھ لیا تو ان کے دلوں میں بات بیٹھ جائے گی۔ یہ لوگ چلے گئے جب دوسری دلت ہوئی تو دوبارہ ہر شخص بھر آکر اپنی مقرروہ جگہ پر بیٹھ گیا۔ دلت گئے تک سنتے رہے۔ جب فجر کو لوہار ہوئی تو یہ لوگ نکلے اور رستے میں بھر آئے ہو گئے۔ انہوں نے گزشتہ رات کی طرح ایک دوسرے کو غلامت کی۔ لوہر چمے گئے۔ تیسری دلت کو بھر ہر شخص آکر بیٹھ گیا۔ دلت کو سنتے رہے۔ جب فجر ہوئی تو جانے لگے اور رستے میں بھر ایک دوسرے کو دیکھ لیا۔ اب انہوں نے کہا کہ جب تک ہم کوئی معاہدہ نہ کر لیں 'نہ جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے باقاعدہ معاہدہ کیا اور بھر چلے گئے۔ صبح ہوئی تو انہیں ابن شریح نے اپنی صفا لے۔ یہ پہلے ہوسنیان کے پاس گیا۔ اس نے کہا ابو حنیفہ تم نے محمدؐ سے جو کچھ سنا 'ہاؤ۔ اس کے بارے میں کیا رائے ہے۔ اس نے کہا میں نے بعض باتیں سنی ہیں جو میرے سم میں ہیں اور میں ان کا مطلب بھی سمجھتا ہوں اور بعض باتیں میں نے نہیں سنی اور نہ میں ان کا مطلب سمجھتا ہوں۔ تو اس نے کہا خدا کی قسم میرا بھی کیا حال ہے۔ اس کے بعد یہ شخص ابو جہل کے پاس آیا۔ اس کے گھر میں اس سے ملا۔ اس سے کہا ابو الہثمؓ 'تم نے تم سے جو کچھ سنا 'اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس نے کہا میں نے کیا سنا؟ ہمارا اور ابو محمد مناف کے درمیان بچہ متہد رہا۔ انہوں نے کھانا کھلایا 'ہم نے بھی کھلایا۔ انہوں نے لوگوں کو سولیاں دیں 'ہم نے بھی سولیاں دیں۔ انہوں نے مجھے دیئے ہم نے بھی مجھے دیئے۔ جنگ

میں بھی ہم نے مقابلہ کیا یہاں تک کہ ہم مقابلے کے گھوڑوں کی طرح ساتھ ساتھ رہے۔ اب وہ کہتے ہیں ہم میں بھی پیدا ہو گیا ہے۔ اس پر آسمانوں سے وحی آتی ہے اب ہم ان کے مقابلے میں بھی کہاں سے لائیں؟ کبھی بھی ہم اس پر ایمان نہ لائیں گے 'خدا کی قسم اور کبھی بھی اس کی تصدیق نہ کریں گے۔ اس اٹھ کھڑا ہوا اور اسے اپنے حال پر چھوڑ دیا۔ دیکھتے ہیں کھائینہ ہے جس کی وجہ سے اب وہل حق کا اعتراف نہیں کر رہا ہے۔ حالانکہ جب مسلسل تین راتوں کو وہ کلام الہی سن رہا تھا تو وہ جانتا تھا کہ یہ برحق ہے۔ یہ حد اور کینہ تھا جو اس کے ایمان کی راہ میں رکاوٹ بنا رہا تھا یہ راز اس بات میں ہے۔

عَٰلَٰمُ الْغُیُوبِ عَلَیْہِ الذِّکْرُ مِّنْ ہِیْئَتَا (۸:۳۸) "کیا ہمارے درمیان میں اس شخص پر کلام الہی نازل ہوا" اور کوئی نہ تھا۔

کیا لوگ جتے ہوئے کہتے تھے۔

لَوْ اَنَّ نَزَلَ ہَذَا الْقُرْآنُ عَلٰی رَجُلٍ مِّنَ الْفَرِیْقَتَیْنِ عَظِیْمُ (۳۱:۴۳) "یہ قرآن ان دو بستیوں کے کسی پر سے آدمی پر کیوں نازل نہ ہو؟"۔ ان دو بستیوں سے ان کی مراد کہ نور خائف تھی۔ جہاں قریش کے اکابر عکرواں تھے۔ جہاں ان لوگوں کی مذہبی سیادت و قیادت کا ختم تھی۔ نیز انہوں نے یہ بھی سن رکھا تھا کہ ایک نیا نبی آئے گی وہاں یہ نور جب اللہ نے یہ منصب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا تو یہ لوگ بھی سمجھ گئے۔ اور انہوں نے یہ خیال کیا کہ اللہ کی اس عظیم رحمت اور اس لوہے منصب کے مستحق وہ نہیں ہیں۔ کیا سارے جہاں سے محمد ہی اس کے مستحق نہیں؟

اللہ تعالیٰ بھی ان کو اسی انداز میں جواب دیتا ہے حکارت کے ساتھ "جس کے اندر تدبیر اور ذراوسے کے اشارت موجود ہیں۔"

بَلْ مَعْرِفٰی شَآئِئِکَ مِنْ ذِکْرِیْۤ اَبَلْ لَّتَا یَذَّوْقُوْا عَذَابِیْ

"اصل بات یہ ہے کہ یہ میرے "ذکر" پر شک کر رہے ہیں "اور یہ ساری باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے میرے عذاب کا حرا بھیا نہیں ہے۔"

ان کا سوال یہ تھا کہ "کیا ہمارے درمیان سے نزول قرآن کے لیے صرف اس شخص کا انتخاب کیا جاتا تھا؟" جبکہ وہ خود قرآن کی سچائی ہی کے بارے میں مشکوک ہیں۔ ان کے دلوں کے اندر یہ یقین ہی نہیں ہے کہ یہ قرآن اللہ کی جانب سے ہے۔ وہ تو حقیقت وحی کے بارے میں سخت لٹھان میں تھے لیکن اس کے باوجود یہ بھی وہ تسلیم کرتے تھے کہ یہ قرآن ایک عام کلام کے مقابلے میں ایک بلند پایہ کلام ہے۔

اب قرآن کریم کے بارے میں ان کی بات سے روئے سخن پھر جاتا ہے۔ اور ان کے غیبان کو بھی ایک طرف چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اور ان کو سخت عذاب کی دھمکی دی جاتی ہے۔

بَلْ لَّمَّا يَدُورُوا فَوْقَ أَعْدَابِ (۸:۳۸) ”یہ ساری باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے میرے عذاب کا رخ نہیں پکھا۔ یعنی اللہ نے اپنی میرانی سے نہایت دی ہوئی ہے لیکن جب ان کو عذاب نے آیا تو پھر وہ انہی باتیں نہ کرس گئے۔ اس وقت ان کو حقیقت حال کا بھی طرح علم ہو جائے گا۔

اب آخری تیرہ آیت ہے کہ یہ لوگ حضرت محمد ﷺ پر ہونے والے فضل و کرم کو ان کے اختیاق سے زیادہ سمجھتے ہیں تو سوال یہ کیا جاتا ہے کہ کیا رحمت ربانی کی تقسیم کے پیمانہ پر ہیں اور ان کا اختیار ہے کہ کسی پر رحمت کس کس پر نہ کرس۔

أَمْرٌ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ ﴿۹﴾

”کیا میرے دانا اور غالب پروردگار کی رحمت کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں۔“

یہ ان کو سخت تنبیہ ہے کہ ان کی یہ باتیں بارگاہِ عزت میں صریح گستاخی ہیں۔ یہ ان معاملات میں ڈھنگ اڑا رہے ہیں جن میں مداخلت کرنے کا ان کو کوئی حق نہیں ہے۔ یہ اللہ کا کام ہے کہ وہ کسی پر فضل کرتا ہے یا کسی سے اسے فضل کو روکتا ہے۔ وہ غالب ہے ’قدرتوں و ولایہ کوئی شخص اس کے ارادے کے سامنے بطور رکاوٹ کھڑا نہیں رہ سکتا۔ وہ دانا ہے اسی لیے اور اس کی داد و دہلی کی کوئی حد نہیں ہے۔

یہ لوگ اس بات پر بھی مبہم ہیں کہ حضرت محمد رسول بنا دیے گئے ہیں۔ کیا اللہ کی کرم و نازیں ان کی تقسیم ان کے ہاتھ میں ہے؟ کیا اللہ کے خزانے ان کے چارج میں ہیں؟

أَمْرٌ لَهُمْ مِّلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴿۱۰﴾

”کیا یہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کے مالک ہیں۔“ اس کا وہ کوئی جواب نہیں دے سکے کیونکہ یہ دعویٰ وہ نہیں کر سکتے۔ اس لئے کہ خود ان کا یہ عقیدہ تھا کہ زمین اور آسمانوں کا مالک اللہ ہے اور وہ دیتا ہے اور وہی روکتا ہے۔ وہ کرم و نازیں کرتا ہے اور وہی منصب عطا کرتا ہے۔ اور چونکہ زمین و آسمان اور ان کے درمیان کا اللہ اور انہیں حاصل نہیں ہے۔ اس لیے اللہ متقدر اعلیٰ کے معاملات میں ان کو دخل بھی نہ دیتا چاہئے وہ تو بابتد متصرف ہے۔ اب بطور طراح اور لاجواب کرنے کی خاطر انہیں کہا جاتا ہے کہ اگر ان کا جواب اثبات میں ہے کہ وہ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کے متقدر اعلیٰ ہیں تو وہ اپنی قوت متقدرو کو کام میں لائیں۔

فَلْيَرْتَفَعُوا فِي الْأَسْبَابِ ﴿۱۱﴾

”اچھا تو یہ عالم اسباب کی بلندیوں پر چڑھ کر دیکھیں!“ تاکہ زمین اور آسمانوں اور ان کے درمیان جو مدارج ہیں ان پر ان کا کنٹرول ظاہر ہو۔ اور وہ اللہ کے کام خود سر انجام دیں۔ اللہ کے خزانوں کی تقسیم کرس۔ جسے چاہیں ’میں اور جس سے چاہیں روک لیں۔ جب کہ ان کے رویے کا تقاضا ہے کہ وہ منصب نبوت کی تقسیم پر امتزافات کرتے ہیں۔ یہ تو تھا حراج ’اب حقیقت کیا ہے اور کس انجام سے دوچار ہونے والے ہیں یہ لوگ؟

جُنْدًا مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ ۝

”یہ تو محض میں سے ایک چمچہ سا جھڑ ہے جو اسی جگہ شکست کھانے والا ہے۔“ ان کا انجام اس کے سوا نہیں ہے کہ وہ دور جا کر پیچیدہ دینے جائیں اور ان کے اس فکر کو شکست ہو جائے۔ وہ مقام جس کا اپنے لئے یہ دعویٰ کرتے ہیں اس سے بہت دور اور بہت فروتر کسی جگہ ان کا فکر شکست کھانے والا ہے۔ یہ فکر لفظ کی شکست میں دخیل نہیں ہے۔ یہ لفظ کے ارادوں کو جس بدل سکنا۔ اور لفظ کی حیثیت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ ایک بھول منسوب فکر ہے بھول اٹھان ہے اور شکست خوردہ ہے۔ گویا شکست اس کی لازمی صفت ہے۔ اس کی شخصیت کا صر ہے اور یہ فکر مختلف احزاب سے بنا ہوا ہے۔ جن کے رجحانات مختلف ہیں اور جن کی خواہشات مختلف ہیں۔

لفظ اور رسول لفظ کے دشمن صرف اسی قدر ترقی کر سکتے ہیں جس کی تصویر کئی قرآن کریم کمزوری 'بلازور' ضعف کے رنگوں کے ساتھ کرتا ہے۔ اور یہ ہمارا دینا ہے کہ یہ لوگ لفظ کے صرف زور سے ہر کے دائرے سے بہت ہی دور ہیں۔ اگرچہ دنیا کی نگاہوں میں وہ جبار و قادر ہوں اور ان کی پکار سخت ہو اور کچھ عرصہ کے لئے دنیا میں ان کی بات مانتی ہو۔ پوری تاریخ انسانی میں ایسے جباروں کے بارے قرآن مجید یہ تصویر کشی کرتا ہے۔

جُنْدًا مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ (۱۱: ۳۸) ”یہ تو محض میں سے ایک چمچہ سا جھڑ ہے جو اسی جگہ شکست کھانے والا ہے۔“

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَآدَّ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ
وَتَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَبُ الْأَنْبَاءِ ۚ إِنَّكَ الْأَعْزَابُ ۚ إِنَّ كُلَّ إِلَّا
ع ۱۲ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابُ ۚ

۱۰

”ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم اور عاد 'لوط بنوں' اور فرعون اور قوم لوط اور ان کے والے جھڑتے ہیں۔ جتنے دھتے۔ ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو بھلا دیا اور میری عزت کا فیصلہ اس پر چھپا ہو کر رہا۔“
یہ شائیں تو ان لوگوں کی ہیں جو قریش سے قبل تاریخ میں گزرے ہیں۔ قوم نوح 'قوم عاد' فرعون 'ذو یسے' ابراموں 'آد' تھا۔ یہ ابرام نہیں ہے ایسے ہیں جیسے ہمیں قوم لوط 'قوم شعیب' جنہیں اصحاب الایکہ بھی کہا جاتا ہے یعنی گئے جنگوں والے 'یہ ہیں وہ جسے ہمیں نے رسولوں کی تکذیب کی۔ تو انجام کیا ہوا ان کا۔ حالانکہ وہ بڑے جبار اور پکار والے تھے۔ یہ ہوا کہ فَحَقَّ عِقَابُ (۱۱: ۳۸) ”میرے عذاب کا فیصلہ ان پر چھپا ہو رہا۔“ جو ہوا قہارہ ہوا۔ وہ اسی طرح نیست و نابود کر دیئے گئے کہ ان کو کوئی نشان باقی نہیں رہا ہے۔

یہ تو حقیقی پوزیشن ان لوگوں کی جو زندہ باقی میں گزرے۔ رہے یہ لوگ تو ان کے لئے بھی ایک عذاب آنے والا

ہے۔ یہ دن یوم الحساب سے قبل آئے گا اور ایک بچا ہوگی اور چوری دنیا میں یکہ نہ رہے گا۔

وَمَا يَنْظُرُ مُوَلَّوْا۟ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً مِّنَا لَهَا مِنْ قَوٰیۡ۟

”یہ لوگ بھی بس ایک دھماکے کے منتظر ہیں جس کے بعد کوئی دوسرا دھماکہ نہ ہو گا۔“

یعنی جب یہ وقت آئے گا تو اس میں اس قدر تاثیر بھی نہ ہوگی جس قدر لوٹنی کا دودھ دوپٹے کے دو ٹوٹات میں ہوتا ہے۔ اس لیے کہ دودھ دینے والے جانوروں کا دودھ دقت مقررہ پر نکلا جاتا ہے جس میں تقدیم و تاخیر نہیں کی جاتی۔ یہ امت آخری امت ہے اور اللہ نے اسے قیامت تک کا وقت اور صلت دے دی ہے۔ کیونکہ اس امت کو اللہ ام سائتہ کی طرح عیست و غیو نہیں کرتا۔

یہ اللہ کی امت بڑی رحمت ہے کہ اس امت کو اللہ نے طویل صلت دے دی ہے لیکن المومنین کہ اہل قریش نے اس کو نصیحت نہ جانا اور اس پر خدا کا شکر ادا نہ کیا۔ لہذا اپنے مقررہ انجام کے جلدی آنے کا مطالبہ کرتے رہے 'دعا کرتے رہے کہ اے اللہ تم میں سے جس کا انجام برا ہے جلدی وہ اس تک پہنچ جائے۔ اور یوم الحساب سے بھی پہلے اسی دنیا میں یہ عذاب آجائے۔

وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْلَنَا قَبْلَ يُوْمِ الْحِسَابِ ۝

”اور یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب 'یوم الحساب سے پہلے ہی ہمارا حصہ ہمیں جلدی سے دے دے۔' بس یہاں اگر قرآن مجید ان کے بارے میں بات قسم کر دیتا ہے اور روئے سخن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھر جانا ہے۔ آپ کو قتل دی جاتی ہے کہ ان کی حالتوں کی پرواہ نہ کریں۔ یہ عذاب کا مطالبہ کر کے اللہ کے جناب میں سوء ادب کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ دراصل یہ قیامت کے قیام پر یقین ہی نہیں دیکھتے۔ اللہ کی رحمت پر ناشکری کرتے ہیں۔ آپ کو اس طرف حوجہ کیا جاتا ہے کہ آپ انہیائے سائتہ کے حالات چاہیں کہ ان پر کیا کیا آزمائشیں آئیں۔ اور اس کے بعد اللہ کی رحمتیں ان پر نازل ہوئیں۔

رس نمبر ۲۱۲ تشریح آیات

۱۔۔۔ تا۔۔۔ ۴۸

یہ چار سبھی قصص اور رسولوں کی زندگیوں کی اعلیٰ مثالوں پر مشتمل ہے۔ یہ مثلیں رسول اللہ ﷺ کے سامنے اس لیے پیش کی جا رہی ہیں کہ آپ ذرا اسل سنا لیں کی زندگیوں پر غور کریں اور قریش جو کھڑک کر رہے تھے۔ انہیں اہرام زہدیں کرتے تھے 'انہیں لگاتے تھے اور آپ کی رسالت کو انوکھا سمجھتے تھے' اس پر ممبر کریں اور ان خطبات کو برداشت کریں جن کی وجہ سے انسان کا لبی بھر آتا ہے۔

یہ تمام قصص حضور اکرم ﷺ کو تسلیم دینے کے لیے رسولوں پر اللہ کی رحمتوں اور مہربانیوں کے واقعات پیش کرتے ہیں۔ اس طرح کہ ان رسولوں پر اللہ نے کیا کیا کرم فرمائیں گے، بعض رسولوں کو اللہ نے حکم سننے اور بڑی بڑی عظمتیں عطا کیں۔ اور ان پر بڑے بڑے انعامات کیے۔ یہ واقعات اس لیے بیان کیے کہ نئی قریش کو اس بات پر توجہ ہو رہا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب رسالت کیوں عطا کر دیا گیا۔ حالانکہ رسول اللہ ﷺ کوئی پہلے رسول نہ تھے۔ رسولوں کو تو بڑی بڑی عظمتیں عطا ہوتی ہیں۔ بعض کے لیے تو پادشاهی سزا کر دیے گئے اور پھر ان کے ساتھ مل کر فیج پڑھتے تھے۔ بعض کے لیے جو انہیں سزا تھیں اور جن اور شیطان بھی ان کے تابع تھے خلاف و دود سلیمان طہما اسلام۔ آخر یہ کوئی توجہ کی بات ہے کہ محمد بن عبد اللہ کوئی آخر الزماں کے منصب کے لیے منتخب کر دیا گیا۔

ان قصص میں یہ بھی شہد ہے کہ اللہ اپنے رسولوں کی عمرانی ہدایت کرتا رہتا ہے۔ ان کی زندگی کے ہر موڑ پر ہر وقت ہدایات دی جاتی ہیں 'ان کو تجویز کرائے جاتے ہیں۔ وہ بھی بشر تھے جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں۔ ان رسولوں میں بشری کمزوریوں یاں بھی تھیں۔ چنانچہ اللہ ہر وقت گمراہی کر کے ان کو بشری کمزوریوں سے بچاتا تھا۔ اللہ ہدایت ان کو صحیح موقف دیتا ہے 'ان کی رہنمائی کرتا ہے اور ان کو آزماتا ہے تاکہ ان کی غرضوں پر عظمت کر دے۔ یہ باتیں جاننے سے حضور اکرم ﷺ کے دل کو قتل دینا مقصود ہے کہ آپ اپنے رب کی عمرانی میں کام کر رہے ہیں اور قدم قدم پر اللہ تعالیٰ آپ کی عمرانی اور حمایت کر رہا ہے۔

إِصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَادْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ ۚ إِنَّهُ

آوَابُ ۖ إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعُتْبَىٰ وَالْشَّارِقَ وَالظُّلُمَ مَحْمُودًا
كُلُّ لَّهُ آوَابٌ ۖ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَأَتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ الْخُطَابَ ۖ

”لے لی میری گردن ہاتھوں پر جو یہ لوگ جانتے ہیں ’اور ان کے سامنے ہمارے بندے دلوں کا قصہ بیان کر رہے ہیں تو توں کا بائک تھا۔ ہر معاملہ میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ ہم نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ مسخر کر رکھا تھا کہ صبح و شام وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر رہے تھے۔ یہ نہ تو سمجھ آئے ’سب کے سب اس کی بیٹھکی طرف حوجہ ہو جاتے تھے۔ ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کر دی تھی ’اس کو سخت مٹا دی تھی اور لیلط کن بات کہنے کی صلاحیت بخانی تھی۔“

اصحٰبِ مِبرکہؓ یہ تمام رسولوں کی زندگی کا اہم خاصہ ہے۔ وہ خاصہ جس کی بنیاد پر یہ سب لوگ ایک ہی گروہ قرار پاتے ہیں۔ سب اسی راہ پر چلے ’سب نے تکلیف برداشت کیں۔ سب پر آزمائشیں سنیں اور سب نے ان پر صبر کیا۔ صبر سب کا زاد راہ تھا۔ انسانی سلسلہ کے اندر سب نے درجہ بدرجہ مشکلات برداشت کیں۔ ان کی زندگی تجربہ تھی اور یہ تجربہ مشقوں اور اٹلاؤں سے بھرا ہوا تھا۔ مصائب پر وہ صبر کرتے تھے اور یہ ان کے لیے آزمائش تھی اور پھر اللہ کے فضل و کرم پر بھی وہ صبر کرتے تھے اور یہ بھی اٹلا تھی۔ دونوں حالات میں صبر ضروری ہوتا ہے اور انہوں نے صبر کیا۔ جس طرح قرآن نے رسولوں کی زندگی کی حکایت بیان کی ہیں اگر ہم ان سب کو پیش نظر رکھیں تو ان کی زندگی کی بنیاد اور ان کی زندگی کا اہم لچرہ صبر ہے۔ ان کی چوری زندگی عبادت ہے آزمائشوں ’مشقوں اور جدوجہد اور صبر و صبریت سے۔

انبیاء کی زندگی کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آزمائشوں پر مشتمل ایک برگزیدہ زندگی ہے۔ نئی مواقع یہ ایک پر مشقت زندگی ہے۔ یہ ایک کھلی کتاب ہے جس کے اندر صرف اٹلاؤں اور صبر کے نئے نئے کھسے ہوئے ہیں۔ اور انسانیت کے لیے بطور نمونہ پیش کیے گئے ہیں تاکہ تاریخ کے اندر اس بات کو دیکھا کر دیا جائے کہ روح انسان کس طرح مصائب اور زندگی کی ضروریات اور سہولیات کی خواہش پر غالب ہو جاتی ہے۔ اور انسانی روح کس طرح ان تمام اقدار سے برتر ہو جاتی ہیں جن پر دنیا غر کر رہی ہے اور کس طرح انسانی روح دنیا کی دھوکہ دینے والی چیزوں اور غش کو مرغوب چیزوں سے ماضق ہو جاتی ہے۔ صرف اللہ کے لیے ہو جاتی ہے اور یوں آزمائشوں میں لٹا کر ڈالیتی ہے۔ وہ اللہ کو تمام مبالغہ اللہ پر ترجیح دے رہی ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر ہی پھر وہ انسانیت کو پہنچ کر کہہ کر سکتی ہے کہ یہ ہے طریق زندگی۔ یہ صحیح سر بلندی کی راہ۔ اور یہ ہے وہ راہ جو نہایت ہی بلندیوں پر اللہ کی طرف جاتی ہے۔

اصحٰبِ مِبرکہؓ عَلٰی مَا يَقُولُوْنَ (۱۷:۳۸) ”یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں ان پر صبر کرو۔“ اور وہ کیا باتیں کرتے تھے؟

هٰذَا سَجَرٌ كَذَابٌ (۴:۳۸) ”یہ جادوگر ہے بہت بڑا جھوٹا۔“ اور وہ یہ کہتے تھے۔

اَجْعَلِ الْاٰلِهَةَ اِلٰهًا وَّاحِدًا (۵:۳۸) ”کیا میں نے تمام انہوں کی جگہ ایک خدا مقرر کیا ہے۔“ اور وہ یہ کہتے تھے۔

ءَاَنْزَلَ عَلَیْهِ الذِّكْرَ (۸:۳۸) ”کیا خدا کے کلام کے لیے ہمارے درمیان میں سے صرف اسی کا

احباب ہو تھا" وغیرہ۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حوجہ نہ لہا ہے کہ میں آپ میر کرتے چلے جائیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دہانت کی جاتی ہے کہ آپ ان کفار کے مائلوں کے مقابلے میں کچھ دوسرے مائلوں میں زندہ رہیں۔ پر غلوس اور شریف النفس مائلوں کے ساتھ۔ یہ مائل آپ کے بھائی انبیاء سابقہ کے مائل ہیں۔ آپ کے سامنے ان کے نمونے پیش کئے جاتے ہیں تاکہ آپ ان کے ساتھ قریبی تعلق کا احساس کریں کہ یہ ہیں آپ کے بھائی "آپ کے نہیں اور رشتہ دار۔ چنانچہ حضور فرماتے ہیں۔ اللہ میرے ملاں بھائی پر رحم کرے.... اور میں اس نبی کا زیادہ قریبی ہوں۔

اصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَادْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ (۱۷:۳۸)
 "اے نبی میری رو" ان باتوں پر جو یہ لوگ جانتے ہیں اور ان کے سامنے اہل رب کے ہاں۔ داؤد کا قصہ بیان کرو" جو بڑی قوتوں کا مالک تھا اور ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا"۔ داؤد علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ نہایت قوتوں والے تھے لیکن ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اس سے قبل قوم نوح "قوم عاد اور فرعون" قوم خود "قوم لوط اور اصحاب لیلہ کا ذکر ہوا تھا۔ یہ سب اقوام نہایت ہی سرکش تھیں۔ وہ اپنی قوت کا اعتبار میں کیا کرتی تھیں کہ وہ لوگوں پر ظلم "زیادتی کرتی تھیں اور حق کی نگاہ سے محروم تھیں۔ اس کے مقابلے میں داؤد علیہ السلام بھی بڑی قوتوں والے تھے۔ لیکن وہ اواب تھے۔ ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اللہ کے "مصلح" عبادت گزار اور اسے یاد کرنے والے۔ حالانکہ وہ قوتوں والے اور مقتدر انبیاء تھے۔

حضرت داؤد کے تھے "کاہن بنی نصر اور طاوت کے فخر میں ان کی لمبائیاں کار کر دی جاتیں ہو چکی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کا یہ فخر طاوت کی قیادت میں اٹھا تھا۔ اس دور میں بنی اسرائیل زوں پذیر تھے اور انہوں نے مخالفین کا قہار اٹھارے لیے اللہ کی طرف سے بادشاہ اور قائد ریاست مقرر ہوئے۔ یہ فخر بنی اسرائیل کے جہاد دشمن طاوت سے ٹکرایا۔ داؤد نے طاوت کو قتل کر دیا۔ اس دور میں حضرت داؤد قوی ہوا تھے۔ یوں ان کا ستارہ چکا اور بلاخرہ وہ بادشاہ بن گئے۔ لیکن ان کا رویہ یہ تھا کہ وہ ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اطاعت شعار اور عبادت گزار تھے اور ہر وقت ذکر و استغفار میں لگے رہتے تھے۔

اس مقتدر و سلطنت کے ساتھ اللہ نے ان کو نبوت بھی عطا کی اور نہایت ہی خوبصورت آواز ان کو دی گئی تھی۔ یہ نہایت ہی خوش الحانی کے ساتھ اللہ کی شاکرتے تھے۔ یہ ذکر میں اس قدر مستغرق تھے اور حود و شاکو اس قدر زنجیل سے پڑ جتے تھے کہ ان کے اور اس کا کائنات کے درمیان کے تمام پردے اٹھ گئے تھے۔ وہ یمن کے ساتھ پر غصے "اور پہاڑ بھی ٹٹا پڑتے تھے اور اللہ کی قریب و تجویز کرتے تھے۔ پہاڑ ان کے ساتھ ٹکلتے تھے اور پر غصے ان کے لہر دگر دھڑکھڑاتے تھے۔ اور سب کے سب مولا کے کرم کے شائق تھے۔

إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مِمَّا يُبَسِّجْنَ بِالْعَسِيِّ وَالْأَشْرَاقِ (۱۸:۳۸) وَالطُّغُرَ مُحْشَوْرَةً كُلًّا
 "اَوَّابٌ" (۱۹:۳۸) "میں نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ متحرک رکھا تھا کہ صبح و شام وہ اس کے ساتھ تھج کرتے تھے۔ پر غصے صحت آتے سب کے سب اس کی تھج کی طرف حوجہ ہو جاتے۔"

عام لوگ اگر اس آیت کو دیکھیں تو حیران رہ جائیں گے کہ جہاد پناؤ کس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ نتیجہ کرتے تھے اور یہ نتیجہ وہ کج و شوم کرتے تھے 'خصوصاً جب وہ اپنے رب کی یاد کے لیے تگید میں جاتے تھے۔ وہاں وہ اللہ کی حمد گاتے تھے۔ نہایت ہی خوش اعلیٰ کے ساتھ۔ اور اللہ کی تریف و تجید کرتے تھے۔ پرندے ان کے غنات کو سن کر جمع ہوتے تھے۔ اور وہ بھی ان کو دہرات تھے۔ فی الواقع لوگوں کے لیے یہ بات حیران کن ہوگی۔ کیونکہ عادی امور اور عادی روئی اس کے خلاف ہے۔ لوگ جب گوشہ نشین ہوتے ہیں تو وہ الکی باتیں محسوس نہیں کرتے۔ انسانوں اور پرندوں کے اجتہاد میں اور جہاد پناؤں کے درمیان یہ پچھلت کیے وجود میں آگئی۔

لیکن اس میں حیرانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ کوئی تعجب خیز دعویٰ نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ تمام مخلوقات کی حقیقت اور مابیت ایک ہے۔ اگرچہ شکل و صورت اور جنس و نوع میں وہ باہم مختلف ہیں۔ یہ سب چیزیں اپنے خالق کے حوالے سے ایک ہیں۔ اور ایک ہی وجود کا حصہ ہیں۔ زندہ وجود وہ یا غیر زندہ چیزیں ہوں۔ جب ایک انسان اپنے رب کے لیے خاص ہو جاتا ہے اور اسے مقاصد باطن اور اشرفیٰ کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے تو بعض انواع کے یہ تمام پردے اٹھ جاتے ہیں اور یہ تمام چیزیں اپنی اصل حقیقت کے ساتھ سامنے آ جاتی ہیں۔ یہ سب مخلوق ان ظاہری پردوں کی پشت سے ایک ہو جاتی ہیں۔ مختلف اجتہاد، اصناف، شکلیں اور صورتیں 'ظاہری رنگ اور خصوصیات تو دراصل پردے ہیں۔ حقیقت ان کے پیچھے ہے۔

وَشَدَدُ دِمَائِكُمْ وَأَتَيْنَهُ الْحُكْمَةَ وَفَصَّلَ الْخِطَابَ (۲۰: ۳۸) ہم نے اس کی حکومت مضبوط کر دی تھی اور اس کو حکمت عطا کی تھی اور فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت بخشی تھی۔ چنانچہ آپ کی حکومت بہت ہی مضبوط تھی۔ آپ کی حکومت کی پالیسی حکمت و دانش مندی اور نفوس فکر پر مبنی تھی۔ اور اس کے فیصلے وہ لوگ جوتے تھے۔ آپ کے اندر یہ پناہ قوت فیصلہ تھی۔ کسی حکومت میں جب قوت اور حکمت جمع ہو جائے تو وہ کمال کی انتہاؤں کو پہنچتی ہے۔

لیکن ان کمالات کے باوجود حضرت داؤد پر بھی اللہ کی طرف سے امتحان آئے۔ ان کو بھی آزمایا گیا۔ ان آزمائشوں میں بھی وہ اللہ کی گمراہی میں رہے۔ کیونکہ وہ بخیر تھے اور اللہ اپنے پیغمبروں کو عقلی سے نچاتا ہے۔ ان کی کمزوریوں کے مقامات پر دست گیری کرتا ہے۔ اور اس راہ کی مشکلات سے انہیں نچاتا ہے۔ اختیاء کے طریقے سکھاتا ہے۔

وَكُلُّ أَشَاكَ نَبَوُا الْخَصْمِ إِذْ كَسَرُوا إِلَيْكَ خَرَابًا ۖ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَهُ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمُكَ بَغْيٌ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُنْظِرْ وَاهِدًا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ ۚ إِنَّ هَذَا آيَتِي إِلَيْكَ تَسْمَعُ وَيُسْمَعُونَ نَجَّةً ۖ وَلِي نَعْبُدَكَ وَاحِدًا ۖ كَقَالَ الْكُفْلَيْنِهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ ۖ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجِكَ ۖ إِلَىٰ نَعَاجِهِمْ ۖ وَإِنْ كَثِيرًا

مِّنَ الْخَلْقِ لِيَكُنِيَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَتْهُ فَاستَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَآتَاهُ اللَّهُ

”پھر جس کچھ خبر پہنچی ہے ان قدرے دلوں کی جو دلوں پر چڑھ کر اس کے بادشاہی میں ٹھس آئے تھے؟ جب وہ داؤد کے پاس پہنچے تو وہ انہیں دیکھ کر گھبرا گیا۔ انہوں نے کہا ”اے ہم“ دو فریق مقدمہ ہیں جن میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے۔ آپ ہمارے درمیان ٹیک ٹیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے۔“ بے انسانی نہ کیجئے اور ہمیں راہ راست بتائیے۔ یہ سیرابھائی ہے اس کے پاس ٹاؤسے دیہاتیں ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہی دیہی ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ یہ ایک دیہی بھی میرے حوالے کر دے اور اس نے محکوم میں مجھے دبا لیا۔“ داؤد نے جواب دیا: ”اس شخص نے اپنی دیہاتوں کے ساتھ جبری دیہی ملا لینے کا مطالبہ کر کے چیخا تھا پر غم کیا اور واقعہ یہ ہے کہ مئی جیل کر ساتھ رہنے والے لوگ اکثر ایک دوسرے پر زیادتی کرتے رہتے ہیں، بس وہی لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں جو انہیں رکھتے اور عمل صالح کرتے ہیں،“ اور ایسے لوگ کم ہی ہیں۔“ داؤد مجھ گیا کہ یہ تو ہم نے دراصل اس کی آزمائش کی ہے، چنانچہ اس نے اپنے رب سے صفائی مانگی اور سب سے میں کر گیا اور رجوع کر لیا۔“

اس واقعہ کی تشریح یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے وقت کا ایک صدر امور مملکت کو دیتے تھے، لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کرتے تھے۔ کچھ وقت وہ ظول تھیلی، عبادت اور مرد و عورتوں کے ترانے پڑھنے کے لیے دیتے تھے۔ جب آپ عذاب میں غلط گزرتے تھے تو کسی کو داؤد آنے کی اجازت نہ ہوتی تھی۔ جب تک کہ آپ خود باہر نہ آجائیں۔

ایک دن یوں ہوا کہ دو افراد دلوں پر ہولناکی کر اس غوطہ گاہ میں ٹھس آئے۔ آپ ان کے اس طرح ٹھس آنے سے گھبرا گئے۔ کیونکہ کوئی تن لیٹان یا کوئی زور دہ شخص یوں ان کی غلط گاہ میں نہ آسکتا تھا۔ چنانچہ ان دو افراد نے بھی آپ کے خوف کو محسوس کیا اور جلدی سے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کی۔

قَالُوا لَا تَخَفْ خَصَصْنَا لَكَ بَعْضًا مِّنْ بَعْضِ آلِهَتِنَا لِيَكُنِيَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِبَعْضٍ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَتْهُ فَاستَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَآتَاهُ اللَّهُ

”فاحکم بیننا بالحق ولا تشریط واهدنا الی سوا الطیر صراط (۲۲:۳۸)“ آپ ہمارے درمیان ٹیک ٹیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے، بے انسانی نہ کیجئے اور ہمیں راہ راست بتائیے۔“ اس کے بعد ایک نے بیان دعویٰ شروع کر دیا۔

ان هذا آجی نہ تسع و تسعون نعمة و لی نعمة واحدة ﴿۲۳﴾

”یہ سیرابھائی ہے اس کے پاس ۹۹ دیہاتیں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دیہی ہے۔ اس نے مجھ سے کہا ہے کہ یہ ایک

دینی جبرے حوالے کر دے اور اس نے گفتگو میں مجھے دبا دیا۔“ کہانی کے معنی ہیں مجھے دسے دسے 'میری ٹھیکت میں دسے دسے اور میری کفالت میں دسے دسے اور عزتی کے معنی ہیں مجھ پر بات میں بخنی کی اور غالب ہو گیا۔

جہاں تک مقدمے کا تعلق ہے خود بیان دعویٰ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسا خالصہ فعل ہے جس کی کوئی گاموں نہیں کی جا سکتی۔ چنانچہ حضرت داؤد نے بھی جواب دعویٰ سننے سے پہلے ہی فیصلہ کرنا شروع کر دیا۔ کیونکہ بادی انکفر میں اس بھائی کا فعل خالصہ تھا۔ اس لیے حضرت داؤد نے دوسرے فریق سے بات ہی نہ کی۔ نہ جواب دعویٰ سنانا اس سے کوئی غلط طلب کیا۔ بس دعویٰ سن کر ہی فیصلہ کر دیا۔

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعْمَتِكَ إِنِّي نِعَاجِيهِ وَإِنْ كَثُرَ أَمِنْ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِيَنَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ أَلَا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَ قَلِيلٌ مَّا هُمْ (۲۴: ۳۸)

”داؤد نے جواب دیا اس شخص نے اپنی دنیوں کے ساتھ میری دینی ملائیے کا مطالبہ کر کے بیٹھا تھا پر ظلم کیا اور وعدہ یہ ہے کہ مل جل کر رہنے والے لوگ کچھ لیک دوسرے پر زیادتی کرتے رہتے ہیں۔ بس وہی لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں جو ایمان رکھتے ہوں اور عمل صالح کرتے ہیں اور ایسے لوگ کم ہی ہوتے ہیں۔“ خدا سے مراد اقرباء اور اہل بیت ہوتے رہتے ہیں۔ سابق کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں اخاص اس مرتبے پر غالب ہو گئے کیونکہ یہ فرشتے تھے اور امتحان لینے آئے تھے یعنی اس نبی کا امتحان مطلب تھا کہ اللہ نے مومن انصاف کا حاکم اور سرور اور راج کیا تھا۔ اور حکم دیا تھا کہ لوگوں کے درمیان بدل کے مطابق فیصلہ کریں۔ اور فیصلہ سنانے سے قبل مقدمات کی بھی طرح تفتیش کریں۔ امتحان اس طرح زیادہ شدید ہو جاتا ہے جب ان کے سامنے ایک ایسا مقدمہ پیش کیا جاتا ہے تو بادی انکفر میں مرتبہ علم نکر آتا ہے لیکن لیک بچ کا یہ رویہ ہوتا ہے کہ وہ کسی فریق کی بات سے حائر نہ ہو۔ وہ جلدی میں فیصلہ نہ کرے۔ محض کچھ ہری باتوں یا حالات پر فیصلہ نہ کرے۔ بیان دعویٰ کے مطالبے میں جواب دعویٰ طلب کرے۔ کیونکہ اصل اوقات جواب دعویٰ سننے سے دعویٰ کی حیثیت ہی بدل جاتی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ بیان دعویٰ اگر ظاہر درست ہے مگر درحقیقت مسئلہ کی نوعیت دوسری ہے۔ یا یہ کہ مدعی بھل جاتی ہے یا یہ کہ چھاپا رہا ہے اور دھوکہ دے رہا ہے۔

اس مقام پر داؤد علیہ السلام کو یہ خیال آیا کہ یہ معاملہ کوئی حقیقی مقدمہ نہ تھا بلکہ پرچہ امتحان تھا۔

وَلَقَدْ دَاوُدُ اَتَمَّاهُ فَهَنَّا (۲۴: ۳۸) ”جب داؤد کو جہنم ہو گیا کہ ہم نے دراصل اس کی آزمائش کی ہے۔“ یہاں اب لفظ کامل حراز سامنے آتا ہے۔ وہ تو ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔

فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَ اَنَابَ (۲۴: ۳۸) ”السمجہ“ ”چنانچہ اس نے اپنے رب سے معافی مانگی اور مجھ سے گمراہی اور رجوع کر لیا۔“

فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكْ ۚ وَاِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفٰی وَحَسَنَ مَّآبٍ ﴿۵﴾

”جب ہم نے اس کا وہ تصور صاف کیا اور یقیناً ہمارے ہاں اس کے لیے تقرب کا مقام اور محترم ہے۔“
 بعض تفسیر نے اس آیت کے تحت اسرائیلیت سے رید و پائس جن کیا ہے اور حضرت داؤدؑ کی آزمائش کے معاملے میں بہت دور تک چلے گئے ہیں۔ انہوں نے لڑی پائس بھی نقل کی ہیں جو نبوت کے شایان شان ہی نہیں ہیں۔ بلکہ وہ مطلقاً منصب نبوت کے ساتھ تکیا نہیں ہو سکتیں۔ بعض روایات نے اگرچہ بعض انہیوں کی قبول کر کے ان کی قربت کی شدت کو کم کرنے کی کوشش کی ہے لیکن انہوں نے بھی بعض انسانی پہلو اپنے اندر سمیٹ لیے ہیں۔ لہذا یہ روایات اس قائل ہی میں ہیں کہ ان کو نقل کیا ہے تو ان پر نظر ڈالی جائے۔ کیونکہ یہ روایات قرآن کریم کے اس تہرے کے بالکل خلاف ہیں۔

وَ اِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفٰی وَ حُسْنَ مَّآبٍ (۲۵:۳۸) ”یقیناً ہمارے ہاں اس کے لیے قرب کا مقام اور محترم ہے۔“

اس آیت پر جو تہرہ آیا ہے 'وہ صاف صاف بتاتا ہے کہ حضرت داؤدؑ کی آزمائش کی نوعیت کیا تھی۔ اللہ نے حضرت داؤدؑ کو حکومت دی تھی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلے کرسں 'اس لیے حسین ہو گیا کہ اس آزمائش و امتحان کا فیصلہ جو فیصلہ پر ویزہ تھوڑا سا تھا۔ چنانچہ کہا گیا:

يٰۤاٰدُوۡدُ اِنَّا جَعَلٰنَكَ خَلِيۡفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُمۡ
 بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَاَلَّا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيۡلِ اللّٰهِ اِنَّ
 الَّذِيۡنَ يَظِلُّوۡنَ عَنْ سَبِيۡلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيۡدٌۢ بِمَا نَسُوۡا يَوْمَ
 الْحِسَابِ ۝۱۲

(ہم نے اس سے کہا) ”اے داؤدؑ! ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے 'لہذا تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکومت کر اور غرضاتِ نفس کی پیروی نہ کر کہ وہ تجھے لہذ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ جو لوگ لہذ کی راہ سے بھٹکتے ہیں یقیناً ان کے لیے سخت سزا ہے کہ وہ عوامِ المصاب کو بھول گئے۔“

حضرت داؤدؑ علیہ السلام کو یہ کہ گیا کہ آپ کو زمین کا اللہ والا بنایا گیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان حق پر مبنی فیصلے کرسں اور ان فیصلوں میں اپنی ذاتی خواہش کا خیال نہ رکھیں۔ جہاں تک جی کا فیصلہ ہے وہ تو خواہشاتِ نفس کی پیروی سے محفوظ ہونا ہے۔ مراد یہ ہے کہ ابتدائی میکان پر ہی فیصلہ نہ کر دیا کرسں۔ یہ نہ ہو کہ بغیر سوچے سمجھے اور بغیر تحقیقات کیے ہی فیصلہ نہ کر دیا کرسں۔ کیونکہ اس طرح جلدی میں بغیر تحقیق کے فیصلہ کھڑا ہوتے ہیں۔ آیت کے آخر میں قسم تمام ہے۔ ان تمام لوگوں کے لیے جو اللہ کے راستے سے گمراہ ہوتے ہیں۔ جو اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ قیامت کے دن شدید عذاب سے دوچار ہوں گے۔

اللہ کی حضرت داؤدؑ پر کرم نوازی دیکھئے کہ پہلی فرصت میں ان کو شہر کر دیا گیا اور اپنے ذاتی میلان سے روک دیا گیا اور آپ کو دور رس انجام سے ڈرایا گیا حالانکہ حضرت داؤد علیہ السلام نے مطلقاً اس ننگہ اقدام کی طرف ایک قدم بھی نہ اٹھایا تھا۔ اللہ کے تمام جبار بندوں پر یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ انہیں کمال ازوق شہر کر دیا جاتا ہے۔ وہ مخلصانہ بشریت و راسی مغرور کھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جیت قدم کر دیتا ہے۔ ان کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، ان کو نصیم دیتا ہے اور ان کو اپنی طرف موڑ دیتا ہے۔ ان کی مغرور صاف کر دیتا ہے۔ اور اس آزمائش کے بعد ان پر رحمت کی بارش کر دیتا ہے۔

خلافت ارضی میں سچائی پر چلنے کے اصول کے طے ہونے کے بعد نور لوگوں کے درمیان سچائی اور حق پر جتنی فیصلے کے احکام کے بعد نور قصہ داؤد علیہ السلام کے ختم ہونے سے پہلے اس سچائی کو اس عالم گیر سچائی کے ساتھ ملانا جاتا ہے جس کے لوہے زمین و آسمان قائم ہیں اور آسمان نور زمینوں کے درمیان چوری کائنات قائم ہے۔ یہ سچائی اس کائنات کے اندر بہت گہری ہے اور صرف خلافت نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی سے بہت عام ہے۔ یہ سچائی اس زمین سے بھی وسیع تر ہے بلکہ یہ صرف اس دنیا کی زندگی سے بھی آگے عالم سحر تک پھیلی ہوئی ہے۔ جس طرح یہ کائنات اس کی لپیٹ میں ہے اسی طرح عالم آخرت بھی اس کی لپیٹ میں ہے۔ اس عالم گیر سچائی پر یہ آخری رسالت جتنی ہے اور اللہ کی یہ آخری کتاب اسی ہمہ گیر اور عالم گیر سچائی کی مظهر و منظر ہے۔

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بِإِلَآهِ ذِكِّ
 ظُنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ قَوْلُهُ لَئِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا
 أَعْمَتْهَا وَأَعْمَتْهُمُ الْتَارِخُ ۖ أَمْرٌ نَّجْعَلُ السَّعْدَيْنِ
 كَالْفُجَارِ ۚ كَذَّبَ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لَيْسَ بَرَبُّوًا إِلَٰهًا ۚ وَلَيْسَ لَكَ
 أُولَآءِ الْأَلْبَابِ ۚ

”ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور اس دنیا کو جو ان کے درمیان ہے، افضل پیدا نہیں کر دیا۔ یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا ہے، اور ایسے کافروں کے لیے برپا رہے جنم کی آگ سے۔ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور ایک اعمال کرتے ہیں اور ان کو جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں، یکساں کر دیں؟ کیا حقیر کو ہم ناجور و جبار کہہ سکتے ہیں؟ یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو (اے نبی!) ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں۔“

یہ ہے اصل بات، ان تین آیات میں وہ عظیم حقیقت بیان کر دی گئی ہے جس کی قرآن میں بہت اہمیت ہے۔ یہ نہایت ہی گہری، عمومی اور عظیم الشان حقیقت ہے۔ اس کی جتنی اور شاخیں ہیں چوری کائنات کے اندر گہری ہیں اور دور تک پھیلی ہوئی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی مخلوق کوئی مکمل حقائق نہیں ہے۔ یہ داخل نہ تھی، نہ ہے اور نہ ہوگی۔ بلکہ یہ حق ہے۔ یہ کائنات حقائق پر قائم ہے۔ اس ہمہ گیر سچائی سے تمام سچائیاں پھرتی ہیں

لوہ یہ سچائی، دراصل اس کائنات اور پھر اس زمین کی حقیقت و ماہیت ہے۔ اس دنیا پر انسان کی تحریکیں ہیں سچائی، لوگوں کے درمیان بدل و انصاف کے قیام میں سچائی، لوگوں کے شعور و خیال میں سچائی اور ان کے اعمال میں سچائی کا قیام اس عظیم حق اور سچائی کی شاخیں ہیں۔ لہذا جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور شعور کی سچائی رکھتے ہیں اور جو لوگ ایک عمل کرتے ہیں اور ان کا طرز عمل درست ہے وہ مسندین کی طرح نہیں ہو سکتے۔ لہذا اس کرۂ ارض پر حقین کا وزن اور فساق و فجار کا وزن برابر نہیں ہو سکتا۔ جس عظیم سچائی کو یہ کتاب نے کر آئی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات پر سمجھ کر کس اور ان میں سے جو حلقہ ہیں وہ اس سے صیحت حاصل کریں۔ وہ عظیم سچائی ہے۔ اور لوگوں کو چاہئے کہ وہ اس عظیم حقیقت کا وہ اثر حصہ پائیں اور اس پر سمجھ کر کس۔ کافر و حقیقت اس عظیم سچائی کا تصور اور شعور بھی نہیں رکھتے۔ کیونکہ ان کی فطرت، ان کا شعور اس عظیم سچائی سے محروم ہے جس کے لوہے کا کائنات قائم ہے۔ اور جس کا حامل قرآن ہے۔ کافر و رب تعالیٰ کے بارے میں سوئے فتنہ رکھتے ہیں۔ اور وہ اس عظیم سچائی کے اور انک سے محروم ہوتے ہیں۔

ذَلَّتْ ظُلُمٌ الْمُذْنِبِينَ كَفَرُوا وَ أَفْوَيْلٌ لِّلْمُذْنِبِينَ كَفَرُوا وَ آمَنَ النَّارُ (۲۷:۳۸) ”یہ تو ہیں لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے ٹھکر کیا اور اپنے کانٹوں کے لیے برادری ہے، جہنم کی آگ ہے۔“

اسلامی شریعت دراصل اللہ کے اس عظیم حق کی تشریح کر رہی ہے۔ جس پر یہ پوری کائنات قائم ہے۔ لہذا تعالیٰ اس دنیا میں حکام اور عقائد سے جس سچائی اور عدل کا مقابلہ فرماتا ہے وہ اس کلی حق اور سچائی کا ایک حصہ ہے۔ اس حق کا تقاضا ہے کہ جس طرح وہ کائنات میں قائم ہے اسی طرح انسانوں کے نظام اور معاشرے میں بھی قائم ہونا کہ یہ عظیم سچائی اور حوری نہ ہو۔ ان کے تمام اطراف قائم ہو جائیں۔ اس لیے جو لوگ شریعت سے انحراف کرتے ہیں، عدالت سے انحراف کرتے ہیں۔ وہ دراصل اس سچائی سے انحراف کرتے ہیں جس کے لوہے پر پوری کائنات قائم ہے۔ اس طرح وہ اس کائنات میں ایک عظیم شرف و فساد پیدا کر دیتے ہیں۔ یوں کائناتی قوتوں کے درمیان تصادم پیدا ہو جاتا ہے۔ لہذا اس صورت میں ان کائناتی قوتوں کے درمیان بھی تصادم کا شعور ہوتا ہے اور انسانی قوتوں کے درمیان بھی۔ یوں کائنات اور انسانی معاشرے دونوں میں ٹوٹ پھوٹ کا خطرہ ہوتا ہے۔ کیونکہ ایک ظالم، باقی لوہے کا موسیقی اور شریعت فبیہ سے تصادم ہونے والا شخص صحیح سالم اور مصلحت پر قائم نہیں رہ سکتا۔ اور یہ ضعیف اور ناتواں انسان اگر بغاوت بھی کرے تو اللہ کی عظیم قوتوں کا وہ کیا فائدہ سکتا ہے۔ وہ مگر کوئی فساد برپا کرے گا اور نقصان کرے گا تو لپٹا کرے گا۔ لہذا کی جبار و قہار قوتوں کے مقابلے میں تو وہ بس ہو جائے گا۔

یہ وہ عظیم حقیقت ہے جس کے لوہے تمام اہل دانش کو غور و فکر کرنا چاہئے اور اصحاب دانش اور عقل کو چاہئے کہ وہ اس سے صیحت حاصل کریں۔ اس قصے کے درمیان یہ سبق آموز و تھنید بیان ہوا اور اس پر تبصرہ ہوا تاکہ اس اہم بات کی وضاحت کر دی جائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ کے حربہ فصاحت گھنٹا جاتے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ان کی کوفہ میں حضرت سلیمان جیسے پاکست فصیح پیدا کیے جن پر اللہ کا مست پڑا کرم ہوا۔ بلکہ کئی قسم کی کرم نوازیاں ہوئیں۔ حضرت سلیمان کی آزمائش، ان پر اللہ کے کرم کے واقعات اور آزمائش کے بعد اللہ کی رحمتوں کی بارش کے واقعات کا ذکر ہوتا ہے۔

وَوَهَبْنَا لِذَاوُدَ سُلَيْمٰنَ نِعْمَ الْعَبْدُ اِنَّهٗ اَوَابٌ ۝
 اِذْ عَرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصُّفُفُ الْحَيٰدٰتِ فَقَالَ لِيْٓ اُحِبُّكَ
 حُبَّ الْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّيْٓ حَتّٰى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ۗ رُوِّمًا
 عَلٰٓى كُفُوِّ سَاحَاۗءٍ بِالشُّبُوۡىِۚ وَالْاَغْنَاقِ ۗ وَكَفَتَا سُلَيْمٰنَ وَالْقَيْنَا
 عَلٰى كُرْسِيِّهٖ جَدًّا ثُمَّ اَنَابَ ۗ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَهَبْ لِيْ مُلْكًا لَا يَنْكَحُنِيْ
 لَاحِدٌ مِّنْ بَعْدِيْٓ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَقَّابُ ۗ فَسَخَرْنَا لَهُ الرِّیۡحَ تَجْرِیۡ بِاَمْرِهٖ
 رُجُۡمًاۤ حَتّٰى اَصَابَ ۗ وَالشَّیْطٰنَ كُلَّ بَنَآءٍ وَغَوَّاصٌ ۗ وَآخَرِیۡنَ مُتَرَدِّیۡنَ
 فِی الْاَصْفَادِ ۗ هٰذَا عَطَاۡؤُنَا فَاَمْنٌ اَوْ اَمْسٰكٌ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۗ وَاِنْ لَهُ عِنْدَنَا
 لَزُلْفٰی وَحُسْنُ مَّآبٍ ۗ

۱۴ع

۱۲

”اور داؤد کو ہم نے سلیمان (صیبا کا) ملکہ کا بہترین بندہ بنکھڑے سے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا۔ قتل
 کر ہے وہ موقع جب شام کے وقت اس کے سامنے خوب سدرے ہوئے گھوڑے پیش کیے گئے تو اس نے کہا ”میں نے
 اس کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی ہے۔“ یہاں تک کہ جب وہ گھوڑے نگاہ سے جو مل ہو گئے تو
 (اس نے غم دیا کہ) انہیں میرے پاس واپس لاؤ، پھر ان کی چٹائیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرے۔ اور (دیکھو کہ)
 سلیمان کو بھی ہم نے آزمائش میں ڈالا اور اس کی کرسی پر ایک جسدِ لاکر ڈال دیا۔ پھر اس نے رجوع کیا اور کہا کہ ”اے
 میرے رب مجھے صاف کر دے اور مجھے وہ بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوارت ہو“ ہے شک تو ہی اصل
 رہا ہے۔“ جب ہم نے اس کے لیے ہوا کو سڑک دیا جو اس کے غم سے نری کے ساتھ چلتی تھی۔ چہ عروہ چاہتا تھا اور
 شیاطین کو سڑک دیا، ہر طرح کے معاملہ اور غوطہ خور اور دوسرے جو پانچ سلاسل تھے (ہم نے اس سے کہا) ”یہ ہماری
 بخشش ہے“ تجھے اختیار ہے کہ چاہے دے اور جس سے چاہے روکے کوئی حساب نہیں۔“ بیخبر اس کے لیے ہمارے
 ہی تقرب کا مقام اور بھراہام ہے۔“

یہاں دو اشارات ہیں۔ ایک الصافلت لایا ہے یعنی لٹھے سدرے ہوئے جتنی گھوڑے۔ اور دوسرا اشارہ یہ کہ
 حضرت سلیمان کی کرسی پر ایک جسد ڈال دیا۔ ہمارے تفسیری ذخیرے میں جس قدر روایات یا غوطات درلود ہیں۔ ان میں
 سے ان اشارات کی تفسیر میں کسی ایک تفسیر اور روایت پر میرا دل مطمئن نہیں ہے۔ جہاں تک روایات کا تعلق ہے، ان
 میں سے بہت سے اسرئیلیت سے متعلق ہیں اور ظاہر ہو بھی کی گئی ہیں وہ لکھی غوطات ہیں جن کے نو پر کوئی صحیح سند نہیں

ہے۔ یہ دو واقعات اصل میں کیا ہیں؟ ان کے بارے میں کوئی اطمینان مطلق چیز سامنے نہیں آئی تاکہ اس پر غور کر کے میں یہاں نقل کر دوں۔ ماسوائے ایک حدیث کے اور کوئی صحیح حدیث بھی متحمل نہیں ہے جس پر اجماع کیا جائے۔ ایک صحیح حدیث ہے لیکن یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس کا نقل ان واقعات کے ساتھ ہے۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے۔ امام بخاری نے یہ حدیث صرف مرفوعاً نقل کی ہے۔ ”حضرت سلیمان نے کہا میں آج رات اپنی حزیبوں کے پاس جاؤں گا۔ ہر ایک سے ایک جو ان پیدا ہو گا۔ جو عبادتِ نبویؐ کرے گا۔ لیکن انہوں نے ان شاء اللہ نہ کہا۔ وہ ان بیویوں کے پاس گئے۔ ان میں سے صرف ایک کا محلِ فحشاء اور جب بچہ پیدا ہوا تو انعامِ حق۔ خدا کی قسم اگر حضرت سلیمان ان شاء اللہ کہتے تو یقیناً سب اللہ کی راہ میں جہاد کرتے۔“ یہ ہو سکتا ہے کہ ان آیات میں جس نئے کا ذکر کیا گیا ہے ”وہ بھی ہو اور ان کی کرمی پر بھی جہاد تمام بینا کیا گیا ہو۔ لیکن یہ بھی احتمال درجے میں ہے۔ مگر وہاں کا قصہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ شام کے وقت ان کے سامنے ٹھوسے پیش کیے گئے اور غروب سے قبل وہ جو عبادت کرتے تھے وہ نقد ہو گئی تو حضرت نے کہا ان سب مگر وہاں کو دلہن کرو۔ چنانچہ انہوں نے ان کی گردنوں اور پٹلیوں کو کھنڈ سے کاٹنا شروع کیا۔ کیونکہ ان کی وجہ سے ان کی نماز تھا ہوتی اور وہ ذکر رب سے غافل ہو گئے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ کے پاؤں اور گردنوں پر ہاتھ بھر کر ان کو چھلک دیتے تھے اور ان کی عزت کرتے تھے۔ کہ یہ اللہ کی راہ میں لڑنے والے ٹھوسے ہیں۔ دونوں روایتوں پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور اس کے بارے میں کوئی فرض بات نہیں کر سکتے۔ لہذا کوئی محقق ان دونوں واقعات کے بارے میں کوئی جینی بات نہیں کر سکتا۔

جو بات کسی جانتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی آزمایا گیا۔ اور یہ آزمائش امور ملکات کے بارے میں تھی اور اسی نوعیت کی تھی جس طرح تمام انبیاء کو راجح و کھانے کے لیے آزمایا جاتا ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس راہ میں ان سے کوئی تعرض نہ ہو جائے۔ اس آزمائش کے بعد حضرت سلیمان نے اپنے رب کی طرف اہمیت اور رجوع کر لیا اور مغربِ قلب کی۔ اور اللہ کی طرف مڑ کر دستِ دعا ہوا ہے :

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ

الْوَهَّابُ (۳۸: ۳۵) ”کہا اے میرے رب مجھے صاف کر اور مجھے وہ بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کے لیے مزاوار نہ ہو“ یہ کتبِ قرآنی اصل داتا ہے۔

حضرت سلیمان کی مذکورہ بالا دعا کا مطلب جو کچھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسی خصوصیت چاہتے تھے جو مہزبان ہو۔ یعنی ان کو حکومتی اقتدار چلانے کے لیے مہزبانِ قومیں دی جائیں اور تمام دوسرے ای اقتدار لوگوں سے یہ امتیاز مختلف ہو۔ اس کی ایک ضمنی شکل ہو جس کی مثال انسانی تاریخ میں نہ ہو۔ یعنی عوامِ اناس کے ہاں جس طرح کی حکومتیں حصارف ہیں۔

رب تعالیٰ نے بھی ان کی دعا قبول کرنے میں دیر نہیں فرمائی۔ چنانچہ جیسی حکومت انہوں نے چاہی تھی وہ ان کو دے دی۔ لیکن حکومت جو آئندہ کسی کو نہ دی جائے گی۔

فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَحْرِىَ بَأَمْرِهِ رُحَاءَ حَيْثُ أَصَابَ (۳۶:۳۸) وَ الشَّيْطَانِ

کُلِّ بَنَاءٍ وَ عَوَاصِ (۳۷:۳۸) وَ الْخَرَيْنِ مُقَرَّنَيْنِ فِی الْاَصْفَادِ (۳۸:۳۸) ”حب ہم نے اس کے لیے ہوا کو سڑکوں پر اس کے حکم سے زری کے ساتھ پائی حتیٰ کہ عہدہ چاہتا تھا اور شیطان کو سڑک دیا۔ ہر طرح کے معاد اور غوطہ زور اور دوسرے جو چند مسائل تھے۔“

ہوا کو اللہ کے حکم سے اس کے بندوں میں سے کسی کے لیے سڑک کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہوا اللہ کے ارادے سے باہر آئی۔ انسانوں کی تعمیر کے باوجود ہوا بدستور ارادہ الہی کے تحت چلتی ہے۔ اللہ کے حکم سے اس کے خواہش قدرت کے مطابق ہی پائی ہے۔ جب اللہ اپنے کسی بندے کے لیے یہ بات سل بنا دے کہ اس کا فعل ارادہ الہی کی تعمیر ہو اور بندے کا حکم الہی کے موافق ہو جائے تو ایسے حالات میں کائناتی قوتیں اللہ کے ارادے کے ساتھ بندے کے ارادے کے ساتھ چلتی نظر آتی ہیں۔ پھر یہ ہوائیں نہایت ہی زری کے ساتھ جہاں وہ بندہ چاہتا ہے اور چلتی ہیں۔ یہ ایک ایسا فعل ہے جس کا مصدر اللہ سے مسجد نہیں ہوتا ہے۔ یہ فعل کی صورتوں میں سرزد ہوتا ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرماتا ہے۔

لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَ الْمُرْجِفُونَ فِی الْاُمَدِیَّةِ

لَتُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُحِیُّا رُوحًا فِیْهَا اَلَا قَلِیْلٌ (۶۰:۳۳) ”اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے اور وہ دین میں ایمان انہیں پھیلاتے ہیں لکی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے عیسائی افکار کفر اگس کے۔ پھر وہ اس شر میں مبتلا ہی سے تیار رہے ساتھ رہ سکیں گے۔“ اس کا معلوم کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ باز نہ آئے تو اللہ اپنا ارادہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے کی صورت میں حرکت میں لائے گا اور آپ کو ان کے خلاف افکار یوں ان کو دین سے نکال دے گا۔ اللہ کے ارادے کے نتیجے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خوف قبل شروع کر دیں گے۔ یوں اللہ کے ارادے اور نبی کے ارادے میں توافق پیدا ہو جائے گا۔ دونوں کے ارادے ہم مل جائیں گے اور اللہ کا ارادہ رسول اللہ ﷺ کے اہدائات کی شکل میں نظر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو اسی معنی میں سڑک دیا تھا جس طرح حضرت سلیمان چاہے۔ اسی طرح اللہ ہوا کو سڑک فرمادیتا۔ یا جس طرح اللہ چاہتا اسی طرف حضرت سلیمان کا ارادہ ہو جاتا۔

اسی طرح آپ کے لیے شیطان کو بھی سڑک دیا گیا اور آپ ان سے غیرت کا کام لیتے تھے۔ مسجد میں اور جنگی میں یہ لوگ آپ کے لیے غصے لگاتے تھے اور جو اشیاء حضرت سلیمان چاہتے تھے وہ نکال لاتے تھے اور خالصین اور مدین کو سزا دینے کی پوری پوری قدرت اللہ نے آپ کے لیے ودیعت کر دی تھی۔ مجرموں کو گرفتار کرنے ’قدح کرنے اور پکڑنے کی پوری قدرت آپ کو دے دی تھی۔ آپ کی حکومت میں امن و امان کا کوئی مسئلہ نہ تھا۔ یعنی مجرم اکیلے اور انتہائی شکل میں گرفتار ہو کر پاہ زنجیر کر دیے جاتے۔

زین میں دولت کی تحیم کے پورے اختیارات آپ کو دے دیے تھے۔ جسے چاہے عطا کرتے ’جسے چاہتے نہ

دیتے۔ یا کہ جس قدر چاہے 'دے دیجئے۔

هٰذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ (۳۸: ۳۹) ”یہ ہماری بخشش ہے تجھے اختیار ہے 'دے جانے۔ اور جس سے چاہے روک لے کوئی حساب نہیں ہے۔“ یہ اس لیے کہ آپ کو فخرِ امت یا امتیاز دینا چاہتا تھا کہ آپ کی حکومت پر کوئی مالی قدغن قائم نہیں ہے۔ مزید اس پر یہ اضافہ فرمایا کہ حضرت سلیمان ہمارے نزدیک بہت ہی مقرب اور برگزیدہ بندے تھے۔ اور ان کا انجام بہتر ہو گا۔

وَأَن لَّهُ عِنْدَنَا لُزُومٌ وَحُسْنُ مَآبٍ (۳۸: ۴۰) ”یعنی اس کے لیے ہمارے پاس تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے۔“ یہ ایک نسبتِ ہی عظیم مقام و مرتبہ ہے جو حضرت سلیمان کو دیا گیا۔ نہایت ہی فضل و کرم اور رضامندی اور بخشش اور مہربانیاں۔

— — — ○ ○ ○ — — —

حضرت سلیمان کے بعد اب حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ اٹھا آتا ہے اور اس کے بعد ان پر اللہ کا فضل و کرم۔ حضور مکرر مسلمانوں کے لیے امید بے اکی جاتی ہے۔

وَادْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّيَ الشَّيْطَانُ يَأْصِبُ وَرَعَابٍ مُّسْكًا هَذَا مُبَسَّسٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ۖ وَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَوَكَّلْنَا لِيُؤْتِي الْأَبَابَ ۖ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَقْ ۖ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا ۖ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ۝

”اور ہمارے بندے ایوب کا ذکر کرو ایوب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے۔ (م نے اسے غم دیا) اپنا پاؤں زمین پر مارا یہ ہے لفظ پاؤں ٹپانے کے لیے اور پیسے کے لیے۔ ہم نے اسے اس کے نعل و میال وپس دینے اور ان کے ساتھ اسے ہی اور اپنی طرف سے رحمت کے طور پر 'اور صل و فکر رکھنے والوں کے لیے درس کے طور پر۔ (اور ہم نے اس سے کہا) گھول کا لیک مٹا لے اور اس سے مار دے 'اپنی قسم نہ توڑ۔ ہم نے اسے صابر پایا 'بہترین بندہ' اپنے رب کی طرف بہت رجوع کرنے والا۔“

حضرت ایوب کے مہر کا قصہ تو لیک مثال بن گیا ہے۔ اور بہت ہی معروف و مشہور ہے۔ مہر ایوبی ایک عاویہ ہے۔ لیکن اس قصے کے اوپر اسرائیلی روایات کی تہہ جم گئی ہے۔ اور حقیقتِ خرافات میں کھو گئی ہے۔ اصل حقیقت وہ ہے جس طرح قرآن کریم تصریح کرتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام بندہ صالح اور لہذا کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ لہذا کی آزمائش ان پر آئی اور اس میں انہوں نے خوب مہر فرمایا۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کی آزمائش اس طرح تھی کہ مالی چلا گیا 'صحت چلی گئی اور بیوی بھی ساتھ چھوڑ گئی۔ لیکن ان تمام جان لیوا تکالیف میں انہوں نے رب تعالیٰ کا واسن قصہ سے

رکھا۔ لفظ پر ان کا محسوس رہا اور وہ اپنی برائی کے لئے توبہ کرنے لگا۔

شیطان ان لوگوں کے دل میں دوسرے ذلالت اور توبہ میں قنوط اور شکوک پیدا کرتا رہتا ہے۔ ان میں سے ایک کی یہ بیوی تھی۔ شیطان ان کے دلوں میں یہ دوسرے ذلالت کہ اگر ایوب اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوتا تو لفظ ہرگز ان کو اس آزمائش میں نہ ڈالتا۔ جب یہ لوگ حضرت ایوب کو یہ باتیں بتاتے تو دل کی سبکی سمیٹتے۔ یہی زیادہ اذیت ان کو ان شیطانوں سے ہوتی۔ جب ان کی بیوی نے ان کے سامنے لٹی باتیں کیں تو آپ نے حلف اٹھایا کہ اگر اللہ نے اس سمیٹ سے نجات دی اور وہ تندرست ہو گئے تو یہی کوکوڑے ماروں گے۔ بعض نے سو کوڑے کسائے۔

اسی آزمائشوں پر جب شیطان کی جانب سے ایذا رسائی بھی شروع ہو گئی اور اس کا اثر ان کے غصوں پر بھی ہوتا شروع ہو گیا اور خود ان کے دل پر اثر ہو گیا تو وہ دست ہر مٹا دیے۔

اَنِّیْ مَسْتَعِیْنُ الشَّیْطٰنَ یَنْصُبْ وَّعَذَابٌ (۳۸: ۷۱) ”مگر شیطان نے مجھے ٹالیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے۔“

جب یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وہ بچے اور ماہر ہیں اور وہ شیطانوں سے دوسرے اندازوں سے بھی غفلت کرتے ہیں اور اس سے ان کی اذیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو اب اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ آزمائش کے دن بیت جاتے ہیں۔ ان کی صحت لوٹ آتی ہے۔ رب تعالیٰ نعم دیتا ہے کہ اپنے قدموں کو زمین پر مارے۔ لفظ اپانی لکھ آئے گا۔ اس سے وہ بچیں اور حاصل کریں۔ صحت لوٹ آئے گی۔

اُرْکُضْ بِرِجْلِكَ هٰذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ (۳۸: ۷۲) ”اپنی پاؤں زمین پر مارے یہ ہے لفظ اپانی مارے اور پینے کے لیے۔“ حریر رحمتیں یوں آتی ہیں:

وَّوَهَبْنَا لَهُ اٰهْلًا وَّ مِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِکْرٰی لِاٰوٰلِیْ الْاَلْبَابِ

(۳۸: ۷۳) ”اور ہم نے اسے نال دیا اور وہیں کر دیے اور اپنی طرف سے رحمت کے طور پر ان کے ساتھ لے کر دی اور دیئے اور محل دیا اور دیکھے لوگوں کے لیے رحمت کے طور پر۔“

بعض روایات میں آتا ہے کہ لفظ نے ان کے وہ بچے زندہ کر دیئے جو فوت ہو گئے تھے اور اسی تھوڑے دین اور ولادت بھی دے دی۔ قرآن کریم میں اس کی صراحت نہیں کرتا کہ مردوں کو زندہ کیا گیا۔ مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو لوگ ان کو چھوڑ کر جانب ہو گئے تھے وہ اور ان کے لعل خانہ وہیں کر دیئے گئے اور ہر حریر ولادت دی گئی۔ حریر انعام اور رحمت و رعایت کے طور پر۔ اور یہ انعامات اس لیے کیے گئے کہ لعل محل و داخل اس سے جہت نہیں۔

ان تمام قصص سے خود یہ ہے کہ لفظ کے جو بڑے مشکلات اور آزمائشوں میں جبر کس لفظ ان پر کرم نوازی کرتا ہے اور آخر کار ان پر کرم ہوتا ہے۔

یہ کہ ان کی قسم کا نتیجہ کیا ہوا تو لفظ کی رحمت نے ان کو اور ان کی بیوی کو ڈھانپ لیا۔ کیونکہ ان کی بیوی نے اس

طریق آزمائش میں حضرت ایوب کی بہت خدمت کی تھی۔ اور اس نے بھی بہت ہی مصابرت سے کام لیا تھا۔ اللہ نے عظم دیا تھا کہ انہوں نے جتنے کوڑے مارنے کی قسم اٹھائی ہے اتنی ہی شاخیں لیں اور ان تمام شاخوں سے ایک ہی وار اس پر کر لیں۔ اس طرح ان کی قسم چری ہو جائے گی اور وہ عافیت نہ ہوں گے۔

وَحِذِّ بِبَدَنِكَ ضَعْفًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنُثْ (۴۴:۳۸) ”تجوں کا لپک مٹا لے اور اس سے مار دے اپنی قسم نہ توڑ۔“ یہ سورت ان کو اس لیے دی گئی کہ اس عظیم امتحان میں انہوں نے اللہ کی عطا کردہ طاقتیں مہر کیا اور اعانت و شعا ربانہ کے طور پر رہے اور آخر میں اللہ ہی سے ان کی۔

إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نَعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ (۴۴:۳۸) ”ہم نے اسے صابر پایا۔ بہترین بندہ اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا۔“

یہ تین قصے تو قدرے تفصیل سے ذکر ہوئے۔ مقصد یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی موجودہ مشکلات پر مہر کس۔ اب رسولوں کے ایک گروہ کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ ان کے قصے میں بھی آزمائشیں اور مہر کے واقعات ہیں اور ان پر بھی اللہ کے انعامات اور فضل و کرم ہوتے رہے ہیں جس طرح حضرت داؤدؑ اور حضرت سلیمانؑ اور ایوبؑ عظیم السلام کے قصے میں آزمائشیں اور فضل و کرم ہیں۔ ان میں سے بعض انبیاء تو ان سے پہلے گزرے ہیں اور معروف ہیں اور بعض ایسے ہیں جن کے زمانے کا قیام نہیں ہے۔ کیونکہ قرآن اور ہمارے ہاں عقلی تاریخی مصادر کے اندر ان کے زمانے کا قیام نہیں کیا گیا۔

وَاذْكُرْ عَبْدَنَا إِبْرَاهِيمَ وَاسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ أُولِيَ الْآيَاتِ وَالْأَنْبِيَاءِ إِنَّكَ
أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ الْآخِرَةِ وَابْنُكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَابْنُ مَرْيَمَ
وَاذْكُرْ إِسْمٰعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْآخِيَارِ

”اور اٹھارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب عظیم السلام کا ذکر کرو۔ بڑی قوت عمل رکھنے والے اور دیدہ و نور ہو گئے۔ ہم نے ان کو ایک خاص صفت کی بنا پر برگزیدہ کیا تھا اور وہ دار آخرت کی یاد تھی۔ چیتا ہمارے ہاں ان کا شعر چتے ہوئے ایک اظہار میں ہے۔ اور اسماعیلؑ ایلیٰ اور داؤدؑ عظیم السلام کا ذکر کرو یہ سب ایک لوگوں میں سے تھے۔“

حضرت ابراہیمؑ حضرت اسحاقؑ اور حضرت اسماعیلؑ عظیم السلام تو چیتا حضرت داؤدؑ اور حضرت سلیمانؑ سے قبل تھے جن حضرت ایوبؑ کے دور کے بارے میں ہمیں جتنی معلومات نہیں ہیں۔ ایلیٰ و داؤدؑ ان کے بارے میں بھی صحیح معلومات نہیں ہیں۔ ان کے بارے میں قرآن کریم میں صرف اشارات ہی پر اکتفاء کیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے ایک نبی کا نام جبرائیلؑ میں ایلیٰ آتا ہے۔ یحییٰ مرثیٰ میں ایلیٰ ہے۔ اسی لیے ہم بھی ترجیح دیتے ہیں۔ رہے داؤدؑ ان کے بارے

میں زیادہ تاریخی مطابقت نہیں ہیں۔

اللہ نے حضرت ابراہیمؑ، حضرت اسماعیلؑ اور حضرت یعقوبؑ عیم السلام کے بارے میں صرف یہ کہا ہے کہ وہ

أُولَئِیْكَ الْآبَادِیُّ وَ الْآلِیَّیْنَ (۴۵:۳۸) ”پڑی قوت رکھنے والے اور دیرہ دور لوگ تھے۔“
 مطلب یہ ہے کہ وہ ہاتھ پاؤں سے عمل صالح کرنے والے اور نظریاتی اعتبار سے فکر متعمق کے مالک تھے۔ مگر جو عمل صالح
 نہیں کرتا وہ مکرور ہوتا ہے اور جو فعلی فکر سیم نہیں رکھتا وہ آنکھوں کے پاؤں داندھا ہوتا ہے۔
 قرآن کریم میں ان پیغمبروں کے اعزاز کی صفت کے بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ اللہ کے خالص بندے تھے۔ اور ان کی
 دوسری خاص صفت یہ تھی وہ دیر آخرت کو ہر وقت یاد کرنے والے اور اس کا لحاظ کرنے والے تھے۔ وہ صرف وضائے
 الحق اور فلاح اخروی کے لیے کام کرتے تھے۔

اِنَّا اخْتَصَيْنَهُمْ بِخَالِصَةِ ذِكْرِنَا (۴۶:۳۸) ”ان کو ایک خاص صفت کی بنا پر برگزیدہ کیا تھا اور
 وہ دیر آخرت کی یاد تھی۔“ یہ ان کا مرتبہ اور ان کی بلندی تھی اور اس مرتبے اور بلندی نے ان کو برگزیدہ بنا دیا تھا۔

وَ اَنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفٰیْنَ الْاَخْیَارِ (۴۷:۳۸) ”اور یقیناً ہمارے ہاں ان کا شمار چنے
 ہوئے نیک اشخاص میں سے ہے۔“

نیز اللہ تعالیٰ تصریح فرماتا ہے کہ حضرت اسماعیلؑ، حضرت زکریاؑ اور حضرت اسمعٰیؑ عیم السلام اس کے برگزیدہ
 بندوں میں سے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرماتا ہے کہ تم لوگ ان کی روحانی صحبت میں رہو۔ ان کے مہر
 و مصاہبت کو یاد کرو اور آخر کار ان پر جو فضل و کرم ہوا اس کی امید رکھو۔ اور تمہاری قوم ان حرف سے جو کلمہ سب ہو
 رہی ہے اور اس پر جس میں جو اذیت ہو رہی ہے اس کو برداشت کرو۔ کیونکہ تمام رسولان کرام کا طریقہ مہر اور مصاہبت کا
 ہے۔ اور رسولوں کے بعد بھی تمام دعوتوں کا طریقہ بھی مہر کا ہے اور بیش یوں ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مہر کرنے
 والے بندوں پر رحم و کرم کرتا ہے۔ ان کو قوت اور اللہ پر مفاخرتا ہے اور ان پر رحمتیں اور برکتیں نازل کرتا ہے۔ اللہ کے
 ہاں اپنے بندوں کے لیے جو اجر اور انعام ہوتا ہے وہ ہر حال بھرتا ہوتا ہے۔ اور اللہ کی رحمتوں اور اللہ کی برکتوں کے مقابلے
 میں سازشیوں کی سازشوں اور مکاروں کی مکاریوں کی کوئی وقعت نہیں ہوتی۔ اللہ اپنے بندوں کا ہر وقت جھبانا ہوتا ہے۔

درس نمبر ۲۱۳ تشریح آیات

۴۹ --- تا --- ۶۲

هَذَا ذِكْرُ لَوْلَاِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ ۖ جَنَّتٍ عَدْنٍ
مُفْتَحَةٌ لَهُمُ الْبَابُ ۖ يُكَلِّمُونَ فِيهَا يُدْعَوْنَ فِيهَا بِفَاكَّةٍ كَثِيرَةٍ وَ
شَرَابٍ ۖ وَعِنْدَهُمْ قُضِيَ الْقَرُوبُ أَزْوَاجٌ ۖ هَذَا مَا تُوْعَدُونَ ۖ لِيَوْمِ
الْحِسَابِ ۖ إِنَّ هَذَا لَكِرْزُفْنَا مَا لَهُ مِنْ تَفَادٍ ۖ هَذَا وَلِإِنَّ الْمُظْمِنِينَ لَشَرَّ
مَآبٍ ۖ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا ۖ فَيَسَّ الْعِبَادُ ۖ هَذَا ۖ فَلْيَنْوُوهُ حَيْمَرٌ وَ
غَسَائِلٌ ۖ وَآخِرُ مِنْ شَكِيهَ أَنْعَابٍ ۖ هَذَا ۖ فَوَجَّ مُتَقَرِّجٌ مَعْلُومٌ ۖ لَا
مَرْحَبًا بِهِمْ ۖ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ ۖ قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنْتُمْ قَدْ تَمُوتُوا
لَنَا ۖ فَيَسَّ الْقَرَارُ ۖ قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ كُنَّا هَذَا ۖ فَرَدَّكَ عَدَابًا ضَعْفًا فِي
النَّارِ ۖ قَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعْدُمُومِنَ الْأَشْرَارِ ۖ اتَّخَذَهُمْ
سُحُورِيًا أَمْ رَاَعَتْ عَنْهُمْ الْبَصَارُ ۖ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ ۖ

۱۳

”یہ ایک ذکرِ قہر (اب سنو کر) حق لوگوں کے لیے جتنا بڑی نعمت ہے، ”یہ رہنے والی جنتیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے۔ ان میں داخلے لگائے بیٹھے ہوں گے“ ”خوب خوب خاکہ اور شروعات طلب کر رہے ہوں گے“ اور ان کے پاس شرمیلی ہم سن جہاں ہوں گی۔ یہ وہ جہنمیں ہیں جنہیں حساب کے دن طے کرنے کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ یہ تو ہے جہنم کا انجام۔ اور سرکشوں کے لیے بدترین عذاب ہے“

جسم جس میں وہ جملے جائیں گے بہت ہی بری قیام گا۔ یہ ہے ان کے لیے 'پس وہ حرا پھیں کھاتے ہوئے پانی اور پھپ'۔ اور اسی قسم کی دوسری تحریروں کا۔ (وہ جہنم کی طرف لپٹے بیروں کو آتے دیکھ کر آپس میں کہیں گے) "یہ ایک شکر تمہارے پاس گھسا چلا آ رہا ہے، کوئی خست آمدید ان کے لیے نہیں ہے۔ یہ آگ میں جھنڈے والے ہیں۔" وہ ان کو جواب دے گا "میں تکمیل ہی جملے جارہے ہو، کوئی غیر مقدم تمہارے لیے نہیں ہے۔ تم ہی تو یہ انہم ہمارے آگے لائے ہو، کیسی بری ہے یہ جانے قرآن۔" پھر وہ کہیں گے "اے ہمارے رب! جس نے ہمیں اس انجام کو پہنچانے کا بندوبست کیا، اس کو دوزخ کا دہرا عذاب دے۔" اور وہ آپس میں کہیں گے "کیا بات ہے، ہم ان لوگوں کو کہیں نہیں دیکھتے جنہیں ہم دنیا میں برا سمجھتے تھے؟ ہم نے یہ نئی ان کا مذاق بنالیا تھا، یا وہ کہیں نظر دے لو جس میں؟" بے شک یہ بات سچی ہے، اہل دوزخ میں یہی جگہ جگہ سے ہوتے والے ہیں۔

دوسرا مضمون میں ہم اللہ کے حکم بندوں کے ہم محل ہے۔ ان لوگوں کی زندگی کی آزمائش اور پھر ان کی جانب سے مشکلات پر صبر کا پہلو نمایاں طور پر موضوع غن تھا۔ آزمائش کے بعد ان سب بندوں کو اللہ کی رحمت اور اس کے فضل و کرم نے ڈھانپ لیا۔ اس محل ذکر میں ہمیں یہ تانا، قصود تھا کہ اس کے عارض پر یہ اعلیٰ ترین زندگی ہے اور اس عارضی زندگی کو اس طرح گزارنا چاہئے۔ اب یہاں اس سبق میں یہ بتایا جاتا ہے عالم آخرت میں اللہ کے متقی بندوں کا کیا حال ہو گا اور سرکشوں اور بھلائے دلوں کے شب و روز کیا ہوں گے۔ گویا سابقہ سبق میں حیات ثانی موضوع غن تھا اور اس میں حیات باقیہ کے شب و روز پر بحث ہے۔ یہ زندگی میں من عمر کی شکل میں دکھائی گئی جب کہ قرآن کریم کا انداز ہے۔ یہاں حساب ہے کہ میں اپنی کتاب "مشاہد قیامت" کے کچھ اقتباسات دے دوں۔

ان مناظر کا آغاز یہ ہوتا ہے کہ دو منظر ہیں اور دو انجام ہیں اور ایک دوسرے کے بالکل بالمتقابل ہیں۔ مجموعی طور پر بھی ایک دوسرے کے بالمتقابل ہیں اور ان کے اعتبار سے بھی یہ دونوں مناظر یکساں متقابل ہیں۔ جنت و نشت اور موسم اور خواص کے اعتبار بھی دونوں مناظر ایک دوسرے کے متقابل کھڑے ہیں۔ مہمیں ایک اللہ انجام تک پہنچ چکے ہیں (حسن مآب)۔ جبکہ مسد ہیں برے انجام تک پہنچ چکے (شر مآب)۔ اگر احسن کے لیے ایسے پائت ہیں جن کے دروازے ان کے لیے ہر وقت کھلے ہیں۔

جَنَّتْ عَذْنٌ مَّفْتَحَةٌ لِّہِمَّ الْآبَابُ (۵۰: ۳۸) اور وہ اس میں بالمتقابل کیے لگائے بیٹھے ہیں اور اچھا کا دھار اچھا پیتا ہے اور میرے۔ اور ان کو نور جن حوس میں ہیں اور جوئی کے بلوہ و در شعلی بھی ہیں۔ نہ وہ کسی طرف نظر اٹھا کر دیکھتی ہیں اور نہ سر اٹھا کر چلتی ہیں اور جوئی کے ساتھ ہم عمر بھی ہیں۔ پھونچے تمام سولیات دائی ہیں لہذا مذکورہ طرف سے ہیں اور مآب من نفاذ "مستم ہونے" لی نہیں ہیں۔

تو کہنہ بھی ایک جانے قرار میں نظر آتے ہیں۔ یہ بہت ہی بری جانے قرار ہے۔

فَبِئْسَ الْمِهَادُ (۵۶: ۳۸) وہاں ان کے پیچے کے لیے گرم پانی ہے اور کامل نفرت اور ستے لانے والا کھانا وہ کہہ رہے ہوں گے۔ یعنی ان کے زموں کا دھون اور پھپ۔ اس قسم کے کسی دوسرے عذاب ان کے لیے ہوں گے۔ اور ان عذابوں کو ازواج سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یعنی ان مذکورہ تحریروں کے علاوہ دوسری بھی تھیں ہوں گی۔

ان دو مناظر کے بعد اب تیسرا منظر دیکھتے ہیں کہ در لیک دو سرے سے ہکلام بھی ہیں۔ اہل جنم سرکشوں کا لیک کردہ دنیا میں لیک دو سرے کا بکری دوست تھا۔ اب یہ لوگ یہاں لیک دو سرے کے لیے اپنی اور نفرت کرنے والے ہیں۔ دنیا میں یہ گمراہی کے ہم سفر تھے۔ یہ موتیوں سے اپنے آپ کو برتر سمجھتے تھے۔ موتیوں کی دعوت اور ان کے مشور کے ساتھ یہ لوگ مذاق کرتے تھے۔ خصوصاً ان کے اس حقیقے کے ساتھ کہ وہ جہنم میں ہوں گے یہاں کہ قریش سمجھتے تھے۔

”اَنْزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا“ ”کیا ہم میں سے ذکر اسی پر اتر گیا؟“

اور ان کے منکر کو دیکھتے کہ یہ فوج در فوج جنم میں گھسے جا رہے ہیں 'یاد دیکھ لے جا رہے ہیں اور لیک دو سرے سے وہ جہنم ہکلام ہیں۔

هَذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ (۵۹:۳۸) ”یہ فوج تمہارے پاس گھسا چلا آ رہا ہے۔“ جواب کیا ہے؟ نصیحت ہی تک حریف سے جواب آتا ہے۔

لَا مَرْحَبًا بِهِمْ اَتَيْتُمْ صَلَواتُ النَّارِ (۵۹:۳۸) ”کوئی خوش آمدہ ان کے لیے نہیں ہے۔ یہ تو آگ میں جھنسنے والے ہیں۔“ جس فوج پر یہ تبصرہ کیا جا رہا ہے 'وہ بھی سن کر ہل بھل جاتی ہے اور ان کا جواب یہ ہے '

قَالُوا بَلْ اَنْتُمْ لَّا مَرْحَبًا بِكُمْ اَتَيْتُمْ قُلُوبَنَا فَبَقِيَ الْقَرَارُ (۶۰:۳۸) ”وہ کہیں گے بلکہ تمہارے لیے کوئی خوش آمدہ نہیں ہے 'تم ہی تو یہ انہماں ہمارے آگے لائے ہو۔ کسی بڑی ہے یہ چلے قرار۔“ تم ہی تو اس مصیبت کا باعث بنے ہو۔ اب یہ لوگ نصیحت دل نکلی 'تکلف اور انہماں کے بذہت سے منسوب ہو کر یہ درخواست کرتے ہیں۔

قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَوَدَّهٗ عَذَابًا ضَعِيفًا فِي النَّارِ (۶۱:۳۸) ”پھر وہ کہیں گے اے ہمارے رب 'جس نے ہمیں اس انہماں کو پہنچایا اس کو دو نزع کا دو ہر عذاب دے۔“

اب یہ لوگ جنم میں مومنین کو تلاش کرس گئے۔ ان کا کوئی لہجہ جنم میں نہ ہو گا۔ حالانکہ یہ لوگ اپنے آپ کو ان کے مقابلے میں بولنے کو سمجھتے تھے 'اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو چند شرے لوگ ہیں۔ اور ان کے دستور اور مشور کے ساتھ بھی مذاق کرتے تھے۔ اور جن اعلیٰ مقام اور رضائے الہی کے لیے وہ کام کرتے تھے 'اس کو حق سمجھتے تھے۔ یہ لوگ ان جنم میں گھسنے والوں میں نہیں ہیں۔ یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کہاں چلے گئے وہ لوگ۔ یہاں وہ موجود نہیں یا نہیں نظر نہیں آتے۔

وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرٰى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْاَشْرَارِ (۶۲:۳۸) ”اُنہیں

سبحرہ یا ام زانگت عنہم القابصار (۶۳:۳۸) ”وہ کہیں میں کہیں گے 'کیا بات ہے 'ہم ان لوگوں

کو کہیں نہیں دیکھتے جنہیں ہم دنیا میں برا سمجھتے تھے اور ہم نے یحییٰ ابن کاہن لائق بنا لیا تھا' یا وہ کہیں نگاہوں سے گزر جائیں؟" یہ لوگ ان کے بارے میں جہنم میں اندیشہ دریافت کر رہے ہیں حالانکہ وہ لوگ جہنم کے حردوں میں ہیں۔ یہ مگر اس بات پر شرم ہوتا ہے کہ لیل و ناز میں یہ بھڑکے یحییٰ بچے رہیں گے۔

إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُّمُ أَهْلِ النَّارِ (۶۷:۳۸) "بے شک یہ بات سچی ہے کہ لیل و ناز میں یہی کچھ بھڑکے ہوئے واسطے ہیں۔"

درا دیکھتے کہ ان کا انجام نکل ایمان کے انہام سے کس قدر مختلف اور اس قدر حور پر کس قدر بھینک ہے۔ دنیا میں تو اہل جہنم جہنم کا مذاق اڑاتے تھے۔ اور یہ سمجھتے تھے کہ اللہ نے ان پر جو کلام اتاری گا نازل کیا ہے۔ یہ اس کے لیل ہی نہیں۔ اور یہی وہ نقشہ عذاب ہے جس کے لیے وہ بچوں کی شبیلی بنائے گئے تھے۔ اور کہتے تھے۔

وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْعَانًا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ (۶۷:۳۸) "اے ہمارے رب! ہمارا حصہ ہمیں یوم الحساب سے بھی پہلے ہمیں دے دے۔"

--- ○ ○ ○ ---

وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ فَتَوَاحِدُ الْقَهَّارُ (۶۵:۳۸) ”کوئی معبود نہیں مگر اللہ جو یکساں پر غالب“۔ اور ان سے صاف صاف کہہ دیں کہ اعتقالات میرے پاس نہیں ہیں۔ میرے ذمے جو کام ہے وہ صرف یہ ہے کہ میں لوگوں کو روکوں اور اسی کے بعد اللہ واحد اور قادر پر حق کا انجام بخیر دوں جو

رَبُّ السَّمُوتِ وَ الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا (۶۶:۳۸) ”جو زمین و آسمان اور ان سرری چیزوں کا رب ہے جو ان کے درمیان ہیں“۔ خدا اسی کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے اور زمین و آسمان میں کسی کے لیے اس کے دربار کے سوا چاہے پناہ نہیں ہے۔ وہ عز ہے ’قوی ہے‘ اور وہ مکاہوں کا بچنے والا ہے ’وہ درگزر فرمانے والا ہے۔ جو لوگ توبہ کر کے اس کی پناہ گاہ میں آتے ہیں وہ محفوظ ہو جاتے ہیں۔ بسے خطبروں سے کہ وہ کہ جو حکام عظیم میں لایا ہوں‘ اس کی بد قدر و قوت تم حسین کرتے ہو‘ وہ اس سے کہیں زیادہ جیتی ہے۔ اور اس کے قسمت عظیم نتائج‘ انتقامی نتائج‘ لکھے والے ہیں مگر تم غافل ہو۔

قُلْ هُوَ يَبْدَأُ عَظِيمًا أَنْتُمْ مُعْرِضُونَ ﴿۳۹﴾

ان سے کہو ”یہ ایک بڑی خبر ہے جس کو سن کر تم حیرت پھیرتے ہو۔“

کہ ”قرآن کریم اپنے معبودہ زمانے اور مستقبل قریب کی یہ نسبت آگے چل کر مسرت ہی عظیم نتائج پیدا کرنے والا ہے۔ اس کائنات میں یہ امر اسی ہے۔ اور اس کا حقیق اس پوری کائنات کے عظیم معاملات میں سے ہے۔ یہ اس کائنات میں جاری و ساری نظام تضاد قدرت متعلق ہے۔ یہ قرآن اور اس کا نزول زمین و آسمانوں کے معاملات سے کوئی طبعیہ فیصلہ نہیں ہے۔ اس سے ماضی بعید کے امور بھی متعلق ہیں اور مستقبل کی تبدیلیاں بھی اس کے نتیجے میں ہوں گی۔ یہ تو ایک عظیم شے سرئی ہے۔ یہ عظیم خبر قریش سے بھی آگے بڑھنے والی ہے۔ یہ عین اور جزیرۃ العرب سے بھی آگے پہلے والی ہے۔ یہ اس وقت کی موجودہ نسل سے بھی آگے آنے والی نسلوں کے لیے بھی ایک شے سرئی ہے۔ یہ خبر زمان و مکان میں محدود رہنے والی نہیں ہے۔ یہ انسانیت کے مستقبل کے زمانوں میں اور تمام اقطار عالم میں انقلاب برپا کرنے والی خبر ہے۔ اور یہ انسانیت کے حالات اور مسائل کو اس وقت تک متاثر کرتی رہے گی جب تک قیامت برپا نہیں ہو جاتی۔ نظام کائنات میں اس خبر کے لیے جو وقت مقرر تھا۔ یہ خبر میز بسنے وقت پر ختم ہوئی ہے تاکہ اس کے ذریعہ دنیا کے اندر وہ تحریکات پیدا ہوں جو اللہ چاہتا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ دست قدرت نے اس عالم عظیم کے درمیان انسانیت کے سفر کے لیے جو راہ صحن کی ہے اور جس طرح انسانیت کو مراحل مستقیم پر والا ہے اس کے اثرات کا جائزہ لیا جائے تو وہ انتہائی تحریکات ثابت ہوں گے۔ ان لوگوں پر تو یہ اثرات ہوتے جو مانتے دلتے تھے لیکن اس سے وہ لوگ بھی حائر ہوتے جو نہ مانتے دلتے تھے بلکہ وہ مخالف تھے۔ نزول قرآن کے دور میں جانی جانے والی فطرتیں بھی اس سے متاثر ہوئیں اور بعد میں آگے دلتے بھی اس سے متاثر ہوئے۔ پوری انسانی تاریخ پر کسی بات کی خبر نے اس قدر گہرے اثرات مرتب کیے۔ ”قرآن نے کیے۔

قرآن نے دنیا کو اپنی قدر اور برتر صورت عطا کیے۔ اس دنیا کو ضابطہ الحقائق‘ ضابطہ قانون اور بین الاقوامی

قانون دیا۔ اور یہ قوانین اور انتظامات پوری انسانیت کے لیے تھے۔ ان اقدار اور ضابطہ میں کے بارے میں عربوں نے تو سوچا ہی نہ تھا۔

عربوں نے کبھی یہ نہ سوچا تھا اور نہ سوچ سکتے تھے کہ اس عظیم خبر کے نتیجے میں روئے زمین پر اس قدر تغیرات رونق سوں گے۔ کائنات کا دھارا بدل جائے گا۔ اس زندگی کا نقشہ اللہ کی قدرت کے مطابق بدل جائے گا۔ انسان کے ضمیر مشعور اور اس کے حالات میں انقلاب برپا ہو جائے گا۔ اور یہ تغیرات اس لائن پر ہوں گے جس پر یہ چاروی کائنات چل رہی ہے اور یہ کہ یہ خبر دراصل اس سچائی کی خبر ہے جس کے لیے یہ کائنات چل رہی ہے اور قیامت تک زندگی نے اپ اس طرح چلنا ہے اور اس طرح اس بناء عظیم نے انسانوں کی قسمت کو بدلنا ہے۔

آج مسلمانوں کا رد عمل اس خبر پر وہی ہے جس طرح ہندو میں عربوں کا تھا۔ وہ یہ نہ سمجھ پائے کہ اس خبر کا تعلق روح کائنات کے ساتھ ہے۔ آج مسلمان بھی یہ سب سمجھتے کہ یہ بناء عظیم اسی سچائی کی حامل ہے جس پر یہ کائنات قائم ہے۔ مسلمان اس کائنات پر اس کے اثرات کو اس طرح پیش نہیں کرتے۔ جس طرح فی الواقع وہ اثرات مرتب ہوئے۔ انسانی تمدن پر وہ قرآنی نظریے اور قرآنی زواہی سے نگاہ نہیں ڈالتے بلکہ وہ انسانی اور خود اپنی تمدن اور اس عظیم خبر کو ان لوگوں کی جینک ٹاکر پر دیتے ہیں جو اسے سب سے درست نہیں سمجھتے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان اس کردار فرض پر نہ اپنے ماضی کے کردار کو دیکھتے ہیں نہ اپنے حالیہ کردار کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور نہ مستقبل میں جو کردار انہوں نے ادا کرنا ہے اس کو سمجھتے ہیں۔ حالانکہ قیامت تک یہ کردار ادا کرنا ان کا فریضہ ہے۔

لہذا فی دور کے عرب یہ سمجھتے تھے کہ یہ وعدہ عربوں کا ہے 'قریش کا ہے' اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور صرف یہ ہے کہ عربوں سے جبرانی شخص کو نبی بن لیا گیا حالانکہ ان کے خیال میں وہ کوئی بڑا آدمی نہ تھا۔ ان کے ارادے اور ان کی سوچ اس قدر محدود و ضحل میں تھی۔ قرآن کریم ان سے کہتا ہے کہ یہ کوئی یہ نہیں مسئلہ نہیں ہے 'یہ تو بہت ہی عظیم امر ہے۔ یہ محمد ابن عبد اللہ کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ تو صرف اس عظیم خبر کو شکر کرنے والے ہیں۔ یہ خود اس کے موجد بھی نہیں ہیں۔ وہ صرف وہ بات کہہ رہے ہیں جس کے بارے میں ان کو حکم دیا گیا ہے کہ اس عظیم خبر کا اعلان کرو۔ محمد کو کیا پتہ کہ آواز کا۔ جسے اللہ نے مخلیق انسان سے کہہ دیا ہے میں کیا نکال سکوں گا۔

مَا كُنَّا رِءُوسَ بَشَرٍ مِّنْ دُونِ اللَّهِ أَذِّنْ بِنَبَأٍ ذِكْرًا لِلْعَالَمِينَ
اِنَّا نَذِيرُ الْمُنِیْنُ

”(ان سے کہو) ”مجھے اس وقت کی کوئی خبر نہ تھی جب عام اعلیٰ میں بھڑا ہوا رہا تھا۔ مجھ کو تو وحی کے ذریعہ سے یہ باتیں صرف اس لیے کہانی جاتی ہیں کہ میں کھانا کھا کر رہا کرتے دیکھوں۔“

یہاں پر قصہ انسانیت شروع ہوتا ہے کہ اس بناء عظیم میں انسان کا کیا مقام ہے۔ اس وقت عالم بالامیں وہ مکالمہ ہوا جس سے انسانی تمدن کی لائنیں صحنیں ہوتی ہیں۔ اور انسانی قدریں صحنیں ہوتی ہیں اور اسی نظریہ اور فلسفہ کی تخلیق کے لیے حضرت محمد ﷺ کیسے گئے ہیں۔

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِیْنٍ ۝۱۰۱ فَخَازَا

سُوۡتُهُ وَفَقَعَتْ رِیۡطُہٗۤ اِیۡہِۡمُ رُجُجٍ فَقَعُوۡا لَہٗۤ سَاجِدٰۤیۡنَ ۝۱۰۲

”جب جبریل رب نے فرشتوں سے کہا ”میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں“ پھر جب میں اسے چری طرح بنا دوں ”اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جاؤ۔“

ہمیں اس کاظم نہیں ہے کہ یہ عناصر کس انداز میں ہوں۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی فرشتوں کے ساتھ مکالمے کی کیفیت کیا ہے اور یہ بھی ہمیں معلوم نہیں ہے کہ فرشتے اللہ سے ہدایات کس طرح انذار کرتے ہیں۔ نہ ہم فرشتوں کی حقیقت سے باخبر ہوں۔ نہ ہمیں ان مسائل میں ایجنے کی ضرورت لاحق ہے اور نہ کوئی فائدہ متوقع ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس قصے کا جو مطلب ہے اور اس کے اندر جو فلسفہ ہے اس پر بات کریں۔

اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ جس طرح زمین کی تمام ذی روح چیزیں مٹی سے بنی ہیں۔ تمام زندہ مخلوقات کے عناصر ترکیبی مٹی میں موجود ہیں۔ صرف ایک چیز بھی تک راز ہے کہ روح اور حیات اس کے اندر کہاں سے آئی اور کس طرح آئی۔ اس راز کے سوا انسان کی ذات کے تمام عناصر مٹی سے ہیں۔ اور انسان دوسرے حیوانوں کے مقابلے میں انسان قرار پایا۔ وہ اسی روح کی وجہ سے جو اللہ نے اس کی ذات کے اندر پھونکا۔ انسان کی دل میں زمین ہے۔ زمین کے عناصر سے اس کی تخلیق ہوئی ہے اور ہر اس سے روح جدا ہوتی ہے تو وہ بھر مٹی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جب اس کے بعد خلقت سے روح چلتی ہے تو اس سے اس کے آگے طوی نکل جاتے ہیں۔

روح کی پھر تک کیا حقیقت ہے اس کی بات سے ہم بے خبر ہیں ”ایک روح کے آثار ہمارے علم میں ہیں۔ یہ روحانی آثار ہیں جن کی بنا پر یہ حضرت حسن و حسنین سے ممتاز ہوتا ہے اور اس روح ہی کی وجہ سے وہ روحانی اور عقلی ارتقاء کرتا ہے۔ یہ روح ہی ہے جس کی وجہ سے انسان ماضی سے تجربات حاصل کرتا ہے۔ اور مستقبل کے لیے راہ عمل صہن کرتا ہے۔ اس طرح نسائی عقل حواس کے درکات اور عقل کے درکات سے آگے بڑھ جاتی ہے۔ اور اسے وہ روحانی سطولت حاصل ہوتی ہے جو حواس اور عقل کے دائرے سے دور ہیں۔“

عقل اور روحانی ارتقاء انسان کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس زمین پر زندہ ہونے والے تمام دوسرے ذی حیات انسان کے ساتھ اس خاصہ میں شریک نہیں ہیں۔ جب سے انسان پیدا ہوا ہے اس کے ساتھ دوسرے حیوانات بھی پیدا ہوئے۔ لیکن انسان اور زمین کی گہرائی میں بھی ایسا نہیں ہوا کہ حیوانات میں سے کوئی حیوان عقل اور روح کے اعتبار سے انسان جیسی ترقی کر گیا ہو۔ اگر ہم علویاتی ارتقاء کو حسیہ بھی کریں جین عقل ارتقاء کی کوئی شاخ نہیں ہے۔

اللہ نے اس بڑی مخلوق میں اپنی روح پھونکی ہے۔ کیونکہ اللہ کا ارادہ ہے تاکہ یہ حضرت انسان زمین پر اللہ کا خلیفہ ہو اور اس خلافت اور نیابت کی رو سے زمین کے اعتبارات اپنے حدود و قدرت کی حد تک سنبھال لے۔ جین اس کی حقیر کرے۔ اس کے اندر پوشیدہ قوتوں کو اپنے کام میں لانے اور یہاں خدا کی صفات کو پرکار کرے۔

اللہ نے انسان کو ترقی اور حصول علم کی قوت دی اور اپنے روز آفرین سے دو ترقی کر رہا ہے بشریکہ وہ اس روح

کے منبع سے جڑا رہے یعنی ذلت پوری سے۔ اور ذلت پوری سے وہ سرعاً مستقیم کی طرف گامزن ہونے کی چہل قدمی کر رہے لیکن اگر وہ عالمِ بالائی کی ہدایات سے محروم ہو جائے تو پھر انسان کی ذلت میں ترقی اور آگاہی کا جو قیاس ہے وہ محاذوں میں رہتا۔ اور اس کی سمت بھی درست نہیں رہتی۔ اور بعض اوقات انسان آگے بڑھنے کے بجائے ترقی منکوس کرتا ہے اور یہ قیاس پھر اس کی ذاتی اور انسانی صلاحیت کے لیے خطرناک صورت اختیار کر جاتا ہے۔ اگر وہ انسانی خصوصیات میں رجعت تعمیری اختیار کرے تو حقیقی ارتقاء کے بجائے وہ ذلت کی راہ پر چل جاتا ہے۔ اگرچہ جگہ جگہ کے علوم و فنون زیادہ ہو گئے ہوں۔ وہ تجربات میں بہت آگے چل چکا ہو اور زندگی کے بعض پہلوؤں کے اعتبار سے ترقی کر گیا ہو۔

یہ انسان انسانیت ہی چھوڑ کر انسانیت کے ان عظیم اور بڑا ناک اہم و کرات کی چہل قدمی سے بہت! یہ انسان! جس کی قوتیں نہایت محدود ہیں جس کا عمل بہت قصیر ہے۔ جس کا علم بہت ہی محدود ہے۔ یہ انسان اس قدر حکمت و کرامت حاصل ہی نہ کر سکتا تھا۔ اگر اللہ نے اس میں اپنی روح نہ پھونکی ہوتی اور اس پر لکھ دیا کہ یہ مخصوص کرم نہ ہوا ہوتا۔

زرا سوچ! اس انسان کی حیثیت یہ کیا ہے۔ یہ تو اس کائنات کے اندر ایک انسانیت ہی چھوڑ کر سبکدوش ہے اور یہ لَقَدْ وَكَلْنَا نُحُصِّيْ دوسرے زندہ کیڑوں کو ذلتوں اور چاندوں کے ساتھ رسالہ رہتا ہے اور یہ نہیں کیا ہے یہ کسی ایک طرح شکستیں چھوٹی کی گیدہ ہے اور اس قسم کی کئی بلین گیدہیں اس کائنات میں تھمتی پھرتی ہیں۔ لہٰذا ہی جانتا ہے کہ اس کا آقا دکھانے سے ہے اور انتہا کمال پر ہے یہ انسان! اس انسان کو فرشتے سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے یہ عمل اس نوعِ روح کی وجہ سے ہے جو نہایت ہی مگر ادا ہے اور عظیم راز ہے۔ اس راز کی وجہ سے یہ انسان زمانِ قدیم سے عملِ حیات میں ریلی نہیں ہے۔ اگر اس سے یہ روح اور روحانیت کو متقی کر دیا جائے تو یہ ایک حقیر مٹی کا ٹکڑا ہے۔ مانگ لے بہر حال امرائی کی قبیل کی۔

فَبَدَّ إِلَيْكُمْ كُلُّهُمْ آجِثُونَ

”ہم کے مطابق فرشتے سب کے سب سجدہ میں گر گئے۔“ کس طرح سجدہ کیا۔ کہاں کیا سجدہ کیا؟ یہ سب اللہ کے علومِ غیبیہ سے ہیں۔ اگر یہ سمجھتے تھے فراہم ہی کر دیا تو اس سے اس قسم کے علوم اور مطلب میں کسی چیز کا اضافہ نہ ہوتا۔ قیاسی کا مقصد یہ ہے کہ مٹی سے بنایا ہوا یہ حضرت انسان جو دوسرے حیوانات کی طرح ہے کس طرح کرم و درجہ و طاقت بن گیا۔ جس کا اسے نوعِ ربانی کی وجہ سے یہ برتری حاصل ہوئی۔ اس کی روح اور روحانیت کی وجہ سے نہ جسم اور جسمانیات کی وجہ سے۔

مانگ لے اور راجہ اصل امرائی سجدہ کر لیا۔ وہ اس کی حکمت کو پوچھے تھے۔ کیونکہ اللہ ان کو سکھایا تھا۔

إِلَّا إِلَٰهِيْنَ اسْتَكْبَرُوا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ

”مگر انھوں نے اپنی بڑائی کا ٹھنڈک اور وہ کائنات میں سے ہو گیا۔“ کیا انھیں فرشتوں میں سے تھا؟ ظاہر ہے کہ نہ تھا۔ کیونکہ اگر یہ فرشتوں میں سے ہوتا تو معصیت کیسے کرتا اس لئے کہ فرشتے تو اللہ کے اوامر سے معصیت نہیں کرتے اور ان کو جو بھی حکم دیا جاتا ہے۔ اسے وہ کر گرتے ہیں۔ آئندہ یہ بات آئے گی کہ یہ سنگ سے پیدا شدہ مخلوق ہے۔ اور

یہ بات مستقل ہے کہ فرشتے نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن وہ فرشتوں میں رہتا تھا۔ اور اسے بھی حکم دیا گیا تھا کہ سجدہ کرو۔ اور حکم دینے وقت صرف فرشتوں کا تذکرہ ہوا۔ اور اس کا تذکرہ نہ ہوا یعنی ”یہ نہیں کہا کہ اے فرشتے اور شیطان سجدہ کرو“۔ اس لیے کہ اللہ کے علم میں تھا کہ یہ غافری کرے گا لہذا اسے نظر انداز کر کے لیے بھیہ کیا گیا۔ ہمیں تب معلوم ہوا کہ شیطان کو بھی سجدے کا حکم دیا گیا تھا جب اس پر عتاب نازل ہوا۔

قَالَ يٰٓإِبْرٰهِيْمُ مَا مَتَّعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتَ يَدَيَّ

اَسْتَكْبَرْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْعٰلِيْنَ ۝

”رب نے فرمایا اے ابراہیم! تجھے کیا چیز اس کو سجدہ کرنے سے مانع ہوئی جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ تو بدنامی رہا ہے یا تو ہے ہی کچھ اونچے درجے کی چیزیں ہیں؟“
میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا؟ اللہ تو سب مخلوقات کا خالق ہے۔ لہذا انسان کی تخلیق میں کوئی امتیازی بات ہے اس لیے یہاں اللہ نے اپنے دست قدرت کا ذکر کیا۔ وہ خصوصیت یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے اس مخلوق پر مخصوص عزائیات کی ہیں اس میں اپنی مخصوص روئے پھرگی ہے اور اس پر بہت کچھ عزائیات کی ہیں۔
تو نے میرے حکم کے مطابق میں سرکشی کی ہے یا تو کچھ اونچے درجے کی چیزیں ہیں سے ہے۔ (اَمْ كُنْتَ مِنَ الْعٰلِيْنَ ۷۵:۳۸) یعنی ان لوگوں میں سے ہے جو میری بھارت پر غصے ہوئے ہوتے ہیں۔

قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنٍ ۝

”اس نے جواب دیا میں اس سے بہتر ہوں آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے۔“
اس جواب سے حد پٹا پڑا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ جب آدم میں مٹی کے عنصر سے جو زائد عنصر ہے شیطان اس سے غافل تھا۔ یہ وہی زائد عنصر تھا جس نے روح ربانی جو اس عزت افزائی کا حق تھا۔ بہر حال یہ اس ذلت کی جانب سے ایک کوراجوب ہے جو اس منظر میں ہر قسم کی ضرور بھلائی سے محروم ہوتی ہے۔
چنانچہ بارگاہ رب العزت سے حکم نازل ہوا کہ اس شخص ذلت کو درود عالیہ سے نال دیا گیا۔

قَالَ فَانْزِلْنٰهُ مِنْهَا ۚ وَكَانَتْ سَجِيْمًا ۚ وَ اِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِيْ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ ۝

”فرمایا اچھا تو یہاں سے نکل جا“ تو مردود ہے اور تیرے لئے عذاب الہرام تک میری لعنت ہے۔“
یہ واضح نہیں ہے کہ مٹا کی خبر کس طرف عام ہوئی ہے۔ کیا یہ جنت کی طرف رائج ہے اور یہ عیث جنت میں تھا۔ یا اس کا مرجع رحمت الہیہ ہے۔ دونوں کی طرف یہ خبر رائج ہو سکتی ہے۔ اس پر کسی مباحث کی ضرورت نہیں ہے۔
غرض شیطان رائدہ درگاہ ہو گیا اس پر اللہ کی لعنت ہوئی اور غضب ہو گیا؟ اس لیے کہ اس نے امر الہی کے مقابلے

میں سرکشی اختیار کی اور اللہ کے احکام کے مقابلے میں جرات اور جسارت کا مظاہرہ کیا۔
اب یہ حسد دشمنی میں جا رہا ہے اور شیطان انتقام کا منصوبہ بناتا ہے۔

قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿٥﴾

وہ بولا ”اے میرے رب! یہ بات ہے تو میرا اس وقت تک کے لیے مجھے صمت دے دے جب یہ لوگ دوبارہ
اٹھائے جائیں گے۔“ اللہ کی مشیت کا تقاضا یہ تھا کہ اس کی درخواست منظور کر لی جائے اور اسے قیامت تک فرصت و
صمت دے دی جائے۔

قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴿٦﴾ إِلَى يَوْمِ الْوَفَى الْمَعْلُومِ ﴿٧﴾

فرمایا ”اچھا! تجھے اس روز تک کی صمت ہے جس کا وقت مجھے معلوم ہے۔“
شیطان نے اپنے مقاصد صاف صاف بتا دیے کہ اپنی کید پروری وہ ان مقاصد کے لیے استعمال کرے گا۔

قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿٩﴾

اس نے کہا ”تمہاری عزت کی قسم! میں سب لوگوں کو بھٹاکر رہوں گا! بجز تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے خاص
کر لیا ہے۔“

اس نے اپنا منہاج کار بھی چھین کر دیا ”وہ اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کر اس عزم کا اظہار کرتا ہے کہ میں ان تمام
انسانوں کو گمراہ کر کے چھوڑ دوں گا۔“ ہاں وہ صرف ان لوگوں کو مستحق کرتا ہے جن پر اس کا بس نہیں چلا۔ اس لیے نہیں کہ
اللہ کے ٹیک بندوں کے ساتھ وہ کچھ مصلحتی کرنا چاہتا ہے بلکہ وہ اس کے دامن میں آنے والے نہیں ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا
ہے کہ جو لوگ شیطان کی دست درازیاں سے محفوظ ہیں۔ ان کے لیے اور شیطان کے درمیان کیا رہا ہوتا ہے؟ وہ یہ کہ بندہ اللہ
کی بندگی انفرادی کے ساتھ کرے تو وہ شیطان کی دسوس سے دور ہو جاتا ہے۔ یہی طریق نجات ہے اور یہی زندگی کی مضبوط
رہی ہے۔ اور یہ بھی اللہ کے ارادے اور اللہ کے مطابق ہوتا ہے۔ اللہ کی مشیت کے دائرہ کے اندر پاکست یا نجاست ہوتی ہے۔
اس موقع پر اللہ نے بھی اپنے ارادے کا پورا اظہار کر دیا اور اللہ نے بھی اپنے منہاج کا اعلان کر دیا۔

قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ ﴿١٠﴾ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ

يَتَّبِعُكَ ﴿١١﴾ وَمِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٢﴾

فرمایا ”تو حق ہے! اور میں حق ہی کہتا ہوں کہ میں جہنم کو تجھ سے اور ان سب لوگوں سے بھر دوں گا جو ان
انسانوں میں سے تیری پیروی کریں گے۔“

اللہ حق بات کہتا ہے اور جیٹھ حق بات کہتا ہے۔ اس بات کی طرف اس سورت میں عکس اسلوب میں اشارہ کیا گیا ہے۔ وہ دو فریق مقدمہ و رد و پھانگ کر دلاؤ ملیہ السلام کے پاس برائے فیصلہ پہنچ گئے تھے وہ کہتے ہیں۔

فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ (۲۲:۳۸) ”ہمارے درمیان حق پر مبنی فیصلہ کر دو اور یہ انصافی نہ کرو۔“

اللہ اپنے بندے دلاؤ کو کہتا ہے۔

فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ (۲۶:۳۸) ”لوگوں کے درمیان حق پر مبنی فیصلہ کر دو اور اپنی خواہش کی پیروی نہ کرو۔“ اس کے بعد زمین اور آسمانوں کی تخلیق کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ تخلیق حق پر ہوئی ہے۔

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا

(۲۷:۳۸) ”اور ہم نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو باطل طور پر پیدا نہیں کیا۔ یہ ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا۔“ اس کے بعد حق کا تذکرہ اللہ تعالیٰ اور عزیر کی زبان پر ہوتا ہے۔

فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ قَوْلُ (۳۸:۸۴) ”حق یہ ہے اور میں حق ہی کہتا ہوں۔“

لَا مَقْلَبَ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ (۳۸:۸۵) ”مگر میں جہنم کو تجھ سے اور ان لوگوں سے ہمردوں کا جو ان اللہوں میں سے تجھی پیروی کریں گے۔“ یہ ہے مکرر انسانوں میں بنی آدم اور شیطان کے درمیان۔ یہ مکرر باقاعدہ سوچے گئے منصوبے کے مطابق ہے۔ اور اللہ نے بھی ان کو ان کا انجام نہایت ہی واضح لفظ میں بتا دیا۔ اور اس وضاحت کے بعد آپ لوگ جو راہ اختیار کریں وہ خود دہرہ دہر ہوں گے۔ اللہ کی رحمت کا تقاضا یہ ہوا کہ لوگوں کو یہ خبری میں نہ بکرا جائے۔ نہ جہالت میں دکھ کر پکڑ لیا جائے۔ اس لیے اللہ نے اجماعیہ مندرجہ ان کے پاس بھیجے۔

سبق کے آخر اور سورت کے اختتام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں کو آخری بات صاف طور پر کہہ دی جائے۔

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّمِينَ ۝

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ۝ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ ۝

ع۲۴

۱۴

”(اے نبی!) میں سے کہہ دو کہ میں اس تکلف پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اور نہ میں بادئی لوگوں میں سے ہوں۔“

یہ تو ایک نصیحت ہے تم جہن وادوں کے لیے اور تھوڑی مدت ہی گزرے گی کہ تمہیں اس کا حال خود معلوم ہو جائے گا۔ یہ تو انہیں نجات کی دعوت ہے۔ انعام دیا گیا اور اس سے خوب ذرا بھی دیا گیا۔ یہ انہیں نقصان دہمت ہے کہ وہ اپنی کسی جہاد و انصاف کا مظاہرہ نہیں ہے۔ یہ وہ اپنی تعلیم انصاف ہے۔ وہ عام لوگوں کی زبان میں بات کرتا ہے۔ کوئی تکلیف اور کوئی ہلاکت اس کی بات میں نہیں ہے۔ وہ وہی باتیں کرتا ہے جو اسے فطرت کی منطق سکھاتی ہے اور جو قراب العظم ہے اور یہ ان لوگوں کے لیے ایدہ دلائل ہے جو اپنی غفلت کی وجہ سے اس خطہ نصیحت کو بھول چکے ہیں اور یہ تو وہ عظیم خبر اور شہ سرفہ ہے جس کے نتائج مگر یہ وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ لیکن بہت ہی تھوڑی دیر کے بعد۔ یہ پارسے کر کے لڑش کی جالی خیر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس آیت کے چند سال بعد ہی ان لوگوں نے اس کے نتائج دیکھ لیے۔ اور قیامت میں بھی اس کے نتائج دیکھ لیں گے کہ انہوں نے اور جنوں سے جہنم کو پھر دیا جائے گا۔

لَا تَلْمِزْنَٰهُمْ جَهَنَّمَ مَثَلٌ وَّ مَعْنً تَبْعُهُمْ أَجْمَعِينَ (۳۸: ۸۵) ”میں ضرور جہنم کو چھ سے نور ان سب لوگوں سے بھردوں گا جو ان انسانوں میں سے تیری پیروی کریں گے۔“

یہ اس سورت کا خاتمہ ہے اور یہ اس سورت کے اختتامی کلام اور اس کے موضوعات و سرکل سے ہم آہنگ ہے جن کے بارے میں اس سورت میں بحث کی گئی ہے۔ یہ ایک آخری اور گہری ضرب ہے۔ اور اس کے ذریعے بتا دیا ہے کہ اسلامی انقلاب کی اس تحریک کی خیریں مستقبل میں کیا ہوں گی۔

وَلَنَتَلْعَضُنَّ نَبَاهُ بَعْدَ حَبِيبٍ (۳۸: ۸۸) ”تھوڑے ہی وقت کے بعد تم اس کی خبر پاؤ گے۔“

صدق اللہ العظیم

ماہنامہ جہد ۲۲ جولائی ۱۹۹۳ء

فی ظلال القرآن

جلد ---- پنجم

پارہ ----- ۲۳

سورة الزمر - ۳۹

آیات ۱ --- تا --- ۳۱

سورۃ الزمر ایک نظر میں

اس پر ہی سورت میں مسئلہ توحید کو لایا گیا ہے۔ انسان کے دل و دماغ کو پہلے دو پہلے سوچ کی داریوں کی سیر کرانی گئی ہے۔ اور پہلی سوچ کی تاروں کو ہر پار مضارب سے پیچھا دیا گیا ہے اور ہر پار ان پر شدید ضربات لگائی گئی ہیں تاکہ انسانی فکر میں مسئلہ توحید کو چھٹی طرح بخفا دیا جائے اور انسانی عقائد کو شرک اور شرک کے شانہ تک سے پاک کر دیا جائے اور انسانی فکر و نظر شرک کا مینہ... ماسایہ بھی پانی نہ رہے۔ اس لیے یہ سورت آغاز سے انجام تک ایک ہی موضوع رکھتی ہے۔ البتہ اس موضوع پر متعدد مساب سے بات کی گئی ہے جس طرح قرآن کا طریقہ ہے۔

سورت کے آغاز ہی سے مسئلہ توحید نمایاں ہو کر سامنے آتا ہے اور پوری سورت میں یہی نظر آتا ہے کہ اس سورت میں عقیدہ توحید ہی سے بحث ہوگی۔

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (۱:۳۹) اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ (۲:۳۹) اَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ (۳:۳۹) ”اے نبی! یہ کتاب ہم نے تو تجھے حق باتوں کی ہے۔ فلہذا تم اللہ ہی کی بندگی کرو“ دین کو ای کے لیے خاص کرتے ہوئے۔ خیردار دین خاص اللہ کا حق ہے۔“ اس سورت میں آیات کے متعلق ہر پار ہر مضمون طور پر یا اشارۃ یا ضمنی عقیدہ توحید ہی کو لایا گیا ہے۔

مضمون طور پر چاروں مقامات

قُلْ اِنِّي اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ (۱۱:۳۹) وَ اُمِرْتُ لِاَنْ اَكُوْنُ اَوَّلَ الْمُسْلِمِيْنَ (۱۲:۳۹) قُلْ اِنِّي اَنَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ (۱۳:۳۹) قُلْ لِلَّهِ اَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِيْنِيْ (۱۴:۳۹) فَاعْبُدُوْا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُوْنِهٖ

(۱۵:۳۹) ”اے نبی! میں نے تم کو اللہ کے دین کو اللہ کے لیے خاص کر کے اس کی بندگی کروں اور تم کو اللہ کے دین کو اللہ کے لیے خاص کر کے اس کی بندگی کروں گا۔ تم اس کے سوا جس کی بندگی کرنا چاہو کرتے رہو۔“

اور دوسری جگہ ہے۔

قُلْ أَغْفِرِ اللَّهُ تَائِبًا وَبَنِي أَعْبُدُ إِلَيْهَا الْغَافِلُونَ (۶۴:۳۹) وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَ
إِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَنْ أَسْرُكَتَ لِيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ
(۶۵:۳۹) بَلِ اللَّهُ فَاعِلٌ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ (۶۶:۳۹) ”اے نبی! ان سے کہو پھر کیا
اے جاہلو! تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے کے لیے مجھ سے کہتے ہو؟ تمہاری طرف اور تم سے پیسے گزرے ہوئے
تمام دنیاوی طرف سے وہی کبھی جاچکی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا اور تم تمہارے میں رہو
گے۔ لہذا تم بھی اللہ ہی کی بندگی کرو اور شرک گزار بندوں میں ہو جاؤ۔“

اور مومن کے اعتبار سے بھی خلا

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا وَجْهًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَكِّمُونَ وَ رَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِينَ
مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (۲۹:۳۹) ”اللہ ایک مثال دیتا ہے۔ ایک شخص تو وہ ہے
جس کے مالک ہونے میں بہت سے کچھ غلط آکا شرک ہیں جو اسے اپنی طرف سمجھتے ہیں اور دوسرا شخص جو اکا شرک ہیں
آکا غلام ہے۔ کیا ان دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ الحمد۔ مگر اکثر لوگ نادانی میں پڑے ہوئے ہیں۔“ اے قول۔
لَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ
هَادٍ (۳۶:۳۹) وَ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ لَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي
انْتِقَامٍ (۳۷:۳۹) ”اے نبی! کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ لوگ اس کے سوا دوسروں سے تم
کو ڈراتے ہیں حالانکہ اللہ جس کو کرے ہی میں اہل دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہے اور نہ وہ چاہت دے اسے
بھگانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ کیا اللہ آخر دست اور انتقام لینے والا نہیں ہے۔“

حقیقت تو یہ جو اس سورت کو نام موضوع ہے۔ اور اسے یہ سورت مومن کے دل و دماغ میں بھی طرح بٹاتا
چاہتی ہے لیکن اس کے علاوہ دل مومن کو بھگانے کے لیے اور اس کے اندر شدید احساس پیدا کرنے کے لیے اور اسے اللہ
پر دہشت کے لیے تیار پکار ہو کر دعوت حق پر ایک نئے کاوش لانے کے لیے اس سورت میں خصوصیات و اشارات
بھی ہیں۔ خلا یہ فرماں۔

وَالَّذِينَ احْتَبُوا الْعُلُوفَ اَنْ يَبْذُرُوْهَا وَاَنْلَوْا اِلَى اللّٰهِ لَنُفِىَنَّ لَهُمُ الْبَشْرَى فَنَشْتَعْبَادُ (۱۷:۳۹) اَلَّذِينَ
يَسْتَمِعونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ احْسَنَهُ اَوْ لَوْكَ اَلَّذِينَ هَدَى اللّٰهُ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْاَوَّلٰٓئِ (۱۸:۳۹) ”جن

لوگوں نے طاغوت کی بندگی سے انتہاب کیا اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا۔ ان کے لیے خوشخبری ہے۔ پس اسے نبی بشارت دو میرے۔ ان بعدوں کو جو ہمت کو غور سے سنتے ہیں اور اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے دلالت بخش اور یہی دانشمند ہیں۔

اللَّهُ مَرَّلَ أَحْسَنَ لِحَدِيثٍ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَحْسَبُونَ
رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ لِنِ ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ
وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (۲۳:۳۹) ”اللہ نے بہترین کلام کتاب کے ایک لکڑی کتاب جس کے
کلام ازراہ ہم رنگ ہیں اور جس میں بار بار مطابقت دہرائے گئے ہیں اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے
ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے والے ہیں اور پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے
ہیں۔ یہ اللہ کی دلالت ہے جس سے وہ راہ راست پر لے آتا ہے۔“ اللہ چاہتا ہے اور اللہ ہی دلالت نہ دے اس کے
لیے پھر کوئی راہی میں۔“

وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نِسِيَ مَا كَانَ
يَدْعُوا إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ
أَصْحَابِ النَّارِ (۸:۳۹) ”انسان پر جب کوئی آفت آتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتا
ہے۔ پھر جب اس کا رب اسے اپنی نعمت سے نوازتا ہے تو وہ اس معیت کو بھول جاتا ہے جس پر وہ پہلے پکار رہا تھا اور
دوسروں کو اللہ کا ہمسامع تھا ہے تاکہ اس کی راہ سے گمراہ کرے۔ اسے یہی اس سے کہو تو وہ اپنے کفر سے لطف اٹھائے
لیجئے تو دوزخ میں جائے ولا ہے۔“

اس سورت کے اندر ایک خاص بات کو غور رکھا گیا ہے۔ وہ یہ کہ اس سورت کے آغاز سے آخر تک اس پر
قیامت کا سایہ چھایا ہوا ہے۔ اور اس کے تمام فقرہ راؤنا زمیں سیاق کلام انسان کو عالم آخرت کی سیر کرنا ہے۔ اور انسان
کا بے ادبیت عالم آخرت کی سیر میں گمراہ ہے۔ یہ ہے اس سورت کا پہلا دائرہ کلام اور اس پر اس میں بار بار نصیحت ہی موثر
دلائل دیئے گئے ہیں بار بار۔ چنانچہ اس سورت میں بار بار قیامت کے متاع آتے ہیں بار بار آیت کے مطلع میں قیامت کی
طرف مہارت کے ساتھ درج کے ساتھ اشارہ موجود ہے۔ مثلاً درج ذیل اشارات امن ہو قانت انا لیلی

سَاجِدًا وَ قَائِمًا يُحْذَرُ الْآخِرَةُ وَيَرْجُو رَحْمَةً رَبِّهِ (۹:۳۹) ”وہ جو مطلع قرآن ہے رات
کی گزیر میں کھڑا رہتا ہے اور جبرے کرتا ہے آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت سے امید لگتا ہے۔“

قُلْ يَسِيحَافُ إِنَّ عَصِيْبَتِي رَّبِّي عَذَابٌ يَوْمَ عَظِيمٍ (۱۳:۳۹) ”کہو اگر میں اپنے

رہ کی خبر پائی کروں تو مجھے پورے دن کے عذاب کا خوف ہے۔“

اَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ لَاقَتْهُ تَقْعُدُ مِنْ فِي الْمَارِ (۱۹:۳۹) ”اے نبی! اس شخص کو کون بچا سکتا ہے جس پر عذاب کا فیصلہ چل چکا ہو؟ کیا تم اتے بچا سکتے ہو جو آگ میں گر چکا ہو۔“

اَفَمَنْ يَتَّقِ بُرْجَهُ سُوَّ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ (۲۴:۳۹) ”اب اس شخص کی بددعا قائم کیا اندازہ کر سکتے ہو جو قیامت کے روز عذاب کی سخت مار پڑنے سے پرہیز کرے گا۔“

وَالْعَذَابُ الْآخِرَةُ اَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (۲۶:۳۹) ”اور آخرت کا عذاب تو اس سے شدید تر ہے، گلاش یہ لوگ جانتے۔“

اَفِيسَ فِيْ حَتْمِمْ مَتَوًى لِّلْكَافِرِيْنَ (۳۲:۳۹) ”کیا کافروں کے لیے جہنم میں کوئی ٹکڑا نہیں ہے۔“

وَلَوْ اَنَّ لِلدَّيْنِ طَمَعًا مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهٖ مِنْ سُوِّ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَبِذَالِهِمْ مِنَ اللّٰهِ مَا لَمْ يَكُوْنُوْا يَحْتَسِبُوْنَ (۴۷:۳۹)

”اگر ان ظالموں کے پاس زمین کی ساری دولت بھی ہو اور اتنی ہی اور بھی تو یہ روز قیامت کے عذاب سے بچنے کے لیے سب کچھ دے دیں گے۔ لیکن تیار نہ رہیں گے۔ وہیں اللہ کی طرف ان کے سامنے وہ کچھ آئے گا جس کا انہوں نے کبھی پاپا اندازہ ہی نہیں کیا ہے۔“

وَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ وَاَسْلَمُوْا لَهٗ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاتِيَكُمْ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصِرُوْنَ (۵۴:۳۹) وَاتَّبِعُوْا اَحْسَنَ مَا اَنْزَلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاتِيَكُمْ الْعَذَابُ بَغْثَةً وَّاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ (۵۵:۳۹) اَنْ تَقُوْلَ نَفْسٌ يَّحْسُرُنِيْ عَلٰى مَا فَرَقْتُ فِيْ جَنَّبِ اللّٰهِ وَاِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّخِرِيْنَ (۵۶:۳۹) اَوْ تَقُوْلَ لَوْ اَنَّ اللّٰهَ هَدٰىنِيْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ (۵۷:۳۹) اَوْ تَقُوْلُ حِيْنَ تَرٰى الْعَذَابَ لَوْ اَنَّ لِيْ كِرَّةً فَاَكُوْنَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ (۵۸:۳۹)

”پس ایمان لے لو اللہ کے رب کے ساتھ اور اس کے حکم سے مطیع بن جاؤ۔“ اس کے بعد تم پر عذاب آجائے اور پھر تم سے جس حد نہ مل سکے۔ اور جو راہ اختیار کر لو اپنے رب کی بھی ہوئی کتاب کے حکم سے پہلے ہی تم اس کے حکم پر ایمان لے آجائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ کسی ایسے نہ ہو کہ بعد میں کوئی شخص کے ”ظہری“ میری اس تصویر

جو میں اللہ کی جناب میں کر آیا، بلکہ میں قرآنِ مطلق ادا کرنے والوں میں سے تھا۔" یا کے "کاش اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو میں مشیتوں میں سے ہوتا یا مذہب دیکھ کر کے کاش مجھے ایک موقع اور مل جاتے اور میں بھی ایک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جوں۔" یہ مواقع اور آیات کے آخری حصے میں عمل مناظر اور مشاہد قیامت سے سمجھ میں آ رہے ہیں، اس سورت کا بڑا حصہ چوں اور جن کی پوری تفصیلات کے مطابق پر مشتمل ہے۔

رہے وہ کائناتی مناظر، ان تمام کی سورتوں میں بکثرت پائے جاتے ہیں، خصوصاً اسلامی نظریہ حیات پر بطور دلائل و ثبوت تو وہ بھی اس سورت میں ہیں مگر بہت ہی کم۔
ایک کائناتی حضورِ صحت کے آغاز ہی میں ہے۔

خَلَقَ السَّمُوتِ وَ الْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكْوِّرُ الْبِلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكْوِّرُ النَّهَارَ عَلَى الْبِلِ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ

(۵: ۳۹) "اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا۔ وہی دن پر رات اور رات پر دن کو چھیٹتا ہے۔ اس نے سورج اور چاند کو اس طرح مسخر کر رکھا ہے کہ ہر ایک ایک وقت مقرر تک چلے جا رہا ہے۔ چاند رکھو وہ زبردست ہے اور درگزر کرنے والا ہے۔" اور ایک دوسرا حضورِ صحت کے وعدہ میں ہے۔

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفًرًا ثُمَّ يُجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا

لِلَّذَلِيلِ الْغَالِبِ (۲۱: ۳۹) "کیا تم میں دیکھتے کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسا یا، پھر اس کو سوتوں اور چشموں اور دریاؤں کی شکل میں زمین کے اندر جاری کیا، پھر اس پانی کے درمیان سے وہ طرح طرح کی کہیتیں نکالتا ہے جن کی قسمیں مختلف ہیں۔ پھر وہ کہیتیں یک کر سوکھ جاتی ہیں۔ پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد چڑ گئیں، پھر آخر کار ان کو گھس بنا دیتا ہے۔ درحقیقت اس میں ایک سبق ہے عقل رکھنے والوں کے لیے۔"

ان دونوں کے مشاہد اور مناظر میں زمین و آسمان کی تخلیق کی طریف مختصر اشارت کیے گئے ہیں۔ اس سورت میں انسانی زندگی کی جھلکیاں بھی دکھائی گئی ہیں۔ انسانی تعلیمات میں گمراہی تک جا کر بعض سوئی نکال لائے گئے ہیں۔ اور یہ اس سورت میں جگہ جگہ نکھر دئے گئے ہیں۔
آغاز ہی میں تخلیقِ انسانی کی کہانی ہے۔

خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ أَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَنِيَّةً
أَزْوَاجًا يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظَلَمْتٍ ثَلَاثَ ذَلِكُمْ اللَّهُ

رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ قَاتِي تُصْرُقُونَ (۳۹: ۶) ”اس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر وہی ہے جس نے اس جان سے اس کا جوڑا بنایا اور اس نے تمہارے لیے مویں میں سے آتش نروا دی ہے۔ وہ تمہاری ہڈوں کے پٹوں میں جن میں تین ہزار ایک پر دلوں میں جس ایک کے بعد ایک چل دیتا جاتا ہے۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، یاد رکھو اس کی ہے کوئی معجزہ اس کے سوا نہیں۔ پھر تم کدھر پھرانے جا رہے ہو۔ اور مخلوقات اور آسمانوں میں کس قسم کی کائنات رد عمل۔“

وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا حَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ (۳۹: ۸) ”انسان جب کوئی آفت آتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتا ہے، پھر جب اس کا رب اسے اپنی نعمت سے نواز دیتا ہے تو وہ اس معیت کو بھول جاتا ہے جس پر وہ پہلے پکارتا تھا۔“

فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا نَا ثُمَّ إِذَا حَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ (۳۹: ۴۹) ”انسان کو جب معیت پھر جاتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے اور جب ہم اسے اپنی طرف سے نعمت دے کر اٹھا دیتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو مجھے علم کی بنا پر دیا گیا۔“

یہ ہے کہ انسانی جانیں اور نفوس دراصل ہر حال میں اللہ کے قبضے میں ہیں۔ اَللّٰهُ يَتَوَقَّى النَّفْسَ حَيِّينَ مَوْتَهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلَ الْآخَرَىٰ اِلَىٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُوْنَ (۳۹: ۴۲) ”یہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کر لیتا ہے اور جو ابھی نہیں مرے اس کی روح بھی قبض کر لیتا ہے۔ پھر جس پر وہ موت کا فیصلہ نافذ کرتا ہے اسے روک لیتا ہے اور دوسروں کی روحیں وقت مقررہ تک کے لیے وہیں بھیج دیتا ہے۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں جن میں لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔“

جیسا کہ ہم نے پہلے کہا کہ پوری سورت میں آخرت کی فضا ہے۔ اور سورۃ کا خاتمہ بھی ایک ایسے خطرے پر آتا ہے جس میں آخرت کے حالات عیاں ہیں۔

وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِظِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (۳۹: ۷۵) ”اور تم دیکھو گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی حمد و شہادت کر رہے ہوں گے اور لوگوں کے درمیان ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ ہو گا اور پکار دیا جائے گا کہ حمد ہے اللہ رب العالمین کے لیے۔“

آخرت کی یہ فضا اس چاری سورت کے مضمین اور اس کی فضا کے ساتھ نہایت موزوں ہے۔ اور رنگ اور لہجہ

احساسات کے مطابق ہے جو اس سورت میں انسانی دل کے اندر پیدا کیے گئے ہیں۔ چہری سورت میں انسان کے اندر خضوع، خشوع، آخرت کا خوف اور اس کے قلب کے اندر لپکی پیدا کی گئی ہے۔ چنانچہ چہری سورت میں ہم وہ حالات پاتے ہیں جو انسانی دل میں مثبت 'خوف اور ارتعاش' پیدا کرتے ہیں۔ خلاصہً اگر دہر اس سورت میں ہے 'جو اللہ کے سامنے رات کو کھڑا ہے'، خود اور رکوع میں اور آخرت سے ڈر رہا ہے اور رحمت ربی کا امیدوار ہے۔ پھر ایسے کردار بھی فکر آتے ہیں جو اللہ سے ابرے سے ہیں اور جن کے جسم پر دو گئے کھڑے ہیں اور جب وہ حالات قراں کرتے ہیں تو ان کے دل صبح کرتے جاتے ہیں اور وہ اللہ کے ذکر و فکر میں مشغول ہوتے ہیں۔ اس سورت میں ہم ایات دی جاتی ہیں کہ اللہ سے اردو تقویٰ اختیار کرو اور اللہ کے عذاب سے بچنے کی فکر کرو۔

قُلْ يٰعِبَادِ اللّٰهِ اٰتُوا اٰتِقُوا رَبَّكُمْ (۱۰:۳۹) "اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے رب سے اردو۔"

قُلْ اِنِّیْٓ اِخَافُ اَنْ عَصَيْتُ رَبِّیْ عَذَابَ یَوْمٍ عَظِیْمٍ (۱۳:۳۹) "کہہ دیجئے میں اگر اپنے رب کی معصیت کروں تو یہ عظیم عذاب سے ڈرتا ہوں۔"

لَهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَ مِّنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذٰلِكَ یُخَوِّفُ اللّٰہُ بِہٖ عِبَادَہٗ

یَعِبَادَ فَاَنْتَقُوْنَ (۱۶:۳۹) "ان پر آگ کی پھڑیاں ہیں۔ لوہے سے بھی چمائی ہوئی ہوں گی اور پیچھے سے بھی۔ یہ وہ انجام ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے کہ اے میرے بندو! میرے غضب سے بچو۔" پھر قیامت کے مناظر اور وہاں کے جزع و فزع میں اور اللہ کی طرف بیکسوئی اور اس کے خوف میں یہی خدا تعالیٰ کی افشا نظر آتی ہے۔

یہ چہری سورت عقیدہ توحید اور فکر آخرت کے موضوع پر مشتمل ہے۔ اس سورت کو بڑے بڑے دروس میں تقسیم کرنا مشکل ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے اسطر پر مشتمل ہے جو توحید و قیامت کے مطالعاتی سفر ہیں اور ان میں یا تو قیامت کا کوئی منظر پیش کیا گیا ہے یا قیامت کی کوئی جھلک دکھائی گئی ہے۔ مناسب ہے کہ اس سورت کو اس طرح چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی شکل میں لایا جائے۔

درس نمبر ۲۱۵ تشریح آیات

ا۔۔۔ تا۔۔۔ ۷

تَنْذِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ۝ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِيَّاكَ اَلْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ۚ إِنَّ اللَّهَ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ ۝

اللہ کے نام سے جو ہے انتہا مہربان اور رحم فرماتے والا ہے۔

”اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانائی طرف سے ہے۔“ (اے نبی!) یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف برحق نازل کی ہے ’فدا تم اللہ ہی کی بندگی کرو‘ دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ خبردار! دین خالص اللہ کا حق ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا دوسرے سرپرست بنائے ہیں (کوہ لپیٹ اس فعل کی توجیہ یہ کرتے ہیں کہ) ہم تو ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دیں ’اللہ یقیناً ان کے درمیان ان قوم پاؤں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا۔ جو جھوٹا اور مکر حق ہو۔“

سورت کا آغاز اسی فیصلہ کن قرار دواتے ہوتا ہے۔

تَنْذِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (۱: ۳۹) ”اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانائی طرف سے ہے۔“ وہ زبردست ہے اور وہ اس قسم کی کتاب کے نزول پر قدرت رکھتا ہے۔ اور وہ حکیم و دانایے اور وہ جاننے کے نزول قرآن کس بارے میں ہے اور یہ حکیم کیوں ہے۔ یہ تمام کام اللہ نہایت حکمت اور تدبیر اور تقدیر سے کرتا ہے۔

اس قرار دواتے پر بات طویل نہیں ہوتی کیونکہ یہ تو تفسیر تھی ’اس بات کے لیے اور اصل موضوع کے لیے یہ چوری

سورت وقت ہے۔ سورت کا نزول ہی اس موضوع کا ثبوت اور تاکید ہے۔ یعنی مسئلہ توحید، اللہ کی بندگی میں توحید اور اسلامی نظام زندگی میں توحید۔ اور عقیدے، بندگی اور نظام زندگی کو ہر پہلو سے شرک سے پاک کرنا۔ اور پھر اللہ تک رسائی کے لیے واسطوں کو ختم کر کے براہ راست اس کو پکارنا بغیر کسی سہارے کے۔

إِنَّمَا أَنْزَلْنَاهُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ (۲: ۳۹) ”اے نبی! یہ کتاب ہم نے تیری طرف برحق نازل کی ہے۔“ اور جس چٹائی پر یہ کتاب نازل کی گئی ہے۔ وہ جہت و حدایت ہے، جس کے اوپر یہ کائنات قائم ہے۔ اس سورت کی پانچویں آیت میں ہے:

خَلَقَ السَّمُوتَ وَ الْأَرْضَ بِالْحَقِّ (۵: ۳۹) ”آسمانوں اور زمین کو اس نے برحق پیدا کیا ہے۔“ لہذا جس حق اور چٹائی پر سورت کا قیام ہے، وہی چٹائی اس کتاب کا موضوع ہے۔ اس کتاب کا مقصد توحید اور اس کائنات کی تخلیق کی وحدت ایک ہی ہیں۔ جس طرح یہ کائنات اللہ واحد کی تخلیق اور مصنوع ہے اور جس طرح یہ انسان اللہ کی تخلیق اور اس کے امر پر قائم ہے، اسی طرح یہ کتاب بھی اللہ کے امر پر قائم ہے۔ لہذا اس کی تفسیر یہ ہے:

فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ (۲: ۳۹) ”لہذا تم اللہ ہی کی بندگی کرو، دین کو اسی کے لیے خاص کرتے ہوئے۔“

خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے جس کی طرف یہ کتاب برحق نازل کی گئی۔ اور یہ کتاب رسول کا پیش کردہ مساجد حیات ہے جس کی طرف آپ تمام انسانوں کو دعوت دیتے ہیں۔ جو اس عقیدے پر قائم ہے کہ اللہ ایک ہے، اسی کی بندگی کرنی ہے۔ نظام زندگی صرف اسی سے لے کر رہا ہے اور پوری زندگی کو اس عقیدے، توحید پر قائم کرنا ہے۔

لہذا کو ایک اللہ سمجھنا اور دین اس کے لیے خاص کرنا محض چند کلمات کا نام نہیں ہے، یہ زبان سے ادا کر دینے چاہئیں۔ یہ دراصل زندگی کا پورا نظام ہے جو انسان کے دل و دماغ سے عقیدے، توحید کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور ایک اسلامی سوسائٹی میں عمل نظام زندگی کے قیام پر ختم ہوتا ہے۔

وہ دس جہت و حدہدہ کو اللہ سمجھتا ہے، جو صرف اللہ کی بندگی کرنا ہے، وہ اپنا سر کسی کے آگے نہیں جھکاؤ۔ وہ نہ تو غیر اللہ سے کوئی چیز طلب کرتا ہے، نہ غیر اللہ پر احاد کرتا ہے۔ ایسے شخص کے نزدیک صرف اللہ ہی قوی ہے اور صرف اللہ اس کی پوری کائنات پر غالب ہے۔ سب کے سب ضعیف اور کمزور ہیں اور وہ کسی کے لیے کوئی شخص و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے۔ لہذا کسی انسان کو کسی انسان کے سامنے سر نہیں جھکا چاہیے۔ کیونکہ یہ انسان سب کے سب اسی کی طرح ہیں اور خود اپنے لئے نقصان کے غلام بھی نہیں۔ اللہ وحدہ ہی دینے والا اور روکنے والا ہے۔ لہذا اللہ کو اس مسئلے میں کسی دینے اور روکنے کی ضرورت نہیں۔ تمام مخلوق اس کی محتاج ہے اور وہ فنی ہے۔

پھر وہ دل عقیدے، توحید سے لہجہ ہے وہ اس بات پر بھی ایمان لاتا ہے کہ اس کائنات کے ایک ہی قانون قدرت اور ناموس فطرت کنٹرول کرتا ہے۔ لہذا اس کا یہ ایمان ہوتا ہے کہ جو نظام زندگی اللہ نے انسانوں کے لیے تجویز کیا ہے، یہ بھی انہی قوانین قدرت کا حصہ ہے۔ جو اس کائنات کے لیے وضع ہوئے ہیں۔ لہذا یہ انسان اس دنیا کے ساتھ ہم آہنگی کی

زندگی میں بسر کر سکا لہذا کہ وہ اسامی نظام زندگی کو اپنالے۔ لہذا وہی انعام و انتقام اختیار کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے یعنی وہ اللہ ہی کی شریعت کی اطاعت کرتا ہے جو اس نظام کائنات اور انسان کے وجود کے نظام کے ساتھ موافق ہے۔

پھر جو دل اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھتا ہے 'وہ اپنے اور اس اللہ کی پیدا کردہ قوم کائنات کے درمیان ایک قیمت اور تعلق محسوس کرتا ہے۔ اس کائنات کی زندگی جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے۔ لہذا وہ اس کی تمام باتوں کے ساتھ مل کر رہتا ہے۔ جو اس کا دوست 'حمید و معبود اور اس کے ساتھ مقدم اور محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ وہ اپنے ماحول میں اللہ کے دست قدرت کی کارستانی محسوس کرتا ہے۔ لہذا وہ اس ماحول میں اللہ اور اس کی مخلوقات کے ساتھ مل کر رہتا ہے۔ اس کے ساتھ اللہ کی مخلوق ہوتی ہے۔ اس کی آنکھیں اللہ کی پیدا کردہ عجب بات پر ہوتی ہیں۔ وہ یہاں اس کائنات کی کئی چیز کو اپنے اعضاء میں دیکھتا ہے۔ وہ اس کائنات کی کئی چیز کو کھ نہیں کرتا مگر امر الہی سے۔ کیونکہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے۔ وہی زندگی دینے والا ہے۔ وہ سب کا رب ہے اور ہر چیز کا رب ہے۔

اسی طرح انسانی تصرفات اور معاملات میں بھی توحید ظاہر ہوتی ہے۔ انسانی طرز عمل اور اس کی چال و چل میں بھی توحید کا اثر ہوتا ہے۔ اور انسانی زندگی اور سوسائٹی کے لیے مناسب اور طریق زندگی میں بھی توحید کا اثر ہوتا ہے۔ اور عقیدۂ توحید محض ایک کلمہ نہیں رہتا بلکہ زبان سے کہہ دیا جائے۔ وہ ایک عمل نظام بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چارے قرآن میں عقیدۂ توحید کو بہت ہی بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ ہر جگہ اس پر امر اور نہی کر دیا گیا ہے۔ لہذا توحید پر ان دعووں سے غور کیا جانا چاہئے۔ اس دعوے سے توحید فکر 'ایک نظام عمل' ایک نظام انسانی اور نظام حکومت بن جاتی ہے۔ اور اس پر ہر وقت غور کی ضرورت ہے۔ ہر زمانے میں 'ہر زمانہ اور سوسائٹی میں اور اسی مفہوم میں اس پر غور کی ضرورت ہے۔

اَللّٰهُ الَّذِیْنَ الْخَالِصُ (۳: ۳۹) "خبردار دین خالص اللہ کا حق ہے۔" نہایت ہی اونچی نہایت ہی طویل اور نہایت ہی رعب دار آواز میں۔ گویا اعلان شای ہے اور لفظ "خبردار" اسے اس کا آغاز ہوتا ہے اور نہایت ہی قصور و صبر کے الفاظ میں کہ اللہ ہی کا حق ہے نظام زندگی اور خالص اللہ کا حق ہے۔ جس طرح مفہوم موکل ہے اس طرح الفاظ بھی پر شوکت ہیں۔ یہ اصول حیات ہے۔ چارے زندگی اس پر قائم ہے بلکہ چارے کائنات اس نظام پر قائم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس قدر مختصر اور رعب دار اور قصور و صبر کے الفاظ میں یہ قانون بننا ہوتا ہے۔

اور اس کے متعلق میں اس دور کی جاہلیت کا کلمہ اور تقریر کی حقارت رد کیا گیا۔

وَالَّذِیْنَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ اِزْآِآءًا مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقْرِبُوْنَا اِلَیْهِ زُلْفٰی اِنَّ اللّٰهَ یَحْكُمُ بَیْنَهُمْ فِیْ مَا هُمْ فِیْهِ یَخْتَلِفُوْنَ اِنَّ اللّٰهَ لَا یَهْدِیْ مَنْ هُوَ کَذِبٌ کَفَّارٌ

(۴: ۳۹) "وہ جو لوگ جنوں نے اس کے سوا دوسرے سرپرست بنائے ہیں (کہتے ہیں) ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کر دیں۔ اللہ جیسا کہ ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دے گا جو کفار اور مکر حق ہو۔" وہ اعلان کرتے تھے کہ اللہ ان کا

خالق ہے۔ وہ سموات اور زمین کا خالق ہے۔ لیکن پھر وہ فطری استدلال کی راہ پر نہ پہنچتے تھے کہ ہر وہی خالق ہے تو وہی ہدٰی کے خالق ہے۔ اور پھر وہی نور و دستور اور قانون اسی کا چنا چاہئے۔ یہاں آکر وہ یہ انسانہ گمراہی تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ پھر وہ فرشتوں کے بت بناتے اور ان کو چمچتے۔ پھر یہ کہتے کہ وہ ملائکہ کے بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں جن کو وہ اللہ کہتے تھے۔ کائنات مسلمات اور عزّیٰ نے یہ دراصل ان کی عبادت نہیں ہے بلکہ یہ محض اللہ کے قریب ہونے کے لیے ہم ان کے آگے نکلتے ہیں تاکہ یہ فرشتے اللہ کے ہاں ہماری سفارش کرسں۔ اور یوں ہم اللہ کے نزدیک ہو جائیں۔

یہ عقیدہ سیدھے فطری انداز فکر سے انحراف ہے اور یہ عقیدہ قضا ہونے کے ساتھ ساتھ جچیے اور ناقابل فہم بھی ہے۔ نہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور نہ یہ بت فرشتوں کے بت ہیں۔ نہ اللہ نے اس کی اجازت دی ہے۔ نہ اللہ کسی کی سفارش سنتا ہے اور نہ اللہ اپنے بندوں کو اس طریقے پر ایسے قریب لانا ہے۔

جب بھی انسانیت نے عقیدہ توحید کو ترک کیا ہے۔ وہ فطرت کے سیدھے انداز فکر اور سیدھے سادے انداز استدلال سے محروم ہو گئی ہے۔ یہ اسلام اول روز سے لے کر آج ہے اور آدم علیہ السلام سے لے کر اوسر تمام رسولان محرم نے یہی عقیدہ توحید پیش کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہر جگہ ٹیک ٹوکوں اور اولیاء کی عبادت اسی طرح کی جاتی ہے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عرب فرشتوں اور فرشتوں کے بتوں کی عبادت بطور تقرب الٰہی اپنے ذم کے مطابق کیا کرتے تھے۔ متعدد ان کی سفارش کا حصول ہوتا تھا لیکن اللہ عقیدہ توحید اور سیدھے راستے کی نشان دہی فرماتا ہے لہٰذا توحید جس کے ساتھ کوئی التباس کوئی سفارشی اور کوئی انسانی مقررین خدا نہ ہوں۔

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كُذِّبَ كُفَّارٌ (۳: ۳۹) ”اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور مکر حق ہو۔“ کیونکہ یہ لوگ اللہ پر بھروسہ ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ بھروسہ ہے کہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور سراسر بھروسہ ہے کہ یہ اللہ کے ہاں سفارش کرتے ہیں جبکہ فرشتے ان کی اس ہدٰی کی تکذیب کرتے ہیں۔ یہ لوگ دراصل اللہ کے صریح احکام کا کفر کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو اس پر بھروسہ ہاندھتے ہیں اور اس کا انکار کرتے ہیں۔ ہدایت تو ان کو ملتی ہے جو محض ہوں، متوجہ ہوں، برائی سے بچنا چاہتے ہوں اور ان کو نیکی کے کاموں میں دلچسپی بھی ہو اور وہ خود کو لڑنے کے لیے کبھی رستے کا انتخاب کرتے ہوں۔ جو لوگ بھروسہ ہاندھتے ہیں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں تو وہ اللہ کی ہدایت اور مریضوں کے سختی میں ہوتے اس لیے کہ اپنے لوگ جان بوجھ کر گمراہی کے راستے سے دوری اختیار کرتے ہیں۔

اس کے بعد اس شرکیہ تصور خدا کی کمزوری اور چمچ ہونے کو ظاہر کیا جاتا ہے۔

لَوْ اَنَادَ اللّٰهُ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا لَّاصْطَفٰى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۝

سُبْحٰنَہٗ ۝ هُوَ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿۱﴾

”اگر اللہ کسی کو چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا، برگزیدہ کر لیتا، پاک ہے وہ اس سے (کہ کوئی اس کا

یہاں ہے) 'وہ اللہ ہے اکیلا اور سب پر غالب'۔

یہ ایک استدلالی مفروضہ ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر اللہ کسی کو اپنا شریک بنانا تو اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی شریک کر کے اس کا اعلان کر دیتا۔ اس کا ارادہ تو یہ قید ہے 'میں اللہ کی ذات حق سے پاک ہے۔ اس لیے اللہ کی طرف نہ بیٹے کی نسبت ہو سکتی ہے نہ اللہ کسی کا چاہے۔ یہ اللہ کی حیثیت و ارادہ اور اس کی تقدیر ہے۔ ان چیزوں سے اللہ پاک ہے۔

سُحُّنَةُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (۴: ۳۹) 'پاک ہے وہ اس سے 'وہ اللہ ہے اکیلا اور سب پر غالب'۔

اللہ اپنے لیے کسی کو شریک بنانا ہے۔ وہ تو ہر چیز کا پیداکرنے والا ہے۔ ہر چیز کا خالق ہے۔ ہر چیز کا مہر ہے۔ ہر چیز اور ہر انسان اس کی ملکیت میں ہے اور وہ جس طرح چاہتا ہے 'تصرف کرتا ہے۔

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يَكْذِبُ الْكَلِّ عَلَى النَّهْلِ وَيَكْذِبُ
النَّهَارُ عَلَى اللَّيْلِ وَسَحَّرَ النَّفْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ
الْمَعْلُومُ

"اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے۔ وہی دن پر رات اور رات پر دن کو چلیاتا ہے۔ اسی نے سورج اور چاند کو اس طرح مقرر کر رکھا ہے کہ ہر ایک ایک وقت مقررہ تک چلے جا رہا ہے۔ چاند رکھ 'وہ زبردست ہے اور درگزر کرنے والا ہے۔"

آسمان و زمین کی بادشاہت پر یہ ایک سرسری نظر ثانی و انداز کے نظام اور شمس و قمر کے نظام اور اسے زبردست طریقے سے منظم کرنے کے نظام پر ایک نگاہ 'اس بات کو ثابت کر دیتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور اللہ نہیں ہے۔ یہ نظام قدرتِ دل کے اندر یہ بات ظاہر دیتا ہے کہ نہ اللہ کا کوئی شریک ہے اور نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔

زمین و آسمان کی مخلیق میں اللہ کی وحدانیت کے دلائل بالکل ظاہر ہیں اور ان قوانین میں بھی وحدتِ حق کے نشانات ظاہر ہیں جو ان کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ اس پوری کائنات پر ایک سرسری نظریں اس بات کو ظاہر کر دیتی ہے کہ اس کو چلانے والا ارادہ ایک ہے۔ آج تک انسانوں نے ہر ماضی انکشافات کیے ہیں 'ان میں وحدتِ اہمیت کے لیے بے شمار دلائل موجود ہیں۔ یہ بات انسانوں پر ثابت ہو گئی ہے کہ یہ کائنات جس تک انسان نے رسائی حاصل کر لی ہے 'یہ ایسے ذرات سے بنی ہوئی ہے جن کی حقیقت اور باہمیت ایک ہے اور ان ذرات میں سے ہر ایک ذرہ ذی شعاعوں سے مرکب ہے 'جن کی حقیقت ایک ہے۔ اور یہ بات بھی معلوم ہو چکی ہے کہ ان ذرات سے جو اجرام فلکی بنے ہیں خلاء وہ ایسے ہوں جس میں ہم رہتے ہیں یا دوسرے سیارے اور ستارے ہوں۔ یہ سب کے سب ایک مکمل حرکت میں ہیں اور اس حرکت کا ایک مخصوص جاری قانون ہے جس سے کوئی ستارہ بھی ہٹ نہیں سکتا۔ چھوٹے ذرات اور ستاروں میں بھی وہی حرکت ہے اور اس دنیا کے عظیم ترین ذرات میں بھی وہی حرکت ہے۔ پھر مطالعہ کائنات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ

اس حرکت کا ایک نظام ہے۔ یہ نظام وہ حقیقت ہے جو اس بات کا ثبوت فراہم کرتی ہے کہ اس پوری کائنات کا خالق و مدبر ایک ہے۔ سائنس دان ہر روز جس نئی حقیقت کی دریافت کرتے ہیں اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس کائنات کے منصوبے میں جو کچھ رکھا ہوا ہے وہ اللہ وحدہ کی ذات پر شاہ عادل ہے اور یہ ایک سچائی ہے جو یہ لوگوں کی خواہشات کے مطابق نہیں بدلتی۔ اور نہ کسی شخص کے میلانات کے مطابق کسی طرف مائل ہوتی ہے۔ نہ اپنی راہ ایک سیکڑ کے لیے چھوڑتی ہے اور نہ بے رواداری اختیار کرتی ہے۔

خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ (۵: ۳۹) ”اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا۔“ اور کتاب بھی اس نے برحق نازل فرمائی۔ لہذا اس کائنات میں بھی حق ہے اور اس کتاب میں بھی حق ہے اور یہ ایک ہی حق اور سچائی ہے جو اس کائنات میں بھی ہے اور اس کتاب میں بھی ہے اور دونوں کا منبع و مصدر ایک ہی ہے۔ اور دونوں اس بات کی نشانی ہیں کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا ایک ہی ہے۔

يُكْوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكْوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ (۵: ۳۹) ”وہی ہے جو دن پر رات کو اور رات پر دن کو لپیٹتا ہے۔“ یہ اندازِ تعبیر یہ ہے کہ انسان کا دامن سمجھ کر ان جدید انکشافات کی طرف اس کی توجہ مبذول کرنا ہے جن کے مطابق زمین کا گول ہونا حجت ہوا ہے۔ باوجود اس خواہش کے کہ میں قرآن مجید کی تفسیر میں جدید سائنسی انکشافات سے دامن چھڑاؤں کیونکہ انسانی نظریات کبھی درست ہوتے ہیں کبھی غلط۔ آج ثابت ہوئے اور کل باطل ہو جاتے ہیں جبکہ قرآن حق ہے اور اپنی سچائی پر وہ خود دلیل ہے۔ ”آفتاب آمد دلیلِ آفتاب“ قرآن اپنی سچائی کا ثبوت اپنے مواضع یا مخالف سے نکالتا ہے۔ نہ ان انکشافات سے جو یہ ضعیف انسان فراہم کرتا ہے۔ لیکن اپنے اس رویے کے باوجود یہ اندازِ تعبیر مجھے مجبور کر رہا ہے کہ میں زمین کی گردش بخوری اور اس کی کروی سلسلے پر غور کروں اس لیے کہ ایک ظاہری سحرا اس تعبیر سے صاف صاف نظر آتا ہے اور اس کا انکار ممکن نہیں۔ زمین گول ہے اور گردش بخوری کے ساتھ سورج کے سامنے ہے۔ اس لیے اس کا جو حصہ سورج کے سامنے ہے وہ روشن ہے اور دن ہے لیکن یہ حصہ ایک جگہ کھڑا نہیں رہتا۔ نہ جی یہ حصہ حرکت کر کے آگے بڑھتا ہے۔ اندھیرا زمین کے اس حصے کو ڈھانپتا جاتا ہے۔ اور اسے لپیٹتا جاتا ہے۔ لہذا یہ دن و رات کا حصہ لپیٹتا چلا رہا ہے اور رات اسے لپیٹتی جاتی ہے۔ دوسری جانب سے جہاں رات لپٹی ہوئی ہے وہیں آگے بڑھتی اور روشنی رات والے حصے کو لپیٹتی ہے اور اس میں دن آتا جاتا ہے۔ یہاں ایک طرف سے دن کو رات (Cover) کرتی ہے اور دوسری طرف سے رات دن کو کرکٹ جاتی ہے اور یہ حرکت جاری ہے۔

يُكْوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكْوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ (۵: ۳۹) یہ لفظ صورت حال کا خوب نقشہ کھینچنے اور صورت حال کا صحیح نقشہ دہن میں آ جاتا ہے۔ اس طرح زمین کی حرکت کی نوعیت کا انشاء بھی ہو جاتا ہے۔ زمین کا گول ہونا بھی ثابت ہوتا ہے۔ اس کا دورہ بھی ثابت ہوتا ہے۔ اس اندازِ بیان کی یہ بہترین تفسیر ہے اس کے سوا کوئی دوسری تفسیر اس سے زیادہ گہری نہیں ہو سکتی۔

وَسَحَرَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى (۵: ۳۹) ”اس نے سورج اور چاند کو اس طرح سحر کر رکھا ہے کہ ہر ایک ایک وقت مقرر تک چلے جا رہا ہے۔“ سورج اپنے مدار پر چل رہا ہے اور چاند اپنے مدار پر چل رہا ہے۔ اور دونوں حکم الہی سے سحر ہیں۔ اور کسی کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ وہ ان کو چلا رہا ہے اور فطری استغاثہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ بغیر کسی تحریک کے یہ حرکت ہو رہی ہے اور ان خود ہی نصیبہ و نفعہ اس باقاعدگی سے چل رہا ہے کہ کئی ملین سال گزرنے کے بعد ہمیں اس حرکت میں ہل پر لڑکی بیٹی نظر نہیں آتی۔ اور یہ شمس و قمر اسی طرح چاہی رہیں گے اور ایک وقت تک جاری رہیں گے۔ یعنی قیامت تک اور اس کا نظم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ جب حکم ہو گا یہ رک جائیں گے۔

أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ (۵: ۳۹) ”جان رکھو وہ زبردست ہے اور درگزر کرنے والا ہے۔“ خدا اوقات قدرت اور نیکی و رحمت کے وہ کائنات کو سمجھاتا ہے اور اس قوت کے ساتھ ساتھ وہ غفار بھی ہے۔ جو لوگ اس کی طرف مڑ جاتے ہیں ان کی کوتاہیوں کو بخش دیتا ہے حالانکہ انہوں نے سخت عیب اور شرک جیسے بڑے جرائم کیے تھے۔ اور وہ اللہ کے ساتھ اللہ بناتے تھے۔ اور پھر اللہ کے لیے اولاد مقرر کرتے ہیں اور دوسرے جرائم کرتے ہیں لیکن توبہ کا دروازہ کھلا ہے اور اس سے داخل ہونے کے لیے راہ و آگاہ رہے اور اللہ عز و جل غفار ہے۔

--- ۰ ۰ ۰ ---

اس عظیم کائنات کے معاملے کے لیے اس سرسری فکر کے بعد اب روئے سخن ذرا بھر جانا ہے۔ انسان کے نصیب الٰہی چھوٹے شمس کی طرف ہو اپنے اندر ایک عظیم جہان رکھتا ہے۔ صرف اس پہلوی طرف متوجہ کیا جاتا ہے کہ ذرا ”زندگی“ اور ”حیات“ پر غور کرو۔

خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَانْزَلَ لَكُمْ مِنْ الْأَنْعَامِ ثَمِينَةً أَنْتُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ۚ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ قَالَىٰ تُصَرِّفُونَ

”اسی نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر وہی ہے جس نے اس جان سے اس کا جوڑا بنایا۔ اور اسی نے تمہارے لیے مویں میں سے آٹھ تودہ پیدا کیے۔ وہ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں جن جن تاریک پردوں کے اندر تمہیں ایک کے بعد ایک حمل دینا چاہتا ہے۔ یہی اللہ (جس کے یہ کام ہیں) تمہارا رب ہے، یاد رکھو اسی کی ہے کوئی مبدیٰ اس کے سوا نہیں ہے، پھر تم کو دوسرے پھر تمہارے چارے ہو؟“

انسان جب اپنے صس پر غور کرتا ہے اس شخص پر لگے اس نے خود پیدا نہیں کیا اور وہ اس کی تخلیق کے آثار کے بارے میں بھی خود نہیں جانتا۔ صرف وہی معلومات اس کے پاس ہیں جو اللہ خالق نے دیے ہیں۔ انسان کا شمس ایک

ہے ' اس کی ذات ایک ہے۔ اس کی اس ذات اور نفس کے خصائص ایک ہیں اور اس نفس انسانی کے بعض خصائص دوسری مخلوقات سے بالکل جدا ہیں۔ جس طرح نفس انسانی کے تمام افراد ایک مخصوص دائرے کے اندر محدود اور حتمی ہیں۔ اسی طرح "نفس انسانی" ان ہی افراد کے درمیان ایک ہے جو اس زمین میں منتظر ہیں یا رہتے ہیں۔ اسی نفس واحد سے پھر اس کا جو ذایا پوری بھی پیدا ہوئی۔ تمام انسانی خصوصیات کے اندر عورت مرد کے ساتھ شریک ہے۔ اگرچہ تفصیلی خصوصیات مختلف ہیں لیکن بنیادی خصوصیات ایک ہی ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مرد و عورت کی سمیت ایک ہی نسل کے مطابق ہے۔ اسی نسل کے اندر بعض ترسیلات کی وجہ سے مرد اور عورت الگ الگ ہو گئے۔ ایک ہی ارادہ ہے جو مرد اور عورت کو لگ کر رہتا ہے۔

نفس انسانی کے اندر مرد و عورت کے اختلافات کے حوالے اور مناسبت سے یہاں دوسرے حیوانات کی اہم اجناس کے نزدیک کے تمام کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا کہ اس پوری کائنات میں اور انسانوں کے علاوہ دوسرے حیوانات میں بھی حق جاری ہے۔

وَأَنْزَلْ لَكُمْ مِنَ الْلُحْمِ يُعْنِيهِ زَوَاجٌ (۶:۳۹) "اور اسی نے تمہارے لیے موشیوں میں سے آٹھ نر و مادہ پیدا کیے"۔ یہ آٹھ جانور نر و مادہ جس طرح دوسری کائنات میں آئے ہیں 'بجائے 'بکریاں' 'دھڑ اور لونٹ ہیں۔ لیکن نر و مادہ کے طور سے آٹھ بنتے ہیں۔ اور جب نر و مادہ کو جمع کیا جائے تو ان پر ازواج یعنی جوڑوں کا عقد بولا جاتا ہے۔ یوں مجموعہ آٹھ بن جاتا ہے۔

انہی ازواج سے جاتا ہے کہ اللہ نے ان کو ناز کیا ہے یعنی پیدا کر کے تمہارے لیے مصلح کیا ہے۔ یہ حقیر اللہ کی طرف سے حزیل ہے۔ یعنی اللہ کے طوفان کا یہ کارنامہ ہے اور اس اللہ نے اس کی اجازت دی ہے کہ انسان ان آٹھ قسم کے جانوروں کا گوشت استعمال کرے۔

جانوروں میں نر و مادہ کی خصوصیات کے تذکرے کے بعد بحر ہاؤں کے بیٹ میں پائے جانے والے جنین کے مختلف مراحل کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔

يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونٍ أُمَّهَاتِكُمْ خَلَقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ (۶:۳۹) "پھر وہ ماؤں کے پیٹوں میں تحقیق کے بعد خلق کرتا چلا جاتا ہے"۔ پہلے اللہ 'پھر لوتھرا' پھر گوشت کا قلعہ 'پھر پڑاؤں' پھر وضع حمل اور آخر میں اس کے اندر انسانی حواس کا پیدا کرنا اور انسانی خصوصیات کا پیدا کرنا۔

فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ (۶:۳۹) "تین تین تاریک پردوں کے اندر"۔ پہلے اس پردے کی تاریکی جس کے اندر جنین ہوتا ہے 'پھر رحم مادر کی غلٹ جس کے اندر وہ مخلوق ہوتا ہے اور پھر اس کا بیٹ جس کے اندر رحم ہوتا ہے اور اللہ کا دست قدرت اس درے کو روز بھر چلا جاتا ہے۔ اور یہ دست قدرت روزانہ بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ پھر اس کی اصل و صورت بدلتی چلی جاتی ہے۔ یہ ترقی کرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ اس مخلوق کی تحریف کرتا ہے اور اسے بیٹنے کی طاقت دیتا ہے۔ اور یوں شکل بدلنا اس کے لیے ممکن ہوتا ہے۔ یہ قدم بصر آگے جاتا ہے۔ اللہ کی قدرت پر اور انہی کے مطابق۔

انسان کے اس مختصر سفر اور اس کے اندر اس کی سائنس کی فن دور رس تہذیبوں پر ایک نظر ڈالنے اور ان تہذیبات کو غور سے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر پائی جانے والی عجیب و غریب خصوصیات کی کار فرمائی اور راہنمائی میں اس کمزور ترین اور خوردبینی عقل نے بس اندازت ترقی کی 'ان اندھیروں میں اور اس عجیب انداز میں 'تو انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ سب باتیں انسان کے نظم و بصیرت اور اس کی قدرت سے وراہ ہیں۔

یہ تمام حقائق اس بات کے لیے کافی ہیں کہ انسان کو خالق کائنات کی معرفت پر مجبور کرے۔ اور انسان خالق کائنات کو اس کے ان زندہ آثار کے ذریعہ پہچانے اور اس حقیقی کے اندر جو وہ رہا ہے۔ اس کے آجہا بچل ظاہر و باہر ہیں اور کوئی سوچنے والا انسان کس طرح ان سے صرف نظر کر سکتا ہے۔ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا

إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَىٰ تَصَرَّفُونَ (۶:۳۹) ”یہی تمہارا رب ہے“ بادشاہی اسی کی ہے 'کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے' پھر تم کو دیکھ رہے جا رہے ہو؟“

اللہ وحدہ کی فن نشانیوں کو دیکھتے ہوئے 'اللہ کی بے قید قدرت کے ان نشانات کو ملاحظہ کرتے ہوئے یہاں لوگوں کو خود اپنے طرز عمل پر خود کرنے کے لیے ڈاکٹر دنیا جانا ہے اور ہلا جانا ہے کہ اب تمہارے سامنے صرف دو راستے ہیں۔ شکر کی راہ اور کفر کی راہ اور جو راہ بھی تم اختیار کرو گے اس کے سارے نتیجے کی ذمہ داری انفرادی ہے۔ اور اشارہ دے دیا جاتا ہے کہ وقت قریب ہے۔ دنیا کا یہ مرحلہ ختم ہونے والا ہے۔ پھر حساب و کتاب ہو گا اور یہ حساب و کتاب وہ ذات ہے گی جس نے جس نے جسے جس جس تکریک ترین پر دوں کے اندر سے نکال کر دم دار بنایا ہے۔ اور وہ اب تمہارے دلوں کی عجیب ترین باتوں کو بھی جانتا ہے۔

إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا سِرَاطَ لِعِبَادِهِ الْكَافِرَةِ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ شَرِّ لِي رَيْبِكُمْ مَرَجِعُكُمْ فَيَتَبَلَّغُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلَيْهِ يَدَاتِ الصُّدُورِ

”اگر تم کفر کرو تو اللہ تم سے بے نیاز ہے‘ لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کمزور پسند نہیں کرتا‘ اور اگر تم شکر کرو تو اسے وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ آخر کار تم سب کو اپنے رب کی طرف بلاتا ہے‘ پھر وہ جس جس کا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو‘ وہ تو دونوں کا عامل تک جانتا ہے۔“

تمہاری ماؤں کے پیٹ کا عرصہ تو تمہارے طویل سلازنگی کا ایک مختصر حصہ ہے۔ ابتدائی مرحلہ ہے۔ پھر پیدائش سے باہر آکر تم قدرے طویل مرحلے میں داخل ہو گے۔ اس کے بعد تیرا طویل اور ابدی مرحلہ ہو گا۔ حساب و کتاب ہو گا اور یہ مرحلہ اللہ عظیم و عظیمی جوہر سے ملے ہو گا۔

جہاں تک اللہ کی ذات کا تعلق ہے وہ انسان جیسی کمزور مخلوق کا محتاج نہیں ہے۔ انسان بہت ہی ضعیف مخلوق ہے۔

یہ لفظ کا فعل و کرم ہے کہ وہ انسانوں کی طرف متوجہ ہے اور ان کی مگرانی اور ان پر مریالی کرتا ہے۔ اور وہ کس قدر ضعیف ہیں اور کس قدر کمزور ہیں۔

اِنْ تَكْفُرْ وَاِنْ اَللّٰهُ غَنِيٌّ عَنْكُمْ (۷:۳۹) ”مگر تم کفر کر دو گئے اللہ بے نیاز ہے۔“ کیونکہ خدا
 لہذا اللہ کی ملک میں کسی چیز کا اضافہ نہیں کر سکتا۔ اور خدا کائنات میں کسی چیز کی کمی کر سکتا۔ لیکن اللہ اپنے
 بندوں کی جانب سے کفر کو پسند نہیں کرتا اور کفر کو محبوب نہیں رکھتا۔

وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ (٧: ٣٩) ”لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا۔“ اور اگر تم شکر کرو۔

وَأَن تَشْكُرُوا وَآيَٰضُهُ لَكُمْ (٧: ٣٩) ”مگر تم شکر کرو تو اسے وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔“ وہ شکر کو محبوب رکھتا ہے۔ اور اس پر جزائے خیر دیتا ہے۔

وَلَا تَقْرُؤْ وَازِدَةً وَزَرَ اخْرٰی (۷:۳۹) کوئی بیوہ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بیوہ نہ اٹھائے گا۔" آخر کراہتِ نکاح کے لیے لکھا ہے۔ صرف اس کے آگے ہیں جو ہوتے ہیں اور اس کے سوا کوئی جاسے چاہے نہیں ہے۔

ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (۷: ۳۹) ”اور کار تم سب کو لکھی
 طرف لپٹا ہے۔ پھر وہ جیسے مانے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔“
 اس پر کوئی امر خفی نہیں ہے۔

اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (۷:۳۹) ”وہ دلوں کا حال جانتا ہے۔“ یہ ہے اہتمامِ حیات۔ یہ ہیں دلائلِ چریت اور یہ ہے دروہا جس سے دونوں راستے الگ ہوتے ہیں۔ ایک چریت کا راستہ اور ایک خطالت کا راستہ۔ جب ہر شخص کو اختیار ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے۔ جو شخص جس رنگے کو اختیار کرے خوب سمجھ کر اختیار ہے۔ غور و فکر کے بعد کرے۔ علم اور فکر کے ساتھ کرے۔

درس نمبر ۲۱۶ ایک نظر میں

پہلے سبق میں یہ بات کہی گئی کہ تخلیق انسان کی کئی کیا ہے۔ یہ کہ جس ایک ہی نفس سے پیڑ اکیں مچا ہے اور پھر اسی نفس سے لیک جو ڈالہی بنا دیا گیا ہے۔ پھر موشیوں کو بھی یہ شمار جو دونوں کی صورت میں بنا دیا گیا ہے۔ اور پھر تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تخلیق کے بعد تخلیق جس میں وہی اور تین عطمتوں کے اندر جس میں پیڑ اکیا۔ پھر اللہ نے جس میں انسانی خصوصیات عطا کیں اور پھر ان خصوصیات کا نظام مکمل قائم کیا اور اس کو قوی دی۔

اب یہاں انسانوں کی نفسیاتی دنیا کے حالات بتائے جاتے ہیں کہ حقیقی اور غم اور اس و خوف کے وقت اس کی حالت کیا ہوتی ہے۔ وہ کس قدر کمزور ہیں اور کس قدر حوصلوں حراج ہیں اور کس قدر کمزور و ناتواں ہیں لہذا یہ کہ وہ رب تعالیٰ کے ساتھ رابطہ قائم کر لیں۔ اور اسی کی طرف امید لگائے رہیں اس کے مطیع فرماں ہو جائیں اور صحیح راستہ پہچان لیں۔ اور اصل حقیقت کو پالیں اور اللہ نے انسان کو جو انسانی خصوصیات دیئے ہیں لہذا آپ کو اس کی راہ پر چلیں۔

--- ۷۷۷ ---

درس نمبر ۲۱۶ تشریح آیات

۸ --- تا --- ۱۰

وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ
نِعْمَةً مِّنْهُ لَبَّىٰ مَا كَانَ يَدْعُوًا إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا
لِّيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ

”انسان پر جب کوئی آفت آتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتا ہے۔ پھر جب اس کا رب اسے اپنی نعمت سے نواز دیتا ہے تو وہ اس معیت کو بھول جاتا ہے جس پر وہ پہلے پکار رہا تھا اور دوسروں کو اللہ کا ہمسرہ سمجھتا ہے تاکہ اس کی راہ سے گمراہ کرے۔ (اسے نبی!) اس سے کہو کہ تم لوگ دن اپنے کفر سے لطف اٹھ لے، پیچھے تو دوڑنا ہی چاہئے ولا ہے۔“

یہ انسان کی فطرت کا حراج ہے کہ جب خطرات لاحق ہوں تو انسانی فطرت کھل کر سامنے آ جاتی ہے اور وہ تمام پر دے اور خواہشات دور ہو جاتے ہیں جس فطرت کے اوپر چھائے ہوئے ہوں اور تمام ادہام و خرافات بھی دور ہو جاتے ہیں۔ خطرے کے وقت انسان صرف رب ذوالجلال کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس کے آگے جھک جاتا ہے۔ فطرت انسانی اس وقت اس بات کا ادراک کر رہی ہے کہ یہ خطرہ صرف اللہ ہی کے ڈالنے سے ٹل سکتا ہے۔ اللہ کے سوا تمام دوسری قومیں مجموعی ظہمت ہوتی ہیں۔

لیکن جب مشکلات دور ہوتی ہیں اور امن و امان اور خوشحالی کا دور آتا ہے اور اللہ مشکلات کو سختوں سے بدل دیتا ہے اور یہی مشکلات دور ہو جاتی ہیں تو یہی انسان جس کی فطرت کھل کر سامنے آگئی تھی پھر ادہام و خرافات میں پھنس کر اپنی سابقہ حالت کے زیر اثر آ جاتا ہے۔ اور مشکلات میں اپنے گمراہانے ’اللہ کی طرف متوجہ ہونے اور توبہ کرنے کو بھول جاتا ہے۔“

اس وقت پھر اس کی وہ حالت نہیں ہوتی کہ وہ اللہ ہی کو پکارے ’اس سے ارے اور یہ مجھے کہ لب اللہ کے سوا کوئی بھی مشکلات کو دور نہیں کر سکتا۔ یہ تمام حالات بھلا کر لب دوبارہ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتا ہے۔ یا تو وہ امن

انہوں کو پوچھا ہے جو جاہلیت کے دور میں پڑے جاتے تھے یا بعض انکس کو پوچھا ہے۔ یہ ایسے حادثات کی زندگی کرتا ہے جو اللہ کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ جس طرح ہر جاہلیت کا ایک اللہ ہوتا ہے۔ کسی وہ اپنی خواہشات اور اپنے مفادات کو پوچھا ہے یا وہ مشفق کی سمیٹوں اور ان جانے خوف سے ڈرتا ہے یا اپنی اولاد و اور حکام کو پوچھا ہے یا اپنے سرداروں اور لیڈروں کو پوچھا ہے۔ یا درجہ کے سردار بھی پڑے جاتے ہیں جس طرح خدا کو پوچھا جاتا ہے۔ بعض لوگات سے جدا۔

بھی زیادہ پڑے جاتے ہیں۔ یا درجہ کے شریک کی بھی کی اقسام ہیں۔ بعض شریک سمیت ان غلطی ہوتے ہیں۔ زلف نہ اسے دیکھ سکتے ہیں اور نہ ان کو اس کا احساس ہوتا ہے۔ قرآن کریم صرف معروف و مشہور شریک ہی کو نہیں جتنا بلکہ وہ ہر اس بات کو لیتا ہے جو اپنے منہ کے اعتبار شریک پر۔

نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسا انسان اللہ کے راستے سے گمراہ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اللہ کی راہ تو ایک ہوتی ہے۔ اس میں تعدد ممکن نہیں ہے۔ وہ یہ کہ زندگی صرف اللہ ہی کی ہوگی۔ محبت صرف اللہ کے ساتھ ہوگی۔ اور کسی شخص کے تصور میں بھی اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہ ہو۔ نہ مال کا خدا شریک ہو۔ نہ اولاد کا خدا شریک ہو۔ نہ وطن کا خدا شریک ہو۔ نہ زمین کا خدا شریک ہو۔ نہ رشتہ داری کا خدا شریک ہو۔ شریک کی ان صورتوں میں سے جو بھی کسی کے دل میں جاگزیں ہوگی تو یہ اللہ کو اللہ میں شامل ہوگی۔ اللہ کے راستے سے گمراہ ہوگی۔ اور اللہ کے راستے سے گمراہی کا انجام آگ ہے اور یہ بات بہت جلد اس دنیا کی عقل زندگی کے بعد سامنے آنے والی ہے۔

قُلْ نَسْتَعِثُّ بِكَفَرٍ لَّكَ قَلِيلًا اِنَّكَ مِنْ اَصْحَابِ النَّارِ (۸:۳۹) ”مگر دیجئے کہ تم لوے ہی دن اپنے کفر سے خلف اٹھائے قبیح تو دروغ میں جاتے والا ہے۔“ اس دنیا کے دن جس قدر بھی حویل ہوں، تم لوے ہی ہیں۔ انسان کے دن نہیں پر ہر حال گئے چنے ہیں اگرچہ عمر میں کوئی پڑے۔ بلکہ خود پوری جس انسانی کی زندگی بھی اس کرۃ الارض پر پھیل ہے۔ جب ہم اس عمر کا مقابلہ لایم اللہ سے کریں۔

--- ۰۰۰ ---

اس بری تصویر کے مقابلے میں ایک بھی تصویر اور بھی نئیائی کیفیت بھی ہے۔ اللہ سے ڈرنے والا دل، ہر حالت میں ہر آفت میں اللہ کو یاد کرنے والا دل، دنیا میں آخرت کو نظر میں رکھ کر زندگی گزارنے والا دل، اللہ کی رحمت کا حلیہ، اللہ کے ساتھ ہمارا ربط کرنے والا دل جس سے علم صحیح پیدا ہو، اور اس کائنات کی حقیقت کو پا لینے والا دل، اس کی تصویر یہ ہے:

اَمَنْ هُوَ قَائِمٌ اَتَاكَ الْيَلِ سَلِحًا وَقَالِمًا يَحْذَرُ الْخَيْرَةَ

وَيَرْجُو رَحْمَةً رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ *
اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُو الْاَلْبَابِ اِنَّ

”کیا اس شخص کی روش بہتر ہے یا اس شخص کی؟ جو مطیع فرمان ہے، رات کی گھڑیوں میں کھڑا رہتا اور سجدے کرتا ہے، آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت سے امید لگاتا ہے؟“ ان سے یہ پوچھا گیا جانے والے اور نہ جاننے والے دونوں بھی یکساں ہو سکتے ہیں؟“ نصیحت تو عقل رکھنے والے ہی قبول کرتے ہیں؟“

یہ نہایت ہی روشن اور حواسِ تصور ہے۔ مطیعِ فرمان، اجماعتِ شعائر، سجدے کی حالت میں اور رکوع کی حالت میں ہونا دراصل حواسِ اجماعتِ شعاری ہے۔ ایسا شخص آخرت سے ڈرتا ہے اور اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوتا ہے۔ یہ صفائی اور باطن کی یہ شلاقی انسانیت کو کھول دیتی اور انسانی دل و دماغ کو دیکھنے، اللہ کرنے اور فکر کرنے کی قوت عطا کرتی ہے۔ ان تمام امور کے زریعہ موتی کی بہت ہی اچھی تصویر بھیج جاتی ہے۔ جبکہ آیت سابقہ میں مشرکین کی نہایت ہی بھڑکی تصویر تھی۔ اس کے بعد ان کے درمیان موازنہ دیکھئے۔

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْمَلُونَ (۹:۳۹) ”ان سے پوچھا گیا تم رکھنے والے اور نہ رکھنے والے دونوں یکساں ہو سکتے ہیں۔“

سچا علم دراصل معرفتِ الہی کا نام ہے۔ سچائی تک پہنچنے کا نام ہے۔ اور ایسا علم انسانیت بھیرت کو کھول دیتا ہے۔ اور یوں ایک عالمِ حق حقائق تک رسائی حاصل کر لیتا ہے جو اس وجود میں ہوتی ہے۔ علم کی مطہرات کا نام نہیں ہے جو ذہن میں جمع ہو جائیں اور جن سے کوئی سچا، مومن اور کوئی سچی حقیقت ذہن نشین نہ ہو۔ اور نہ محسوسات کے علاوہ کوئی حقیقت ذہن میں نہیں ہو۔

یہ ہے سچا راستہ علمِ حقیقی اور اس حقیقت کا جو دل و دماغ کو منور کر دیتی ہے۔ یہی ہے اللہ کا مطیع فرمان ہونا۔ دل کا حواس ہونا اور آخرت کا خوف اور اللہ کے فعل و کرم کی امید واری اور یہی ہے اللہ کا خوف اور اللہ کے سامنے ڈرنے اور سے رہنا۔ علم اور حقیقی علم یہی ہے اور اس طرح جو حقیقت پیدا ہوتی ہے وہ دیکھنے والی اور سننے والی اور جس چیز کو وہ پاتی ہے اس سے فائدہ اٹھانے والی ہوتی ہے اور یوں اس قسم کا علم ان مشاہدات کے پیچھے حقیقتِ عظمیٰ تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن جو لوگ افروادی تجربت کو سمجھتے ہیں اور صرف ان چیزوں کو مطہرات سمجھتے ہیں جو نظر آتی ہیں۔ ایسے لوگ مطہرات جمع کرنے والے تو ہیں لیکن علماء نہیں۔

إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الذِّكْرَ (۹:۳۹) ”نصیحت تو عقل رکھنے والے ہی قبول کرتے ہیں۔“ یعنی سکے دونوں والے جن کی بھیرت کے دروازے انہوں پر عموماً ہر مشاہد کے پیچھے جھانک کئے ہوں۔ وہ لوگ حلقہ ہیں اور وہی لوگ ہر چیز میں اللہ کے نشانات دیکھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں اور وہ اللہ کے سامنے جو ابدی کے تہن کو بھوس نہیں جاتے۔ ان دو تصویروں کے بعد اہل ایمان کو مخاطب کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کا خوف کرس اور اللہ کے کام کرس اور اس عنصر زندگی میں طویل زندگی کے لیے کچھ کار کا کر اور سچا کچھ لیں۔

قُلْ يُعْبَادُوا الَّذِينَ آمَنُوا رَبُّكُمْ إِلَٰلَٰهِنَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ

الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

”(اے نبی!) کو کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو! اپنے رب سے ڈرو۔ جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک روی اختیار کیا ہے ان کے لیے بھائی ہے اور خدا کی زمین وسیع ہے، میرے کرنے والوں کو تو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔“
 کو کہ اے میرے بندو! جو ایمان لائے ہو! قُلْ يُعْبَادُ الَّذِينَ آمَنُوا (۱۰: ۳۹) قل ایمان کی طرف نہایت ہی نظر کرم ہے۔ اصل میں مرلی مہارت یوں ہے:

قُلْ يُعْبَادُ الَّذِينَ آمَنُوا (۱۰: ۳۹) میں ان سے میرا یہ پیغام کہ دو کہ حق بن جاؤ۔ اپنے رب سے ڈرو۔ لیکن اللہ نے اسے براہ راست پکار کے صلیبی میں تہیں کر دیا۔ یہ ایک قسم کا اعلان اور تنبیہ ہے۔ رسول اللہؐ تو مسلمانوں کو (بصاحت) کہہ کر میں پکارتے تھے آپ تو یا خدا اللہ کہہ کر انہیں پکارتے تھے لیکن یہ اللہ کی نظر کرم ہے کہ وہ حضورؐ سے فرماتا ہے کہ (بصاحت) کہہ کر پکارو۔ یوں یہ پکار اللہ کی جانب سے ہو اور حضور اکرمؐ اللہ کے ذاتی حکم کی نجات فرمائیں۔

قُلْ يُعْبَادُ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ (۱۰: ۳۹) ”اے نبی! کو کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو! اپنے رب سے ڈرو۔“ تو نبیؐ کیا ہے؟ وہی دل کی حمایت۔ اللہ کی طرف ڈر اور خشیت کے ساتھ دیکھنا۔ امید اور شمع کے ساتھ دیکھنا۔ اس کے غضب، ناراضگی سے ڈرنے رہنا۔ یہ ہے بہترین تصویر قل ایمان کی۔ اس آیت میں جو تصویر کشی کی گئی ہے اور اس میں جو رنگ بھرے گئے ہیں وہ وہی ہیں جو آیت سابقہ میں ہیں، البتہ یہ عملی رنگ ہیں۔

لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ (۱۰: ۳۹) ”جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک روی اختیار کیا، ان کے لیے بھائی ہے۔“ کیا خوب بڑا وہ ہے کہ اس دنیا میں اچھا سلوک کرو۔ تو یہاں اس حقیر دنیا میں بھی اچھا بننا پڑا اور آخرت میں بھی اچھا بننا پڑا۔ جو دار بقا اور دہر دوام ہے۔ لیکن یہ انسان پر فیض و کرم ہے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ یہ انسان کس قدر ضعیف اور ناخوش ہے۔ اس لیے اللہ نے اس پر بے پناہ کرم کیا۔

وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ (۱۰: ۳۹) ”خدا کی زمین وسیع ہے۔“ خدا زمین کی محبت اور کسی ایک جگہ کے ساتھ الفت جس میں ہمارے نہ رکھ دے۔ نسب، رشتہ داری اور دوستی کے روابط جس پر بڑے کاموں سے روک نہ دیں۔ ہرگز ایک عظیم مفقود کے لیے ہوئی ہے۔ اگر کوئی جگہ تمہارے دین کے لیے ٹھک ہو اور جہاں تم اسلام کا محض نام جاری نہیں کر سکتے تو پھر زمین سے چلے رہنا شیطان کی حرکت ہے۔ اور یہ انسان کے دل پر کا ایک رنگ ہے۔

یہ قرآن کا نہایت ہی لطیف اشارہ ہے، اس طرف کہ انسان کے دل و دماغ میں ترک خلقی اس طرح سرایت کرتی

ہے کہ بت اللہ کی وحدانیت اور اللہ سے ڈرنے کی ہوری ہے۔ اور اس میں یہ لطیف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کا سرچشمہ وحیِ اہلِ باری ہے جس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ کیونکہ انسان کے دل و دماغ کا یہ طالع وحیِ اہلِ باری کی تخلیق ہے اور جو انسان کی تخلیق ہے ہرے میں پوری مصلحت رکھتی ہے۔ اور انسان کی شخصیت کے خلیہ گوشوں کو جانتی ہے۔

اللہ جانتا ہے کہ یہ ہجرت انسانوں کے لیے کس قدر مشکل کام ہے۔ دنیا کے ان راہلوں کو تکلیف ترک کر دینا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ایک چالو زندگی کو ترک کرنا رزق کے ایسے وسائل جن کا انسان عادی ہو جائے۔ ان کو ترک کرنا چلنے ہوئے کھرو پھرو کو چھوڑنا اور بالکل ایک نئی سرزمین پر لڑ سرنو زندگی شروع کرنا ایک بہت ہی مشکل کام ہے۔ اس کے لئے انسان مشکل سے تیار ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں اس معاملے کو بڑا مہم کہا گیا ہے اور اس پر بارے اور چارے اور کا وعدہ کیا گیا ہے۔

اِنَّمَا يُوفِى الصَّابِرُونَ وَاَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ (۱۰: ۳۹) ”مہم کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا۔“ یہاں اللہ تعالیٰ انسانی دلوں کو نہایت ہی بر محل یہ احساس دلانا ہے اور ان کو اس کام کے لیے آمادہ فرماتے ہیں جو ہر مہم انسانوں کے لیے بہت ہی دشوار ہوتا ہے۔ اور ہجرت جیسے شدید حالات میں اللہ ان پر اپنی رحمت اور شفقت اور لپٹے قریب کی عینم کرتا ہے۔ اور وطن کے روادید و نعمت اور مال و مہال اور رشتہ داروں اور دوستوں کو قریب کرنے پر بعض بے حساب اجر کا وعدہ فرماتا ہے ہیں۔ پاک ہے وہ اہل جو انسان کے بارے میں عظیم و نغیر ہے۔ اور انسانی قلوب کے ساتھ یہ شہادتِ صالحہ کرتی ہے۔ اور انسانی نفسیات کے عجیب و فراز کے اندر گہرائیوں تک پائے جانے والے نہایت ہی غیر احساسات کو جانتی ہے اور ان کا بدلہ لو کرتی ہے۔

درس نمبر ۲۱ ایک نظر میں

اس سبق پر آخرت کی دعا چھائی ہوئی ہے۔ اور آخرت کے عذاب کے مختلف رنگ اور سائے ہیں۔ نیز آخرت کے ثواب کی امیدیں بھی ہیں۔ حضور اکرمؐ کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپؐ خالص توحید کے حقیقے کا اعلان کر دیں۔ اور یہ بھی اعلان کر دیں کہ اگر میں اس سے انحراف کر دوں تو مجھے عذاب الہی کا ڈر ہے اور یہ کہ میں اپنے منصوبے اور مشایخ پر قائم ہوں اور تم جانو اور تمہارا مشایخ و طریقہ۔ البتہ اسلامی مشایخ کا انجام یہ ہو گا اور کفریہ مشایخ کا انجام یہ ہو گا۔

درس نمبر ۲۱ تشریح آیات

۱۱۔۔۔ تا۔۔۔ ۲۰

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَهُ يُدْعَىٰ تَحْتَ الْعَرْشِ الْمَعْلُومِ ۚ
 أُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ۚ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَكْبَرٍ ۚ
 عَطِيَّهِ

(اے نبی!) میں نے کوئی حکم دیا گیا ہے کہ میں کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کروں اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں خود مسلم ہوں۔ کو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان ہے کہ آپ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ اللہ وعدہ کی بندگی کریں اور دین اس کے لیے خالص کر دیں۔ اور اس طرح آپ پہلے مسلمان بن جائیں اور یہ بھی اعلان کر دیں کہ اگر میں اپنے رب کی معصیت کا ارتکاب کروں تو میرے لیے بھی عذاب الہی کا خوف ہے۔ اسلام نے جو عقیدہ توحید پیش کیا ہے اس کو خالص کرنے کے لیے اس اعلان کی پوری اہمیت ہے۔ اس عقیدے کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے ایک بندے ہی ہیں اور آپ مقام بندگی سے آگے نہیں جاسکتے۔ اور تمام انسان بھی بندگی کے مقام پر مساوی طور پر کھڑے ہیں اور صرف ذلت باری ہی ہے جو ان بندوں کے اوپر نگہبان ہے۔ یہ ہے مراد اس آیت سے۔

اس طرح مقام الوہیت اور مقام بندگی اپنی اپنی جگہ پر ٹک ہو جاتے ہیں اور بالکل حیز ہو جاتے ہیں۔ ان میں نہ کوئی اختلاط ہوتا ہے اور نہ کوئی انضمام ہوتا ہے اور وحدانیت کی صفت اللہ وعدہ کے لیے محض ہو جاتی ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں رہتا۔ اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت بندہ دوسرے بندوں کے ساتھ ہم صف کھڑے ہیں اور آپ بھی اللہ کی معصیت کے ارتکاب سے ڈرتے ہیں لہذا انہوں نے اور فرشتوں کی سفارش کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور نہ اللہ کے ساتھ ساتھ یا مستقلاً ہی عبادت کا سوال پیدا ہوتا ہے، حضور اکرمؐ ایک بار پھر اللہ کی بندگی کا اعلان فرماتے ہیں اور امر لہ کے ساتھ بندگی کا اعلان فرماتے ہیں اور مشرکین سے کہہ دیا جاتا ہے کہ تم جانو اور تمہارا دریا ناک انہما۔

قُلْ اللَّهُ أَعْبُدْ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي ۚ فاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ ۚ قُلْ

إِنَّ الْخُسْرَىَٰ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَآهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ أَلَا ذَٰلِكَ هُوَ
الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ۝

”مگر دو کس میں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے ضائع کر کے اسی کی بندگی کروں گا؟ تم اس کے سوا جس جس کی بندگی کرتا جاؤ کرے رہو۔“ کو اصل دین والیے تو یہی ہیں جنہوں نے قیامت کے روز اپنے آپ کو اور اپنے لہل و میال کو کھالے میں ڈال دیا۔ خوب سن رکھو یہی کھلا رویہ ہے۔“

پھر دوبارہ اعلان کیا جاتا ہے کہ دیکھو میں تو اپنی راہ پر چل رہا ہوں میں بندگی صرف اللہ کی کرتا ہوں، نظام زندگی صرف اللہ کا اپناتا ہوں، تم بھی جس راہ کو پسند کرو اور جس کی بندگی جاؤ، اختیار کر لیکن تم اس حیم رویہ میں سے دو چار ہو گے۔ لہذا یہ اختصار ہو گا کہ جس جس سے یہ اللہ کوئی عبادت نہ ہو گا۔ تم اپنی جان کو جہنم تک پہنچا دو گے۔ جس لہل و میال کا خسران ہو گا چاہے مومن ہوں یا کافر۔ اگر لہل مومن ہوں تو وہ جہنم کو چلے جائیں گے اور یہ جہنم میں ان سے بہر حال کم ہوں گے۔ اگر کافر ہوں تو جس طرح خود کو کھولا اسی طرح ان کو بھی کھولیا۔ دونوں جہنم میں ہوں گے۔

ذَٰلِكَ هُمُ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ (۱۵:۳۹) ”یہی کھلا رویہ ہے۔“ اور اس خسارے کا ایک مقررہ ہے:

لَهُمْ فِي قُلُوبِهِمْ طُغْيَانٌ مِّنَ النَّارِ ۖ وَ مِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ۖ ذَٰلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهَ بِهِ عِبَادًا ۖ يُعْبَادُونَ ۝

”ان پر آگ کی چھڑیاں لوہے سے بھی چھائی ہوں گی اور نیچے سے بھی۔ یہ وہ انہماج ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈرتا ہے، پس لے میرے بندو، میرے غضب سے بچ۔“

فی الواقع یہ ایک خوفناک خطر ہے۔ یہ آگ کا خطر ہے۔ ان کے لوہے بھی آگ کی چھڑیاں ہوں گی اور نیچے بھی اور وہ ان چھڑیوں میں لپٹے ہوں گے اور آگ کے یہ شعلے جنہیں چھڑیاں کہا گیا ہے ان پر جاویں ہوں گے۔ یہ خوفناک خطر اللہ اپنے بندوں کے سامنے اس وقت پیش کرتا ہے جبکہ بھی وہ دنیا میں ہیں اور اگر وہ اس سے بچنا چاہیں تو بچ سکتے ہیں۔

ذَٰلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ (۱۶:۳۹) ”یہ وہ انہماج ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈرتا ہے۔“ ان کو زور زور سے پکارتا ہے کہ بچو بچو! آگے مت بڑھاؤ۔“

يُعْبَادُونَ فَاتَّقُوا (۱۶:۳۹) ”لے میرے بندو، میرے غضب سے بچ۔“ اور دوسری جانب ہاتھ بٹ پٹت قائم پر کھڑے ہیں وہ لوگ جو عبادت چاہتے ہیں، جو دنیا میں اس برے انہماج سے ڈر گئے تھے:

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعَبدُوهَا وَ أُنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمْ

الْبَشَرِ قَبِيْشِرٌ عِبَادُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهُۥٓ اُولٰٓئِكَ
الَّذِيْنَ هَدٰهُمُ اللّٰهُ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ اُولُو الْاَلْبَابِ

”بنیاد اس کے جن لوگوں نے طاعت کی ہدایت سے اہتمام کیا اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا ان کے لیے خوشخبری ہے۔ پس (اے نبیؐ) بشارت دے دو میرے ان بندوں کو جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی ہے اور یہی دانش مند ہیں۔“

طاہرات کا مینہ غلیان سے ہے۔ جس طرح کھوت ’مغفرت اور رحمت کے مینے بہتے ہیں اس کے منہم میں شہادت اور مہارت چاہا جاتا ہے۔ اس کا مروج منہم یہ ہے کہ جو بھی سرکشی کرے اور حد سے تجاوز کر جائے ’وہ طاہرات ہے۔ اور جو لوگ طاعت کی ہدایت اور طاہرات سے اہتمام کرتے ہیں وہ لوگ کون ہیں؟ وہ جو کسی فعل میں بھی طاہرات کی ہدایت نہ کریں۔ اور یہ وہی لوگ ہوں گے جو ہر چھوٹے بڑے کام میں اللہ کی ہدایت کرنے والے ہوں اس کی طرف لوٹنے والے ہوں اس کی طرف رجوع کرنے والے ہوں اور ہدایت کے صحیح مقام پر کھڑے ہوں۔

ایسے ہی لوگوں کے لیے بشارت ہے اور یہ بشارت عالم بالا سے ہے اور رسول اللہؐ ان کو اس کی خوشخبری دے رہے ہیں۔

لَهُمْ الْبَشَرِ قَبِيْشِرٌ عِبَادُ (۱۷:۳۹) ”ان کے لیے خوشخبری ہے۔“ (پس اے نبیؐ) بشارت دے دو میرے ان بندوں کو۔“ ان کے لیے عالم بالا سے بشارت آئی اور رسول اللہؐ نے سادہ قیاس سے بڑی فصاحت اور کیا ہو سکتی ہے؟

اللہ کے ایسے بندوں کی صفات یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ اللہ کی جو بات سنتے ہیں اسے غور سے سنتے ہیں۔ پھر اس بات کی وہ اطاعت کرتے ہیں کیونکہ وہ صحت ہی اصحت ہوتی ہے اور دوسری باتوں کو وہ ترک کر دیتے ہیں۔ لہذا وہ صرف اچھی بات ہی لیتے ہیں۔ اس کے زیرِ اپنے اذان و کھوپ کو صاف کرتے ہیں۔ اور پیشہ ہوں ہوتے ہیں کہ پاک اور طیب نفوس پاک اور اصحت باتوں کے لیے پیشہ کئے ہوئے ہیں۔ وہ فوراً قبول کرتے ہیں اور پاک اور طیب دل طیب چیزوں کے لیے بند ہوتے ہیں۔ اور اللہ کی بات ہی قبول کرتے ہیں۔

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدٰهُمُ اللّٰهُ (۱۸:۳۹) ”یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی ہے۔“ کیونکہ اللہ نے دیکھ لیا کہ ان کے دلوں میں خیر موجود ہے۔ لہذا اللہ نے ان کو خیر کی طرف ہدایت دی اور انہوں نے اچھی باتوں کو سنا اور قبول کر لیا۔ اور ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے۔

وَاُولٰٓئِكَ هُمُ اُولُو الْاَلْبَابِ (۱۸:۳۹) ”اور یہی لوگ دانشمند ہیں۔“ عقل سلیم حق انسانوں کو پاکیزگی کی طرف مائل کرتی ہے۔ نجات کی طرف مائل کرتی ہے۔ لہذا جو شخص پاکیزگی اور نجات کی طرف میلان نہیں رکھتا

وہ گویا سلوب اخلاقی ہے اور اس نے اللہ کی دی ہوئی نعمت سے انکار کر دیا ہے۔ قتل اس کے پاکیزہ لوگوں کے بنیام و انجام کو پیش کیا جائے۔ یہ کہ چاہا ہے کہ عافیت کے یہ بندے دراصل مٹا آگ تک پہنچ گئے ہیں اور ان میں سے ایک بھی آگ سے نجات نہیں پاسکتا۔

أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ

”اے نبی! اس شخص کو کون بچا سکتا ہے جس پر عذاب کا فیصلہ چپاں ہو چکا ہو؟ کیا تم اسے بچا سکتے ہو جو آگ میں گر چکا ہو۔“

خطاب رسول خدا سے ہے۔ اور اگر رسول اللہؐ ان کو آگ سے نہیں بچا سکتے تو آپ کے سوا اور بھر کون ہے جو ان لوگوں کو آگ سے بچا سکے۔“

ان جہنمیوں کے منظر کے بالقابل ان لوگوں کا منظر ہے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور ان باتوں سے ڈرتے ہیں جن سے اللہ نے ان کو ڈرایا ہے۔ گویا یہ جہنمی مٹا جہنم میں ہیں اور جنتی مٹا جنت میں ہیں۔

لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا رَبَّهُمْ كَهَوْءُ غُرْفٍ مِّنْ فَوْقِهَا غُرْفٌ مَّبْنِيَةٌ

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعَدَّ اللَّهُ لَا يَخْلِفُ اللَّهُ الْوَعْدَ

”البتہ جو لوگ اپنے رب سے ڈر کر رہے ان کے لیے بندہ ملازمیں ہیں منزل پر منزل بنی ہوئی جن کے نیچے سرسبز بہ رہی ہوں گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔“

اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے منزل پر منزل بنی ہوئی بندہ ملازمتوں یعنی بالا خانوں کا یہ منظر مل جہنم کے اس منظر کے بالقابل ہے جن کے اوپر بھی پھریاں ہوں گی آگ کی اور نیچے بھی ہوں گی۔ یہ قابل قرآن کے اللہ از کام کا ایک حصہ ہے۔ اور یہ ان تمام مناظر میں پایا جاتا ہے جو قرآن مجید میں تخلیقی مناظر کے طور پر پیش کئے گئے ہیں۔

یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ ہمیشہ واقع ہو کر رہتا ہے۔ جس مسلمانوں نے سب سے پہلے اس قرآن کو سنا۔ انہوں نے ان مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ان کے لیے کوئی وعدہ یا وعید دور نہ تھا۔ ان کے قلوب اور ان کے احساسات تو ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ یہ وعدے اور وعید تو ان کے لیے مشاہدہ تھے۔ یہ وعدے اور وعید سن کر وہ کانپ اٹھتے تھے اور ان کے نفوس اس طرح اپنا درخ قرآن کے ساتھ بدل دیتے تھے۔ جس طرح پارنا ہوا کے ساتھ رخ کو بدل دیتا ہے۔ اور وہ اپنی زندگی کو اخروی مناظر کے مطابق بدل دیتے تھے اور وہ زندہ ہوتے ہوئے بھی مناظر قیامت میں زندہ رہ رہے تھے۔ یہی رویہ ہونا چاہئے ایک مسلمان کا قرآن کے حوالے سے کہ وہ قرآن کو جیسے اور اپنی عملی زندگی کے رخ کو قرآن کے رخ پر ڈالتا رہے۔

درس نمبر ۲۱۸ ایک نظر میں

یہ سبق عالم نباتات کی ایک عجیب دکان ہے کہ کس طرح لندہ پانی آسمانوں سے نبارتا ہے اور پھر زمین سرسبز ہو کر فصلیں لگتی ہیں اور یہ فصلیں اپنے انجام تک پہنچ جاتی ہیں۔ یہ مثال قرآن میں زمین کی بے ثباتی اور حیات دنیا کے انتصار کے لیے دی جاتی ہے۔ اور لعل لکڑ و فکر کو متوجہ کیا جاتا ہے کہ وہ اس پر غور و فکر کرس۔ پھر آسمانوں سے پانی کے نزول کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ کتاب بھی ایک قسم کا بارانِ رحمت ہے جو آسمانوں سے نازل ہوتی ہے اور اس کے ذریعہ سے خشک دل سرسبز ہو جاتے ہیں اور مکمل جاتے ہیں۔ اس موقع پر ایک نہایت ہی اشاراتی تصویر بھی پیش کی جاتی ہے کہ کھلے دل اس کتاب سے کس طرح استفادہ کرتے ہیں۔ وہ اس سے ڈرتے ہیں 'ان پر کبھی غاری ہو جاتی ہے' روکتے کھڑے ہو جاتے ہیں اور نرم ہو کر ان کے اندر قبولیت پیدا ہوتی ہے اور پھر چاہت قبول کر کے وہ خوب مطمئن ہو جاتے ہیں۔ پھر ان لوگوں کی تصویر جو ذکر الہی کی طرف ہلکے کہتے ہیں اور ان کی تصویر جن کے دل پھر ہو گئے ہیں۔ آخر میں توحید کی حقیقت کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اور ایک مثال دی جاتی ہے کہ اللہ واحد کی بندگی کرنے والوں اور متعدد اہول کی بندگی کرنے والوں کی حالت کیا ہوتی ہے۔ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ دونوں کا ایک حال نہیں ہو سکتا 'مثلاً ایک غلام جس کے مختلف اور پانچ لڑے بچڑے والے ہانگ ہوں اور دوسرا غلام جو صرف ایک ہی سچیدہ ہانگ کا غلام ہو۔

— ○ ○ ○ —

درس نمبر ۲۱۸ تشریح آیات

۲۱ --- تا --- ۲۹

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعٌ فِي الْاَرْضِ
 ثُمَّ يُخْرِجُ بِهَا كَرۡمًا مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُۥهُ ثُمَّ يَهۡبِطُ فَتَوٰرِقُهُ مَصۡفَرًا تَوًّا
 يَّجَعَلُهُ حُطَامًا اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيٰتٍ لِّاُولِي الْاَلۡبَابِ

ع ۱۲

۱۹

دیکھا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا پھر اس کو سوتوں اور چشموں اور دریاؤں کی شکل میں زمین کے اندر جاری کیا پھر اس پانی کے ذریعہ سے وہ طرح طرح کی کھیتی لگاتا ہے جن کی حسین حلقہ ہیں پھر وہ کھیتیں لپک کر سبک جاتی ہیں پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ دریاؤں میں گہریں پھر آخر کار اللہ ان کو بھس بنا دیتا ہے۔ درحقیقت اس میں ایک سبق ہے محل رکھنے والوں کے لیے۔

یہ سطر جس کی طرف یہاں قرآن کریم ہماری توجہ مبذول کرتا ہے 'ایک ایسا سطر ہے جو اس کرۂ ارض پر ہر جگہ دہرایا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اس سطر میں جو مہانیاں ہیں ان کی تعجب خیزی بوجہ بار بار دہرائے جانے کے ختم ہو جاتی ہے اور انسان ان سے باز ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم انہی مناظر کو دوبارہ مگرے غور و فکر کے لیے پیش کرتا ہے کہ انسان اس سطر کی ترقی پر مرعہ و لرزہ کرے۔

دیکھو آسمانوں سے پانی نازل ہو رہا ہے۔ یہ پانی کیا ہے اور کس طرح ہو رہا ہے۔ یہ چونکہ اکثر نازل ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے ہم اس پر سے یوں ہی گزر جاتے ہیں۔ یہ پانی اور اس کی تخلیق بذات خود ایک معجزہ ہے۔ اگرچہ ہمیں اس قدر معلوم ہو گیا ہے کہ یہ ایک جھین لنداز میں پانچزدوجن کے دو دروں کا آئینوں کے ایک ذرے کے ٹاپ کا نام ہے۔ لیکن ہمارا یہی علم ہے کہ اللہ نے کائنات کے اندر پانچزدوجن اور آئینوں کو پہنچا کر ایسے حالات پیدا کیے۔ کہ یہ ذرے آئینوں میں مل گئے اور اس اتحاد کے نتیجے میں پانی وجود میں آگیا۔ اور اس کے بعد اس زمین پر حیات کا پہلا کیا جانا ممکن بنا دیا گیا اور اللہ کا دست قدرت ان تمام امور کے پیچھے ہے۔ اور یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی صنعت کارباز ہیں۔ پھر آسمانوں سے اس پانی کا نازل کرنا اس خصوص لنداز میں ایک دوسرا معجزہ ہے کہ اس زمین اور اس کائنات کو اس لنداز

میں بناؤ کہ پانچوں کام کا محسن ہو گیا۔
پھر اس کے بعد ہر مرحلہ آتا ہے وہ یہ کہ

فَسَلِّكُمُتَّبَاعِينَ فِى الْآثَرِ (۲۱: ۳۹) ”پھر اس کو سوتوں اور پشوں اور دریاؤں کی چھل میں زمین کے اندر جاری کیا۔“ اس میں وہ دریا بھی شامل ہیں جو زمین پر بہتے ہیں۔ اس میں وہ ذخیرے بھی شامل ہیں جو سطح زمین کے نیچے اوپر اوپر چلتے ہیں۔ اور سوتوں اور پشوں کی چھل میں نکلتے ہیں۔ یا اس سطح زمین کے اندر کنوس نکال کر جاری کیے جاتے ہیں اس طرح کہ لڑ اس پانی کو سطح کے قریب رکھتا ہے اور یہ پانی دور تک نہیں جاتے کہ کبھی وہیں ہی نہ ہو سکیں۔

ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُّخْتَلَفًا أَلْوَانُهُ (۲۱: ۳۹) ”پھر اس پانی کے ذریعہ وہ طرح طرح کی کھیتیں نکالتا ہے جس کی حسین مختلف ہیں۔“ نباتاتی زندگی جو بارش کے نتیجے میں نمودار ہوتی ہے اور بارش سے پیدا ہوتی ہے ایک ایسا مجموعہ ہے جس کا مادہ انسانی جدوجہد میں کر سکتی۔ ایک پھولتی سی کوٹیل جو زمین سے سرخاٹتی ہے، زمین کے بھاری پودوں کو پھاڑ کر اور سرشال کر کھلی نغمیں سانس لیتی ہے اور روشنی اور ہوا سے غلظ اندوز ہوتی ہے اور آواز نغمہیں آزادی سے ملاتی ہے اور پھر یہ نغمہیں آہستہ آہستہ اوپر اٹھتی ہے۔ صرف اس کو نہیں کاٹتا ہی انسان کے دل و دماغ کو، ذکر الہی سے مجرد رہتا ہے۔ اور لفظ خالق کائنات کے احساس کی ایک لہر انسان کے ذہن میں اٹھاتا ہے وہ لفظ جس نے ہر چیز کو اس کا وجود دیا اور پھر اسے پراپت دی پھر ایک ہی قطعہ زمین میں مختلف قسم کے پھل، مختلف پھل میں ایک پھول جھونسا پ، رانک ایک ہی قطعہ زمین میں مختلف قسم کے پھل، مختلف پھل میں ایک پھول جھونسا پ، رانک ایک پھول جھونسا پ بھی قدرت باری تعالیٰ کی ایک عظیم نمائش گاہ ہے۔ انسان صرف ایک پھول کا تجزیہ کر کے ہی اپنے نگر کا اظہار کر رہا ہے۔
اور پھر یہ سرسبز فصل اپنی سرسبز ٹہنی کر کے پک جاتی ہے اور اپنے دن چارے کر کے۔

ثُمَّ يَبْجِعُ فِتْرَةً مُّصَفَّرًا (۲۱: ۳۹) ”پھر وہ کھیتیں پک کر سوکھ جاتی ہیں۔“ پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ گئیں۔ اور اس کائنات کے جوس فطرت میں اس کے لیے جو انجام مقرر ہے اس تک وہ پہنچ جاتی ہے اور مراحل حیات طے کر کے پک جاتی ہے۔

ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا (۲۱: ۳۹) ”پھر آخر کار اللہ ان کو بھس بنا دیتا ہے۔“ اس کا وقت مقررہ آپہنچتا ہے۔ وہ لپٹا کر ادا کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کا دور ختم ہوتا ہے جو زندگی نکلتے والے اللہ نے اس کے لیے مقرر فرمایا تھا۔

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَذِكْرًا لِّاُولٰٓئِى الْاَلْبَابِ (۲۱: ۳۹) ”در حقیقت اس میں سبق ہے عقل رکھنے والوں کے لیے۔“ وہ عقل رکھنے والے جو غور کرتے ہیں، سبق لیتے ہیں اور اللہ نے ان کو جو صلاحیتیں دی ہیں اور جو عقل و خود دی ہے اس سے استفادہ کرتے ہیں۔

اٰمَنَ سَخِرَ اللّٰهُ صَدْرَكَ لِلْاِسْلَامِ فَهَوَّ عَلَىٰ نُوْرٍ مِّنْ رَّوْحِهِۦ قَوْلًا

لَيْفَسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝ اللَّهُ تَزَلَّ أَحْسَنَ
الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مّتَفَاتٍ ۝ تَتَشَعَّرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ
ثُمَّ تَكُونُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ۝ ذَٰلِكَ هُدًى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ
مَنْ يَشَاءُ ۝ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۝

”اب کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر چل رہا ہے (اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس نے ان باتوں سے کوئی سبق نہ لیا؟)۔ جتنے ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی صحبت سے اور زیادہ سخت ہو گئے۔ وہ مکمل گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے بہترین کلام قرار ہے ایک ایسی کتاب جس کے تمام اہرام ہم رنگ ہیں اور جس میں بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں۔ اسے سن کر ان لوگوں کے دھڑکنے لگتے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں اور پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی چاہت ہے جس سے وہ راہ راست پر لے آئے ہیں۔ چاہتا ہے اور جسے اللہ ہی چاہت ہے وہ اس کے لیے پھر کوئی ہادی نہیں ہے۔“

جس طرح آسمانوں سے پانی نازل ہوتا ہے زمین سے نباتات اگتے ہیں اور ان کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ اسی طرح آسمان سے ذکر اور صحبت نازل ہوتی ہے۔ اس ذکر سے بھی زندہ دل فائدہ اٹھاتے ہیں ان دنوں کے دردناکے کئے ہوئے ہیں۔ وہ دریاات لینے ہیں اور اچھے کاموں کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ اور جس طرح آسمانوں کی بارش پھروں پر فصل نہیں اگاتی۔ اسی طرح سداہل لوگوں پر ذکر سنائی کا کوئی اثر نہیں ہوتا اور نہ ان میں کار شریکی رویتیں ہوتی ہیں اور نہ فکر خیر کی رویتیں ہوتی ہیں۔

اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے ایسے دلوں کے اندر شرح صدر پیدا کر دیتا ہے جن کے پاس میں اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ ان کے اندر خیر ہے۔ ان تک نور ابھی پہنچتا ہے تو وہ چمک اٹھتے ہیں اور ان سے روشنی پھوٹتی ہے۔ اور شرح صدر والے محبوب اور سداہل محبوب میں بہت بے افتراق ہوتا ہے۔

فَوَيْلٌ لِلْفُتْسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ (۲۲:۳۹) ”ہاں ان لوگوں کے لیے جن کے دل صحبت سے اور سخت ہو جاتے ہیں۔“

أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (۲۲:۳۹) ”وہ لوگ مکمل گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔“ یہ آیت کریمہ ان دلوں کی حقیقت بیان کرتی ہے جو اسلام کے لیے کھل جاتے ہیں جو اسلام سے دریاات لینے ہیں اور اسلام سے ترواکی حاصل کرتے ہیں اور اپنے دلوں کا تعلق اللہ سے جوڑتے ہیں۔ ان کی شرح صدر کی حالت سے ان کی ترواکی ان کے اندر پائی جانے والی بلاشت اور سرمت اور نورانیت اور اشراق کی کیفیت و دعویٰ آتی ہیں اس کے مقابلے میں یہ آیت

ان دنوں کا حال یہی تھا ہے جو سخت اور پتھر ہیں۔ جو اپنی منگی کی وجہ سے مر چکے ہیں۔ ہاتھ اور تریک ہو چکے ہیں۔ غرض اللہ جس کو اسلام کے لیے پسند کرتا ہے اس کا دل اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اور اسلام کا نور ان کے دلوں میں داخل ہو جاتا ہے اور وہ مسلمان بن جاتا ہے اس کا دل سخت کر دیتا ہے اور ان دنوں کے انہر ہست یا افروز ہوتا ہے۔

دوسری آیت میں یہ بتایا گیا کہ اہل ایمان قرآن کریم کو کس انداز میں پڑھتے ہیں۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس کی طبیعت اور مزاج میں 'اس کی سمت میں' اس کی روح میں 'اس کے نصوص میں' یہ اہل تمام دُعاؤں سے مطابہ اور مماثلت ہے (دہرائی ہوئی)۔ اس کی آیات کے آخری حصے یعنی معنی 'اس کے حصص اور اس کی ہدایات اور اس کے مناظر بار بار دہرائے جاتے ہیں۔ لیکن اہل ایمان متصادم نہیں ہوتا۔ ہر جگہ ایک نئے دُعاؤں سے دہرائے جاتے ہیں اور ہر جگہ سے کتنے ہیں اور ہر جگہ نیا فائدہ ہوتا ہے۔ نہایت ہم آہنگی نہایت سنجیدگی اور مضبوط اصولوں کے مطابق 'جن میں نہ تضاد ہے اور نہ تضاد ہے۔

وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس کے حکام کے مطابق چلتے ہیں اور ہر وقت اعتدال میں زندگی بسر کرتے ہیں اور ہر وقت اللہ کے فضل کے سیدہ دار ہوتے ہیں۔ وہ قرآن کریم کے بارہا رحمت کو نہایت خوف اور کچھ سے لیتے ہیں۔ اور وہ اس سے اس قدر متاثر ہوتے ہیں کہ کانپ اٹھتے ہیں۔ ان کے جسم پر دو نکلے کپڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کے نخوس کے اوپر سکون کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور ان کے دل اس ذکر سے مانوس ہو جاتے ہیں، پھر ان کے دل نرم ہو کر اس صحبت کو قبول کر لیتے ہیں۔

یہ ایک زندہ اور حاس صورت حالت ہے۔ یہ صورت حالات الفاظ کے رنگ سے مشق ہے اور یہ قصائد یوں نظر آتی ہیں کہ گویا زندہ و متحرک ہیں۔

ذَلِكَ هُدًى اِلٰهِيْهِمْ يَهْدِيْٓ اِلٰهٌ مِّنْ نَّبَاتٍ (۲۳:۳۹) ”یہ اللہ کی ہدایت ہے جس سے وہ جس کو چاہتا ہے راہِ راست پر لے آتا ہے۔“ یہ دل اور خود اس طرح کانپ نہیں جاتے بلکہ یہ رخصی کے دو انگلیوں کے درمیان ہوتے ہیں اور رخصی کے فصل و کرم سے وہ ایک چیز ہیں اور ان کے اندر نور پیدا ہو جاتا ہے اللہ کو تمام مخلوق کی حقیقت کا علم ہوتا ہے۔ اللہ وہ کسی کو ہدایت دیتا ہے اور کسی کو گمراہ بھی ہیں لیکن ان مخلوق کی پسند کے مطابق ہوتا ہے۔

وَمَنْ يُضِلَّهُ اللَّهُ فَقَدْ لُغِيَ هَادٍ (۲۳:۳۹) ”اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے ہجر کوئی ہادی نہیں ہے۔“ لفظ اس کو اس لیے گمراہ کرتا ہے کہ وہ فیضِ گمراہی اختیار کرتے ہیں اور اللہ کو عظم ہوتا ہے کہ اس نے ایسا کر لیا ہے یا کہ اسے گمراہ وہ بھی بھی جنت کو قبول نہ کرے گا۔ اور نہ جنت کے سامنے سر جھکائے گا۔

أَقْمَنَ يَتَّبِعِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَقِيلَ
لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٥٨﴾

”اب اس شخص کی یہ مالی کام کیا اندازہ کر سکتے ہو جو قیامت کے روز عذاب کی سخت دہلیپے میں رہے گا؟ ایسے ظالموں سے تو کمر دیا جائے گا کہ اب پنکھو اس کٹائی کا جو تم کرتے رہے تھے۔“

انسان کی یہ عادت ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں اور اپنے جسم کے ذریعے بھی اپنے چہرے کو بچاتا ہے۔ یہاں دوزخ کے اندر تو وہ اپنے آپ کو کسی صورت میں بھی آگ سے نہیں بچا سکتا۔ نہ ہاتھوں سے نہ پاؤں سے۔ لہذا وہ یہاں چہرے سے آگ کو دھک کرے گا۔ اور چہرے کے ذریعہ عذاب سے بچنے کی سعی کرے گا۔ یہاں مرلوے شدید اور شدید خوف اور شدید اضطراب۔ اس جسم کی صورت حال میں اب کھڑو کو سرافش کی جاتی ہے اور اس کے سامنے اس کی پوری زندگی کی کٹائی پیش کی جاتی ہے۔

وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ (۲۹: ۲۴) ”اور ظالموں سے کہہ دیا جائے گا‘ اب پنکھو‘ اس کٹائی کا جو تم کرتے تھے۔“ اب روئے غنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ وسلم کی کھڑی بکھڑے کرنے والے لوگوں سے ہلکرا کر ان اقوام کی طرف چلا جاتا ہے جنہوں نے انسانی تاریخ میں دوسرے جہوں کی کھڑی بکھڑی تاکہ ذرا وہ تاریخ سے بھی سبق لیں اور اپنا بندوبست بھی کر لیں۔

كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاتَّخَذُوا الْعَذَابَ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۚ فَآذَاهُمْ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝

”ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ اسی طرح مٹا چکے ہیں۔ آخر ان پر عذاب اپنے رخ سے آگاہد مران کا نہیں بھی نہ جاسکتا تھا۔ پھر اللہ نے ان کو دنیا ہی کی زندگی میں رسولی کا حشر بچھایا‘ اور آخرت کا عذاب تو اس سے شدید تر ہے‘ کاش یہ لوگ جانتے۔“

یہ ہے حال کذب میں کا دنیا اور آخرت دونوں میں۔ دنیا میں بھی اللہ نے ان کو شرمندہ اور اذلیل کیا۔ آخرت میں بھی ان کے لیے ایک عظیم عذاب انتظار میں ہے۔ اللہ کی سنت اپنا کام کرتی ہے۔ وہ اٹل ہے۔ اقوام رشتہ کا انجام پوشیدہ نہیں ہے۔ وہ شام عادل ہے۔ اللہ کی دھمک قائم ہے کہ وہ آخرت میں ان کو سزا دے گا۔ ان کے سامنے اب بھی فرصت کے لغت موجود ہیں۔ ان کو تیسرت سمجھیں اور قرآن کی فصاحت سے دلالت لیں‘

لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (۲۹: ۲۶) ”کاش یہ لوگ جانتے۔“

وَلَقَدْ صَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝

قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿۲۹﴾ صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا
فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَكِّسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ ۖ هَلْ يَسْتَوِينَ مَثَلًا ۚ
أَلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۳۰﴾

”ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرزِ طرح کی مثالیں دی ہیں کہ یہ ہوش میں آئیں۔ ایسا قرآن جو عربی زبان: ہے جس میں کوئی نیڑہ نہیں ہے تاکہ یہ بے انہام سے بھیجیں۔ لہٰذا ایک مثال دیتا ہے۔ ایک شخص تو وہ ہے جس - مالک ہونے میں سب سے بڑے غلط آقا شرک ہیں جو اسے اپنی طرف کھینچے ہیں اور وہ اس شخص پر راکا پر ایک ہی آ کا لہم ہے۔ کیا ان دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟۔۔۔ اللہ نہ مگر اکثر لوگ نادانی میں چلتے ہوئے ہیں۔“

لہٰذا تعالیٰ کسی ایسے بندے کی جو موجد ہے اور کسی ایسے بندے کی جو شرک ہے یہ مثال دیتا ہے کہ ان کی مثال لڑ ہے جیسے ایک غلام ایک شخص کی خالص ملکیت ہو اور دوسرا غلام کی تلف امیال مالکان کے درمیان مشترک ہو۔ اس مشترک غلام میں تلف مالکان کے طبقہ و طبقہ مطالبے ہیں۔ اور یہ چارہ ان کے درمیان حیران و پریشان ہے۔ کوئی اور شخص بھی ہے کوئی اور۔ وہ اسے کوئی ایک پروگرام نہیں دیتے اور اسے چارہ کی یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ ان کی تعداد فرمائیں شروع کر سکے۔ کیونکہ وہ اس کے رخ کو بھی تبدیل کر رہی ہیں۔ اور اس کی خواہشات کو بھی تبدیل کر رہی ہیں۔ اور ایک مالک کا غلام بیکو ہے۔ اس کو مالک نے ایک پروگرام دیا ہے اور اسے مطیع بنے کہ اس نے کیا کرتا ہے اور کیا نہیں کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک آقا کا غلام مطیع خوش اور بیکو ہو گا۔

هَلْ يَسْتَوِينَ مَثَلًا (۲۹:۳۰) ”کیا ان دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے۔“ بیخود دونوں برابر نہیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ جس کا ایک آقا ہے وہ اگر اہم امتزاجت استقامت اور یقینی پروگرام رکھتا ہے۔ اس کی قوتیں جمع ہیں۔ اس کا رخ صمیم ہے۔ اس کی راہ صمیم ہے اور جس غلام کے مختلف امیال آقا ہیں۔ وہ ایک راہی غلاب میں ہے۔ ایک دائمی کشمکش میں ہے۔ اور ہر وقت تھک و بے چینی میں جاتا ہے۔ کسی ایک حال پر برقرار نہیں ہے۔ اور اس سے ایک مالک بھی راضی نہ ہو گا سب کا راضی ہونا تو محال ہے۔

یہ مثال حقیقت تو حید اور حقیقت شرک پر تمام حالات میں متعلق ہے۔ ایک موجد و مومن اس زمین پر اپنا سطر نہایت ہی سیدھے راہ پر چلی وہ البصیرت ملے کرتا ہے۔ کیونکہ ان کی نظیروں میں ایک نصب العین پر مرکوز ہیں۔ چوری زمین کی پوری قوت اور تمام ضروریات اور تمام نفع و نقصان وہ ایک جہت سے طلب کرتا ہے۔ ایک ذات ہے جو اسے روکتی ہے اور ایک ہی ذات ہے جو اسے اجازت دیتی ہے۔ لہٰذا اس کے قدم سیدھے اس ایک سرخشی کی طرف پڑتے ہیں۔ وہ اسی سرخشی سے نظر کرتا ہے اور اس کے ہاتھوں میں ایک ہی مضبوط ری ہے جس سے اس نے مضبوطی سے پکڑا رکھا ہے۔ ایک ہی جہت ہے جس پر وہ نظیروں جمائے ہوئے ہے۔ ایک ہی آقا کی وہ خدمت کرتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ میرا

آقا کس بات پر راضی ہوتا ہے اور کس پر عراض ہوتا ہے۔ یوں اس کی قوتیں مجتمع آتی ہیں اور یوں وہ چاری قوت کے ساتھ زمین پر کام کرتا ہے۔ اور آسمان پر نکلیں بنائے ہوتا ہے۔

اور اس مثال پر تیسرا الحمد للہ سے کیا جاتا ہے کہ اس نے عقیدۂ توحید کے ذریعے اپنے بندوں کو آرام و اطمینان اور راحت بخشی ہے۔ اور ان کی زندگی کو ثبات و قرار عطا کیا۔ اب اگر وہ اس سے انحراف کرتے ہیں تو وہ لاعلم ہیں۔

یہ ان مثالوں میں سے ایک ہے جو قرآن نے لوگوں کی راہنمائی کے لیے دی ہیں تاکہ لوگ حقیقت کو جان سکیں۔ یہ قرآن عربی ہے 'میدھا' واضح اور بین ہے۔ اس کے معانی میں کوئی التباس نہیں۔ نہ پیچیدگی اور انحراف ہے اور یہ عوام الناس کو ایک فطری استدلال سے خطاب کرتا ہے 'جو ان کی سمجھ میں آتا ہے۔

درس نمبر ۲۱۹ ایک نظر میں

یہ سبق اس سے پہلے کے تمام اسباق پر ایک تمبر ہے۔ آسمانوں سے پانی کے نزول کی نشانی بیان کرنے کے بعد 'مردہ زمین پر رونیدگی پیدا ہو کر فصل کاٹنے تک کی نشانی کے بعد' اور اللہ کی جانب سے نازل ہونے والی اس کتاب کی نشانیوں کے بعد نورِ قرآنی امثال کے بیان کے بعد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یقین دہانی کرانے کے بعد کہ ان کو لوگ نہیں جانتے ' یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ لوگوں کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اب بعثِ بعدِ الموت کے بعد ہی اللہ تمام خلائق کا فیصلہ کر دے گا۔ لہذا ان کو یہ یاد کرنے والوں کو حق کی نگاہ کا بدلہ مل جائے گا اور وہ اس کے مستحق ہوں گے۔ اور ان کو سچائی کا وہ صلہ مل جائے گا جس کے وہ مستحق ہوں گے۔

درس نمبر ۲۱۹ تشریح آیات

۳۰ --- تا --- ۳۵

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ﴿۳۰﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ﴿۳۱﴾

۱۰ع

۱۷

” (اے نبی!) جس بھی مرے اور میں لوگوں کو بھی مرے گا آخر کار قیامت کے روز تم سب اپنے رب کے حضور اپنا اپنا مقدمہ پیش کرو گے۔“

ہر زندہ مخلوق نے اس جام کو ہر نماں سے لگا ہے 'پانی رہے گا صرف نامِ اللہ کا۔ اور موت کے معاملے میں تمام انسان برابر ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جان دینی ہے اور یہاں اس کا ذکر بھی توحید کے ثبوت کے لیے ہے۔ اور توحید اس صورت کا ہی موضوع ہے۔ اس کے بعد بحث بعد الموت کا ذکر بھی کیا جاتا ہے۔ کیونکہ موت ہی پر معاملہ فہم نہیں ہو جاتا۔ یہ تو تک مر رہے۔ اس کے بعد کے مراحل آنے والے ہیں۔ اس لئے کہ ظلمات میں سے کوئی چیز صحت نہیں ہے کہ جو نئی چلی جائے کہ بس پیچھ اڑے اور مر گئے۔ آج دنیا میں جن موضوعات پر لوگ ہانم دست و گریباں ہیں ان پر رب کے پاس بھی جھڑے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس کھڑے ہوں گے اور وہاں پھر پوچھا جائے گا کہ اب ہاؤ تم رسولِ اللہ کے مقابلے میں کیا کیا کرتے رہے ہو۔ اور اللہ کی رحمت اور قرآن کا کیا کیا مقابلہ کرتے رہے ہو۔

--- ۱۱۱ ---

فی ظلال القرآن

پارہ - ۲۲

جلد پنجم

سورہ الزمر - ۲۹

۲۲ --- آ --- ۷۵

سورہ المؤمن - ۴۰

۱ --- آ --- ۸۵

سورہ حم السجدہ - ۴۱

۱ --- آ --- ۴۶

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَبَ بِالْصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُمْ

أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ

”پھر اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو گا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، جب چٹائی اس کے سامنے تھی تو اب منہ دیا۔ کیا ایسے لوگوں کے لیے جہنم میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے؟“

یہ سوال اعتقاد کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ سوال تقریری ہے۔ اس لیے کہ ایسے شخص سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، کسی کو اللہ کا بیٹا اور کسی کو بیٹی کہتا ہے۔ چٹائی کی ٹکٹہ چب کر آتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے آئے ہیں۔ وہ کفر و کفر کی تصدیق نہیں کرتا۔ یہ کہ یہ ایک کفر یہ فعل ہے، اور کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہے اس لیے اس کے فیصلہ کن اہلکار کی خاطر سوال کیا، اور اسلوب اختیار کیا گیا ہے تاکہ بات زیادہ واضح ہو جائے اور اس کی زیادہ تاکید ہو جائے۔

یہ تو ہمارا دور، غرض کہ ایک فرقہ تھا۔ اور فرقہ مثالی کون ہے؟ تو وہ شخص ہے جو اللہ کی طرف سے وہ چٹائی لے کر آیا۔ خود اس نے اس کی تصدیق کی اور اس چٹائی کو لوگوں تک پہنچایا، نہایت حقیقت مندی اور تسلی کے ساتھ۔ اور اس شخص یعنی رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تمام رسول اور انبیائے کرام شامل ہیں۔ اور اسی طرح رسول اللہ کے ساتھ اس میں وہ تمام لوگ بھی شامل ہیں جو اسلام کی طرف دعوت دیتے ہیں اور انھیں وہ اسلام پر چڑی طرح ایمان لاتے ہیں اور انہی طرح مطمئن ہیں اور اس دعوت میں ان کا قلب اور ان کی زبان دونوں شریک ہیں ایسے قوم لوگ حق ہیں۔

وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

”اور جو شخص چٹائی لے کر آیا اور جنہوں نے اس کو سچ مانا، وہی خدا کے سے بچنے والے ہیں۔“

یہاں متقین اور ان کے لیے تیار شدہ جزاؤں کی تفصیلات دی جاتی ہیں:

لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ

”انہیں اپنے رب کے ہاں وہ سب کچھ ہے گا جس کی وہ خواہش کریں گے۔ یہ ہے نیکو کرنے والوں کی جزا۔“

یہ ایک جامع انداز تعبیر ہے جو بھی چیز جس میں کوئی عیب ہو اور جس کی حاجت اس کے دل میں پیدا ہو وہ اس کے لیے اس کے رب کے ہاں تیار ہوگی۔ یہ اس کا حق ہو گا جس میں کوئی خسارہ نہ ہو گا اور نہ کوئی حصہ اس کا ضائع ہو گا۔

ذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ (۳۹: ۲۱) ”یہ ہے نیکو کرنے والوں کی جزا۔“

اور یہ اس لیے کہ اللہ نے ان کے لیے جس چٹائی اور جس عزت اور ان کی کاروائی فرمایا تھا وہ حقیقت میں جائے اور بدل سے آگے بڑھ کر ان کے ساتھ فضل و کرم کا معاملہ کرے۔

يُكَفِّرُ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ

يَا خَيْرَ النَّاسِ كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

”آ کہ جو بہترین اعمال انہوں نے کیے تھے انہیں اللہ ان کے حساب سے ساقط کر دے اور جو بہترین اعمال وہ کرتے رہے ان کے لحاظ سے ان کو اجر عطا فرمائے۔“

اس لیے کہ حدیثِ قریہ ہو گا کہ نیکیوں کا بھی حساب کیا جائے اور برائیوں کا بھی حساب کیا جائے اور پھر دونوں پر سزا و جزا دی جائے۔ لیکن اللہ یہاں فضل و کرم کرنے کا۔ اللہ اپنے حق بندوں پر اپنے کرم کی بجلی کرے گا۔ یوں کہ ان کے بہت بڑے اعمال کو ہم زکوٰۃ دے گا۔ فلذامین ان میں ان کا کوئی حساب نہ ہو گا اور ان کو اجر بھی احسن طریقے سے دے گا، یعنی ان کے استحقاق سے زیادہ۔ چنانچہ ان کے ترازو میں ان کی نیکیوں کو زیادہ وزن دے دیا جائے گا۔ یہ اللہ کا فضل ہو گا اور یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ جسے چاہے، یہ فضل دے۔ ہاں اللہ نے اپنے ذمے والے بندوں کے لیے یہ وعدہ کر دیا ہے فلذامین ای ہو گا اور کل تعزائی اس پر مطمئن ہیں۔

--- O O O ---

درس نمبر ۲۲۰ ایک نظر میں

اس سورت کا یہ سرفہرست مقام اسلحہ سے زیادہ طویل اور وسیع ہے۔ اس میں حنیفہ توحید کو مختلف ذہنوں سے لیا گیا ہے اور اس کے بارے میں نہایت ہی حساس دلائل دیئے گئے ہیں۔ اور یہ نہایت ہی متوجع و ناضل ہیں۔ اس سبق کا آغاز ایک سچے مومن کی عقلی کلیات سے کیا گیا ہے 'جو صرف اللہ پر اصرار رکھتا ہے۔ اللہ ہی کو بڑی قوت سمجھتا ہے اور اللہ کے سوا تمام حقیر اور کمزور قوتوں کو خاطر ہی میں نہیں لاتا۔ اس لیے وہ ان تمام قوتوں سے قطع تعلیق کر کے اپنے اہل اور ان کے امور کا فیصلہ قیامت کے دن پر چھوڑ دیتا ہے اور وہ اپنے راستے پر طہارت و تقدس کا ساتھ گاڑتا رہتا ہے۔

اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فریضے کا قصہ کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ مومن کے ذمہ دار اور حیکم دار نہیں ہیں کہ ضرورت ان کو راد و اجابت پر لاتا ہے۔ وہ تو اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ ان کی چرخی اللہ کے ہاتھ میں 'ہر حال اور ہر صورت میں۔ لوگوں کے لیے اللہ کے سوا اور کوئی سفارش نہیں ہے۔ سفارش کے اعتبارات تو اللہ کے پاس ہیں۔ زمین و آسمانوں کا مالک ہی وہ ہے۔ اور سب نے اسی کی طرف لوٹنا ہے۔

پھر مشرکین کا ذکر کیا جاتا ہے اور ان کی نفسیاتی کلیات یہ ہوتی ہے کہ اگر کلمہ توحید کا ذکر ہو تو ان کی طبیعت متعجب ہو جاتی ہے اور اگر شریک کلمہ نہیں تو بہت غرض ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ کلمہ توحید کا اعلان کر دیں۔ اور مشرکین کو اللہ پر چھوڑ دیں۔ اور ان کی ایک تصویر آپ کے سامنے کر دی جاتی ہے کہ قیامت کے دن تو یہ چٹائیں گے کہ چوری روئے زمین کی دولت اور اس جیسی مزید دولت بھی فدے میں دے کر جان چڑھا لیں۔ اس لیے کہ وہاں وہ اللہ کی وہ بادشاہت دیکھ لیں گے جس سے وہ حواس پختہ ہو جائیں گے۔

اور ان کی حالت یہ ہے کہ جب وہ کسی صحبت میں پھنس جاتے ہیں تو وہ اللہ وعدہ کو پکارتے ہیں اور اگر وہ خوشامی پا لیں تو پھر اکڑ کر لیے چڑھے دعوے کرنے لگتے ہیں۔ اور ان میں سے بعض یہ تک کہہ دیتے ہیں کہ یہ دولت ہمیں اپنے علم و حکیمانہ دینی کی وجہ سے دے دی گئی ہے اور یہ دینی بات ہے تو ان سے پہلے لوگوں نے بھی کئی حق اور ان کو اللہ نے بکرا اور وہ اللہ کے سامنے کوئی رکاوٹ نہ بن سکے اور نہ اللہ کو عاجز کر سکے۔ دینی رزق کی فراہمی اور اس کی عقلی توحید کے سنسن اور توفیق پر موقوف رکھی گئی ہے اور اللہ کے یہ توفیق قدرت اس کی حکمت کے مطابق پہنچتے ہیں۔ وہی ہے جو رزق میں کشادگی دیتا ہے۔ اور وہی ہے جو کسی کار رزق تک کر دیتا ہے۔

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ (۵۲:۳۹) ”بے شک اس میں آیات اور نشانیاں ہیں“ ہر اس قوم کے لیے جو مومن ہو۔“

درس نمبر ۲۲۰ تشریح آیات

۳۶ --- تا --- ۵۲

أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَكَ وَيُخَوِّتُكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ
وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ
أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْقِصَارٍ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّيهِ أَوْ أَرَادَنِيَ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ قُلْ يَأْمُرُ اللَّهُ الْعِبَادَ أَنْ يَقُولُوا زَيْنًا وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّيهِ أَوْ أَرَادَنِيَ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ قُلْ يَأْمُرُ اللَّهُ الْعِبَادَ أَنْ يَقُولُوا زَيْنًا وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّيهِ أَوْ أَرَادَنِيَ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ

”اے نبیؐ! کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ لوگ اس کے سوا دوسروں سے تم کو ڈراتے ہیں۔
حادثہ کہ اللہ نے گمراہی میں ڈال دے اسے کوئی راستہ دکھائے والا نہیں ہے۔ اور جسے وہ ہدایت دے اسے بھٹکانے والا بھی
کوئی نہیں۔ کیا اللہ زبردست اور انتقام لینے والا نہیں ہے؟ ان لوگوں سے اگر تم پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا
کیا ہے تو یہ خود کہیں گے کہ اللہ نے۔ ان سے پوچھو، سب حقیقت یہ ہے تو حصار کیا خیال ہے کہ اگر اللہ بھگے کوئی نقصان
پہنچا دے گا تو کیا تمہاری یہ روایاں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو بھگے اس کے پہنچائے ہوئے نقصان سے بچالیں
گی؟ اللہ بھگے پر مرانی کرنا چاہے تو کیا یہ اس کی رحمت کو روک سکیں گی؟ میں ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ ہی کافی
ہے، مجھ کو دوسرے کسی پر بھروسہ نہ کرتے ہیں۔ ان سے صاف کہو کہ ”اے میری قوم کے لوگو! تم اپنی جگہ اپنا کام کیے
چلو! میں اپنا کام کرتا رہوں گا“ مگر سب جنہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے اور کسے وہ سزا ملتی ہے۔

جو کبھی لٹے دلت نہیں۔“

یہ چار آیات بتاتی ہیں کہ اہل ایمان کا سیدھا سادا استدلال کیا ہوتا ہے۔ یہ استدلال کسی قدر قدرتی اور پر زور ہوتا ہے۔ کسی قدر واضح اور گہرا ہوتا ہے۔ جس طرح یہ استدلال خود یہ سوچ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں ہے۔ اور جس طرح اسے ہر مومن کے قلب میں ہونا چاہئے۔ جس کا ایمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر پختہ ہو۔ اور وہ اسی دعوت پر قائم ہو اور اسی کی تبلیغ کر رہا ہو اور جسے وہ اپنا دستور و منشور سمجھتا ہو اور وہ اس کے لیے کافی دشمنی ہو۔ اور وہ اس کو لیکھ عمل راستہ بتاتی ہو جو سیدھا سادہ منطوق تک پہنچتا ہو اور مستقل راستہ ہو۔

اس آیت کے نزول میں لڑی روایات آئی ہیں کہ مشرکین کہہ رسول اللہ کو اپنے جوں اور ان کے غضب سے ڈراتے تھے۔ جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ صفات ان کے سامنے رکھتے تھے اور ان کی بے بسی و بے کسی بیان فرماتے تھے۔ مشرکین کہہ حضور اکرم کو ڈراتے تھے کہ اگر آپؐ نے ان کے بارے میں خاموشی اختیار نہ کی تو یہ بت آپؐ کو لائیت میں گئے۔

لیکن اس آیت کا مقصود اس مخصوص شان نزول سے زیادہ وسیع ہے۔ مراد ہر وہ دعوت حق ہے جو اس کرۂ الارض پر قیام نظام امتی کے لیے اُجھی ہے اور ہر وہ قوت ہے جو اس نظام اور اس دعوت کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ یہاں دعوت حق اللہ کے واسطے اہل ایمان کے عمل بھر دے۔ اطمینان اور یقین کا ذکر کیا گیا ہے اور ان مخالف قوتوں کو بھی صحیح طرح توڑا گیا ہے کہ ان کا وزن کیا ہے۔

لَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ (۳۶:۳۹) ”کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے۔“۔ ہاں اللہ کافی ہے۔ اللہ اود لوگ کون ہیں جن سے حضورؐ کو اڑایا جا رہا ہے۔ اللہ جب اپنے بندے کے ساتھ ہے تو ان کو دوسری طاقتات کی حیثیت کیا ہے۔ خصوصاً جب حضورؐ نے بندگی کا منصب لے لیا ہو اور وہ بندگی کا حق بھی ادا کر رہے ہوں۔ اللہ نہایت قوی اور اپنے تمام بندوں پر کنٹرول کرنے والا ہے۔

وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ (۳۶:۳۹) ”یہ لوگ اس کے سوا دوسروں سے تم کو ڈراتے ہیں۔“۔ آپؐ جس طرح ڈر سکتے ہیں۔ اللہ کے سوا دوسری قوتیں کس طرح ڈرا سکتی ہیں۔ اس شخص کو جس کی حفاظت اللہ کر رہا ہو۔ اور تمام روئے زمین پر جو قوتیں ہیں وہ اللہ سے فوڑا تو قوتیں ہیں۔

یہ لیکھ باطل سادہ اور واضح مسئلہ ہے۔ یہ کسی بڑی بحث اور مباحثے اور کسی زیادہ سوچ کا محتاج نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر ایمانی کا عامی کا فائدہ ہے اور دوسری قوتیں فوڑا تر ہیں۔ اور جب کوئی شخص یہ موقف اختیار کرے تو پھر کوئی شک اور شبہ نہیں رہتا کہ اللہ کا ارادہ ہی فائدہ ہو کر رہتا ہے اور اللہ کی حیثیت ہی غائب رہتی ہے۔ وہ اپنے بندوں کے درمیان فیصلے فرماتا ہے۔ ان کی ذات کے بارے میں ان کے دلوں کے بارے میں اور ان کی سوچ اور شعور کے بارے میں بھی۔

وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَسَادُهُ مِنْ هَذَا (۳۶:۳۹) وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَصَالَهُ مِنْ مُضِلٍّ (۳۷:۳۹)

”اللہ نے گرنے میں اہل دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہے۔ اور کث وہ ہدایت دے دے اسے بھٹکانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔“ اللہ جان ہے کہ ملاقات کا سستی کون ہے لہذا وہ اسے گمراہ کر دیتا ہے اور وہ یہ بھی جان ہے کہ ہدایت کا سستی کون ہے لہذا وہ اسے ہدایت دے دیتا ہے۔ اور وہ جس کے بارے میں جو فیصلہ بھی کرے دے اس کے فیصلے کو بدلے والا بھی کوئی نہیں ہے۔

لَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ (۳۹: ۳۷) ”کیا اللہ زبردست اور انتقام لینے والا نہیں ہے۔“ ہاں وہ انتقام لینے والا ہے۔ اور وہ عز و قویٰ ہے۔ لہذا وہ ان تمام لوگوں کو ان کے استحقاق کے مطابق جزا دے دیتا ہے۔ اور جس سے وہ انتقام لیتا ہے۔ وہ سستی ہوتا ہے کہ اس سے انتقام لیا جائے لہذا اس کی بندگی کرنے والے کو کسی چیز کا ذریعہ رہتا وہ کافی اور تکمیل ہے۔

اس کے بعد خود ان کی منطبق اور ان کے ذلیہ لگاؤ کے مطابق استحقاق کر کے یہی نتائج نکالے جاتے ہیں اور اس منطبق اور اس طرز فکر کا وہ اثر کر دیتے ہیں اور اللہ کے بارے میں وہ اس قسم کا تصور رکھتے تھے۔

وَلَقَدْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لِيَفْلُحُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ (۳۹: ۳۸) ”ان لوگوں سے اگر تم پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود کہیں گے کہ اللہ نے۔ ان سے پوچھو کہ جب حقیقت یہ ہے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچا دے گا تو کیا تمہاری یہ دعویٰ نہیں تم اللہ کو بھڑکا رہے ہو مجھے اس کے پہنچانے ہوئے نقصان سے پہچانیں گی؟ یا اللہ مجھ پر مریضی کرے گا چاہے تو کیا یہ اس کی رحمت کو روک سکی گی؟ پس ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے بھروسہ کرنے والے ہی پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔“

جب ان لوگوں سے پوچھا جاتا تھا کہ خلقِ ارض و آسمانوں ہے؟ تو وہ اقرار کرتے تھے کہ خلقِ ارض و آسمان اللہ و وہ ہے۔ کوئی کچھ انصاف انسان اس کے سوا جواب دے ہی نہیں سکتا۔ اور کوئی حقہ زمین و آسمان کی تخلیق کا سبب ایک ذات بلند اور مافیٰ مقام کے سوا کوئی اور نہیں ج سکتا۔ لہذا قرآن ان کو نور تمام چھوڑ کر اس طرف متوجہ کرتا ہے کہ تمہاری فطرت کے اندر یہ بات بھی ہوئی ہے اور بہت واضح ہے۔ اگر صورت یہی ہے تو پھر کوئی یہ ہو اس مصیبت کو روک سکے والا ہو وہ ذات علیٰ لپٹے بندوں پر لانا چاہے یا زمین و آسمان میں کون ہے کہ اگر وہ کسی بندے پر رحمت کرنا چاہے تو اس کی رحمت کو روک سکے۔

تو ان سوالات کا قطعی جواب یہ ہے کہ ”نہیں“۔ اگر یہ بات طے ہو جاتی ہے تو واقعی ہی اللہ کس سے ڈر سکتا ہے۔ وہ کس سے خائف ہو سکتا ہے اور کس سے امیدیں وابستہ کر سکتا ہے۔ کون ہے جو اس کی مصیبتوں کو دور کر سکتا ہے۔ کون ہے جو اللہ کی رحمت کو اس سے دور کر سکتا ہے۔ کون ہے جو اسے بے چین کر سکتا اسے آرام دے سکتا ہے اور لپٹے

رستے سے ہٹا سکتا ہے؟

جب قلب مومن میں یہ حقیقت بندہ جاتی ہے تو اس کی نسبت سے معاملہ ختم ہو جاتا ہے 'تجددِ قسم' ہے 'غیر اللہ سے تمام امیدیں ختم'۔ صرف اللہ سے امید بانی رہ جاتی ہے۔ وہ اپنے بندوں کے لیے کافی ہے اور ہمیں اسی پر توکل کرنا ہے۔

قُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ (۳۸:۳۹) "میں کہ دو اللہ میرے لیے کافی ہے اور بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔"

اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ آپ اعلان کر دیں کہ مجھے وہ تعالیٰ پر چارہ دہا 'بھروسہ اور یقین' ہے۔ اس قدر بھروسہ جس میں کوئی شک نہیں۔ جیسا یقین جس میں کوئی ٹوٹن نہیں۔ اور اس قدر اطمینان جس میں جی کا شائبہ نہیں۔ اور اس زور و آواز کے ساتھ آپ چل پڑیں اور حوصلہ نہ ہٹنے سے پہلے دم نہ لیں۔

قُلْ يَقَوْمِ اَعْمَلُوا عَلٰی مَكَاتِبِكُمْ اِنِّیْ عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (۳۹:۳۹) مَنْ

يَاْتِيهِ عَذَابٌ يُحْزِنُهُ وَيَاجِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ (۴۰:۳۹) ان سے صاف کہو کہ "میری قوم کے لوگو! تم اپنی جگہ اپنا کام کئے جاؤ" میں اپنا کام کرتا رہوں گا، انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا گن عذاب آتا ہے اور کسے دوزخ الٹی ہے جو کبھی ٹھٹھے دی نہیں، "اے قوم تم اپنے مشاغل کے مطابق کام کرو" اور میں اپنی راہ پر چل چکا ہوں "نہ دارا ہوں اور نہ شک ہے مجھے۔ جسیں مقررہ عذاب معلوم ہو جائے گا کہ اسی دنیا میں تم پر کس قدر شرمناک و کثرت عذاب آتا ہے اور پھر آخرت میں تو یہ عذاب دائمی ہو گا۔"

اس سولے کا فیصلہ ہو چکا اور اس فطری استدلال کے ذریعہ وہ جس پر ہر مسلم الغیر انسان کو اپنی دیتا ہے اور جس پر یہ کائنات گواہ ہے کہ اللہ خالقِ مخلوق ہے اور خالقِ ارض ہے۔ اور تمام رسولوں نے آج تک جو دعوت پیش کی ہے یہ دعوت اللہ کی ہے۔ اللہ اللہ کے رسولوں اور ایمان حق کے لیے زمین اور آسمان میں کون ہے جو کوئی اختیار رکھتا ہے۔ کوئی ہے جو جانے۔ مصائب دور کر سکتا ہے۔ اگر دیکھا نہیں ہے تو لوگ غیر اللہ اور ان دنیاوی قوتوں سے ڈرتے کیوں ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ معاملہ واضح ہے اور راستہ صاف ہے اور اب بحث و مباحثہ کی حریف کچھ ضرورت نہیں ہے۔

--- ۵۵۵ ---

یہ تو ہے خلقِ رسولوں اور ایمان حق کا اور ان قوتوں کا جو ان کی راہ روکنے کی کوشش کرتی ہیں اب سہل یہ ہے کہ دعوت حق کے حوالے سے رسولوں اور ایمان کا فیصلہ کیا ہے اور بھلائے والوں کے ساتھ وہ کب روئے اختیار کر سگے۔

اِنَّا اَنْزَلْنَا عَلَیْكَ الْكِتٰبَ الْغَیْبِ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ

اِهْتَدٰی فَلِنَفْسِهٖ وَمَنْ ضَلَّ فَلَا مَیْلَ عَلَیْهَا وَمَا اَنْتَ بِمُکَذِّبٍ لِّہَا ۝۱۰

اللّٰهُ یَتَوَكَّلُ الْاَنْفُسَ حِیْنَ مَوْتِہَا وَالَّذِیْ لَمْ یَمْسَسْکَ

الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَعًّى إِنَّ فِي ذَٰلِكَ
لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٤٠﴾ آمُرُكُمْ أَنْتَخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ ۚ قُلْ أَوْ كُ
كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ ﴿٤١﴾ قُلْ يَلِّغُوا الشَّفَاعَةَ جَمِيعًا ۚ لَهُ مُلْكُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٤٢﴾

” (ت نبی) ہم نے سب انسانوں کے لیے یہ کتاب برحق تم پر نازل کر دی ہے۔ اب جو سیدھا راستہ اختیار کرے گا اپنے لیے کرے گا اور جو بچے گا اس کے بچنے کا ذمہ اسی پر ہو گا تم ان کے زور دہر میں ہو۔ وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت رو میں قبض کرے گا اور جو بچے گا اس کی روح خلد میں قبض کر لیتا ہے ہر جس پر وہ موت کا فیصلہ نافذ کرتا ہے اسے روک دیتا ہے اور دوسروں کی رو میں ایک وقت مقرر کے لیے واپس بھیج دیتا ہے۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ کیا اس خدا کو چھوڑ کر ان لوگوں نے دوسروں کو شفیع بنا کر رکھا ہے؟ ان سے کوئی کیا وہ شفاعت کر سکیں؟ خدا ان کے اختیار میں کچھ ہوتا ہو اور وہ سمجھتے بھی نہ ہوں؟ کوئی شفاعت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا وہی مالک ہے۔ ہر اسی کی طرف تم چلائے جاوے والے ہو۔“

اِنَّا نَزَّلْنَاهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ (۴۱:۳۹) ”ہم نے سب انسانوں کے لیے یہ کتاب برحق تم پر نازل کی ہے۔“ اس کتاب کی ہدایت سچائی ہے۔ یہ جو طرز زندگی اور سماج حیات انسان کو عطا کرتی ہے وہ برحق ہے۔ اس کا قانون برحق ہے اور یہی وہ سچائی ہے جس پر نشن و نشان قائم ہیں اور وہ نظام جو اس کتاب نے انسانوں کے لیے وضع کیا ہے اور وہ ضابطہ جو اللہ نے اس کائنات کے چلانے کے لیے وضع کیا، دونوں حق ہیں اور باہم ہم آہنگ اور حریف ہیں۔ یہ سچائی لوگوں کے لیے نازل کی ہے کہ لوگ اس سے ہدایت لے کر اس کے مطابق زندگی بسر کریں اور آپ اس حق کے مبلغ ہیں۔ اور یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کہ وہ اپنے لیے راہ ہدایت کا انتخاب کرتے ہیں یا راہ ضلالت کا۔ جنت کی نعمتیں حاصل کرتے ہیں یا جہنم کی آگ اختیار کرتے ہیں۔ ہر شخص اپنے نفس کو بدھ چاہے لے جائے۔ نہ آپ ان کے زور دہر میں اور نہ حملہ آور۔

فَمَنْ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ وَ مَنْ ضَلَّٰ فَلِنَاۤمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَ مَا اَنْتَ عَلَيْهِمْ

بِرَّكَبٍ (۴۱:۳۹) ”اب جو سیدھا راستہ اختیار کرے گا اپنے لیے کرے گا اور جو بچے گا تو اس کے بچنے کا ذمہ اسی پر ہو گا۔ تم ان کے زور دہر میں ہو۔“ جن کا زور دہر اللہ ہے۔ وہ ہر لڑی میں بھی اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں اور موت میں بھی اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں اور اپنے تمام حالات میں وہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں اور وہ جس طرح چاہتا ہے ان کے اندر تصرف فرماتا ہے۔“

لَهُ يَتَوَقَّى الْإِنْسَ جِبْنَ مَوْتَهَا وَآلَتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَبَعَسْتُ إِلَيْهِ فُضِّي

عَلَيْهَا نُمُوتُ وَيُرْسِلُ الْآخِرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى (۴۲:۳۹) ”وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کرتا ہے اور وہ بھی میں میں مرا ہے اس کی روح خود میں قبض کر لیتا ہے پھر جس پر وہ موت کا فیصلہ ہاند کرتا ہے اسے روک لیتا ہے اور دوسروں کی روحیں ایک وقت مقرر کے لیے واپس بھیج دیتا ہے۔“

اللہ تعالیٰ تمام مردوں کی روحیں ان کے وقت مقرر کے مطابق قبض کرتا ہے۔ اس سے قبل اللہ ہر شخص کی روح کو سونے کی حالت میں بھی قبض کرتا ہے۔ اگرچہ وہ شخص مردہ نہیں ہوتا۔ لیکن اس کی روح اس وقت بھی قبض ہوتی ہے ایک وقت مقرر تک کے لیے۔ اگر سوتے ہی میں اس کا وقت مقرر آجائے تو پھر وہ شخص جاگ نہیں اٹھتا۔ اور اگر وقت مقرر نہ آیا تو روح واپس بھیجی جاتی ہے۔ اور یہ نفس جاگ اٹھتا ہے۔ لہذا تمام نفوس اللہ کے جسد قدرت میں ہیں سوتے میں بھی اور جاگتے میں بھی۔

إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٌ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (۴۲:۳۹) ”اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو فکر کرتے ہیں۔“ فرض یہ لوگ اللہ کے جسد قدرت میں ہیں اور اللہ ہی ان کا امر دہار ہے اور آپ ان کے اہام کے امر دہار نہیں ہیں۔ اگر وہ حالت پائے ہیں تو اپنے لیے پائے ہیں اور اگر وہ گمراہی کی راہ اختیار کرتے ہیں تو اپنے لیے کرتے ہیں۔ خاصہ سب کے لیے ہے۔ کوئی بھی عمل چھوڑا جائے ولا نہیں ہے۔ لہذا ان کو اپنے آپ کو چھڑانے کی فکر کرنی چاہیئے۔

أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أُولَئِكَ أَوَّلُوا أَلَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ (۴۳:۳۹) قُلْ لِلَّهِ الشُّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مَلَكُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

(۴۳:۳۹) ”کیا اس خدا کو بھلاؤ ان لوگوں نے دوسروں کو شفع بنا رکھا ہے؟ ان سے کہو کیا وہ شفاعت کرس دے خواہ ان کے اختیار میں کچھ ہو نہ ہو اور وہ سمجھتے بھی نہ ہوں؟“ کہو شفاعت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا وہی مالک ہے۔ پھر اسی کی طرف تم پٹائے جانے والے ہو۔“ یہ ان کے ساتھ ایک مذاق ہے۔ وہ لوگ یہ گمان رکھتے تھے کہ وہ عطا کی زندگی اس لیے کرتے ہیں کہ یہ مالک ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔

أُولَئِكَ كَانُوا أَلَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ (۴۳:۳۹) ”خدا ان کے اختیار میں کچھ نہ ہو اور وہ سمجھتے بھی کچھ نہ ہوں۔“ اور ان کے بعد یہ سما جاتا ہے کہ سفارش تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہ اللہ ہی ہے کہ جس کو سفارش کی حاجت ہے اہانت دے دے۔ لیکن اگر اللہ کسی کو سفارش کی اجازت دے تو ہمارے لیے یہ جائز نہ ہو گا کہ ہم اسے اللہ کا شریک بنالیں۔

لَهُ مَلَكُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ (۴۴:۳۹) ”زمین و آسمان کی بادشاہی کا وہی مالک ہے۔“ اس

اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔“

یہ اس فطرت کی پکار ہے جو زمین و آسمان کو دیکھ رہی ہو۔ اور اس کے لیے یہ بات مشکل ہو کہ وہ اللہ کی ذات کے سوا کسی کو ہمارے ماننے کے جو حقائق ارض و سما ہے۔ لہذا یہ فطرت اس کی طرف استغاثہ اور انظار کے ساتھ متوجہ ہوتی ہے اور اللہ کی تعریف و تجلیل و مناسبات کے ساتھ کرتی ہے جو اس کے ذاتی ہیں یعنی ”اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے“

عَلِمَ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ (۴۶:۳۹) ”اے حاضر و غائب کو جاننے والے۔“ اے ظاہر و باطن کو جاننے والے۔

أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (۴۶:۳۹) ”تو ہی اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہتے ہیں۔“ کیونکہ قیامت کے دن تو وحی حاکم ہو گا۔ اور سب نے قیامت میں اسی کے سامنے آنا ہو گا۔ اور کوئی قیامت کی حاضری سے غائب نہ رہے گا۔

--- o o o ---

اور جب اللہ کے بندے قیامت کے روز کے فیصلے کے لیے حاضر کیے جائیں گے تو ان کی حالت پھر کیا ہو گی ذرا اسکرین پر یہ منظر دیکھیں:

وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ
لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ
يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ۖ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا
بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿۵۵﴾

”اگر ان ظالموں کے پاس زمین کی ساری دولت بھی ہو اور اتنی ہی اور بھی ’توبہ روز قیامت کے برے عذاب سے بچنے کے لیے سب کچھ فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ وہاں اللہ کی طرف سے ان کے سامنے وہ کچھ آئے گا جس کا انہوں نے کبھی اندازہ ہی نہیں کیا ہے۔ وہاں اپنی کمائی کے سارے برے نتائج ان پر مکمل جائیں گے اور وہی چیز ان پر مسلط ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں۔“

لیک ہو لٹاک صورت حال کو الفاظ کا جامہ پہنا دیا گیا ہے۔ یہ قرآن ہی کر سکتا ہے ’یہ علم جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں اور شرک علم عظیم ہے۔ اگر قیامت کے دن ان کے قبضے میں یہ پوری زمین ہو اور اس جیسی لیک اور زمین بھی اور وہ اس کے اور مایاں کے دامن مالک ہوں تو وہ قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے وہ سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ اور اس عذاب سے یہ لوگ رہائی نہ پا سکیں گے۔

ان جامع الفاظ کے اندر لیک دوسری دھمکی بھی چھپی ہوئی ہے۔

وَبَدَّاهُمْ مِّنْ قُلُوبِهِمْ مَّا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ (۴۷:۳۹) ”اور اللہ کی طرف سے ان کے سامنے وہ کچھ آئے گا جس کا انہوں نے کبھی اندازہ ہی نہیں کیا ہے۔“ یہاں اس آیت کا تذکرہ نہیں کیا گیا کہ وہاں ان کے سامنے اللہ کی طرف سے کیا غیر حرج افکشافات ہوں گے؟ لیکن اتنی ہمت ظاہر ہے کہ جو کچھ ظاہر ہو گا وہ بہت ہی خوفناک ہو گا اور وہ ان کو مدہوش کر دے گا۔ اور وہ حواس باختہ پھریں گے۔ ایک طرف اللہ ہے اور دوسری طرف یہ عقاب ہیں اور اللہ کی طرف سے ان کے سامنے خوفناک افکشافات ہوں گے یہاں اس کو حسیں نہیں کیا گیا۔

وَبَدَّاهُمْ سَبَابَ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ (۴۸:۳۹) ”وہیں اپنی کائناتی کے سامنے نتائج ان پر مکمل جائیں گے اور وہی چیز ان پر مسلط ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں۔“ اس سے بھی ان کی حالت مزید بگڑ جائے گی۔ جب ان کے سامنے اپنے کرتوتوں کے نتائج ہر ایک شکل میں آئیں گے۔ اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہ انہیں گھیر لے گا۔ اور وہ نہایت ہی کریمکام حالت میں ہوں گے۔ اِذَا نَا اللّٰهُ مِنْهَا۔

--- ۰ ۰ ۰ ---

اب اس موقف کے بعد جب وہ اپنے رب کے سامنے حاضر کئے جائیں گے ’اس رب کے سامنے جس کے ساتھ یہ لوگ شرک کرتے تھے اور جب اللہ وعدہ کا ذکر کیا جانا تو ان کے دل سکر جائے تھے اور جب ان کے شرکاء کا ذکر ہوتا تو وہ مکمل جاتے تھے۔ ان مضامین کے بعد ان کی ایک عجیب حالت کی تصویر چھپی جاتی ہے۔ یہ اللہ کی وعدہ نہایت کا تو انکار کرتے ہیں لیکن جب یہ کسی بڑی مصیبت میں پھنستے ہیں تو صرف اللہ وعدہ کو نہایت عاجزی سے پکارتے ہیں۔ لیکن جب ان سے یہ مصیبت نکل جائے تو پھر تکبر کرتے ہوئے انکار کرتے ہیں۔

فَإِذَا مَنَّ الْإِنسَانُ عَلَىٰ ذُرِّيَّتِهِ حَمَاحًا ثَتَرًا إِذَا هَوَّلَهُ نِعْمَةً
مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَ أَكْثَرُهُمْ لَا
يَعْلَمُونَ ﴿۷۸﴾

”یہی انسان جب اراسی مصیبت سے چھو جاتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے ’اور جب ہم اسے اپنی طرف سے نعمت دے کر اچھا دیتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو مجھے علم کی بنا پر دیا گیا ہے‘ میں بلکہ یہ آزمائش ہے مگر میں اس سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔“

یہ آیت انسانوں کے ایک ایسے نمونے کا ذکر کرتی ہے جو ہر جگہ اور ہر زمانے میں پایا جاتا ہے۔ یہ ایسا نمونہ ہے جس کی نفرت نے سماجی تک رسائی حاصل نہیں کی۔ رب وعدہ کے عقیدے تک نہیں پہنچ سکتا کہ اسے کچھ دوسرے معلوم ہو اور خوشی اور غم کی حالت میں بھی وہ اپنا صحیح راستہ نہ بھولے۔

مصیبت ’انسانی نفرت کے نوے سے خواہشات نفسانیہ کی جی ہوئی دیر تھیں کو دور کر دیتی ہے اور معمولی عوامل کو

بنکر انسانِ حیر کے لئے موجود و خفائی تمھاری ہے۔ جب انسان مشکلات سے دوچار ہوتا ہے تو اسے اللہ نگر آتا ہے ”جب کیا تک جوں نے تو خدا یاد آیا“ اب خدا کی تعریف ہونے لگتی ہے اور لوگ صرف اللہ وحدہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اور جب یہ شدت اور مصیبت ختم ہو جاتی ہے اور خوش حالی اور امن لوٹ آتا ہے تو انسان ان باتوں کو بھول جاتا ہے جو اس نے شدت و مصیبت کے وقت میں کی تھیں اور اس کی فطرت پھر خواہشات نفسانیہ اور دنیوی ممال کے دہاؤ میں آجاتی ہے اور پھر فحش فتنوں اور فتنوں و کرم کے بارے میں وہ کہتا ہے۔

اِنَّمَا اَوْتِيْتُهُ عَلٰی عِلْمٍ (۴۹:۳۹) ”یہ تو مجھے علم کی بناء پر دیا گیا ہے۔“ یہ بات قارئین نے بھی سنی تھی۔ ہر وہ شخص اور قوم جس پر دُعا ہو جائے کہ اس کے لئے دین علم و حکمت اور نیکیاں لکھی گئی ہیں۔ یہ اس کی عمارت ہے کہ اس کو ان اور اللہ قرار دے۔ ایسے لوگ فضل و کرم کے اصل مصدر سے غافل ہوتے ہیں اور ہم دینے والے کو نہیں پہچانتے جو مسبب الاسباب ہے اور ہر رزق مقرر کرتا ہے۔

یہ ہے احسان اور آزمائش۔ اس کے ذریعے اللہ معلوم کرتا ہے کہ جس پر فضل و کرم ہو رہا ہے ”وہ شکر کرے گا یا کفر کرے گا۔“ آپ اس فضل و کرم کی وجہ سے اس کی اصلاح ہوتی ہے یا وہ حریہ یزوتا ہے۔ وہ راہِ راست لیتا ہے یا گمراہی کی راہ پر آگے بڑھتا ہے۔

قرآن کریم نے بندوں پر صریح کر دیا ہے کہ یہ راز ان پر کھول دیا ہے اور اس خطرے سے انہیں ڈیٹل آگاہ کر دیا ہے کہ یہ بل اور دولت اور فقر اور رجا بھی تھمتے لیے آزمائش ہے۔ قرآن کریم اقوامِ گزشتہ کے حالات ان پر پیش کر کے ان کو متنبہ کرتا ہے کہ پہلے بھی اس قسم کے لوگوں نے کتنا خاکہ۔

اَوْتِيْتُهُ عَلٰی عِلْمٍ (۴۹:۳۹) ”یہ تو مجھے علم کی بناء پر دیا گیا ہے۔“

قَدْ قَالُوا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا اَغْنٰی عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُوْنَ ﴿۱﴾ فَاَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوْا وَالَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْ هٰؤُلَاءِ لَا يَصِيْبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوْا وَاَمْ هُمْ مُنْتَعِزِيْنَ ﴿۲﴾

”یہی بات ان سے پہلے کر رہے ہوئے لوگ بھی کر چکے ہیں مگر جو کچھ وہ کاتے تھے وہ ان کے کسی کام نہ آیا۔ پھر اپنی کمائی کے برے نتائج انہوں نے بھگنے“ اور ان لوگوں میں سے بھی وہ جو ظالم ہیں وہ عقرب اپنی کمائی کے برے نتائج بھگتیں گے ”یہ ہمیں عاجز کر دینے والے نہیں ہیں۔“

یہ وہی الفاظ ہیں جو اس سے قبل کے بد فطرت لوگوں نے کہے تھے۔ اور اس کا رد ۱۰۰ آیت۔ ان کا علم ان کے کام آیا نہ ان کا فقر انہیں بچا سکا۔ اور نہ ان کی نیکیاں اور اللہ کے عذاب نے اسیں آلیا۔ یہ اللہ کی آزمائش تھی

اس میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ اور اللہ کو عاجز کرنے والا کوئی نہیں۔ انسان بھی ضعیف حقوق اللہ کو کیسے عاجز کر سکتا ہے۔
 رہی یہ بات کہ اللہ نے ان کو ہال و اللہ اور دیا تو یہ اللہ کی حکمت کے مطابق ہوتا ہے۔ اور یہ حکمت اللہ خود ہی جانتا
 ہے کہ وہ کسی کو ہال و اللہ اور کی ضرورتی کیوں دیتا ہے۔ اصل بات یہی ہے کہ اس کی حکمت اور اس کی آزمائش۔

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ

ع فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝۴

”اور کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا
 ہے؟“ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔“
 یہ تو اللہ کی نشانیاں ہیں کہ وہ کسی کو زیادہ اور کسی کو کم دیتا ہے اور ان نشانات سے راہ ہدایت لیتا چاہے اللہ یہ کہ
 ان نشانات اللہ کو کفر و غلات کا ذریعہ بنایا جائے۔

--- ۰ ۰ ۰ ---

درس نمبر ۲۲۱ ایک نظر میں

اس سے پہلے سبق میں بتایا گیا تھا کہ قیامت کے دن خالوں کے حالات کیا ہوں گے۔

وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ (۴۷:۳۹)

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ (۴۸:۳۹) ”اگر میں خالوں کے پاس زمین کی ساری دولت بھی ہو اور آسمانی ہی اور بھی تو یہ روز قیامت کے برے عذاب سے بچنے کے لیے سب کچھ نہ دے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ وہاں اللہ کی طرف سے ان کے سامنے وہ کچھ آئے گا جس کا انہوں نے بھی اندازہ ہی نہیں کیا ہے۔ وہاں اپنی کمائی کے سارے برے نتائج ان پر مکمل جائیں گے اور وہی چیز ان پر مسلط ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں۔“

اس لیے اس سبق میں قرآن کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور کوئی کس قدر گناہوں کا مرتکب ہوں نہ ہو گیا ہو اسے دعوت دی جاتی ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر نہ ہوں چاہے وہ میری راہوں پر بہت آگے چلے گئے ہوں۔ دعوت دی جاتی ہے کہ لوٹ آؤ میرے در پر کوئی مایوسی نہیں ہے لیکن اگر اس عام معافی اور عام دعوت سے تم نے فائدہ نہ اٹھایا اور قرآن کی توہمیں تمہارے لیے وہ عذاب ہے جس سے بچ لکھنے کی کوئی راہ نہ ہوگی۔ اس فرصت سے فائدہ اٹھاؤ، عمل اس کے کہ وقت چلا جائے۔

درس نمبر ۲۲۱ تشریح آیات

۵۳ --- تا --- ۶۱

قُلْ لِّیُعَیِّدَی الذِّیْنِ اَسْرَفُوْا عَلٰی اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا
مِّنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ یَغْفِرُ الذَّنُوْبَ جَمِیْعًا اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ

” (جسے نبیؐ) کہہ دو کہ اے میرے بندو! جسوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوگا۔
یقیناً اللہ سارے گناہ و معاصی کو دیتا ہے، وہ تو غفور و رحیم ہے۔“

اللہ کی رحمت اس قدر وسیع ہے کہ وہ بڑی سے بڑی مصیبت کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے، چاہے وہ جرم بھی ہو۔ یہ
توبہ اور دلہن آجائے کی دعوت عام ہے۔ ان لوگوں کو دعوت ہے جو گمراہی، فسق و فجور اور بدکاری کی راہوں میں بہت
دور چلے گئے ہیں اور مایوس ہو گئے ہیں۔ ان کو دعوت دی جاتی ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اللہ پر ہمدرد
کرس اور اللہ کی رحمت کا دروازہ وسیع ہے اور محدود درگزر کی چار رحمت کھلی ہے۔ وہ اپنے بندوں پر رحیم و کریم ہے۔ وہ
جاتا ہے کہ میرے بندے کس قدر کمزور اور ضعیف ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ ان کے طرز عمل پر داخلی اور خارجی عوامل
اثر انداز ہوتے ہیں۔ اللہ کو یہ بھی معلوم ہے کہ شیطان لعین گھست میں بیٹھ ہوا ہے اور دائیں بائیں ہر طرف سے وہ ان
کے راستوں پر بیٹھ ہوا ہے اور ان کو گمراہ کرتا ہے۔ اور اپنی قسم سوگند الٰہی اور پیدل افواج اس نے انسانوں پر حملہ آور کر
دی ہیں۔ اور وہ اپنے اس ضیعت منصوبے میں بہت ہی سمجیدہ ہے۔ اور اللہ جانتا ہے کہ انسان کی سادگت بہت ہی کمزور
سے اوجاں فریب کے ہاتھ سے جوئی میل میں جھوٹی ہے یہ اپنے ذاتی میلان، تعصبات، تعانیات، رقابتات سے برائی کی طرف
مائل ہو جاتا ہے۔ بعض کا توازن ختم ہو جاتا ہے اور وہ انوکھ کی راہوں پر چل نکلتا ہے اور اس کا توازن ختم ہو کر وہ
مصیبت کی راہوں پر نکل پڑتا ہے۔

اللہ تعالیٰ اپنی اس خلق کی حق سزا دینے سے وقف ہے۔ اس لیے اللہ اس کی معاونت فرماتا ہے اس کے لیے
دامن رحمت وسیع فرماتا ہے اور سزا صرف اس وقت دیتا ہے جب اس کی اصلاح کے لیے تمام وسائل کام میں لائے کہ وہ
راہ راست پر آجائے اور جب وہ مصیبت کی راہوں پر دور نکل جائے، امن ہوں میں حد سے گزر جائے، خوارست چین ہو
جائے کہ وہ توبہ پر ہمدرد و مسترد ہو گیا ہے اور اس کے لیے نہ اب دلہنی ممکن ہے اور نہ معافی، اس قسم کی پیروی اور
قنوطیت کی حالت میں اللہ کی یہ پکار سنتا ہے۔

قُلْ يٰۤعِبَادِیَ الَّذِیْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰی اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ یَغْفِرُ
 الذَّنٰبَ جَمِیْعًا اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ (۵۳:۳۹) ”(اے نبی!) کہہ دو کہ اے میرے بندو!
 جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بیشک اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ تو بخور
 ورحم ہے۔“

یہ شخص معصیت میں حد سے گزر گیا ہے، گناہوں میں ڈوب گیا، محفوظ جگہ سے بھاگ گیا ہے اور راستے سے بے راہ
 ہو گیا ہے، اب اس کے اور سایہ رحمت، ترو تازہ کرنے، دلی رحمت، زندہ کرنے، دلی رحمت، نرم و نازک رحمت کے
 درمیان صرف ایک ہی دروازہ رہ گیا ہے۔ یہ ہے قیہ کا دروازہ، یہ دروازہ ہر وقت کھلا ہے، اس پر کوئی دربان نہیں
 ہے۔ اس دروازے سے رحمت خداوندی کے سایوں تک پہنچنے کے لیے کسی اجازت نامے کی ضرورت نہیں ہے، بس توبہ
 کرو اور لوٹ آؤ، صمد ہر گز قیہ چھٹی باز آ۔

وَاٰیٰتُنَا اِلٰی رَبِّکُمْ وَاَسْلِمُوْا لَهٗ مِنْ قَبْلِ اَنْ یَّاتِیَکُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا
 تُنصَرُوْنَ ۝ وَاَصْبَحُوْا اَحْسَنَ مَّا اُنْزِلَ اِلَیْکُمْ مِنْ رَبِّکُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ یَّاتِیَکُمُ
 الْعَذَابُ بِغَتَّةٍ ۝ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ ۝

”پہلے آؤ اپنے رب کی طرف اور مطیع بن جاؤ اس کے قبل اس کے کہ تم پر عذاب آجائے اور پھر کہیں ہمیں مدد نہ
 مل سکے۔ اور بڑی اختیار کرو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہترین پہلو کی۔ قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آ
 جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔“

ابیت ’اسلام اور سر تسلیم خم کر دینے کے دائرے میں لوٹ آنا ایک عی مضمون رکھتا ہے، اور ایک ہی حقیقت ہے۔
 اللہ کی انصاف کے حقیر میں داخل ہونا ایک ایسا عمل ہے جس میں کوئی مرام نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی واسطہ اور
 مداخلت نہیں، ہر چاہے، جس وقت چاہے، اسلام کے سادہ سے نظام میں داخل ہو جائے۔

اسلام بندے اور رب کے درمیان بلا واسطہ دین ہے۔ یہ حائق اور حقائق کے درمیان بلا واسطہ تعلق ہے۔ مگر وہ
 گاروں میں سے جو بھی دیکھیں ہوتا چاہے مگر ہوں میں سے جو چاہے، سوٹ آئے، جو لوگ بھی جس قدر تامل کرتے رہے
 ہیں وہ سر تسلیم خم کر دیں اور دلہن آجائیں، دروازہ کھلا ہے۔ سایہ دلوں پہ گاہ موند دے۔ ترو تازہ اور نرم و نازک نصفا
 موجود ہے۔ اور یہ سب چیزیں ایک ایسے دروازے کے اندر ہیں جس کے لیے کوئی دربان نہیں ہے اور اس دروازے
 سے داخل ہونے کے لیے کوئی حساب و کتاب نہیں ہے۔

.. لوٹ آؤ، لوٹ آؤ، قبل اس کے کہ آواز آجائے کہ نکالو!

مِنْ قَبْلِ اَنْ یَّاتِیَکُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُوْنَ (۵۴:۳۹) ”قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ

جائے اور پھر کہیں سے ہمیں مدد مل سکے۔ وہاں تو کوئی مددگار نہ ہو گا۔ اس لیے لوٹ آؤ، وقت کے ختم ہونے میں دیر نہیں ہے۔ کسی بھی وقت آخری گھڑی کا فیصلہ ہو سکتا ہے اور دروازہ بند ہو سکتا ہے۔ رات اور دن کے کسی وقت میں صلت کی گزریاں ختم ہو چکی ہیں۔

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ (۵۵:۳۹) ”اور پیروی اختیار کرو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتب کے بہترین پہلو کی۔“ اس سے مراد قرآن کریم ہے جو تمام انسانوں میں ہے۔

مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ بِغَتَّةٍ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ (۵۵:۳۹) ”قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آجائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔“

لہذا باز آ جاؤ، قبل اس کے کہ فرصت ختم ہو جائے، صلت جاتی رہے اور تم نے اللہ کے حق میں کوئی بات کی ہو اور پھر تم سمجھنا کہ کیوں ہم اللہ کے وعدے کا مذاق اڑاتے تھے۔

أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يُضَيِّرُنِي عَلَى مَا كَرِهْتُ فِيهِ جَبَّ اللَّهُ
وَإِنْ كُنْتُ لَيْسَ الشَّيْءُ

”کیسے ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی شخص کے ”انوس میری اس تصویر جو میں اللہ کی جناب میں کر رہا ہوں“ کے ساتھ جاتا تو اسے دلوں میں شامل تھا۔“

یا کوئی یہ بات کہ اللہ نے میرے لیے تو کرائی تھی دی تھی۔ مگر اللہ میرے لیے بدلتا ہوتا ہے کہ وہ بدلتا ہے اور میں بدلتا ہوں۔

أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ

”یا کہے“ کاش اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوئی تو میں بھی متقیوں میں سے ہوتا۔ یہ استدلال باری العزیزین اللہ ہے۔ فرصت کی گزری ہو رہی ہے، چوتھے کے ذریعے سوچو کہیں ”توبہ کا دروازہ کھلا ہے اور ہمیں آزادی دی گئی ہے۔“

أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

”یا عذاب دیکھ کر کہے“ کاش مجھے ایک موقع اور مل جائے اور میں بھی ایک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں۔“

اور یہ تو ایک ایسی آواز ہے جسے کوئی نہیں پاسکتا۔ جب یہ زندگی ختم ہوگی تو دوبارہ اس جہاں میں کسی کے پیچھے جانے کی کوئی امید نہیں ہے۔ کیا تم دارالارض میں سوچو دیکھو۔ یہ ایک فرصت ہے اور جب یہ ختم ہو جائے تو پھر وقت لوٹ کر نہیں آتا۔ اور اس وقت کے برسے میں تم سے نہایت ہی سرزنش کے لہذا میں باز پرس ہوگی!

بَلَىٰ قَدْ جَاءَكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٦٦﴾

”(اور اس وقت اسے یہ جواب ملے کہ) ”کیوں نہیں‘ میری آیات تجھے پاس آچکی تھیں‘ پھر تو نے انہیں جھٹلایا اور تکبر کیا اور تو کافروں میں سے تھا۔“

--- ○ ○ ○ ---

میانِ کامِ لبِ قیامت میں متین اور معرین کا ایک معرینہ کرتا ہے۔ میں اس وقت جب چھوٹیں کو قیامت کے برابر ہونے کے آخری لحظہ تک پہنچا رہا ہوں۔

وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٦٧﴾ وَيَنفِخُ اللَّهُ فِي الصُّورِ ﴿٦٨﴾ يَسْمَعُونَ أَصْوَاتًا لَّيْسَ لَهُمْ صَوْلٌ وَلَا مَفْزَةٌ لَهُمْ يَخْرُجُونَ فِي

”آج جن لوگوں نے خدا پر محبت ادا کی ہے قیامت کے روز تم دیکھو گے کہ ان کے سر کاٹے ہوں گے۔ کیا ہم میں حکیموں کے لیے کافی جگہ نہیں ہے؟ اس کے برعکس جن لوگوں نے یہاں نفی کیا ہے‘ ان کے اسبابِ کامیابی کی وجہ سے انہیں ان کو نہایت دے گا‘ ان کو نہ کوئی گزند پہنچے گا اور نہ وہ عقلمیں ہوں گے۔“

یہ ہے آخری انعام‘ ایک گروہ ہے کہ شرمندگی کی وجہ سے اس کا چہرہ سیاہ ہے۔ نیز تم کی وجہ سے اور جنم کی صفوں کی وجہ سے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو زمین میں اپنے آپ کو بہت ہی بڑا سمجھتے تھے۔ ان کو رات اور دن اللہ کی رحمت دی جاتی تھی۔ یہ رحمت اس وقت بھی برقرار تھی جب یہ گناہوں میں گردن تک ڈوبے ہوئے تھے لیکن انہوں نے رات کی پکار پر کان نہ دہرا۔ آج یہ گروہ موت ہی شرمندہ ہے۔ شرمندگی اور کیہ کی وجہ سے اس کا چہرہ سیاہ ہے اور دوسرا فرق نہایت بڑا ہے‘ کامیاب ہو گئے ہیں۔ اب اسی کوئی گزند پہنچے گا امکان ہی وہی نہیں رہا۔ نہ اسے کوئی پریشانی لاحق ہوگی۔ یہ متین کافریں ہے جو دنیا میں اس طرح زندہ رہے کہ آخرت سے ڈرتے رہے اور اللہ کی رحمت کے امیدوار رہے۔ آج وہ نہایت کامیابی‘ اس اور سلامتی میں ہیں۔

لَا يَسْمَعُ أَصْوَاتًا لَّيْسَ لَهُمْ صَوْلٌ وَلَا مَفْزَةٌ لَهُمْ ﴿٦٩﴾ ”ان کو اب کوئی گزند نہ پہنچے گا اور نہ وہ عقلمیں ہوں گے۔“ اس صورتِ حال کے بعد اب جو چاہے‘ اسی فن کی پکار پر ایک کے اور اللہ کی تر و نگاہ رحمت اور جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ زمین اور یہ جہنم تو یہ کہ دروازے کے ساتھ موجود ہیں۔ دروازہ کھلا ہے۔ پھوڑ دو اپنا اسراف‘ چھوڑ دو راہِ روی اور ترک کرو فتنہ و فحش و فجور‘ اچھی اس کے کہ تمہیں غلبہ اپنی آسے اور تمہیں اس کا شعور ہی نہ ہو۔

--- ○ ○ ○ ---

درس نمبر ۲۲۲ ایک نظر میں

یہ اس سورت کا آخری سبق ہے 'اس میں حقیقی کائنات کے حوالے سے حقیقتِ توحید کے معنوں کو لیا گیا ہے۔ یہ کہ اللہ نے تمام چیزوں کی تخلیق کی ہے۔ وہ تمام چیزوں میں مالکِ مطلق رکھتا ہے۔ خدا اشترکین کی یہ تجویز کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے انہوں کی بندگی کرس اور ہم اس کے مقابلے میں اللہ رب العالمین کی بندگی کرس۔ یوں ایک مشترکہ دین وجود میں آجائے' یہ تجویز اور مطالبہ نہایت اعتقاد ہے اور عجیب و غریب ہے۔ اللہ تو خالق کائنات ہے۔ آسمانوں اور زمین کے تمام اقتدار اور بادشاہت اسی کی ہے۔ اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ کس طرح ممکن ہے کہ اس کے ساتھ کسی اور چیز کی بندگی بھی کی جائے۔ جبکہ زمین و آسمان کی نیکیوں اس کے ہاتھ میں ہیں۔ حقیقت یہ ہے۔

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ "اور ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔" یہ لوگ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ وعدہ معیود، قدرت والا اور تمام کائنات کا منتظر و مقرر ہے۔

وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمُوتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ (۶۷:۳۹)
 "قیامت کے روز پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دستِ راست میں لپیٹے ہوں گے۔" اور اس حقیقت کو اس انداز میں دیکھ کر نہ کرنے کے لیے قیامت کے مناظر میں سے ایک منظر پیش کیا جاتا ہے اور یہ منظر اس بات پر قائم ہوا ہے کہ فرشتے عرشِ اعلیٰ کے ارد گرد نگے پاؤں پھر رہے ہوں گے۔ یہ اللہ کی تسبیح کے ساتھ اس کی حمد و بیان کر رہے ہوں گے۔ پوری کائنات حمد و ثنا میں رعبِ اطمان ہوگی۔ اور کما جائے گا ہر طرف اور ہر جہت تِلْكَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ "سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔" اور اس کائنات کی حقیقت میں یہ ایک فیصلہ کن بات ہوگی۔

درس نمبر ۲۲۲ تشریح آیات

۶۲ --- تا --- ۷۵

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۚ

مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ
الْخَاسِرُونَ ﴿۶۲﴾

ع

۲

”اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے۔ زمین اور آسمانوں کے فرشتوں کی بھی اس کے پاس ہیں اور جو لوگ اللہ کی آیات سے منکر کرتے ہیں۔ وہی گمراہی میں رہنے والے ہیں۔“

یہ وہ حقیقت ہے جس پر ہر چیز گواہ ہے۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے کوئی چیز بنائی ہے اور کوئی معقول انسان یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتا کہ یہ کائنات بغیر کسی پیدا کرنے والے کے خود وجود میں آگئی۔ حالانکہ اس کائنات کے اندر جو موجودات بھی ہیں ان کی ذات اور ان کی انتہیم تھی ہے کہ اس کو بار بار وہ بتایا گیا ہے۔ کوئی چیز اتفاقی طور پر نہیں آئی، چاہے پھول یا بڑی۔

وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿۳۹﴾ (۶۲:۳۹) ”اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔“ زمین و آسمان کو وہی چلانے والا ہے اور اپنے لوازم اور مشائے مقابلہ اللہ زمین و آسمان کو چلاتا ہے۔ یہ پوری کائنات اللہ کے نظام فضا و قدر کے مطابق بنی ہے۔ اللہ کے لوازم کے سوا کسی اور کا عوارض ان تصرفات میں دخل نہیں ہے۔ اس بات کی شہادت نطرت دہی ہے۔ حقیقت واقعہ بھی ایسی کی تیار کرتی ہے اور انسانی عقل و ضمیر بھی اس کی تائید میں ہے۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿۳۹﴾ (۶۳:۳۹) ”اور جو لوگ اللہ کی آیات سے منکر کرتے ہیں وہی گمراہی میں رہنے والے ہیں۔“ ان کو اس ظلم اور آگاہی سے محرومی ہے جس کے ذریعے ان کی زندگی اس پوری کائنات کی حرکت سے ہم آہنگ رہتی ہے۔ یہ ان کے لیے بڑا خسارہ ہے۔ وہ جاہلیت کی راحت اور ایمان کے حسن سے محروم رہے اور امتداد اور نظریہ کے اطمینان اور یقین کی ضمانت سے بھی محروم رہے اور آخرت

میں وہ خود بھی گھائے میں رہے اور ان کی وجہ سے ان کے خاندان بھی گھائے میں رہے۔ وہ تو اس قدر نقصان اٹھا رہے ہیں کہ ان پر انصافوں کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے۔

--- ○ ○ ○ ---

اس حقیقت کی روشنی میں جس پر آسمان اور زمین گواہ ہیں اور جس پر اس کائنات کی ہر چیز گواہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حقیقت کی جاتی ہے کہ ان سے کوئی توحید کرتے ہو کہ میں تمہارے انہوں کی بندگی کروں اور اس بدلے میں تم اللہ العالمین کی بندگی کرو۔ کس قدر چاہا نہ توحید ہے یہ؟ کیا سچائی کوئی پکے والی جمن ہے جس کا بازوئوں میں سودا ہوگا ہو۔

قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونَنِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ ۝

”(اے نبی!) ان سے کہو ”پھر کیا اسے جاہلوں کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے کے لیے مجھ سے کہتے ہو؟“۔ یہ ایک فطری سرزنش ہے اور ان لوگوں کی چوٹی توحید کا سبب جو لب ہے ان کی اس توحید ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس قدر گمراہی جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے اور غافل اندھے تھے۔

چنانچہ اس کے بعد مشرک لوگوں کو دریا جاتا ہے اور اس زر لوہے کے صاحب اول حضور اکرمؐ کو تمام انبیاء عظیم السلام ہیں۔ حضرت انبیاء کے درمے میں تو شرک کا قصور ہی نہیں کیا جاسکتا۔ دراصل یہ زراوا ان کی امتوں کو ہے کہ وہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کریں۔ اور بندگی صرف اللہ کی کریں اور تمام انسان جن میں انبیاء عظیم السلام بھی ہیں اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھیں۔

وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ ۚ لَئِن أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝

”(یہ بات ہمیں ان سے صاف کہہ دینی چاہئے کیوں کہ) تمہاری طرف اور تم سے پہلے مگزورے ہوئے تمام انبیاء کی طرف یہ وحی بھی جا چکی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا اور تم خسارے میں رہو گے۔“

شرک سے زر لوہے کا خاتمہ توحید پر کاربند ہونے کے عزم پر کیا جاتا ہے۔ یعنی صرف اللہ کی بندگی کرو اور ایمان اور ہدایت پر اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ کی ان نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرو جو اللہ کے بندوں کو احباب یعنی ہیں اور جن کو وہ مومن بھی نہیں سمجھتے جبکہ وہ ان میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ۝

”اے خدا (اے نبی!) تم ہی اللہ ہی کی بندگی کرو اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ۔“

--- ○ ○ ○ ---

اب اللہ جس شانہ کی قدرت اور اللہ کے مقام کے بارے میں دیا جاتا ہے جس کے ساتھ شریک کرنے کی تہدید وہ دیتے تھے۔

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ

”ہن لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔“ حقیقت یہ کہ انہوں نے اللہ کی ذات کی قدر نہیں کی۔ ورنہ وہ اللہ کے ساتھ اس کی مخلوقات کو شریک نہ کرتے۔ نہ انہوں نے اللہ کی بندگی کا حق ادا کیا ہے کیونکہ وہ عقیدہ توحید اور اللہ کی عظمت کو سمجھ ہی نہیں سکے۔ ان کو اللہ کی جلالت قدر کا شعور ہی نہیں ہے۔ اللہ کی جلالت قدر اور عظمت کا شعور ان کو یوں دیا جاتا ہے ’قرآن کے مخصوص ائمہ انبیاء کے مطابق کہ قرآن اہل عقل و تفکر کو بھی نصیحت ہی مضمون انداز میں پیش کرتا ہے تاکہ کلی اور محلی مفاہیم محدود انسانی اور اک کے قریب آجائیں۔

وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

”اس کی قدرت کاملہ کا حال تو یہ ہے کہ قیامت کے روز پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دست راست میں لیے ہوئے ہوں گے۔ پاک اور بڑے تھے وہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔“

قرآن و سنت میں جہاں جہاں اس قسم کی تصاویر اور مناسک آتے ہیں وہ دراصل تشبیہات ہیں اور حقائق کو انسانی اور اک کے قریب کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ متعجب نہ ہونا کہ یہ محال کو ایسے الفاظ میں بیان کیا جائے جن کا تصور ان کے لیے ممکن ہو یہاں بھی اللہ کی قدرت مطلقہ کو مٹھی کی شکل میں لایا گیا ہے ’ورنہ اللہ نہ کسی شکل نہ کسی جگہ اور نہ کسی حد کا پابند ہے۔ یہاں محلی حقائق کو حسی انداز دیا گیا ہے۔

--- ○ ○ ○ ---

اس کے بعد قیامت کا ایک طریق منظر آتا ہے۔ اس کا آغاز نکلنے والوں سے دیتا ہے اور خاصہ اس وقت ہوتا ہے جب قیامت کے تمام معاملات پکا وسیعے جانچے ہیں۔ اور مل جنم کو جنم کی طرف چلا دیا جاتا ہے۔ اور اہل جنت کو جنت کی طرف رخصت کر دیا جاتا ہے۔ اور صرف اہل باری رہ جاتی ہے اور تمام کائنات اہل باری کی حمد و ثناء میں رہب الدنیاں ہوتی ہے۔

یہ ایک زبردست منظر ہے۔ ہٹاؤ و خردش اور حرکت سے پر ہے اور اس کی حرکات نسبت ترتیب سے آہستگی کے ساتھ شروع ہوتی ہیں اور آگے بڑھتی ہیں۔ یہاں تک کہ تمام حرکات ختم ہو جاتی ہیں ’تمام آوازیں بند ہو جاتی ہیں اور منظر پر ایک خوفناک خاموشی چھا جاتی ہے۔ تمام مخلوقات اللہ واحد اور قادر کے سامنے سیم جاتی ہیں۔

دیکھئے! ایک سخت آواز بلند ہو جاتی ہے اور سب لوگ مرکز گر جاتے ہیں۔ اس وقت زمین میں موجود پوری آبادی جنم زدن میں بہ جان ہو جاتی ہے۔ آسمانوں کی پوری مخلوق بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ ماشاء اللہ۔ اب ہمیں یہ معلوم نہیں

ہے کہ سمجھتے تھے کہ بعد دوسری بیچ بلند ہوتی ہے۔ لیکن دوسری بیچ بلند ہو جاتی ہے۔

وَلَنُفِخَ فِي الصُّورِ قَصَاصَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي
الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ سَاءَ اللَّهُ تَكْرُفَعَهُ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُوَ قِيَامٌ
يَنْظُرُونَ ﴿٦٩﴾

”نور اس روز صور پھونکا جائے گا اور وہ سب مرکز گر جائیں گے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں‘ سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے۔ ہر ایک دو سرا صور پھونکا جائے گا اور نیا ایک سب کے سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے۔ یہاں تیسری آواز کا ذکر وہ نہیں ہے۔ جس میں حق ہونے اور اللہ کے ہاں حاضر کا حکم ہو گا۔ اور حشر و فتنہ کی بیچ دیگر اور از دہام کے شور کی تصویر کشی نہیں کی گئی کیونکہ اس منظر کو نہایت ہی پر سکون انداز میں پیش کرنا مطلوب ہے۔

وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بَنُورٍ رَبِّهَا (۶۹: ۳۹) ”زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی۔“ یعنی وہ میدان جس میں قیامت برپا ہوگی۔ یہ میدان جہاں نور رہی ہو گا دو سرا کوئی نور نہ ہو گا۔

وَوُضِعَ الْكِتَابُ (۶۹: ۳۹) ”کتاب اہل لاکر رکھ دی جائے گی۔“ وہ کتاب جس میں لوگوں کا اعمال نامہ درج ہو گا۔

وَجَاءَ يَوْمَئِذٍ بِالشَّاهِدِ (۶۹: ۳۹) ”انجام اور حاکم کو لوگوں کو حاضر کر دینے جائیں گے۔“ آکر وہ حق بات کو کہہ دیں جو وہ جانتے تھے اور ہر تادم وہاں لے کر دیا گیا۔ نہایت خاموشی کے ساتھ کیونکہ اس خطر میں تمام معاملات فتنہ اور غشور سے لے ہوتے ہیں۔ کوئی تادم نہیں رہتا۔

وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجَاءَتْ
بِالشَّاهِدِينَ وَالشَّهَادَاتِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٧٠﴾ وَوُفِّقَتِ
كُلُّ نَفْسٍ مَّا سَعَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٧١﴾

”لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا‘ ان پر کوئی ظلم نہ ہو گا اور ہر شخص کو جو کچھ بھی اس نے عمل کیا تھا‘ اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں‘ اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔“

یہاں کسی کو کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کوئی آواز اٹھانے کی یہاں کوئی ضرورت ہے۔ چنانچہ پوری انسانیت کا حساب و کتاب بڑی خاموشی کے ساتھ چھپت لیا جاتا ہے اور اعمال کے ساتھ جبکہ دوسرے منظر میں تعلیمات دی گئی ہیں لیکن یہاں یہ ہمارا مقصود ہے کہ اس دن اللہ کا رعب اور خوف چھپا ہوا ہو گا۔ اور اللہ کے جلال کے سامنے کسی کو دم مارنے کی سکت نہ ہو گی۔

وَسَيُنْزِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا
فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ
عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا ۖ قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِن حُصِّلَتْ
كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ ۝

”(اس قبیل کے بعد) وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا، جہنم کی طرف گروہ در گروہ جانگے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے اور اس کے کارندے ان سے کہیں گے ”کیا تمہارے پاس تمہارے لیے لوگوں میں اتنے رسول تھے جنہوں نے تم کو تمہارے رب کی آیات سنائی ہوں اور تمہیں اس بات سے ڈرایا ہو کہ ایک وقت تمہیں یہ دن بھی دیکھنا ہو گا؟“ وہ جواب دیں گے۔ ”ہاں“ آئے تھے مگر عذاب کا فیصلہ کارندوں پر چھوڑ دیا۔“

یہاں فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور کہیں گے ہاں تم اس جہنم کے سخت ہو اور یہ ہیں اس کے اسباب۔ کارندوں کے خلاف اللہ کا فیصلہ برحق صادر ہو چکا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ اس لیے کارندوں بغیر کسی خاصیت کے اسے تسلیم کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ ہم مجرم تھے اور سر تسلیم خم کرتے ہیں۔

فَقِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ فَمِنْ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ ۝

”کہا جائے گا“ داخل ہو جاؤ، جہنم کے دروازوں میں، یہاں اب تمہیں بٹھ رہتا ہے، ”بڑا ہی برا مقام“ ہے یہ حکموں کے لیے۔“ یہ جہنم کا قافلہ ہے۔ حکمران کا قافلہ ہے۔ وہ ”کیا“ اس کے لیے دروازے کھلے۔۔۔ لیکن دیکھتے دوسری طرف جہنم کا قافلہ بھی آ رہا ہے۔ یہ لیل جنت کا قافلہ ہے!

وَسَيُنْزِلُ الَّذِينَ آمَنُوا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا
وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوا
خَالِدِينَ ۝

”اور ہو لوگ اپنے رب کی غافلانی سے پرہیز کرتے تھے انہیں گردہ در گردہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے ’اور اس کے دردناکے پہلے ہی کھولے جائیے ہوں گے‘ تو اس کے تخلیقین ان سے کہیں گے کہ ”سلام ہو تم پر بہت اچھے رہے“ داخل ہو جاؤ اس میں بیٹھ کے لے۔“

یہ ایک بہترین احتمال ہے۔ توفیق ہے۔ اور اس کے اندر اس کا سبب بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ ”تم اچھے رہے“ یعنی تم پاکیزہ رہے۔ تم پاک تھے۔ پاک ہو کر آئے کیونکہ جنت میں تو پاک لوگ ہوں گے۔ پاک لوگ ہی وہاں داخل ہو سکتے ہیں کیونکہ وہاں تو ظلودور فطین ہیں۔

اب یہاں مل جنت کی آوازیں نہایت خوشگوار سے بلند ہوتی ہیں اور وہ وحی آواز کے ساتھ اللہ کی تسبیح و تحمید کرتے ہیں۔

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ صَدَقْنَا وَعَدَاۤهُ وَاَوْفٰٓتَنَا
الْاَرْضَ نَسَبَوْا۟ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاۤءُۚ فَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ۝۸

”اور وہ کہیں گے ”شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ پورا کر دکھایا اور ہم کو زمین کا وارث بنا دیا“ اب ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں۔“

یہ جنت کی سرزمین کے وارث ہو گئے۔ جہاں چاہتے ہیں اس کے اندر جا رہے ہیں اور جس رہے ہیں۔ جو چاہتے ہیں کھارہے ہیں ’سب کچھ سو رہے۔ پس بہترین اجر ہے محل کرنے والوں کے لیے۔

اب اس شعر کا تاثر نہایت ہی خوشگوار انداز میں ہوتا ہے ’لیکن یہ حال بھی نہایت وحشیانہ لگتا ہے۔ اس شعر کی لغت سے ہم رنگ۔ چوری کائنات رب کی شامیں و شب اللہ ہی ہے۔ نہایت ہی دلچسپ انداز میں ’خوشگوار اور سراگندگی کے ساتھ اور ہر ذرہ و ذرہ جس نکلے کہ دہرائی وہ نہایت بڑے کے ساتھ دہرائی ہے۔

وَسَرٰۤی الْمَلَٰٓئِكَةُ حَافِیْنَۙ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ یَسْبِیْحُوْنَ بِحَمْدِ
رَبِّہُمْۚ وَتُكْفٰی بَیْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِیْلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝۹

”اور تم دیکھو گے کہ فرشتے عرش کے گرد و حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی حمد و تسبیح کرتے ہیں اور لوگوں کے درمیان قہقہہ قہقہہ حق کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا‘ اور پکار دیا جائے گا کہ ”ہو ہے“ ”اللہ رب العالمین کے لیے۔“

فی ظلال القرآن

جلد ----- پنجم

پارہ ----- ۲۴

سورۃ المؤمن - ۴۰

آیات ۱ --- تا --- ۸۵

سورۃ المومن ایک نظر میں

اس سورت میں حق و باطل کا تقابلی مطالعہ پیش کیا گیا ہے۔ ایمان اور کفر کے مسئلے پر بحث ہے۔ دعوتِ اسلامی کے مقاصد اور زمین پر جاری انتظام و برہنہ انتظام کے اقتدار کے حصول کے مسائل پر بحث آئے ہیں۔ اور یہ بتایا گیا کہ اس طرح جوہر اور قدار لوگوں کے ساتھ اللہ کا پھر سلوک کیا ہوتا ہے۔ اس موضوع کے درمیان مومنین اور اللہ کے مطیع فرمان لوگوں کو تسلی دی جاتی ہے کہ اللہ کی ضرورت تمہارے شامل حال رہے گی۔ فرشتے تمہارے لیے دعاگو ہیں اور اللہ تمہارے پاس سے فرشتوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور آخرت میں قسمت دینے انعام و کرام تمہارے انتظار میں ہیں۔

اس سورت کی مجموعی فہم اس کے موضوع کے اعتبار سے چل گئی ہے کہ گویا جنگ ہو رہی ہے اور تکلیف برپا ہے۔ حق و باطل کا پایم نگر لڑو ہے۔ ایمان اور کفر میدانِ محرکہ میں ہیں۔ زمین کی سرکش قوتوں کے مقابلے میں عذابِ الہی ہے کہ انہیں جاہ و برادری ہارے اور اس فضا کے مٹنے کے درمیان جب مومنین کا ذکر آتا ہے تو گویا رحمتِ خداوندی کی بارِ شمع چل پڑتی ہے۔

محرکہ کی یہ فہم اس سورت میں جاہلانہ گھری ہوئی ہے۔ جہاں اقوام باطن کی چابی کے ساتھ آتے ہیں جن میں بھی نور جہاں قیامت کے مناظر آتے ہیں جن میں بھی ہے اور اندازِ بیان نہایت ہی سخت اور خوفناک ہے۔ جس طرح چوری سورت کی فضا ہے۔ رعب، شدت اور حق اس کے اندازِ بیان کا خاص رنگ ہے۔

عالمِ اس سورت کی عمومی فضا کی مناسبت ہی سے شاید سورت کا آغاز شاندار اور زوردار فقرہوں سے کیا گیا ہے جن کے ذریعہ غور و فکر کی رول پر زور دلوں فریاد لگا کر ایک خاص زمرہ پیدا کیا گیا ہے :

غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَهٌ

الْمُصِيبُ (۳: ۷۰) ”نہا صاف کرنی والا“ توبہ قبول کرنے والا سخت سزا دینے والا“ بڑا صاحبِ فضل ہے کوئی معبود اس کے سوا نہیں اس کی طرف پناہ ہے۔ یہ منظم ضربات ہیں جن کی آوازِ عظم ہے جن کی تاثیر مستقل ہے“ آیات کے مطالعہ جس طرح زوردار ہیں اسی طرح معانی بھی ذی جلال ہیں اور موسیقی بھی پر تاثیر ہے۔

اسی طرح اس سورت میں الحاس، باس، اللہ، باسنا کے الفاظ بار بار دہرائے جاتے ہیں اور سورت میں تلفظ مقامات پر آتے ہیں۔ اس کے سوا بعض دوسرے الفاظ بھی ہیں جن کے مفہوم و مراد میں کئی پائی جاتی ہے۔

باہم چل نکل آئے کہ چوری سورت میں دل و دماغ کو کھٹکایا جاتا ہے اور صحت ہی زوردار انداز میں تاکہ انسان کا دل و دماغ بیدار ہو یعنی محشر کے جہنم کی ہلاک شدہ اقوام کے ایمان میں بھی ہے اور قیامت کے مظاہر کے

جہان کے دور میں بھی ہے۔ لیکن بعض اوقات انہی دنیاوی نرم بھی ہو جاتا ہے۔ دل و دماغ کے تاروں کو نسبت ہی عطف اور محبت سے چھیڑ جاتا ہے، خصوصاً جبکہ اس فرشتوں کا جہان آتا ہے جو عالمین عرش ہیں، جو اپنے رب کو پکارتے ہیں کہ اے اللہ اپنے مومن بندوں پر نفس و کرم فرما اور خصوصاً اس وقت جب انسان کے سامنے اس کائنات کی نشانیاں پیش کی جاتی ہیں یا خود نفس بشری کے اندر موجود آیات دکھائی جاتی ہیں۔

بعض مشاہد کا یہاں ذکر ضروری ہے جن سے معلوم ہو کہ سورۃ میں پڑھا جانے والا سخت انداز کیا ہے اور نرم انداز کیا ہے۔ ہلک شدہ اقوام کے بارے میں:

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَ الْاَحْزَابُ مِنْ بَنِي اٰدَمَ وَ هَمَّتْ كُلُّ اُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَاْخُذُوْهُ وَ جَدَلُوْا بِالْبَاطِلِ لِیُدْحِضُوْا بِهِ الْحَقَّ فَآخَذْتَهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابُ

(۵: ۴۰) ”ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم بھی مٹا چکی ہے اور اس کے بعد بہت سے اقوام نے بھی یہ کام کیا۔ ہر قوم اپنے رسول پر چینی تاکہ اسے گرفتار کرے، ان سب نے باطل کے جھنڈیوں سے حق کو بچاؤ دیکھنے کی کوشش کی مگر آخر کار میں نے ان کو پکڑ لیا، مگر دیکھ لو میری سزا کتنی سخت تھی۔“

اَوَلَمْ یَسِیْرُوْا فِی الْاَرْضِ فِیَنْظُرُوْا کَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِیْنَ کَانُوْا مِنْ قَبْلِهِمْ کَانُوْا هُمْ اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَ اَثَارًا فِی الْاَرْضِ فَآخَذَهُمْ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ وَ مَا کَانَ لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ (۲۱: ۴۰) ”ذکرِ بانیہم“ کانت تاتیبہم و سلّہم بالبینت فکفروا

فآخذہم اللہ اُنہ قوی شدید العقاب (۲۲: ۴۰) ”کیا یہ لوگ بھی زمین میں چلے پھرتے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا۔ جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے اور ان سے زیادہ زیر دست آثار زمین پر چھوڑ گئے تھے۔ مگر اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا، اور ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ یہ ان کا انجام اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول پہنچنے لے کر آئے اور انہوں نے سامنے سے انکار کر دیا“ آخر کار اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ ”یہ زیادہ بڑی قوت والا اور سزا دینے میں بہت سخت ہے۔“

اور قیامت کے مناظر میں یہ دو منظر:

وَ اَنْذَرَهُمْ یَوْمَ الْمَآزِفَةِ اِذِ الْقُلُوْبُ لَدٰی الْحَنَاجِرِ کَظِیْمٍ مَّا لِلظَّالِمِیْنَ مِنْ حَمِیْمٍ وَ لَآ شَافِعِیْ یَطَّاعُ (۱۸: ۴۰) ”اور ان لوگوں کو اس دن سے جو قرب آگاہ ہے، اور اُن جب بھیجے گا کہ آ رہے ہوں گے اور لوگ چپ چاپ غم کے گھونٹ پی رہے ہوں گے، ظالموں کا تو کوئی شفیق دوست ہو گا اور نہ کوئی شفیق

جس کی بات مانی جائے۔“

الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِئِنْ أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ لَيَقْبَلَكُمُ الْيَوْمَ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْجزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُنَّ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (۷۰:۴۰)
 إِذِ الْغَاسِقِ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلْسِلِ يُسْحَبُونَ (۷۱:۴۰) فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ (۷۲:۴۰) ”یہ لوگ اس کتاب کو اور ان ساری کتابوں کو سمجھتے ہیں جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجی تھی، مگر یہ انہیں معلوم ہو جائے گا جب عذاب اللہ کی گردن میں ہوں گے اور انہیں جہنم سے پکار کر وہ کھولتے ہوئے پانی کی طرف پھینکے جائیں گے اور پھر دوزخ کی آگ میں جھونک دیئے جائیں گے۔“
 اور وہ دیکھیں کہ عالمین عرشِ شہادت کی مشورے کے ساتھ مومنین کے لیے دعا کر رہے ہیں اس قدر غور کر اور تروا زہ صحرے۔

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْحَمِيمِ (۷:۴۰) رَبَّنَا وَادْخُلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (۸:۴۰) وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (۹:۴۰) ”عرش الہی کے حامل فرشتے اور وہ جو عرش کے گرد پیش حاضر رہتے ہیں، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں۔ وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے حق میں دعاے مغفرت کرتے ہیں۔“ وہ کہتے ہیں: ”اے ہمارے رب تو اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے۔ اس صاف کر دے اور عذاب دوزخ سے بچائے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ اے ہمارے رب اور داخل کر ان کو جنت رہنے والی ان جنوں میں، جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے اور ان کے والدین اور بیویوں اور اولاد سے جو صالح ہوں۔ تو بلاشبہ قادر مطلق اور حکیم ہے۔ اور بچا دے ان کو برائیوں سے اور جن کو تو نے قیامت کے دن برائیوں سے بچا دیا، اس پر تو نے بڑا رحم کیا۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔“

اس سورت میں ان ثلاثہ کو بھی بیان کیا گیا ہے جو انس و اقبال میں ہیں، نسبت ہی دیکھیں اور نرم لہجہ میں۔

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تَرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ يَخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِيَبْلُوَكُمْ أَشَدَّ كُفْرًا

ثُمَّ لَتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يَتُوقِي مِنْ قَبْلِ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَأَلْعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (۶۷:۴۰) هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قُضِيَ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ

فَيَكُونُ (۶۸:۴۰) ”وہی تو ہے جس نے ہمیں مٹی سے پیدا کیا، پھر غلط سے پھر فتن کے ٹوٹنے سے پھر ہمیں بے کی شکل میں نکالا ہے، پھر ہمیں بڑھتا ہے تاکہ تم اپنی پوری طاقت کو بچے جاؤ، پھر پور بڑھتا ہے تاکہ تم بڑھاپے کو پہنچو۔ اور تم میں سے کوئی بچہ ہی بلا لیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ تم اپنے مقررہ وقت تک بچے جاؤ اور اس لیے کہ تم حقیقت کو سمجھو۔ وہی ہے زندگی دینے والا اور وہی ہے موت دینے والا۔ وہ جس بات کا بھی فیصلہ کرتا ہے، اس ایک حکم دیتا ہے کہ وہ ہو جائے، وہ ہو جاتا ہے۔“

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ آيَاتٍ لِّتَسْكُنُوا فِيهِ وَالتَّهَارَ مَبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (۶۱:۴۰) ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّهُ تَوَكَّلُونَ (۶۲:۴۰) ”وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سونے حاصل کرو، اور دن کو روشنی کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرماتے والا ہے مگر کھڑے لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ وہی اللہ تمہارا رب ہے، ’ہرچیز کا خالق‘ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کو ہر جگہ بکاتے جارہے ہو۔“

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ فَتَبَرَّكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

(۶۴:۴۰) ”اللہ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو چنے قرار بنایا اور لوہے آسمان کا منہ بنایا جس نے تمہاری صورت بنائی اور بڑی عمدہ بنائی، جس نے ہمیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا۔ وہی تمہارا رب ہے، ’یہے صاحب برکتوں والا‘ ہے، وہ کائنات کا رب ہے۔“

یہ دونوں قسم کے انداز اور ماحول سورت کی تفصیل دیتے ہیں۔ اور یہ اس کے موضوع اور مضمون کے مطابق مناسب انداز بیان بھی ہیں۔ سورت کا سیاق ہم نے چار حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ یہ چار ممتاز اسباق پر مشتمل ہے۔ پہلا سنی حروف مختصات سے سورت کا آغاز کرتا ہے۔

حَمْدٌ (۱۰۴:۰) تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (۲:۴۰) ”ہا، ہم‘ اس کتب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے، جو زبردست ہے، سب کچھ جانتے والا ہے۔“ اور اس کے بعد مصل و خرد کے تاروں پر وہ مضبوط اور مستقل شریعت ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا۔

غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ الثَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّلَوِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ بِئْسَ الْمُسَوِّدُ (۳: ۴۰) ”معاذ کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ سخت سزا دینے والا اور بڑا صاحبِ فضل ہے کوئی معبود اس کے سوا نہیں“ اسی کی طرف سب کو پکارتا ہے۔“ اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پوری کائنات مسلم ہے۔ اور اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والی ہے۔ اور اللہ کی نشانیوں کے بارے میں وہی لوگ بخلا کر کرتے ہیں جو کفر پر اصرار کرتے ہیں لہذا وہ اس پوری کائنات سے عطفِ ربوبی اختیار کرتے ہیں۔ لہذا وہ اس کا قائل ہی نہیں ہیں کہ ان کو رسول اللہ کوئی ولایت دیں۔ اگرچہ وہ معاشرہ ہوں اور ان کی بات چلتی ہو۔ کیونکہ یہ اسی انجام تک پہنچنے والے ہیں جس سے اس سے قبل انسانی تاریخ کے دو سرے کھینچے گئے۔ اللہ نے ان کو خوب پکارا۔ اور ان کو ایسا عذاب دیا جو حیران کن تھا۔ اس دنیا میں بھی ان کو عبرتِ ناک سزا دی گئی اور آخرت کا عذاب تو مسلمان کے لیے چارے پورے اور ان کے انکار میں ہے۔ یہ تو کفر کرتے ہیں لیکن جن فرشتوں نے اللہ کے عرش کو اٹھا رکھا ہے وہ اعلان کرتے ہیں کہ وہ اپنے رب پر ایمان مانتے ہیں۔ اس کی ہنگامی کرتے ہیں پھر زمین میں جو لوگ ایمان لاتے ہیں۔ یہ عالمیں عرش ان کے لیے وہ کرتے ہیں ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور ان کے لیے داغی خستوں اور فلاح کی دعا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی قیامت میں کانفوں کے متحرک ایک جھنک بھی دکھائی جاتی ہے کہ ان پر یہ پوری کائنات ہر طرف سے آواز دے گی کہ وہ کائنات جو مومن اور سر تسلیم خم کرنے والی ہے:

لَمَعَتْ الْاَلِهَ اَكْثَرُ مِنْ مَفْتِكِكُمْ اَنْفُسَكُمْ اِذْ تَدْعُوْنَ اِلٰی الْاِيْمَانِ فَتَكْفُرُوْنَ

(۱۰: ۴۰) ”آج جسیں جتنا شہرہ فخر اپنے اوپر آ رہا ہے۔ اللہ تم پر اس سے زیادہ غصہ ناک ہے اس وقت ہوتا تھا جب جسیں ایمان کی طرف بلا دیا جاتا تھا اور تم کفر کرتے تھے۔ اب یہ لوگ انکار کے بجائے نصیحت ہی ذلت کے مقام پر کھڑے ہیں اپنے گناہوں کا اقرار کر رہے ہیں رب کا اعتراف کر رہے ہیں لیکن یہ انکار و اعتراف منید ہی نہیں ہے۔ اس وہی گناہ دیکھے جا رہے ہیں جو یہ شرک اور عجب کی صورت میں کرتے تھے اور اب روسے غن قیامت کے اس منظر سے پھر کر دنیا میں آ جاتا ہے۔

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ اٰيٰتِهِ وَيَنْزِلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا (۱۳: ۴۰) ”وہی ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور آسمانوں سے تمہارے لیے رزق نازل کرتا ہے۔“ یہ اس لیے یاد دلایا جاتا ہے کہ وہ رب کی طرف لوٹ کر اسے وحدہ لا شریک کہیں۔

فَادْعُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ (۱۴: ۴۰) ”اللہ ہی کو پکارو اپنے دین کو اس کے لیے نالغ کر کے“ لہذا تمہارے فعل کانفوں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ پھر وہی کی طرف اشارہ آتا ہے اور قیامت کے ہولناک دن سے ڈر لایا جاتا ہے۔ اور پھر قیامت کا ایک منظر

يَوْمَ هُمْ بَرْزُؤْنَ لَّا يَخْفٰی عَلٰی اللّٰهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ (۱۶: ۴۰) ”وہ دن جب کہ سب لوگ بے پردہ ہوں گے اللہ سے ان کی کوئی بات چھپی ہوئی نہ ہوگی۔“

اس دن جہاں عجب اور جھگڑنے والوں کا کام دکھانے کا ہو گا۔

لَعَنَ الْمُكَلِّثُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (۱۶:۴۰) ”آج بادشاہ کی ہے؟ اللہ وعلیہ قہار کی۔“ آج کے دن کا یگانہ چنا ہے۔ جہاں فیصلہ اور احکام صرف اللہ کے سپتے ہیں اور اللہ کے سوا جو دوسرے معبود تھے وہ چھپ گئے ہیں۔ محض ہو گئے ہیں۔ جس طرح اس دن سرکشوں اور فاسق قاذبوں کو کاکولی نام و مقام نہیں ہے۔

دوسرے سبق میں سابق اقوام کی باتوں سے بات چیتی ہے۔ اس کا آغاز حضرت موسیٰ اور خرمون ہامان اور ثارون کے قصے سے ہوتا ہے۔ اس میں بتایا جاتا ہے کہ جیو سرکش لوگ دعوتِ اسلامی کے مقابلے میں کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ یہاں قصہ موسیٰ کا ایک ایسا حصہ بیان کیا جاتا ہے جو اس سے پہلے بیان نہیں ہوا۔ اور یہ کڑی صرف اسی سررت میں ہے۔ ایک مومن شخص حضرت موسیٰ کی حمایت کرتا ہے اور ان کے قتل کے منصوبے کی مخالفت کرتا ہے۔ اور نہایت ہی احتیاط کے ساتھ حق بات کہتا ہے۔ نرمی اور حکمت کے ساتھ بات شروع کرتا ہے اور بہت جھگڑتا ہے کہ بات میں لڑ ہے تو وہ نہایت وضاحت اور صراحت سے اپنی بات کرتا ہے اور اپنی تقریر میں وہ حق کے دلائل دیتا ہے۔ یہ دلائل نہایت قوی اور واضح ہیں ”وہ ان کو قیامت کے دن سے ڈرتا ہے اور قیامت کے بعض مناظر بھی ان کے سامنے پیش کرتا ہے۔ نہایت موثر انداز میں یہ شخص تقریر کرتا ہے۔ یہ شخص ان کو خدا ان کا موقف بھی یاد دلاتا ہے اور اس سے قتل انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا تھا وہ بھی یاد دلاتا ہے۔ اور قصے کے آخر میں وہ ان کو قیامت کے مناظر تک لے جاتا ہے کہ وہاں وہ آگ میں لپک دو سرے سے جھڑکتے ہیں۔ اور مصلحان اور حکیمین ایک دوسرے کو مذمت کرتے ہیں اور پھر سب جہنم کے وارد ہوں گے ساتھ ساتھ کرتے ہیں کہ کیا کوئی صورت ہے رہائی کی۔ لیکن نہ کال کے وقت گزار گیا ہے۔ اس تقریر اور اس شہری روشنی میں حضورؐ کو یقین کی جاتی ہے کہ آپ صبر کریں اور حمد و ثناء کے ساتھ انتظار کریں۔

نہرے سبق کا آغاز اس سے ہوتا ہے کہ جو لوگ حج بات کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں ان کو اس بات پر دیکھ کر آمادہ کرتا ہے جو ان کے غصے میں ہوتا ہے حالانکہ وہ اپنے آپ کو جس قدر بڑا سمجھتے ”در حقیقت اس کے مقابلے میں ان کے قدم اتنے ہی بڑے ہوتے ہیں۔ یہاں سابق کلام لوگوں کو اس عظیم کائنات کی طرف متوجہ کرتا ہے جسے اللہ نے پیدا کیا اور وہ اللہ ہے جو کبر اور کبر اور کبر اور کبر ہے۔ یہ اس لیے کہ شاید وہ اللہ کی عظمت اور کائنات کی عظمت کو دیکھ کر لپٹے حدود میں آجائیں۔ اور ان کی آنکھیں کھ جائیں۔

وَمَا يَسْتَوِي الْبَاطِلُ وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُنْتَفِعُونَ

فَلْيَلْمُوا مَاتَدَّ كُرُونُ (۵۸:۴۰) ”اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اندھا اور بینا یکساں ہو جائیں اور لٹا ہوا اور صاف اور بیدار ہوا برابر نصیبی۔ محرم تو کچھ کم ہی سمجھتے ہو۔“ پھر ان کو قیامت کی یاد دہانی کی جاتی ہے اور ان کو اس دعا کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے جو مستجاب ہوتی ہے جو لوگ اللہ کو پکارنے سے لپٹے آپ کو برتر سمجھتے ہیں وہ جہنم میں لپٹے منہ پیچھے جائیں گے ”ذلیل و خوار ہوں گے۔ یہاں بعض ایسی مثالوں کو ان کے سامنے رکھا جاتا ہے جن پر سے وہ روت اور دن گزارتے ہیں جن میں ان سے غافل ہو کر عذر دہانی لیں و نہاد ”زین کا اپنی جگہ رکھ کر۔“۔ انہوں کی دودیاں اور چھت کی طرح رہا۔ پھر خود حضرت انسان کی ذات و شخصیت اور اس کی خوبصورتی۔ ان سب دلائل کے پیش نظر کرنا جاتا ہے کہ

صرف اللہ کو پکارو اس کے دین کو خالص کرتے ہوئے حضورؐ سے فرمایا جاتا ہے کہ آپ ان کے معبودوں کی مروت سے برکت کا اعلان کر دیں کہ اللہ نے مجھے اس سے روکا ہے اور یہ حکم دیا کہ میں صرف خدا کے سامنے سر تسلیم خم کر دوں۔ اس لیے کہ صرف اللہ ہے جس نے انسان کو مصلیٰ سے نور نطق سے پیدا کیا، وہی پیدا کرنے والا اور مارنے والا ہے۔ حضورؐ سے نصیحت جب کے انداز میں کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں اور عذاب قیامت کا ایک خوفناک تجربہ پیش کر کے ان کو زلیلا جاتا ہے۔

إِذِ الْأَغْلُلُ فِيْ أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلْسِلُ يُسْحَبُونَ (۷۱: ۴۰) فِيْ الْحَمِيمِ ثُمَّ فِيْ

النَّارِ يُسْحَرُونَ (۷۲: ۴۰) ”جب حق ان کی گردنوں میں ہوں گے اور زنجیریں جن سے پکڑ کر وہ کھولے ہوئے پانی کی طرف پیچھے جائیں گے اور پھر دوزخ کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔“ اس وقت ان کے معبود اس ہلت کا انکار کر دیں گے کہ وہ انہیں پھینچتے تھے اور آخر کار یہ جہنم رسید ہوں گے۔

أَدْخِلُوا آبَآءَ جَهَنَّمَ خَلْدَيْنِ فِيْهَا فَيَنْسِفُ عَنْهُمْ الْعُنْكَبُورُ (۷۶: ۴۰) ”اب جاؤ، جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، جہنم کو دو دیں رہتا ہے۔ سست ہی برا لگاتا ہے، حکمران کا۔“ اس مٹھری روشنی میں اللہ حضور اکرمؐ کو قتل دیتا ہے کہ آپ مبرا کرسی اور عقیں کرسی کہ اللہ کا وہ سچا ہے چاہے آپ مبرا ہوں اور ان کا انہم دیکھیں یا آپ کی وفات کے بعد یہ لوگ اس انہم سے دو چار ہوں اور اللہ کا وہ سچا ہے۔

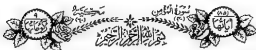
آخری سبق کا مضمون تیسرے سبق سے ملتا جلتا ہے۔ حضورؐ کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ مبرا کرسی، انظار کرسی، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے گئے اور ان کے ساتھ یہی ہوا۔

وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ (۷۸: ۴۰) ”ہمیں رسول کی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر خود کوئی نشان لے آئے۔“ اور یہ دیکھتے نہیں کہ یہ کائنات ایک پوری کائنات ہے۔ ان کے سامنے عجوبت موجود ہیں۔ جہن یہ ان پر غور نہیں کرتے۔ کیا یہ جانوروں پر غور نہیں کرتے؟ ان کے لیے مسخر کر دیے ہیں، کیا یہ سمجھ رہے ہیں کہ کئیوں کی پشت کو نہیں دیکھتے، کیا یہ انسانی تاریخ پر غور نہیں کرتے کہ کس طرح اللہ نے بڑی بڑی قوموں کو نیست و نابود کر دیا اور سورت کا خاتمہ ایک ایسی قوی ضرب سے ہوتا ہے جس سے دل و دماغ کی تمام ایسی زحمت بھیرتی ہیں کہ جب بھٹانے والوں پر ہجرت آئی اور انہوں نے عذاب دیکھا تو فوراً پر خود راہیں گئے اور ایمان لانے لگے جہن قلّم بَلَدٌ يَنْتَعِمُهُمْ إِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَاسْتَا سَعَتِ اللَّهُ إِلَهُيْ قَدْ خَلَّصْتُ فِيْ عِبَادِهِ وَخَصِرَ هَٰؤُلَاءِ الْفَكْهَرُونَ (۸۵: ۶۰) ”مگر ہمارا عذاب دیکھتے کے بعد ان کا ایمان ان کے لیے بیخ نہ ہو سکا، شاید کہ یہی اللہ کا مقرر ضابطہ ہے جو عیش اس کے بندوں پر جاری رہا ہے اور اس وقت کافر لوگ شرارے میں پڑ گئے۔“ یہ ہے سورت کا خاتمہ جس میں حکمران کا انہم بتایا گیا ہے اور یہ خدا اس سورت کے موضوعات و مقصد میں اور اس کی لغات کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔

اب ہم اس سورت کے اسباق و آیات کی خصوصیات کی طرف آتے ہیں۔

درس نمبر ۲۲۳ تشریح آیات

۱۔۔۔ تا۔۔۔ ۲۰

حَمْدُكَ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ
التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَهَ الْبَصِيصِ

اللہ کے نام سے ہے جو ہے انتا سرپاں اور رحم فرماتے والا ہے۔

”ع۔م۔ اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست ہے ’سب کچھ جانتے والا ہے ’مکنا و معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے ’سخت سزا دینے والا اور بڑا صاحب فضل ہے ’کوئی معبود اس کے سوا نہیں ’اسی کی طرف سب کو پھرتا ہے۔“

یہ سورت ان سات سورتوں میں سے پہلی سورت ہے جن کا آغاز حال اور ہم کے حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک سورت لکھی ہے جس میں ح۔م۔ کے بعد عین ’سین اور قاف بھی آیا ہے۔ حروف مقطعات کے بارے میں ہم تمام سورتوں میں کہہ آئے ہیں کہ میں ہی اشارہ اس طرف ہے کہ یہ کلام انہی حروف ہی سے بنا ہے اور یہ ایک سحر کلام ہے حالانکہ یہ حروف سحر ہی سمجھے جاتے ہیں۔ یہ تمہاری زبان کے حروف ہیں اور اس زبان کو تم بولتے بھی ہو ’لکھتے بھی ہو۔

ان حروف کے بعد پھر نزول کتاب کی طرف اشارہ ہے۔ یہ وہ بات ہے جو کافر کی سورتوں کے آغاز میں کہی جاتی ہے جن کا مضمون کفر اسلامی نظریہ حیات اور فکر توحید سے ہوتا ہے۔

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (۲: ۴۰) ”اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست ہے اور سب کچھ جانتے والا ہے۔“

اس اشارے کے بعد لب ہات اس ذات کی بعض صفات کی طرف منتقل ہوتی ہے جس نے یہ کام نازل کیا ہے۔ یہ وہ صفات ہیں جن کا اس سورت کے موضوع کے ساتھ گہرا ربط ہے۔ اس سورت میں جو موضوعات اور جو مسائل لیے گئے ہیں ان کے ساتھ ان صفات اپنی کاربند ہے۔

غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطُّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَهِي

الْمُعْصِرِ (۳: ۴۰) ”زبردست ہے سب کچھ جاننے والا ہے، گناہ معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے“ سخت سزا دینے والا اور بڑا صاحب فضل ہے کوئی معبود اس کے سوا نہیں، اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔

اس آیت میں عزت، علم، گناہوں کی مغفرت، توبہ کی قبولیت، سخت سزا، فضل و کرم، الوہیت اور حاکمیت کی وحدت اور سب لوگوں کا اس کی طرف لوٹنے کی صفات بیان کی گئی ہیں۔

اور اس سورت کے تمام موضوعات اپنی صفائی کے لئے گرد و گھومتے ہیں جن کو اس آیت میں قلم بند کیا گیا ہے۔ اس آیت میں نہایت زور دار لہجہ، زور دار آواز، زور دار آواز میں اور قوی تر ترکیب اور جملوں میں نہایت پختگی اور اشتغال سے لایا گیا ہے۔

لہذا صفائی نے اپنی وہ صفات یہاں حصار کر لی ہیں جن کا انسانی وجود اور انسانی زندگی پر گہرا اثر ہے۔ جس لفظ نے انسانوں کے دلوں اور فن کے شعور کے احساسات کو جھنجکایا۔ ان کے اندر رجحانیت پیدا کی اور امید کو جگایا۔ ان کے اندر خوف اور تھوپی پیدا کیا اور ان کو یہ یقین دلایا گیا کہ وہ اللہ کے قبضے میں ہیں۔ وہ اللہ کے تصرفات سے کبھی بھاگ نہیں سکتے۔ ذرا ان صفات کا تفصیلی جائزہ لیں۔

الْعَزِيزِ (۲: ۴۰) ”وہ قوی اور قادر مطلق جو ہر کسی پر غالب ہے“ اور اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وہ تمام امور میں تصرف کرتا ہے اور اس پر کوئی قدرت نہیں رکھتا اور نہ اس کے اوپر کوئی گہرا اثر ہے۔

الْعَلِيمِ (۲: ۴۰) وہ ذات ہے جو اس کائنات کو علم اور صارت سے چلاتی ہے، اس پر اس کائنات کا کوئی راز مخفی نہیں ہے۔ اور کوئی چیز اس کے علم سے غائب نہیں ہے۔

غَافِرِ الذَّنْبِ (۳: ۴۰) وہ جو بندوں کے گناہوں کو بخشتا ہے، ان بندوں کے گناہوں کو جن کے بارے میں اپنے مثال علم کے ذریعہ اللہ جانتا ہے کہ وہ بخشش کے مستحق ہیں۔

وَقَابِلِ التَّوْبِ (۳: ۴۰) وہ جو ہتہیزوں پر مہربانی کرتا ہے اور ان کو لوٹنے کی سزا دینے کی طاقت میں لانا ہے اور ان کے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے اور بارودک ٹوک ان کو اندر آنے دیتا ہے۔

شَدِيدِ الْعِقَابِ (۳: ۴۰) جو مسکریں کو نیست و نابود کرتا ہے، اور اسلام کے دشمنوں کو سزا دیتا ہے،

جو نہ تو یہ کرتے ہیں اور نہ استغفار کرتے ہیں۔

ذٰی الْعِلْمِ (۳: ۴۰) وہ لوگوں کو تعلیمات دیتا ہے 'جو تعلیموں میں اضافہ کرتا ہے اور لوگوں کو اس قدر دیتا ہے کہ ان تعلیمات کا کوئی حساب نہیں کیا جاسکتا۔

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ (۳: ۴۰) الوہیت 'حاکمیت اسی کی ہے' اور وہ وحدہ لا شریک ہے 'اپنی ذات و صفات ہیں۔

الَّذِي الْمَصِيرُ (۳: ۴۰) حساب و کتاب کے لیے ہر کسی نے اس کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اس سے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور اس سے طاقت ہوگی۔ تمام مخلوق نے اسی کی طرف لوٹنا ہے اور وہی لوٹنے کی جگہ ہے۔ یوں بندوں کا حلقہ اللہ سے اور اللہ کا تعلق بندوں سے واضح کیا جاتا ہے۔ بندوں کے شعور ان کے تصورات 'ان کے ادراک' اور ان کے علم میں اللہ سے رابطہ بنے جاتا ہے۔ اس طرح انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کس قدر بچ کر اور احتیاط سے معاملہ کرنا ہے اور یہ جانتے ہوئے معاملہ کرتا ہے کہ کس چیز سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور کس چیز سے راضی ہوتا ہے۔

جن لوگوں کے اذیان اور عقائد بھٹاؤں ہیں 'وہ اپنے انہوں کے بارے میں جو تصور رکھتے ہیں 'وہ اس کے بارے میں حیرت میں رہتے ہیں 'انہیں ان انہوں کے بارے میں کوئی ٹھوس معلومات نہیں ہوتیں 'ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ کیا چیز انہیں ناراض کرتی ہے اور کس سے وہ راضی ہوتے ہیں۔ وہ اپنے انہوں کی جو تصویر سمجھتے ہیں۔ اس کے مطابق ان انہوں کی خواہشات بدلنی رہتی ہیں 'ان کا رجحان صاف نہیں ہوتا۔ وہ اللہ جلد متاثر ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ ان انہوں کے ساتھ پیشہ بہ پیشہ کی زندگی گزارتے ہیں اور ہر وقت اس بات کی تلاش میں رہتے ہیں کہ ان کی رضا کس میں ہے اور کس میں نہیں ہے۔ آیا وہ تعویذوں سے راضی ہوتے ہیں 'قرآنوں سے راضی ہوتے ہیں۔ انہوں سے راضی ہوتے ہیں یا اور اگر وہ یہ کام کر بھی گزریں تو بھی ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ راضی ہو گئے یا نہیں ہو گئے۔

ان حالات میں اسلام آیا 'اس نے واضح اور متحرک تصورات و عقائد دیے 'لوگوں کو اپنے سچے خدا سے ملا دیا۔ ان کو اللہ کی صحیح صفات سے آگاہ کر دیا۔ ان کو اللہ کی مشیت کے بارے میں بتا دیا 'یہ بھی صاف صاف بتا دیا کہ وہ اللہ کے قریب کس طرح ہو سکتے ہیں 'اس کی رحمت کی امید وہ کس طرح کر سکتے ہیں۔ اس کے عذاب سے کس طرح ڈر سکتے ہیں اور اللہ کا سیدھا اور درست راستہ کون سا ہے۔

--- ۰ ۰ ۰ ---

مَا يُجَاوِزُ فِي آيَةِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغْزِرُونَ تَقَالِبُهُمْ
فِي الْإِسْلَامِ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ
كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَدُوا بِآلِ بَابِلٍ لِيُدْخِلُوهُمُ

الْحَقُّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْتَ كَانَ عِقَابُ اللَّهِ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ

”اللہ کی آیات میں بجز اسے نہیں کرتے مگر صرف وہ لوگ جنہوں نے نہ فکرم کیا ہے۔ اس کے بعد دنیا کے ملکوں میں ان کی پلٹ ہجرت تھیں کسی دھوکے میں نہ والے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم بھی جھوٹ بولی ہے اور اس کے بعد بہت سے دوسرے جنہوں نے بھی یہ کام کیا ہے۔ ہر قوم اپنے رسول پر یقینی ناکرے اسے گرفتار کرے۔ ان سب نے باطل کے جھنڈیوں سے حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کی مگر آخر کار میں نے ان کو پکڑا یا بھروسہ لکھ لو کہ میری سزا ہی سخت تھی۔ اسی طرح تمہارے رب کا یہ فیصلہ بھی ان سب لوگوں پر چلائے ہو چکا ہے۔ جو فکرم کر رکھتے ہوئے ہیں کہ وہ اصل ہجرت ہونے والے ہیں۔“

اس فیصلے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی بلند مقامات رکھتا ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے، 'اب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حقائق' اس کائنات کی ہر جگہ کی طرف سے مسلم ہیں کیونکہ اس کائنات کی نعمت ان حقائق کے ساتھ مربوط ہے اور یہ حقیقت برآمدہ سے جس میں کوئی تنازعہ اور کوئی عداوت نہیں ہے۔ یہ پوری کائنات ہے۔ ائمہین سے آیات ہیں کہ حلیم قرنی ہے' اللہ کی وحدانیت پر شاہد دل ہے۔ اور اس میں عداوت و حق لوگ کرتے ہیں جو کفر پر تھے وہ ہیں اور یہ لوگ اس کائنات سے منحرف ہیں۔

مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ لَأَ الَّذِينَ كَفَرُوا (۴: ۴۰) ”فذلک آیات میں جھڑپے نہیں کرتے مگر وہی لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے۔“ ”یہی لوگ“ یعنی اس کائنات میں سے صرف وہی لوگ انکے ان آیات کا انکار کرتے ہیں جو کفر پر تھے ہوئے ہیں۔ اس عظیم عظمت میں سے صرف یہی لوگ مخرب ہیں۔ اور ان کی اس عظیم شان وجود میں چوٹی سے بھی کم معیت ہے۔ جس طرح اس کرۂ ارض کی نسبت سے ایک چوٹی کی چھترے ہے۔ اس طرح اس کائنات کے حوالے سے انسان ایک چوٹی سے بھی کم ہے۔ لیکن جھڑپا ہے یہ حضرت انسان اللہ کی نشانوں کے بارے میں’ بلکہ یہ عظیم کائنات حل کفر کے مقابلے میں کمزری ہے۔ اور حق تعالیٰ کا اعتراف کرتی ہے۔ اور عز و جبار کی قوتوں کی محض ہے۔ یہ لوگ ’اس موقف میں اپنے انہام کے خلاف کھڑے ہیں۔ یہ لوگ چاہے دنیا میں قوت رکھتے ہوں اور جاہ والے کے ملک ہوں اور معتدراہل ہوں’ لیکن بس کچھ انہوں نے جانا ہے’ اس کی انہیں کوئی فکر نہیں ہے۔

فَلَا يَخْرُوكَ تَحْتَهُمْ فِي أَجَلِهِمْ (٤: ٤٠) ”اِس کے بعد دُنیا کے کُلوں میں اُن کی چلت پھرت حسیں دھوکے میں نہ ڈالے“۔ وہ جس قدر دُرُودِ صَیِّح پُرس جس قدر تَعَزُّر اور دُعا دے وہ ناک ہوں جس قدر وہ عیش و عشرت میں ہوں آخر کار یہ لوگ تاجہ و پر بادور ہاک ہوئے و لے جیے۔ اُن کی اِس بنگ کا تاجہ مَحْروُف ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اِس عظیم خالق کائنات کے درمیان اور اِس کائنات کی ایک حقیر چیز کے درمیان کوئی معرکہ برپا ہو سکا ہے۔

ہن سے پہلے اس جیسی ہی قوم اس زمین پر جو گزری ہیں 'ہن کا جو انجام ہوا' اس سے انہی طرح معلوم ہو جاتا ہے کہ ایسی قوم کا انجام کیا ہو گا رہتا ہے 'جو اللہ کی قوت کے مقابلے میں آجائیں۔ اللہ کی قوت ہن کو نہیں کر دکھ، دوا کر کے نہ

اور ہر اس قوت کو جیں ذاتی ہے جو اللہ کے ساتھ جنگ کے لیے آتی ہے۔

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَ هَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَ جَاءُوا بِالْبَاطِلِ لِِيُذْخِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتَهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ

(۵:۴۰) ”ان سے پہلے نوح کی قوم بھی تمہارے جیسے ہے اور ان کے بعد امت سے دو مرتبہ جنوں نے بھی یہ کام کیا۔ ہر قوم اپنے رسول پر جیٹا تاکہ اسے گرفتار کرے۔ ان سب نے باطل کے ہتھیاروں سے حق کو بے دکھانے کی کوشش کی مگر آخر کار میں نے ان کو پکڑ لیا۔ پھر دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی۔“ یہ سلسلہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے اور یہ ایک ایسا معرکہ ہے جو ہر زمان و مکان میں برپا ہے ’لور یہ آیت اس قصے کا خلاصہ بتاتی ہے۔ رسولوں اور ان کی کھنڈ جب کا قصہ۔ لور ان کے اور اللہ کے منہ پہلے میں سرکشی کا رد یہ ہر زمان و مکان میں یونہی ہو رہا ہے اور انجام بھی ایک رہا ہے۔

رسول آیا ہے ’اس کی قوم کے سرکشوں نے اس کی کھنڈ چھپی ہے۔ انہوں نے دلیل کا جواب دلیل سے نہیں دیا‘ بلکہ دلیل کے منہ پہلے میں کھنڈ کے ہتھیار لے کر آئے اور انہوں نے رسول کو پکڑ کر گرفتار کرنے کی کوشش کی لور بسور عوام کی آنکھوں میں دھول ڈالنے کی کوشش کی تاکہ حق کا مقابلہ کسی حق کو بچا دکھائیں مگر اللہ کی قوت دوبارہ نے مدد العزت کی ہے۔ لور ایسے سرکشوں کو اسی طرح چھنی۔ پکڑا کر وہ آئے والوں کے لیے عبرت بن گئے۔

فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ (۵:۴۰) ”میری سزا کیسی سخت تھی۔“

حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی سزا پہنچا کر حق بہت سخت تھی۔ ان اقوام کے جو آثار بھی آج باقی ہیں ’ودھاتے ہیں کہ یہ سزا بہت سخت تھی۔ لور احادیث و روایات بھی یہ بتاتی ہیں کہ وہ سزا بہت سخت تھی۔ لور یہ معرکہ یہاں فتح نہیں ہو گیا بلکہ یہ قیامت تک چلا گیا :

وَ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ

النَّارِ (۶:۴۰) ”اسی طرح حیر۔ رب کا یہ فیصلہ بھی ان سب لوگوں پر چھپا ہوا چھپا ہوا ہے کہ ان کے معرکہ ہوئے ہیں کہ وہ داخل جہنم ہوئے والے ہیں۔“ جب یہ اللہ کا فیصلہ حق ہوا ’چھپا ہوا‘ گویا اللہ ہو گیا ’لور ہر قسم کا مباحثہ حق فتح ہو گیا۔

یوں قرآن کریم ایک حقیقی صورت حال کی تصویر کشی کرتا ہے۔ ایمان اور کفر کے طریق معرکہ کی تصویر کشی۔ حق اور باطل کے درمیان معرکہ آفرینی ’حق لوگوں کے درمیان جو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں لور ان لوگوں کے درمیان معرکہ آفرینی جو زمین میں سرکشی اختیار کرتے ہیں‘ پھر دلیل کے ہاتھ کرتے ہیں۔ یوں قرآن یہ بتاتا ہے کہ یہ معرکہ حق و باطل آثار انسانی سے شروع ہے لور اس کا میدان زمین سے بھی آگے ہے۔ اس چوری کائنات میں بھی یہ جاری ہے

کہ یہ پوری کائنات اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے لیکن ایک کافر نہ صرف اہل ایمان سے بلکہ پوری کائنات کے ساتھ بھی برصغیر کیا ہوتا ہے۔ یہ اہل کائنات کے اندر موجود اللہ کی نشانیوں سے بھی لڑتا ہے اور اس معرکہ آرائی کا انجام بھی مظہم ہوتا ہے کہ حق کی قوتیں بہت بڑی سمت طاقتور ہیں۔ اللہ ہے 'پوری کائنات ہے' اہل ایمان ہیں اور اس کے مقابلے میں کفار کی قلیل و حقیر قوت ہے۔ اگرچہ عارضی طور پر اس کا پلہ بھاری ہو اور پلہ ہر یہ قوت بہت ہی خفناک نظر آئی ہو مگر آخر کار یہ چاہے ہونے والی ہے۔

یہ حقیقت کہ حق و باطل کا معرکہ اور اس میں لڑنے والی قوتیں اور اس کا میدان جنگ یعنی طویل انسانی تاریخ اس کی صورت میں کئی قرآن اس لیے کرتا ہے کہ اہل ایمان کے دلوں میں یہ بات چلی طرح چبھ جائے 'خصوصاً اہل اہل ایمان کے دلوں میں جو بنیادی اصول و مناسبات پر دعوت حق سے کر آئے ہیں اور ہر زمان و مکان میں دعوت ایمان دیتے ہیں وہ ابھی طرح جان لیں اور چہن لیں کہ باطل کی قوت کچھ بھی نہیں ہے۔ اگرچہ وہ بظاہر پھولی ہوئی نظر آئے 'لیکھ محدود وقت کے لیے کسی محدود سر زمین میں 'یہ قوت حقیقت نہیں ہے۔ اصل حقیقت وہ ہے 'جس کی نشاندہی اللہ کی کتاب کر رہی ہے 'لے وہ کلمہ الحق کہتی ہے 'اور حق غالب ہو کر رہتا ہے۔ اللہ سب سے پہلے اور اس کی بات چلی ہے۔

--- ○ ○ ○ ---

اس حقیقت کے ساتھ ساتھ کہ دعوت حق ہے اور اس کے حامل مومنین ہیں۔ ان کے ساتھ وہ مومنین بھی شامل ہیں جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے گرد گرد حنین وہ بھی اہل ایمان کے ساتھ تائید میں کھڑے ہیں۔ وہ ہر وقت ایمان مومنین کی رچا رٹ اللہ کے ہاں چلی کرتے ہیں 'ان کے لیے مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں اور ان کے لیے جو اللہ کا وعدہ ہے 'اللہ سے اس کے پورا کرنے کی درخواست کرتے ہیں۔ یہاں اس لیے کہ یہ ایمان بھی مومن ہیں اور وہ بھی مومن ہیں۔

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ
يُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَ
عِلْمًا فَاعْفُ عَنَّا لِلَّذِينَ آمَنُوا وَالْعَبَا سَبِّحَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ رَبَّنَا
وَادْخُلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ
وَقُرْبَتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ
يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَسِمَتْهُ ۚ وَذَلِكَ هُوَ الْقَوْرُ الْعَظِيمُ

”عرش الہی کے حامل فرشتے اور وہ جو عرش کے گرد چلتے حاضر رہتے ہیں سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی

صحیح کر رہے ہیں۔ وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے حق میں دعا سے معفرت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں: ”اے ہمارے رب! تو اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ ہرچیز پر چھایا ہوا ہے، ہمیں معاف کر دے اور عذابِ دوزخ سے بچالے، ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی ہے اور تمہارا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ اے ہمارے رب! اور داخل کر ان کو جہنم رہنے والی ان جہنم میں جن کا تہن ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے والدین اور بیویوں اور اولاد میں سے جو صالح ہوں (ان کو بھی وہیں ان کے ساتھ ہی پکادے)۔“ (ترجمہ شریف) اور مطلق اور تحکیم ہے۔ اور بچا دے ان کو برائے سے، جس کو تو نے قیامت کے دن برائے سے بچا دیا اس پر تو نے بڑا رحم کیا، ایسی بڑی کامیابی ہے۔“

ہم نہیں جانتے کہ عرش کی حقیقت کیا ہے، نہ اس کی صورت حسین کر سکتے ہیں اور ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ اس کے اٹھانے والے اسے کس طرح اٹھاتے ہیں۔ یہ بھی نہیں جانتے کہ اس کا ماحول کیا ہے اور اس کے ارد گرد فرشتے کیسے ہیں، خدا ہمیں ان چیزوں کی فصاحت اور مہارت معلوم کرنے کی فضول جدوجہد نہیں کرنا چاہئے کیونکہ یہ اشیاء انسانی اور ان کے دائرہ سے باہر ہیں۔ نہ ہمیں ان عجیب امور کے پیچھے پڑنا چاہئے، جن کے بارے میں جانتے کرنے والوں کو کوئی قسم نہیں دیا گیا۔ جو بات آیات سے سمجھ میں آتی ہے، وہ صرف یہ ہے کہ اللہ کے بعض مقرب بندے، رب کی رحمت کے ساتھ اس کی صحیح کرتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور قرآن کریم ان کے ایمان کی تشریح اس لیے کر رہا ہے کہ ان کا ربط مومن انسانوں کے ساتھ واضح ہو جائے اور اللہ کے یہ مقرب بندے ان مومن انسانوں کے لیے دعا سے شکر کرتے ہیں جو یہاں اس دنیا میں معرکہ خیز دشمنی کو دے ہوئے ہیں۔ یہ بندے جس انداز سے دعا کرتے ہیں اس میں ہمارے لیے تعلیم ہے کہ ہر انسان کو چاہئے کہ وہ اللہ کو یاں خطاب کرے۔ وہ کہتے ہیں:

رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا (۷: ۴۰) ”اے ہمارے رب! تو اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ ہرچیز پر چھایا ہوا ہے۔“ وہ اللہ کے سامنے طلبِ رحمت کے لیے عین درخواست کرتے کہ (اے اللہ!) ہم انسانوں کے لیے وہ رحمت طلب کرتے ہیں جو دراصل ہرچیز کو گھیرے ہوئے ہے اور وہ اللہ کے علم کو زریعہ بناتے ہیں جو ہرچیز کو شامل ہے۔ وہ اللہ کے سامنے کوئی نئی چیز پیش نہیں کرتے جو اللہ کے جی نہیں نظر نہ ہو۔ اللہ کی رحمت اور علم جو ہرچیز کو محیط ہیں ان کے واسطے وہ اظہار کرتے ہیں۔

فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا مَسِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْحَجِيمِ (۷: ۴۰) ”ہمیں معاف کر دے اور عذابِ دوزخ سے بچالے، ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی ہے اور تمہارا راستہ اختیار کر لیا ہے۔“ اس دعا میں ایک اشارہ مغفرت اور توبہ کا ہے جو آٹھ سو مرتبہ میں غافر الذنب اور قبل الذنب کے ساتھ مواتی ہے اور دوسرا اشارہ عذابِ جہنم سے بچانے کی طرف ہے جو آٹھ سو مرتبہ میں شدید المعذب کے ساتھ مواتی ہے۔

اس کے بعد یہ بندے دعا میں آرا آگے بڑھتے ہیں، اب وہ مغفرت اور عذابِ جہنم سے بچانے سے بھی آگے جنت عطا کرنے کا سوال کرتے ہیں اور ان وعدوں کے پورے کیے جانے کا سوال کرتے ہیں جو اللہ نے اپنے ایک بندوں سے کر رکھے ہیں۔

رَبَّنَا وَادْخُلْنَاهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتُهُمْ وَ مِنْ صَلَاحٍ مِنْ آبَاءِهِمْ وَ
 اَزْوَاجِهِمْ وَ ذُرِّيَّتِهِمْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (۸:۴۰) ”اے ہرے رب‘ اور داخل کر
 ان کو جنت رہنے والی ان جنوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے‘ اور ان کے والدین اور بیویوں اور اولاد میں سے جو
 صالح ہیں (ان کو بھی وہاں ان کے ساتھ ہی پہنچا دے)۔ تو بلاشبہ قادر مطلق اور حکیم ہے۔“
 جنت میں داخلہ اپنے نیک بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی کامیابی ہے‘ اور اس پر مزید کہ آباء‘ ازواج اور اولاد بھی
 ساتھ ہوں۔ یہ مزید نعمت ہے۔ اس سے اس بات کا مظاہرہ ہوتا ہے کہ مومنین جنت میں بھی اگلے خاندانی نظام کی شکل
 میں ہوں گے۔ یہ ایمان ہے جو لاء‘ ازواج اور اولاد کے درمیان کٹھ پتلی کرتا ہے‘ اگر ایمان نہ ہوگا تو یہ رشتے کٹ جاتے۔
 اور اس فقرے پر جو آخری نتیجہ مرتب ہوتا ہے۔

اَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (۸:۴۰) ”تو قادر مطلق اور حکیم ہے۔“ اس میں ایک طرف قوت ہے اور
 دوسری طرف حکمت۔ بندوں کے معاملے میں کوئی فیصلہ قوت اور حکمت کے سوا نہیں ہو سکتا۔

وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ
 (۹:۴۰) ”اور بچا دے ان کو برائیوں سے۔ جس کو تو نے قیامت کے دن برائیوں سے بچا دیا اس پر تو نے بڑا رحم
 کیا‘ ایسا بڑی کامیابی ہے۔“ جنت میں داخل ہونے کی دعا کے بعد یہ دعا کہ ان کو برائیوں سے بچا دے‘ تو بڑی دعا ہے کہ ذرا
 غور کرو کہ یہ جنت اور برائیاں ہیں ہی جو ان کا ارتکاب کرنے والوں کو برباد کرتی ہیں۔ اور یہ بربادی آخرت میں ظاہر
 ہوتی ہے۔ یہی جہنم رسید کرتی ہیں۔ جب اللہ نے مومنین کو برائیوں سے بچا لیا تو وہ جہنم سے ہی بچ گئے اور برے نتائج
 سے بھی۔ یہی رحمت خداوندی کا عروج ہو گا اس مشکل وقت میں۔ اور

وَ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (۹:۴۰) ”یہ بڑی کامیابی ہے۔“ کہ کوئی برائیوں سے بچ جائے۔

--- ۰۰۰ ---

ایک طرف عرش کے عاملین اپنے مومنین بھائیوں کے لیے دعاگو ہیں‘ دوسری جانب کفار کی حالت یہ ہے کہ وہ
 سخت مصیبت میں پھنس گئے ہیں‘ کسی مددگار کی تلاش میں ہیں اور کوئی مددگار نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اور
 پوری کائنات کے درمیان کوئی رہا نہیں رہا ہے۔ ہر طرف سے ان پر پھٹکار اور لعنت و لعنت ہے۔ دنیا کے اظہار کے
 بعد لب یہاں وہ سخت زلزلہ میں ہیں۔ اور یہ بارود دھماکہ ہیں‘ لیکن پھر بھی مومن امیدوں کے سرب کے نیچے ہلکے
 رہے ہیں‘ لیکن کہاں سے منزل مراد!

اِنَّ الدِّينَ كُنُفُوًا يُتَادُّونَ لَمَقْتُ اللّٰهُ اَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ
 اَنْفُسَكُمْ اِذْ تُدْعَوْنَ اِلَى الْاِيْمَانِ فَتَكْفُرُوْنَ ۝ قَالُوْا رَبَّنَا اَمْنًا اَنْتَ بَيْنَ وَاٰ

أَحْيَيْنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِّنْ سَبِيلٍ ۚ ذَٰلِكُمْ بِمَا كُنتُمْ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ لِحُدُودِهِ لَكُفْرُكُمْ وَلَٰكِنَّ يُشْرِكُ بِهِ تَوْمَنَا ۖ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ ۝

”جن لوگوں نے کفر کیا ہے، ایمانیت کے روز ان کو پکار کر کہا جائے گا“ ”آج تمہیں جتنا شدید قصہ لپٹے لو، اگرچہ ہے“ ”لہذا تم اس سے زیادہ غصہ تک اس وقت ہو، تمہاں جب تمہیں ایمان کی طرف بلاؤ، تمہاں اور تم کفر کرتے تھے۔“ وہ کہیں گے ”لے ہمارے رب“ تو نے واقعی ہمیں دو دفعہ موت اور دو دفعہ زندگی دے دی، اب ہم اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں، کیا اب یہاں سے نکلنے کی بھی کوئی سبیل ہے؟“ (جواب ملے گا) ”یہ حالت جس میں تم جلا ہو، اس وجہ سے ہے کہ جب اکیلے اکیلے کی طرف بلاؤ، تمہاں تو تم ماننے سے انکار کر دیتے تھے اور جب اس کے ساتھ دو مردوں کو بلاؤ، تمہاں تو تم مان لیتے تھے۔ اب فیصلہ اللہ بزرگ و برتر کے ہاتھ ہے۔“

حق کا مضمون ہے بہت شدید پابندی کی۔ ان کو سب مخلوق خدا ہر طرف سے یہ پکارے گی کہ بد بخت تمہیں رسول اللہؐ ایمان کی پکار رہا ہے، تمہاں تو تم باطن انکار کرتے تھے۔ اور لفظ تم پر بہت ناراض ہوا تھا۔ اور تمہارے رویے کو بہت نا پسند فرماتا تھا، جس طرح آج تمہیں حقیقت معلوم ہوئی ہے تو تم اپنے اس رویے کو ناپسند کرتے ہو لیکن تم سے تو وقت چڑ گیا ہے۔ تم نے کفر کیا، ایمان سے منہ موڑا، اور تم سے ایک عظیم دولت چلی گئی۔ چوری کائنات کی جانب سے یہ طاقت آ رہی ہو گی اور یہ ان کے لیے ختم سوہاں روح ہو گی۔ اس برے دن میں کسی قتل کے بجائے ہر طرف سے مزید طاقت۔ اب تو دھوکے اور گمراہی کے پردے آگموں کے سامنے سے ہٹ گئے ہیں۔ اور چلتے ہیں کہ نجات کی جگہ اب صرف ذات باری ہے۔ لہذا اگڑا لے لے لے:

قَالُوا رَبَّنَا آمَنَّا اَلْاٰثِنَيْنِ وَ اَحْيَيْنَا اَلْاٰثِنَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ اِلٰى خُرُوجٍ مِّنْ سَبِيْلٍ

(۱۱:۴۰) ”وہ کہیں گے“ ”لے ہمارے رب“ تو نے واقعی ہمیں دو دفعہ موت اور دو دفعہ زندگی دے دی، اب ہم اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں، کیا اب یہاں سے نکلنے کی بھی کوئی سبیل ہے؟“ یہ ایک نہایت ہی بد حال، نا پس اور بد بخت شخص کی درخواست ہے، ”اب تو وہ کہتے ہیں“ ”لے ہمارے رب“ اور اس وقت وہ رب کا انکار کرتے تھے، تو نے پہلی مرتبہ ہمیں زندگی دی۔ مردے میں روح ڈالی، وہ زندہ ہو گیا۔ پھر مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دی اور اب ہم میدانِ حشر میں ہیں۔ اس لیے تو اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ ہمیں موجودہ مصیبت سے نکال دے۔ اب تو ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا ہے۔

فَهَلْ اِلٰى خُرُوجٍ مِّنْ سَبِيْلٍ (۱۱:۴۰) ”کیا نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟“ یہ ہے سرزنش جس سے

ان کی یہ کہانی، نا پس اور گلی کا ہر ہوئی ہے۔

اس کے وقت میں ان کو یہ بھی بتا دیا جاتا ہے کہ تمہارے اس برے انجام کا اصل سبب کیا ہے:

ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكَ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ

الْكَبِيرِ (۱۶: ۴) ”یہ حالت جس میں تم جلا ہو اس وجہ سے ہے کہ جب آپنے اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم ماننے سے انکار کر دیتے تھے اور جب اس کے ساتھ دوسروں کو بلایا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے۔ اب فیصلہ اللہ بزرگ و برتر کے ہاتھ ہے۔“ میں دلیل کرنے والے انہم تک جنہیں یہ بات مانی ہے کہ تم عقیدہ توحید کا انکار کرتے تھے۔ اور عقیدہ شرک کو مان لیتے تھے۔ لہذا اب فیصلہ اللہ وعدہ کے ہاتھ میں ہے جو ملے اور کبیر ہے۔ فیصلے کے حوالے سے یہ دونوں مناسب مناسبت ہیں۔ کوئی فیصلہ وہی شخص کر سکتا ہے جو بزرگ ہو اور برتر مقام رکھتا ہو اور اللہ تو ہر چیز پر برتر ہے اور ہر چیز سے بڑا ہے، خصوصاً قیامت کے دن۔

--- ○ ○ ○ ---

یہاں اللہ کی صفات علی و کبریٰ ایک جگہ بھی دکھائی جاتی ہے اور مومنین کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس علی و کبریٰ بارگاہ میں دعا کرو اور توحید کا عقیدہ اپنا کر نظام زندگی بھی اسی کا اپنالو، یہاں قیامت کے فیصلے کی گھڑی سے بھی ڈر لیا جاتا ہے جہاں اللہ واحد و تبارک کے پاس سب القیارات ہوں گے اور وہ ہمت ہی بلند کرتا ہے۔

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ ۖ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ۚ ذُو الْعَرْشِ ۖ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْزِلَ يَوْمَ التَّلَاقِ ۚ يَوْمَ هُمْ بَرْزُؤْنَهُ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ ۚ لَئِنْ الْمَلَائِكَةُ آتَوُوكَ الْقَهَّارَ ۚ أَلْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ۚ لَا ظُلْمَ أَلْيَوْمَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۚ

”وہی ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل کرتا ہے، مگر (ان نشانوں کے مشاہدے سے) سبق صرف وہی شخص لیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ (جس نے رجوع کرنے والا) اللہ ہی کو پکارنا اپنے دین کو اس کے لیے خاص کر کے“ (خداوند تمہارے فیصلے کا نفاذ کا مالک ہو۔ وہ ہندہ و درجوں والا) مالک عرش ہے۔ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے، اپنے حکم سے روح نازل کر دیتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے خبردار کر دے۔ وہ دن جب کہ سب لوگ بے پردہ ہوں گے، اللہ سے ان کی کوئی بات چھپی ہوئی نہ ہوگی۔ (اس روز پکار کر چھپا جائے گا) آج بارش کی کسی ہے؟ (سارا عالم پکار لٹھے گا) اللہ واحد و تبارک کی (کما جائے گا) آج ہر شخص کو اس کوئی بدلہ دو جائے گا۔ جو اس نے کی تھی، آج کسی پر کوئی ظلم نہ ہو گا اور اللہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔“

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ آيَاتِهِ (۱۳: ۴۰) ”وہی تو ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔“ اور اللہ کی نشانیاں تو اس کائنات کی ہر چیز میں نظر آتی ہیں۔ شمس و قمر کی گردش میں ’رات اور دن کے نظام میں۔ رعد و برق اور باد و باران میں‘ اور ’سے‘ لے کر ہر چیز میں فرض و برحق میں ایک عجیب و غریب نشان ہے اور اس نشان کی عظمت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان اس کی تسلسل کرنے کے لیے بیٹھے۔ یا اس بھی کوئی چیز دیکھے جس نے کاش کہ وہ اس قسم کی کسی چیز کی تسلسل کر سکتا یا اس بھی ہی دیکھتا اور اللہ کی دہائی ہوئی ایک نہایت ہی چھوٹی چیز ہی دیکھتا۔

وَيَنْزِلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا (۱۳: ۴۰) ”اور آسمانوں سے تمہارے لیے رزق نازل کرتا ہے۔“ لوگوں کو صرف بارش کے بارے میں علم ہے جس کی وجہ سے اس زمین پر زندگی قائم ہے اور یہ کہانے و پیچے کے تمام اسباب فراہم کرتی ہے اور آسمانوں سے نازل ہونے والی دوسری اشیاء بھی ہے جو ہمیں اس کے انکشافات روز ہوتے رہتے ہیں ’ان میں وہ شہا میں ہیں جو زندگی بخشتی ہیں کہ مگر وہ نہ ہوں تو زمین کے اس ستارے پر زندگی نہ ہوتی اور یہ بھی انسان کے لیے ایک ذہنی اور روحانی غذا ہے جو آدم علیہ السلام سے انبیاء پر نازل ہوتی چلی آ رہی ہے اور جس کے ذریعے انسان پیچھے سے آگے بڑھ کر بالغ ہو گیا ہے۔ اور اب نبوت محمدیؐ کی وجہ سے صراطِ مستقیم پر گامزن ہو گیا ہے۔ اور اس رزق کے لیے اسے شجاع حیات دیا اور اس کائنات کا مستقل قانون طے کیا۔

وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مِنْ يُنِيبٍ (۱۳: ۴۰) ”اسیقل صرف وہی شخص لیتا ہے جو اللہ سے رجوع کرنے والا ہو۔“ جو شخص اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے ’وہ جانتا ہے کہ اللہ کا فضل و کرم کس قدر عظیم ہے اور وہ اس کائنات میں اللہ کی نشانوں کو پہچانتا ہے جبکہ غافل اور غفل دل ان کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔۔۔ اہمیت کی وجہ سے نفل ایمان کے دل میں جو یاد آتی پیدا ہوتی ہے‘ اور وہ ان نشانوں پر غور و فکر کرتے ہیں‘ اس کے حوالے سے مسلمانوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ اللہ و اللہ کو پہچانیں‘ اسی کا ملے کہ وہ نظامِ زندگی جاری کس اور کافروں کی تائید و کفر کی کوئی پروا نہ کریں۔

اگر مومنین اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر دیں اور صرف اسلامی نظامِ زندگی نافذ کر دیں تو اس صورت میں کافروں سے کبھی غرض نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح وہ اگر اللہ و اللہ کو پہچانیں تو بھی کافر راضی نہیں ہو سکتے۔ مومنین کافروں کے ساتھ جس قدر نرمی بھی کریں‘ جس قدر مصالحت بھی کریں اور ان کی رضا جوئی کے لیے جس قدر جتن بھی کریں وہ ان سے راضی نہیں ہو سکتے۔ لہذا مومنین کو بے ضرر اپنے راستے پر گامزن ہو جانا چاہئے۔ ربِ دالہ کو پہچانا چاہئے‘ اس کے لیے حقیقہ خالص اختیار کرنا چاہئے۔ دلوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا چاہئے‘ چاہے کافر خوش ہوں یا غمناک ہوں وہ تو کبھی راضی نہ ہوں گے۔

اب یاد آنا ہے کہ اس اللہ کی صفات کیا ہیں جس کی عبادت کی طرف نفل ایمان متوجہ ہوں گے اور اس پر کافر تائید و کفر نہ کریں گے۔ وہ صفات یہ ہیں :

رَفِيعَ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ بَرٍّ (۱۵: ۴۰) ”وہ بلند درجوں والا ہے‘ عرشِ عظیم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنے حکم سے روح نازل کر دیتا ہے۔“ اللہ

ہی رفتوں والا اور عالی مقام ہے۔ اور وہ ایک ایسے عرش کا مالک ہے جو قابض ہے پوری کائنات پر اور بہت ہی بلند ہے اور یہ وہی ہے جو اپنے کسی بندے پر روحانی تعلیمات نازل کر دیتا ہے۔ اور ان کی وجہ سے یہ نیک و بد بارہ زندہ ہو جاتی ہے۔ اس میں لکھے والے انسانوں کی روح اور ہر زندہ ہو جاتے ہیں۔ اس سے مراد وہی نور رسالت ہے۔ لیکن انداز تعمیر سے یہ ہوتا مقصود ہے کہ وہی نور رسالت کی فرض و عاقبت کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہی لوگوں کے لیے روح اور زندگی ہے۔ اور پھر یہ بندوں سے اللہ کے چنے ہوئے بندوں پر آتی ہے۔ یہ سب صفت اور سامنے اور رنگ لفظ کی اس صفت کے ساتھ مناسب ہیں جس میں کیا گیا ہے کہ وہ اعلیٰ انگیر ہے۔

اب جن لوگوں کو چاہتا ہے اور ان پر روح نازل کی جاتی ہے۔ ان کا فیصلہ صحیح کیا ہے؟ صرف لوگوں کو مشہد کرنا۔

لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ (۱۵: ۴۰) ”کہ وہ ملاقات کے دن سے خبردار کر دے۔“ اس دن تمام لوگ باہم ملیں گے، لوگ اپنے ایمان کے ساتھ دو چار ہوں گے۔ لوگ ظالم، بدوں اور تمام مخلوقات سے ملیں گے اور تمام لوگوں کو پھر باری تعالیٰ سے ملنا ہو گا اور حساب دینا ہو گا۔ گویا یہ دن اپنے ان تمام مقام کے ساتھ یوم الحساب ہے۔ پھر یہ ایمان دو ہو گا جو کھڑا دھما ہو گا کوئی پرہیزگاری اور کھلی طرح کھاری اور کوئی دھوکہ بازی اس میں نہ ملے گی:

يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ (۱۶: ۴۰) ”وہ دن جبکہ سب لوگ پرہیز ہوں گے، اللہ سے ان کی کوئی بات چھپی ہوئی نہ ہوگی۔“ اور اللہ سے تو کسی بھی وقت کسی بھی دن اور کسی بھی حال میں کوئی شئی چھپی نہیں ہوتی، لیکن ”دوسرے دنوں میں“ اس دنیا کے دنوں میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عقلی ہیں اور ان کے اعمال اور حرکات پوشیدہ ہیں، آج لوگ خود بھی یہ سمجھیں گے کہ اب تو سب کچھ کھل گیا ہے، ان کا کیا وہ پید سامنے ہے۔ اور سب پر دے غائب ہیں اور وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔

آج تو کچھ ہیں اور منکبہ ہیں پر خود دیکھ ہوں گے، سب کچھ اور کھلے ہوئے ہوں گے۔ تمام کائنات سب ہوئی ہوگی، لوگ ڈرے ہوئے ہوں گے۔ بادشاہت صرف اللہ واحد و قادر کی ہوگی۔ اللہ تو ہر وقت وحدہ بادشاہ ہے لیکن پہلے لوگوں کو اللہ کی بادشاہت نظر نہ آتی تھی۔ آج ان کا دل و دماغ تسلیم کر آئے کہ بادشاہت اللہ کی ہے۔ ہر منکر اور ہر حکیم بھی جان جائے گا کہ بادشاہ صرف اللہ ہے۔ ہر قسم کی شر و خود غالی اس دن ختم ہوگی اور ایک عظیم اقتدار اور صاحب جلالت آواز آئے گی۔ خود ہی سوال کرے گی اور حردی جواب دے گی کیونکہ پوری کائنات میں تو آج جواب دینے والا ہی کوئی نہیں ہے۔

لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (۱۶: ۴۰) ”آج بادشاہی کس کی ہے؟ اللہ واحد قہار کی۔“

الْيَوْمَ نُحْزِي كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ

الْحِسَابِ (۱۷: ۴۰) ”آج ہر نفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا، جس نے کی حق“ آج کسی پر کوئی ظلم نہ ہو گا۔ اور اللہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔“ آج کا دن جڑا لے حق کا دن ہے۔ آج عدل کا دن ہے، آج فیصلے اور حکم ملنے کا دن ہے۔ کوئی مصلحت کسی کے لیے نہیں اور نہ سہ روئی ہے۔

لفظ پر رعب اور خاموشی چھا جاتی ہے۔ لوگوں پر شوق اور خوف جاری ہو جاتا ہے، تمام مخلوق بہت سختی سے اور سم جاتی ہے۔ تمام مسلمان ملے کر دیے جاتے ہیں اور تمام دنیا تڑپٹ لگے جاتے ہیں، بڑی تیزی میں۔
سورت کے آکاز میں کہ گیا تھا کہ جو لوگ لفظ کی آیات میں بھگرتے ہیں۔

فَلَا يَخْزِرُكَ قَلْبُهُمْ فَيَ الْبِلَادِ (۴: ۴۰) ”شہروں میں ان کی چلت بھرت حمیں دھوکہ نہ دے۔
یہاں ۴ دیا کہ زمین میں ان کی اس چلت بھرت کا ان کی سرپٹری اور باطن پڑائی کا ان کی جباری و قدری کا اور ان کی دولت و ساز و سامان کا یہ انہماک ہے کہ بارے خوف کے سے ہوئے ہیں، بات تک نہیں کر سکتے۔

--- ○ ○ ○ ---

اب روئے سخن حضور اکرمؐ کی طرف مڑ جاتا ہے کہ اپنی قوم کو اس سخت دن سے آرائیں۔ ایک منظر پیش کیا جاتا ہے جس میں فیط کے اعتبارات صرف اللہ کے ہیں، جبکہ اس سے قبل ان کے اس دن کے حالات مکاتیب انداز میں بیان کیے گئے تھے اور اس میں ان کو بات کرنے کی کوئی اجازت نہ تھی۔

وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْأَزْفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كُذِّبَتْ ۚ مَا لِلْمُؤْمِنِينَ
مِنْ حَیْمَةٍ وَلَا لَشَفِيعٍ ۖ يُطَاعُونَ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ
وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ ۚ
إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۖ

”اے نبیؐ! ارڈان لوگوں کو اس دن سے جو قرب آگاہ ہے، جب کیجئے نہ کو آ رہے ہوں گے اور لوگ چپ چاپ غم کے گھونٹے پی کھڑے ہوں گے۔ ظالموں کا نہ کوئی شفیق دوست ہو گا اور نہ کوئی شفیق جس کی بات مانی جائے۔ اللہ ظالموں کی چوری تک سے واقف ہے اور وہ راز تک جانتا ہے جو سینوں نے چھپا رکھے ہیں اور اللہ ٹھیک ٹھیک بے لگ فیصلہ کرے گا۔ رہے وہ جن کو (یہ مشرکین) اللہ کو پھو ڈر پھارتے ہیں، وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں۔ بلاشبہ اللہ ہی سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔“

آزف کے معنی ہوتے ہیں قریہ، پھلنی آنے والی، معنی ہے قیامت۔ یہ لفظ قیامت کی تصویر اس طرح کھینچ رہا ہے کہ گویا وہ پہنچنے والی ہے۔ انسانی سانس تیز ہو گا، لوگ ہانپ رہے ہوں گے۔ اور کیجئے نہ کو آ رہے ہوں گے اور لوگوں پر بہت بڑا دباؤ ہو گا کیونکہ یہ پریشان دل لوگ دباؤ کا مقابلہ کرنے کی سہل کس گے۔ سانس کی تیزی کو روک رہے ہوں گے۔ درپردہ چھپا پانے کی سہل کس گے، خوف کو چھپائیں گے۔ اور اس برداشت کی وجہ سے ان پر مزید دباؤ ہو گا، ان کے سینے پھٹ رہے ہوں گے۔ کوئی دوست نہ ہو گا جس کے سامنے سید کھول کر رکھ دیں اور وہ ہمدردی کرے، کوئی سفارشی نہ ہو گا جو ان کے حق میں کوئی بات کرے۔ اس قدر غمناک اور کربناک مقام پر کوئی کیا بات کر سکتا ہے۔

ان کے راز اس دن ہمیں ملے گا۔ ان کی کوئی بات اللہ سے مخفی نہ ہوگی۔ پس تک کہ آنکھوں کے خاشاک کی کوئی بات بھی مخفی نہ ہوگی اور دلوں کے راز بھی مخفی نہ ہوں گے۔

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ (۱۹:۴۰) ”اللہ نگاہوں کی چوری تک سے واقف ہے اور وہ راز تک جانتا ہے جو سینوں میں چھپا رکھے ہیں۔“ خاشاک آنکھیں میں اپنی خیانت کو چھپائے رکھتی ہیں۔ لیکن اللہ ہر کوئی بات مخفی نہیں ہوتی۔ نہ دلوں کا راز مخفی ہوتا ہے اللہ تو سب کچھ جانتا ہے۔
اس دن صرف اللہ ہی فیصلہ کرے گا۔ سچے فیصلے ہوں گے۔ لوگوں نے جن کو اسے جارا کہا ہے ان کا کوئی اختیار نہ ہو گا اور نہ وہ فیصلہ کر سکیں گے۔

وَاللَّهُ يَفْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ (۲۰:۴۰) ”اور اللہ ٹھیک ٹھیک بے ناگ فیصلے کرے گا۔ رہے وہ جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں۔“ اللہ حق کے فیصلے ہم اور مارت سے کرتا ہے۔ وہ کچھ س کر فیصلہ کرتا ہے۔ نہ کسی پر ظلم کرتا ہے اور نہ کوئی چیز بھولتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (۲۰:۴۱) ”بلاشبہ اللہ ہی سب کچھ دیکھنے اور سننے والا ہے۔“

--- ۰۰۰ ---

درس نمبر ۲۲۲ ایک نظر میں

اس سے قبل ہم اس سبق پر اپنی تہرہ کر آئے ہیں۔ تفصیلی تشریح سے قبل یہ بات قابل ملاحظہ ہے کہ یہاں یہ قصہ سورت کے موضوع کی مناسبت سے لایا گیا ہے۔ اور اس سورت کے انداز بیان کے ساتھ ہم آہنگ کر کے لایا گیا ہے 'بلکہ بعض اوقات اسی سورت کے فقرہوں ہی کو استعمال کیا گیا ہے۔ اور ایک ہی انداز بیان اختیار کیا ہے۔ مثلاً راجل مومن فرعون کے سامنے جو تفریح کرتا ہے 'اس کے بعض فقرے اس سے قبل ہی سورت میں موجود ہیں۔ وہ فرعون 'پاہن لور قارون کو ضحیت کرتا ہے کہ تم لوگ زمین میں چلت پھرت رکھتے ہو' نیز ان کو وہ ایک ایسے دن سے ڈرتا ہے جو دوسری اقوام کو پیش آیا۔ اور وہ ان کو قیامت کے دن سے بھی اسی طرح ڈارتا ہے۔ جس طرح اس سے قبل سورت میں قیامت کے شہادہ ذکر ہوئے۔ یہ اس بات کو دہرانا ہے کہ ان لوگوں کا انہماج کیا ہو گا جو اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں۔ لہذا کی ہر افسکی کا ذکر 'قل ایمان کی ہر افسی جس طرح پہلے سبق میں ذکر ہوئی۔ اس کے بعد جنم میں ان کا سفر' جہاں سے وہ نکالے جانے کی درخواست کس کے لیکن حضور نہ ہوگی جیسا کہ ایسا ہی سفر اس سے پہلے ذکر ہو۔

راجل مومن کی پوری تقریر اس سورت کے مضامین کو دہرائی ہے اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل ایمان سب کے سب ایک طرح سوچا کرتے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس تقریر سے سورت کی تفاسیر رنگ ہو جاتی ہے۔ اس سورت کی ایک شخصیت سامنے آئی ہے جس کے خدا و خال واضح ہیں اور یہ وہ خصوصیت ہے جو ہر دے قرآن میں پیش نظر رکھی گئی ہے۔

درس نمبر ۲۲۲ تشریح آیات

۲۱۔۔۔ تا۔۔۔ ۵۵

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ
كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا مُعْرِضِينَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ
فِي الْأَرْضِ فَآخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاكِ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَآخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ
قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢١﴾

”کیا یہ لوگ بھی زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں وہ لوگوں کا انجام نظر آئے ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے زیادہ غافلوں تھے اور ان سے زیادہ زبردست آثار زمین میں چھوڑ گئے ہیں مگر اللہ نے ان کے گم ہونے پر انہیں بکڑ لیا اور ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ یہ ان کا انجام اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول و نجات لے کر آئے اور انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ آخر کار اللہ نے ان کو بکڑ لیا جیسا کہ وہ بڑی قوت والا اور سزا دینے میں بہت سخت ہے۔“

یہ آیات قصہ موسیٰ اور سورت کے سابقہ مضامین کے درمیان پلی کا کام دے رہی ہیں۔ سرکشین کہ کو یاد دلاتی ہیں کہ تم ذرا ان تاریخی واقعات پر غور کرو اور ان سے عبرت حاصل کرو جو تمہارے گرد و پیش ہی میں واقع ہوئے۔ زمین کے اندر پھرو اور گردش اقوام کی بدلتی کے واقعات پر غور کرو جنہوں نے سچائی کے مقابلے میں دہریہ اختیار کیا تھا جو تم نے اختیار کر رکھا ہے۔ وہ قوت کے اعتبار سے اور زمین کے لوہے کا تار چھوڑنے کے اعتبار سے تمہارے مقابلے میں زیادہ قوی تھے لیکن اپنی اس زبردست تہذیب و تمدن کے باوجود اللہ کے مقابلے میں بے بس تھے۔ اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ قوت کے اسی مرکز سے دور ہو گئے تھے۔ چنانچہ ان کے گناہوں نے اُنہیں اللہ کی دعوت دی کہ وہ ان کی بدلتی کے لیے انہیں جن کے ساتھ اللہ عز و جل کی قومیں مبادلہ و دوگاہ تھیں۔

فَآخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاكِ (۲۱: ۴۰) ”مگر اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں بکڑ لیا اور ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا“۔ یہ کہ بچانے والی چیز ایمان اور عمل صالح ہوتی ہے۔ اور اس سے وہ محروم تھے۔ پھر بچانے والی چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان ایمان عمل صالح اور سچائی کے عمار کے ساتھ ہو لیکن وہ تو

کھڑے رہ کر دے والے اور اللہ کی نیکائیوں کو محسوس کرنے والے تھے اور ان چیزوں کا انجام پر ہادی اور ہانکت کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانَتْ تَابِئِهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ اَنَّهُ قَوْمٌ شٰدِدٌ

الْعُقَابُ (۲۲:۴۰) ”یہ ان کا انجام اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول بلیغ لے کر آئے وہ انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ آخر کار اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ پیغمبر و پیغمبری قوت و طاقت اور سزا دینے میں بہت سخت ہے۔“

--- ○ ○ ○ ---

اس اصول اور کلی اشارے کے بعد اب اللہ تعالیٰ اپنی اقوام میں سے ایک قوم پر غصہ فرماتا ہے۔ یہ لوگ مشرکین کے سے بہت قوی تھے اور انہوں نے زمین پر بہت سے آسمان جھوٹے تھے۔ ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے انہیں پکڑ لیا۔ یہ تھے فرعون اور ہامان۔ اور ان کے ساتھ بڑے بڑے دلوں کے ٹوٹے بھی تھے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ قصہ کلی حصوں اور منظر پر مشتمل ہے۔ آگاہ اس مقام سے ہوتا ہے جہاں حضرت دینی فرعون کے سامنے اللہ کا بیٹا بن چکے ہیں اور اس کا انجام اس پر ہوتا ہے کہ آخرت میں جہنم رسید ہو کر وہ آگ میں جالم لڑے ہیں۔ یہ بہت ہی طویل سلسلے میں ہیں یہاں اس طویل سلسلے کی جھلکیوں پر اکتفا کیا گیا ہے اور یہ جھلکیاں اس قصے کے وہ تمام حصے دکھا رہی ہیں جو یہاں مطلوب ہیں۔

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوسٰی بِآيَاتِنَا وَ سُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ۙ اِلٰی فِرْعَوْنَ وَ هَامٰنَ وَ قَارُوْنَ فَقَالُوْا سِحْرٌ كَذٰبٌ ۝۱۱

”ہم نے موسیٰ کو فرعون اور ہامان اور قارون کی طرف اپنی نشانیوں اور تمہاری سند ماموریت کے ساتھ بھیجا مگر انہوں نے کہا ”ساحر ہے کذاب ہے۔“

یہ ہے فرعون کے ساتھ ہلاکیت۔ حضرت موسیٰ بعد ہجرات کھڑے ہیں اور ان کے ساتھ وہ ہیبت بھی ہے جو ہر چٹائی کے ساتھ ہوتی ہے اور چٹائی ان کے ہاتھ میں ہے۔ فرعون، ہامان اور قارون بھی موجود ہیں۔ ان کے ساتھ ان کا کھونا اور باطل موقف ہے اور ان کے ساتھ ان کی کابری قوت ہے اور وہ مقام و درجہ ہے جس کے چلے جانے کا ان کو بہت ڈر ہے، یہ لوگ چٹائی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ یہ اب باطل بحث و مباحثے میں پڑ گئے ہیں۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں ”سیحرو کذاب“ (۲۴:۴۰) ”جادوگر ہے مجھوتا ہے“

--- ○ ○ ○ ---

یہاں یہ قصے نہیں سے وہ تمام حصے کاٹ دیے جاتے ہیں جو اس مباحثے کے بعد پیش آئے۔ جادوگروں کے ساتھ مقابلے کا حصہ بھی کٹ جاتا ہے، جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے سب باطل جادو ٹوٹوں کو مصائب موسیٰ چٹ گیا تو وہ انہیں

لاتے ہیں تو یہ سب جیسے کات کر فرعونوں کے وہ اقدامٹ لائے جاتے ہیں جو انہوں نے میدان میں پارے کے بعد کیے۔

فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ

آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ

”پھر جب وہ ہماری طرف سے حق ان کے سامنے لے آیا تو انہوں نے کہا ”جو لوگ ایمان لا کر اس کے ساتھ شامل ہوئے ہیں ان سب کے ذکوں کو قتل کر دو اور لڑکیوں کو بیٹا چھوڑ دو۔“ مگر کافروں کی چال اکارت ہی تھی۔ ”یہی انداز عیسویہ سرکشوں کا ہوتا ہے جب ان سے دلیل و حجت کے اعتبار ختم ہوتے ہیں تو وہ تنگد کے اعتبار تمام جیتے ہیں جب بھی دلائل کے اعتبار سے وہ دلیل ہوتے ہیں اور ان کو یہ خوف لاحق ہوتا ہے کہ حق تو غالب آنے والا ہے کیونکہ اس کی بات صاف زور دار ہے۔ واضح اور قتل قسم ہے اور دل شکنی اور نفرت کو تبلی کرتی ہے جس طرح جادوگروں کی نفرت نے قبول کر لیا وہ ایمان لے آئے حالانکہ وہ مقابلے کے لیے لائے گئے تھے۔ انہوں نے حق کو قبول کر کے فرعون کا مقابلہ شروع کر دیا حالانکہ وہست بجا جبار تھا۔ اس پر یہ تبرہ نہایت بر عمل ہے ”کافروں کی چال اکارت تھی۔“

اب فرعون اور ایمان اور قاتلون کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا :

اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ (۲۵: ۴۰) ”جو لوگ ایمان لا کر

اس کے ساتھ شامل ہوئے ہیں ان کے ذکوں کو قتل کر دو اور لڑکیوں کو بیٹا چھوڑ دو۔“

فرعون نے اس حکم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے زمانے میں جاری کیا تھا۔ ہو سکتا کہ اس سے پہلے قربان کے صدور کے بعد یہ ہو کہ جس فرعون نے یہ حکم جاری کیا تھا وہ مر گیا ہو اور اس کا بیٹا اور وہی عبد فرعون مقرر ہو گیا ہو اور جدیدہ میں یہ خالمانت قربان مردہ قانون ہو گیا ہو اور حضرت موسیٰ جب آئے اور انہوں نے فرعون کو دعوت دی تو وہ آپ کو بتا دے کہ ”آپ کی تربیت تو شکاری محل میں ہوئی تھی۔ اور یہ جدیدہ فرعون یہ بھی جانتا تھا کہ سابقہ حکومت نے ایک قربان بنی اسرائیلی کے خلاف جاری کیا تھا کہ ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دو اور مردوں کو قتل کر دو۔ میں اس کے حاشیہ نقیضوں اور مشیروں نے یہ صورت دیا ہو کہ موسیٰ پر جو ہوگ ایمان لائے ہیں ان پر وہی قربان رو دیا ہو۔“

کیا جانے چاہیے وہ جادوگر مصری ہوں یا بنی اسرائیلی ہوں یا اور لوگ ہوں جنہوں نے موسیٰ کی دعوت کو قبول کر لیا ہو۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرعون وہی ہو جس نے موسیٰ علیہ السلام کو پالا تھا لیکن اس کے ساتھ قربان میں قدرے نرمی کر دی گئی ہو اور اس قانون کے نفاذ میں شدت نہ رہی ہو اور اب یہاں اس کے مشیروں نے از سر نو صورت دی ہو کہ اس قانون کو صرف ان لوگوں پر نافذ کیا جائے جو حضرت موسیٰ پر ایمان لائے ہوں تاکہ ان کو زار پایا جاسکے۔

رد ہا فرعون تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی رلے اور قس۔ وہ یہ کہتا تھا کہ موسیٰ تمہارا دین بدل دے گا اور ملک کا اس دلمان تہہ وہاں کے کاغذ اچھے اجارت دو کہ میں موسیٰ سے تمہاری جان ہی چھڑا دوں۔

وَقَالَ فِرْعَوْنُ كَذَّبْتَنِي أَفْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ

يَسْئَلُ وَيُنَكِّرُ أَوَّانٌ يُظْهِرُ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ

”ایک روز فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا ”چھوڑو مجھے میں اس موسیٰ کو قتل کیے دیتا ہوں اور پکار دیجئے یہ اپنے رب کو۔ مجھے اندیشہ ہے کہ یہ تمہارا دین بدل دالے گا“ یا ملک میں فساد برپا کرے گا۔

اس کے اس قول سے ذُو وِسیٰ نُفِّلَ مُوسٰی (۲۶: ۴۰) ”چھوڑو مجھے میں اس موسیٰ کو قتل کروں“ سے معلوم ہوتا ہے اس کے حاشیہ نقیشتوں کی جانب سے حضرت موسیٰ کے قتل کے خلاف دلائل دیئے جا رہے تھے کہ اگر آپ موسیٰ کو قتل کر بھی جس کو مستحق نہ ہو گا، جسور عوام ایسی شہید بھی کر اسے ایک مقدس شخصیت قرار دیں گے۔ اس طرح لوگ شعوری طور پر ان کے دین کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں، خصوصاً جبکہ ایک قوی بیٹے کے دن جاوگر اس پر ایمان لائے گئے ہیں اور انہوں نے اپنے ایمان کی وجہ بھی لوگوں کو بتادی ہے۔ حالانکہ جاوگر وہی موقع اس لیے کیا گیا تھا کہ اس کے دین کو باطل چیت کس اور یہ بھی ممکن ہے کہ بادشاہ کے بعض شیردہاں وی دل میں ڈر گئے ہوں کہ حضرت موسیٰ کا خدا ان سے انتقام لے گا۔ اور وہ خدا کی پکڑ میں آجائیں گے، یہ بات بیدار امکان نہیں ہے کیونکہ بت پرست تو حدود انہوں کے قائل دیتے تھے۔ اور وہ قدرتی طور پر سوچ سکتے تھے کہ موسیٰ کا خدا ان سے انتقام لے۔ اور فرعون کا یہ قول کہ وَ قَدْ عَلِمْنَا رَبُّهُ (۲۶: ۴۰) ”اور یہ اپنے رب کو بھی پکار دیجئے۔“ اگرچہ ظاہر فرعون کی ایک حکمران بات ہے۔ لیکن شاید یہ ان شیردہاں کے رد میں ہو اور اسی حکمران بات کی وجہ سے بعد میں اسے پکار اور پناہ دیا۔ جیسا کہ بعد میں آئے گا۔

یہ بات بڑی دلچسپ ہے جو فرعون نے حضرت موسیٰ کے قتل کے جواز کے بارے میں کی۔

اَنِّیْ اَخَافُ اَنْ یَّبْدِلَ دِیْنَکُمْ اَوْ اَنْ یُّظْهِرَ فِی الْاَرْضِ الْفَسَادَ (۲۶: ۴۰) ”مجھے ڈر ہے کہ یہ تمہارا دین بدل دالے گا یا زمین میں فساد برپا کر دے گا۔“ فرعون کی اس دلیل پر غور ضروری ہے۔ کیا ایک بت پرست بادشاہ کی یہ بات کوئی نئی بات ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ یہ تمہارا دین بدل دے گا یا کم ملک میں فساد ضرور برپا کر دے گا۔

یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہر سرکش اور ملحد ہمیشہ یہی کہتا ہے ”جب بھی کسی نے اسلام کی اسلامی دعوت شروع کی ہے۔ ملحدین نے یہی بات کی کہ انہوں نے اصلاح کو فساد کہا“ بیشہ لعل ایمان داعیوں اور مصلحین کے بارے میں مطلب پرست سرکشوں اور ملحدوں نے عوام کے سامنے یہی حذر پیش کیا۔

جب بھی حق و دھل کے درمیان تعلق شروع ہوئی، باطل کی مطلق اور استدلال بھی رہا۔ ایمان اور کفر کی جنگ میں یہی مطلق جیتی رہی۔ ہر زمان و مکان میں اور مکرخ کے ہر دور میں اصلاح کو فساد اور فساد کو اصلاح کہا گیا۔ فرض یہ قدیم کہانی ہے اور اسے بار بار دہرایا جاتا ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے۔ ان کا ہر دور نہایت مضبوط قوت پر تھا۔ وہ صحن معصن میں محفوظ تھے اور انہوں نے اس ذات کے ہاں پناہ لے رکھی تھی جہاں ہر سرکش حکمران سے بھاگ کر لوگ پناہ لیتے ہیں۔

وَ قَالَ مُوسٰی اِنِّیْ عُدْتُ بِرَبِّیْ وَ رَبِّکُمْ مِّنْ کُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا

ع ۴ یُؤْمِنُ بِیَوْمِ الْحِسَابِ

۸ "مومن" نے کہا "میں نے تو ہر اس حکیم کے مقابلے میں جو یوم الحساب پر ایمان نہیں رکھتا" اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے لی ہے۔"

حضرت مومنؑ نے یہ بات کہ دی اور مطمئن ہو گئے اور اپنی طاقت کا مقابلہ اس ذات کے سپرد کر دیا تو ہر مفکر سے بھر ہے۔ ہر جناب کے لیے ہے اور تمام دوسرے جنابوں سے بھاگ کر اس کی پناہ میں آنے والوں کی طاقت کرتا ہے۔ حضرت نے یہ کہا کہ وہ اس رب کی پناہ میں ہیں جو خود ان کافروں کا بھی رب ہے اور ہمارا بھی رب ہے "لقد نے ہمیں ہلا میں دیا اور نہ فرعون کی وحشیوں کے مقابلے میں بے سارا چھوڑ دیا ہے۔ یہ لوگ تو یوم الحساب پر ایمان نہیں رکھتے۔ اس لیے یہ زمین میں اپنی کبریاؤں قائم کرتے ہیں۔ کوئی شخص جو قیامت کی توالیدی پر ایمان رکھتا ہو وہ حکیم نہیں بن سکا۔ کیونکہ وہ تصور کر سکتا ہے کہ قیامت کے دن لوگ کس قدر ذلیل اسے ہوئے اور ذرے ہوئے ہوں گے۔ کوئی قوت اور طاقت اور کوئی سارا نہ ہو گا" نہ کوئی دوست ہو گا اور نہ کوئی سفارشی ہو گا اور نہ کوئی نہ یہ دیا جائے گا۔

اب یہاں صریح خود فرعون کے حاشیہ نشینوں میں سے ایک شخص آتا ہے۔ اس کے دس پر چھائی ہزار قہار ہو گئی۔ لیکن اس نے اپنا ایمان بھی چھپا کرنا ہے۔ یہ شخص حضرت مومنؑ کی مداخلت میں آواز بلند کرتا ہے "کوشش کرتا ہے کہ لوگ حضرت موسیٰ کے قتل سے باز آجائیں۔ یہ اپنی تحریروں میں غلبہ پہلوؤں سے بات کرتا ہے۔ یہ اپنی ماحولیات میں ان کے دلوں میں قدرے کی کوشش کرتا ہے" ان کے لٹھے جذبات کو بھارتا ہے "ان کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے اور انہم بد سے بچن دارا ہے۔"

وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ ۖ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ۖ يُقَوْمُ لَكُمْ الْمُلُوكَ الْيَوْمَ ظَهَرَ لِي فِي الْأَرْضِ قَمَرٌ يَنْصُرُنَا مِنَ بَنِي إِسْرَءِيلَ إِنَّ جَاءَنَا كَالْغَمِّ ۖ قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا آتَىٰ وَمَا أَهْبَىٰكُمْ إِلَّا سَيْبِلُ الرَّسُولِ ۖ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَقَوْمُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ ۖ مِثْلَ دَابِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ ۖ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ ۚ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ ۚ وَيَقَوْمُ إِنِّي أَخَافُ

عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ﴿١٠﴾ يُؤْمَرُ تَوَلَّوْنَ مُذِيرِينَ ﴿١١﴾ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ
وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿١٢﴾ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ
بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ وَمَا جَاءَكُمْ بِهِ مَحْشَىٰ إِذَا هَلَكَ فُلْسُفٌ لَنْ
يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ مُمِرِفٌ مُرْتَابٍ ﴿١٣﴾
الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَ
عِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبٍ مُنْكَرٍ جُنَابٍ ﴿١٤﴾

”اس موقع پر اس فرعون میں سے ایک مومن شخص جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا بول اٹھا: ”کیا تم ایک شخص کو صرف اس بنا پر قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس بیعت لے آیا۔ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ حدیسی پر پختہ پڑے گا۔ جیسے اگر وہ سچا ہے تو جن ہولناک نتائج کا وہ تم کو خوف دلاتا ہے ان میں سے کچھ تو تم پر ضروری آجائیں گے۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزر جائے ولا اور کذاب ہو۔ اُسے میری قوم کے لوگوں کو آج ہمیں بادشاہی حاصل ہے اور زمین میں تم غالب ہو“ لیکن اگر خدا کا عذاب ہم پر آیا تو پھر کون ہے جو ہماری مدد کر سکے گا۔“ فرعون نے کہا ”میں تو تم لوگوں کو ہی رائے دے رہا ہوں جو مجھے مناسب نظر آتی ہے اور میں اسی راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں جو ٹھیک ہے۔“

وہ شخص جو ایمان لایا تھا اس نے کہا ”اے میری قوم کے لوگو! مجھے خوف ہے کہ کہیں تم پر بھی وہ دن نہ آجائے جو اس سے پہلے بہت سے حصوں پر آچکا ہے“ جیسا ان قوم نوح اور عاد و ثمود اور ان کے بعد والی قوموں پر آیا تھا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر قسم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ اُسے قوم! مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر فساد و فتناس کا دن نہ آجائے۔ جب تم ایک دوسرے کو پکارو گے اور ہماتے بھاگے بھاگے ملو گے انہر اس وقت اللہ سے چھانے والا کوئی نہ ہو گا۔ سچ یہ ہے کہ جسے اللہ بھلا دے اسے ہر کوئی رستہ دکھائے ولا نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے یوسف تمہارے پاس بیعت لے کر آئے تھے مگر تم ان کی فانی ہوئی تعلیم کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہے۔ پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو تم نے کہا اب ان کے بعد اللہ کوئی رسول ہرگز نہ بھیجے گا۔“ اسی طرح اللہ ان سب لوگوں کو گمراہی میں اڈل دیتا ہے جو حد سے گزرنے والے اور غلطی جوتے ہیں اور اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں“ پھر اس کے کہ ان کے پاس کوئی سند یا دلیل آئی ہو۔ یہ رویہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے نزدیک سخت مبغوض ہے۔ اسی طرح اللہ ہر تکبر و جبر کے دل پر قہر لگاتا ہے۔“

یہ وہ عظیم محکمہ ہے جو راجل مومن نے فرعون کے سازشی حاشیہ نیکیوں کے ساتھ کی۔ اس شخص نے نہایت فطری انداز میں ”نہایت احتیاط کے ساتھ“ نہایت صراحت اور زور و اثر انداز میں یہ بات کی۔ پہلے تو اس نے یہ کہا کہ تم جو جموں جلیں کر رہے ہو اور وہ نہایت گھناؤنی چیز ہے۔

اتَّقِئْتُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ (۲۸:۴۰) ”کیا تم ایک شخص کو صرف اس بناء پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔“

کیا یہ کوئی جرم ہے کہ کوئی ایک خدا ہونے کا عقیدہ رکھے۔ یہ ہر کسی کا حق ہے کہ وہ وہی عقیدہ رکھے جس پر اس کا قلب اور اس کا نفس مطمئن ہو۔ کسی عقیدے پر کوئی اس بات کا مستحق ہو جاتا ہے کہ اس کی جان لے لی جائے۔ یہ تو نہایت مکروہ اور عظامتہ بات ہے اور اس کی کراہت اور برائی اور گمناہناہیں بالکل ظاہر ہے۔ اس کے بعد یہ شخص ایک قدم آگے بڑھتا ہے کہ یہ شخص جو کہتا ہے کہ ”میرا رب صرف اللہ ہے۔“ تو وہ بے دلیل بات بھی نہیں کرتا، وہ دلیل و برہان اور معجزات دکھا کر بات کرتا ہے۔

وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ (۲۸:۴۰) ”حکایت وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلائل لے کر آیا ہے۔“ اشارہ ان معجزات کی طرف ہے جو حضرت موسیٰ نے پیش فرمائے۔ اور انہوں نے چٹم سر دیکھے اور مسور حوام سے دور اپنی اس ٹوٹی ٹھٹھی محل میں تو وہ ان معجزات کا انکار بھی نہیں کر سکتے اور نہ شک کر سکتے ہیں۔

اب یہ شخص بطور فرض ان کے سامنے اس اقدام کے برے نتائج پیش کرتا ہے اور اس مسئلہ کا ایک مضائقہ حل پیش کرتا ہے کہ تم اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جو فرض کر سکتے ہو وہ یہ ہے۔

وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ (۲۸:۴۰) ”اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اسی پر پلٹ پڑے گا۔“ لہٰذا جھوٹ کا وہ خود اسے دلا کر دے گا۔ اور اپنے انہماک تک پہنچ جائے گا اور اپنے جرم کی سزایا لے گا۔ محض جھوٹ بولنے پر تم کسی شخص کو کیسے قتل کر سکتے ہو۔

لیکن ایک دوسرا احتمال بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ شخص چاہا ہو ”اقدام اس کو بھی بطور احتیاط پیش نظر رکھو اور اپنے آپ کو برے نتائج کا مستحق نہ سمجھاؤ۔“

وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَعْبُدُكُمْ (۲۸:۴۰) ”لیکن اگر وہ سچا ہے تو جس ہولناک نتائج کا وہ تم کو خوف دلاتا ہے ان میں سے کچھ تو تم پر ضروری آجائیں گے۔“ وہ جن چیزوں سے تمیں ڈرتا ہے ان میں بعض کا تو احتمال پیش نظر رکھو یہ شخص ان کو تمام امور سے تمیں ڈرتا بلکہ مہلتے کو کم کرنے کے لیے بعض کے احتمال کا ذکر کرتا ہے مین اپنی بات کو مضائقہ بناتا ہے۔

اب وہ حریص اصولی بات کرتا ہے جو دونوں فریقوں پر منطبق ہو سکتی ہے اگرچہ خیر ائمہ ان کے لیے ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ (۲۸:۴۰) ”اللہ کسی ایسے شخص کو چرلہت نہیں دیتا جو حد سے گزر جائے دلا اور کذاب ہو۔“ اگر موسیٰ جھوٹا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو چرلہت بھی نہ دے گا اور قریض بھی نہ دے گا۔ پھر جھوڑ دے اسے کہ اپنے انہماک کو پہنچے۔ اور اگر تم جھوٹے ہو اور موسیٰ کے خلاف جھوٹ بک رہے ہو اور اس

کے بارے میں حد سے گزر رہے ہو تو تم پر اللہ کا عذاب آسکتا ہے۔

جب اس نے ان کو اس بات سے ڈرایا کہ اللہ حد سے گزرنے والوں اور بھونٹوں کو چارہ نہیں دیتا تو اب حرج کتنا ہے اگر اللہ کا عذاب ہم پر آگیا تو ہمیں کون بچا سکتا ہے اللہ کے عذاب سے کیونکہ موجودہ قوت اور سلطنت اور اقتدار کا ہم شکر ادا نہیں کر رہے ہیں مگر ان نعمت کر رہے ہیں اور قوت کے بل بوتے پر ایک شخص کو قتل کرنے جا رہے ہیں۔

يَقَوْمَ لَكُمْ الْعَذَابُ الْيَوْمَ ظَهَرِ بَيْنَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنَ بَنِي اللَّهِ إِنَّ جَاءَنَا

(۲۹:۴۰) ”اے میری قوم کے لوگو! آج جسیں بادشاہی حاصل ہے اور زمین میں تم غالب ہو، لیکن اگر خدا کا عذاب ہم پر آگیا تو پھر کون ہے جو ہماری مدد کر سکے گا۔“ اس شخص کو وہ مکمل شعور حاصل ہے جو ایک صحیح مومن کو حاصل ہوتا ہے کہ اللہ کا عذاب بادشاہوں پر سر اقتدار طبقات اور زمین پر با اختیار لوگوں پر سب سے پہلے آئے گا اور ان کو چاہئے کہ وہ اللہ کے عذاب سے زیادہ افسوس۔ یہ عذاب تو رات اور دن کے ہر لمحے میں ہمارے اقدار میں ہے۔ اس لیے یہ شخص ان کو یاد رکھتا ہے کہ تم زمین کے حقدار اعلیٰ ہو، بادشاہ ہو، لہذا جسیں اللہ سے ان کے مقابلے میں زیادہ ڈرتا چاہئے۔ یہ بات اس رجل مومن کے احساسات کا حصہ ہے، اور جب اللہ کے عذاب کی بات دہرتا ہے تو اپنے آپ کو ان میں شامل کرتا ہے۔

فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنَ بَنِي اللَّهِ إِنَّ جَاءَنَا (۲۹:۴۰) ”اگر خدا کا عذاب ہم پر آگیا تو پھر کون ہے جو ہماری مدد کر سکے گا۔“

جب فقر یہاں تک پہنچتا ہے تو فرعون کے اندرونی رد عمل یہ ہوتا ہے جو ہر سرکش پر جاری ہوتا ہے۔ بھونٹا توڑ ہر شخص کو برائی پر آمادہ کرتا ہے۔ اور ایہ شخص خاص شخصیت کو بھی اپنی سلطنت اور اختیار پر حملہ تصور کرتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ شخصیت کرنے والا کسی اقتدار میں حرکت چاہتا ہے۔

قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ (۲۹:۴۰)

”فرعون نے کہا میں تو لوگوں کو وہی رائے دے رہا ہوں جو مجھے مناسب نظر آتی ہے۔ اور میں اس راہ کی طرف ہماری راہنمائی کرتا ہوں جو ٹھیک ہے۔“ میں جسیں وہی کچھ کہتا ہوں جسے میں درست سمجھتا ہوں۔ اور میں جہنم کرتا ہوں کہ وہ منہ پر اور باطن شک کے وہی صحیح راستہ ہے۔ ظاہر ہے کہ سرکش ڈیکٹر جو سوچتا ہے وہی درست ہوتا ہے۔ کسی کو یہ کیسے اجازت دی جاسکتی ہے کہ وہ سوچے کہ بادشاہ لفظ بھی سوچ سکتے ہیں یا کہ سچے ہیں یا کسی کو یہ اختیار ہے کہ وہ شاہ یا ڈیکٹر کی رائے ہوتے ہوئے کوئی دوسری رائے رکھے۔ اگر یہ بات ہو سکتی ہے تو پھر وہ کس چیز کے بادشاہ اور ڈیکٹر ہیں! لیکن رجل مومن کے ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ شاہ کے مقابلے میں مستقل سوچ رکھے۔ پھر ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ ان کو رائے اور متبہ کرے اور شخصیت کرے اور ایمان لاری سے اس کی جو رائے ہے اس کا اقتدار کرے۔ اور اس بات کو اپنا فیصلہ سمجھے کہ جس رائے کو وہ حق سمجھتا ہے اس کی حمایت کرے، سرکشوں، ڈیکٹروں اور بادشاہوں کی جو رائے ہو

سو ہو۔ اس لیے یہ رمل مومن اس دوسرے ”یہ سے ان کے دل و دماغ پر دھک دیتا ہے کہ شاید وہ احدس کر لیں“ جاگ اٹھیں اور ان کے اندر ارتعاش پیدا ہو اور وہ نرم ہو جائیں“ اس لیے وہ ان کو تاریخ میں گزری ہوئی سرکش اقوام کے برے انہام کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ تاریخ کے اندر یہ شمار ایسے واقعات موجود ہیں جو بتاتے ہیں کہ سرکشوں کو وعدہ سے گزرنے والوں کو لکھنے پکڑا ہے۔

وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَوْمَ يَقُومُ آتِنَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ (۳۰: ۴۰) مِثْلَ دَابِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ بِرَبِّدٍ ظَلَمًا لِلْعِبَادِ (۳۱: ۴۰) ”وہ شخص جو ایمان لایا تھا“ اس نے کہا ”اے میری قوم کے لوگو! مجھے خوف ہے کہ تمہیں تم پر بھی وہ دن نہ آجائے جو اس سے پہلے امت سے انہاموں پر آچکا ہے“ جیسا دن قوم نوح اور عاد اور ثمود اور ان کے بعد والی قوموں پر آیا تھا اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔“ ہر جتنے کالیک دن عیدہ تھا۔ لیکن رمل مومن نے تمام طبعہ و طبعہ دنوں کی تعبیر ایک ہی دن سے کر دی۔

مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ (۳۰: ۴۰) وہ گویا ایک ہی دن تھا جس کی نوعیت ایک طرح قحی۔ مگر چہ اہل بیت تھے۔

وَمَا اللَّهُ بِرَبِّدٍ ظَلَمًا لِلْعِبَادِ (۳۱: ۴۰) ”اللہ اپنے بندوں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔“ لفظ ان کے گناہوں پر انہیں پکڑتا ہے۔ اور ان لوگوں کے انہام کو دیکھ کر دوسرے لوگ جو ان کے لور گر دیکھتے ہیں ان کی اصلاح ہو جاتی ہے اور جو لوگ ان ہلاک شدہ اقوام کے بعد آتے ہیں ان کو عبرت ہوتی ہے۔

لب یہ رمل مومن ان کے دنوں پر ایک اور دھک دیتا ہے اور یہ اللہ کے دنوں میں سے بڑے دن یوم آخرت کو یاد دلاتا ہے۔ اسے یہاں فریاد و فغاں کا دن کہا گیا ہے۔

وَيَقُومُ آتِنَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ (۳۲: ۴۰) يَوْمَ تَوَلَّوْنَ مَذْهَبِينَ مَا لَكُمْ مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (۳۳: ۴۰) ”اے قوم! مجھے ار ہے کہ تمہیں فریاد و فغاں کا دن نہ آجائے جب تم ایک دوسرے کو پکڑ گے اور بھاگے بھاگے پکڑ گے مگر اس وقت اللہ سے پھانے والا کوئی نہ ہو گا۔“ یہ ہے کہ اللہ بھلا دے اسے پھر کوئی راستہ رکھانے والا نہیں ہوتا۔

تاری کے معنی ہیں ہم پکار اس دن مانگ جو لوگوں کو پکڑ کر حساب و کتاب کے لیے لائیں گے اور ایک دوسرے کو انکالت دیتے ہوئے پکارس گے۔ پھر اصحاب اعراف جنت والوں کو پکارس گے اور دوزخ والوں کو بھی پکارس گے اور دوزخی جنت والوں کو پکارس گے۔ لہذا اختلف صورتوں میں لوگ ایک دوسرے کو پکارس گے اس لیے قیامت کے دن کو

ہم اللہ کو کیا گیا ہے جس کے معلوم میں ہم سچ و پکار اور فریاد و نالوں شامل ہے۔ ہر طرف سے دوزخ و محب اور شر ہو گا۔ یہ معلوم ریل موہن کے اس قول کے مطابق ہے۔

يَوْمَ تَوَلَّوْا كُنْ مُتَدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ (۳۳:۴۰) ”جس دن تم اپنے پیچھے رہا کرو گے مگر اس وقت اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہو گا“۔ یہ جہنم کے خوف سے بھاگنے کی کوشش بھی کس نے جان بھاگ نہ سکیں گے۔ یہاں فریاد و نالوں اور فریاد اور بکڑے جانے کی جو تصویر کھینچی گئی ہے ’وہ اس منکبرین کے لیے نہایت ہی مناسب ہے‘ جو یہاں جاؤ و مرجہ رکھتے ہیں کہ وہیں یہ حالت ہوگی قسمی۔

وَمَن يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (۳۳:۴۰) ”جسے اللہ گمراہ کر دے اسے پھر کوئی راستہ دکھائے ولا نہیں“۔ اس میں ایک خفیہ اشارہ فرعون کے اس قول کی طرف ہے۔

وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الشَّرِّ أَشَدَّ (۲۹:۴۰) ”تو میں تو صرف سچ راستے کی طرف قسمی راہنمائی کرتا ہوں“۔ اشارہ یہ ہے کہ چریت و لاراستہ تو وہ ہے جو اللہ بنائے اور فرعون کا بنایا ہوا راستہ وہ جس سے جو اللہ نے تیار کیا ہے۔ کیونکہ اللہ لوگوں کی حقیقت اور ان کے حالات کو اچھی طرح جانتا ہے کہ ان کے لیے چریت کا راستہ کیا ہے اور حفاظت کیا ہے۔ آخر میں یہ ریل موہن ان کو یاد دلانا ہے کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیا موقف اختیار کیا تھا۔ یہ سوئی علیہ السلام انہی کی تولد سے تھے۔ یہ مصری حضرت یوسف علیہ السلام کی رسالت میں بھی شک کرتے تھے حالانکہ آپ آیات اور نشانیں لے کر آئے تھے۔ لہذا وہی سلوک حضرت موسیٰ سے نہ دہراؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی بھی تعریف فرما رہے ہیں۔ تم نے حضرت یوسف کی تعلیمات میں بھی شک کیا اور یہ فعل تصور قائم کر دیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد اللہ کسی کو رسول بنا کر نہ بھیجے گا۔ حضرت موسیٰ حضرت یوسف کے ایک عرصہ بعد آئے ہیں اور انہوں نے تمہارے اس امتداد کی نگاہ سے کہ اب رسالت ختم ہے۔

وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن نَّبْعَثَ اللَّهَ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابٌ (۳۴:۴۰) ”الَّذِينَ يُحَادِّثُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَتْهُمْ كِبَرٌ مِّمَّا عِنْدَ اللَّهِ وَ عِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُّكْبِرٍ حَبِيرٌ (۳۵:۴۰)“

”اس سے پہلے یوسف تمہارے پاس بیٹے لے کر آئے تھے مگر تم ان کی لائی ہوئی تعلیم کی طرف سے شک ہی میں رہے رہے۔ پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو تم نے کہا اب ان کے بعد اللہ کوئی رسول پرگزرا۔“۔ اسی طرح اللہ ان سب لوگوں کو گمراہی میں اُل ڈالتا ہے جو اللہ سے گمراہی کرنے والے اور فکری جوتے ہیں اور اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں! پھر

اس کے کہ ان کے پاس کوئی سند یا دلیل آئی ہو۔ یہ روئے اللہ اور ایمان لانے والوں کے نزدیک سخت مبغوض ہے۔ اسی طرح اللہ پر شک و جہار کے دل پر نصیب کا دوتا ہے۔

یہ واقعہ جگہ سے یہ میں قرآن نے حضرت یوسف کی رسالت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ان کو مصر والوں کی طرف رسول بنکار بھیجا گیا تھا۔ رات یوسف سے ہمیں یہ معلوم ہو گیا ہے کہ آپ کو مصر کے خزانے بولے کر دیئے گئے تھے۔ آپ ان میں خود مختاری تھے ساتھ تعریف کر رہے تھے اور آپ ”عزیز مصر“ کے مرتبے تک پہنچ گئے تھے۔ وہیں لگا ہے کہ یہ اس وقت مصری درہم کا لقب تھا۔ سورت یوسف میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ مصر کے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اگرچہ یہ بات جینی نہیں کہ آپ بادشاہ مصر بن گئے تھے۔

وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُءْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلْتُهَا رَبِّي حَقًّا (یوسف : ۱۰۰) ”اور انہوں نے اپنے والدین کو تخت پر اٹھایا۔ وہ اس کے سامنے سجود میں گر گئے اور اس نے کہا کہ آپ! یہ ہے آپ کی جو میں نے پہلے دیکھی تھی“ اللہ نے حق بنا دیا۔“

یہ ہو سکتا ہے کہ جس تخت پر آپ نے اپنے والدین کو اٹھایا اور متاز جگہ ہو اور ملک مصر کا تخت نہ ہو جس پر فرعون بیٹھا کرتے تھے۔ لیکن ان آیات سے یہ ضرور ثابت ہوتا ہے کہ حضرت یوسف اللہ اراکل تک پہنچ گئے تھے۔ اس لیے ہم راجل موسیٰ کے اس قول کے معلوم کو سمجھ سکتے ہیں کہ ان کو حضرت یوسف کی تعلیمات کے بارے میں شک تھا۔ البتہ حضرت یوسف جگہ جگہ اللہ کے بہت ہی اعلیٰ مقام پر تھے اس لیے لوگ آپ کی مخالفت میں آواز نہ اٹھاتے تھے۔

حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ قُلْتُ لِمَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا (۳۹: ۴۰) ”یہاں تک کہ جب آپ فوت ہو گئے تو تم نے کہا اس کے بعد اللہ ہرگز کوئی رسول نہ بھیجے گا۔“ گویا آپ کی موت سے ان کو یہ مدح وحشی ہوئی اور خوشی کا اظہار انہوں نے اس شکل میں کیا کہ رسالت کا خاتمہ کر دیا کیونکہ شاید وہ آپ کی نصیحت کو پسند نہ کرتے تھے کیونکہ آپ کو توحیدِ خاص کی تعلیم دیتے تھے۔ یہ تعلیم جسے آپ کی قبر زندہ سے واضح ہے۔

عَارِبَابٌ مِّنْ مُّتَفَرِّقِينَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (۳۹: ۱۴) ”کیا کسی رب بجز میں یا ایک اللہ واحد اور زبردست۔“ انہوں نے یہ عقیدہ اس لیے اختیار کیا کہ حضرت یوسف کے بعد کوئی رسول نہ آئے اس لیے وہ اس طرح چاہتے تھے۔ بعض لوگ ایک شخص ایک جہت کہتے ہیں کہ وہ ہے۔ پھر وہ اس بات کی تصدیق کر دیتا ہے کہ یہ بات واضح ہو گئی ہے کیونکہ اس طرح اس کی خواہش پوری ہوتی ہے۔

راجل موسیٰ کا انداز یہاں قدر سے سخت ہو جاتا ہے۔ جب وہ یہ کہتا ہے تم ایک کرتے ہو اور وہ سے مراد کہ کلمہ یہ کرتے ہو۔

كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنِ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابٌ (۳۹: ۴۰) ”اللہ ان لوگوں کو اسی طرح گمراہ کرتا

ہے جو حد سے گزرنے والے اور شک کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ راجل مومن ان کو ڈرانا ہے کہ اللہ نے جو دعوت نکالنے کے ساتھ بھیجی ہے اس کے پارے میں جو حد سے گزرنے کا نور اس میں لٹک کر ہے گا تو اللہ اسے گمراہ کر دے گا وہ تو دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد یہی سختی ہے ان کو بتلانا ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کے پارے میں بلاجنت و دلیل جھڑتے ہیں ان کو مومنین اور فلاحی دونوں پائند کرتے ہیں۔ کیونکہ ان کا رویہ مست ہی رہا ہے۔ اور ان کے منکر اور جبر کے رویہ پر بھی یہ فیصلہ تنبیہ کرتا ہے اور ان کو اللہ کی پکڑ سے ڈرانا ہے اور اللہ کی یہ سخت ہے کہ وہ جباروں اور قہاروں کو پانا کر پکڑتا ہے!

الَّذِينَ يَحَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبِيرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ
آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُنْكَبِرٍ حَبِيرًا (۳۵:۴۰) ”اور اللہ کی آیات میں
جھڑتے کرتے ہیں“ بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی سند یا دلیل آئی ہو۔ یہ رویہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے نزدیک
سخت مبغوض ہے۔ اسی طرح اللہ ہر منکر و جبار کے دل پر لپکتا دیتا ہے۔ راجل مومن کی زبانی جو بات کی گئی وہی بات
سورۃ کے آغاز میں براہ راست بھی کی گئی کہ جو لوگ اللہ کی آیات میں بغیر دلیل و حجت کے جھڑتے ہیں ان کے
دلوں میں دہشت کی کوئی جگہ نہیں ہوتی اور نہ ان کا دماغ حقیقت کے اور اک تک پہنچ سکتا ہے۔

--- ۵۵۵ ---

راجل مومن کی اس خوبی ترین قرآن کے بارہ دہیں میں ان کو تدریج کے ساتھ سے نصیب و فزاد دکھائے گئے اور ان
کو حجاز کرنے کی سعی کی گئی ”فرعون اپنی گمراہی میں آگے ہی بڑھتا رہا اور اس نے حق کو بچنے کی کوئی سعی نہ کی لیکن بظاہر
اس نے یہ اعتقاد رویہ اختیار کیا کہ وہ کسی طبع اسلام کے دعاوی کی حقیقت کر رہا ہے۔ یہ حال راجل مومن کی قرآن کا
یہ اثر ضرور ہوا کہ فرعون کسی نہ کسی انداز میں اس تحریک کے دوسے میں تحقیق پر آمادہ ہوا اور فرعون نے مجلس شیعری کی
دائے کو براہ راست رو نہ کیا۔

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَهْمُنُ ابْنِي بِنَاصِرًا لِّعَلِّيْ اَبْلُغَ اِلَاسْبَابَ هٰؤُلَاءِ
اَسْبَابَ السُّوْرِ فَاطْلَعْنَا اِلٰى اِلٰهِ مُوسٰى وَابْنِي لَكَظُنُّهُ كَاذِبًا وَكَذٰلِكَ رَٰى
لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عِلْمٍ وَ صَدَّ عَنِ السَّبِيْلِ وَمَا كَيْدُ الْفٰرِعَوْنَ اِلَّا فِيْ
تَبٍٰٰٓٔ

ع۱۰

۹ ”فرعون نے کہا کہ یہ ہمارے ہمارے لیے ایک بڑا نصرت بنا گا کہ میں راستوں تک پہنچ سکوں“ آسمانوں کے راستوں
تک اور موسیٰ کے خدا کو چھانک کر دیکھوں۔ مجھے تو یہ موسیٰ بھولا ہی معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح فرعون کے لیے اس
کی بد ملی خوشنما ہادی گئی اور وہ براہ راست سے روک دیا گیا۔ فرعون کی ساری چال بازی (اس کی اپنی) چال کے راست

ہی میں صرف ہوئی۔“

فرعون نے ہاتھ سے کہا میرے لیے لیک بلند عمارت بنا تاکہ میں آسمان کے راستوں تک پہنچ سکوں اور موسیٰ کے خدا کے بارے میں جان سکوں۔

وَ اَنۡتٰی لَاطٰفُہٗ کَا دٰہِیَا (۳۷:۴۰) ”مجھے تو یہ موسیٰ جھوٹا ہی معلوم ہوتا ہے۔“ یہ سرکش فرعون کی چالاک اور اٹکل بازی ہے ’وہ چٹائی کے ٹکڑے میں طائیے آٹا نہیں چاہتا اور عقیدۂ توحید کا اعتراف بھی نہیں کرتا کیونکہ اس صورت میں اس کی حکومت جاتی ہے ’بنی انسانوں پر اس کی مملکت قائم تھی وہ عقیدۂ توحید کے بعد باطل قرار پاتے تھے۔ یہ بات بعید از امکان ہے کہ فرعون اس قدر کم عقل تھا اور وہ اس علیٰ سطح کا آدمی تھا۔ اور وہ اہل موسیٰ کو اس سادہ انداز سے دھوکہ دے رہا تھا کیونکہ فرعون مصر علیٰ لحاظ سے بہت ہی ترقی یافتہ تھے۔ یہ دراصل س کی طرف سے حضرت موسیٰؑ اور اہل ہاعالمین کے ساتھ مذاق تھا۔ البتہ اس مذاق کے ساتھ وہ اپنے رویے کو بظاہر متعنانہ بنانا چاہتا تھا۔ اور راجل مومن نے یہ زبردست حقیقت فری کی تھی اس سے جان چھڑانے کا یہ بھونڈا طریقہ اور جوہر حقیقی بن یہ سب باتیں یہ ضرور ظاہر کر دیتی ہیں کہ فرعون مصر کو اپنی گرفت پر اصرار تھا اور وہ کبر میں مبتلا تھا۔ اور حضرت موسیٰؑ کی دعوت کو رد کرنے پر آمادہ تھا۔

وَ کَذٰلِکَ زَیِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوۡءَ عَمَلِہٖ وَ صَدَّ عَنِ السَّبِیْلِ (۳۷:۴۰) ”اس طرح فرعون کے لیے اسی کی بد عملی خوشامدائی کی اور وہ اور راست سے روک دیا گیا۔“ اور اب وہ اس بات کا مستحق قرار پایا کہ اسے راستے سے روک دیا جائے کیونکہ وہ جس روئے کا انکسار کر رہا تھا وہ صراطِ مستقیم سے دور اور غراف کا رویہ تھا۔ نتیجہ یہ نکلا جاتا ہے کہ وہ رہا دی اور ناکامی کی طرف بلا رہا ہے۔

وَ مَا تَکَذِّبُ فِرْعَوْنُ اِلَّا فِیۡ تَبٰآبٍ (۳۷:۴۰) ”اور فرعون کی ساری چال بازی جاتی کے راستہ ہی میں صرف ہوئی۔“

--- ○ ○ ○ ---

اسی مذاق اور فریب اور گرفت پر یہ اصرار کو دیکھ کر راجل مومن نے بھی مناسب سمجھا کہ لیک آخری بات ان سے کہہ دے۔ یہ بہت ہی بلند ’واضح بات ہے۔ اس سے پہلے تو لوگوں کو یہ دعوت دی کہ میرا اتباع کرو ’میں جس سیدھی راہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ پھر اس نے لوگوں کو بتایا کہ یہ زندگی قسمت ہی تمھارے خالق نے رکھی ہے۔ اس لیے تم اس زندگی کا انتظام کرو جو اپنی رہنے والی ہے اور آخرت کے دائمی مذاق سے بچو اور اس نے واضح طور پر بتایا کہ شرک کے عقیدے میں کیا کیا کج رویاں ہیں :

وَقَالَ الَّذِیۡ اٰمَنَ یُّقُوۡمِ السَّٰعُوۡنَ اٰهٰدِکُمْ سَبِیۡلَ
الرَّضٰوٰدِ یُّقُوۡمِ اٰتَمًا هٰذِہِ الْحَیٰوۃُ الدُّنْیَا مَتَّاعٌ ذٰکِ اِنَّ الْاٰخِرَۃَ

هِيَ دَارُ الْقَرَارِ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ دُونِ ذَلِكَ أَوْ أَتَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ وَ يَقُومُ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى التَّجْلُوفِ وَ تَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ تَدْعُونَنِي لِأَتُفَرِّقَ بَيْنَ اللَّهِ وَ أَشْرِكٍ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَ أَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ لَا حَرَمَ أَمَّا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَ لَا فِي الْآخِرَةِ وَ أَنَا مَرَدَّدًا إِلَى اللَّهِ وَ أَنَّ الشُّرَفَيْنِ هُمَا اصْحَابُ النَّارِ تَسْتَذَكِّرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَ أَقِصْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ

”وہ شخص جو ایمان لایا تھا“ بولا ”اے میری قوم کے لوگو! میری بات مانو! میں جسیں بھی راست بتاؤں۔ اے قوم! یہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے۔ ہمیشہ کے لیے قیام کی جگہ آخرت ہی ہے۔ جو برائی کرے گا اس کو اتنی ہی بدلے کا بھی اس نے برائی کی ہوگی۔ اور جو نیک عمل کرے گا“ خدا وہ مرد ہو یا عورت“ اظہر علیہ ہو وہ مومن“ ایسے سب لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ جہاں ان کو بے حساب رزق دیا جائے گا“ اے قوم“ آخر یہ کیا برا ہے کہ میں تو تم لوگوں کو نیابت کی طرف بلاتا ہوں اور تم لوگ مجھے آگ کی طرف دعوت دیتے ہو! تم مجھے اس بات کی دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ سے کفر کروں اور اس کے ساتھ ان بتوں کو شریک ٹھہراؤں جنہیں میں نہیں جانتا“ عاذا باللہ کہ میں جسیں اس زبردست مغربہ کرنے والے خدا کی طرف بلاتا ہوں۔“ نہیں“ حق یہ ہے اور اس کے خلاف نہیں ہو سکتا کہ جن کی طرف تم مجھے جا رہے ہو“ ان کے لیے نہ دنیا میں کوئی دعوت ہے نہ آخرت میں“ اور ہم سب کو پتا اللہ ہی کی طرف ہے“ اور حد سے گزرنے والے آگ میں جانے والے ہیں۔ آج جو تکہ میں کہہ رہا ہوں“ حق یہ ہے وہ وقت آئے گا“ جب تم اسے یاد کرو گے۔ اور لہذا معاملہ میں اللہ کے سپرد کرتے“ وہ اپنے بندوں کا گھمنا ہے۔“

یہ وہ حقائق ہیں جن کے بارے میں اس سورت کے آغاز میں دو لوگ الفاظ میں جا دیا تھا۔ یہاں بھی مومن اپنی قوم میں فرعون کے سامنے ان کو دہراتا ہے۔ یہ فرعون کے سامنے کہتا ہے۔

يَقُومُ اتَّبِعُونِ أَهْدِيكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ (۳۸:۴۰) ”اے قوم! میری بات مانو! میں جسیں بھی راست بتاؤں گا۔ اس سے چند لمحے پہلے فرعون نے یہ کہا تھا:

وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ (۲۹:۴۰) ”اور میں تو جسیں سیدھے راستے کے سوا کوئی

رہتے نہیں جیتا۔۔۔ دہلی موسم کی طرف سے گویا فرعون کو اس کی بادشاہت اور جباری و قہاری کے باوجود سرخ جھنچ ہے۔ یہ جھنچ اس وقت دیا جا رہا ہے جبکہ اس کے پاس اس کے امرا پلہاں اور قاروں بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ دونوں فرعون کے وزیر تھے جیسا کہ روایات میں آتا ہے۔
دہلی موسم ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی حقیقت یوں کھولتا ہے۔

أَمَّا هَذِهِ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ (۳۹: ۴۰) ”یہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے۔“ ایک ایسے سازدہ سامان ہے جو زائل ہونے والا ہے اس کے لیے ثابت و دوام نہیں ہے۔

وَ إِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ (۳۹: ۴۰) ”اور دوسری جگہ ہی عیش قیام کی جگہ ہے۔“ آخرت اصل ہے اور اسے زیادہ سچی فکر رکھنا چاہئے۔
پھر وہ یہ بات رد و تکلفا میں کہتا ہے کہ

مَنْ عَمِلَ سَبِيحَةً فَلَا يَحْزَنُ إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَنَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِرِزْقٍ فِيهَا يُغَيَّرُ حَسَبَ (۴۰: ۴۰) ”جو برائی کرے گا۔ اس کو لگتی ہی بدلنے لگتی ہے۔ اس نے برائی کی ہوگی تو وہ جہنم میں گھرے گا۔ جو لوگ مرد ہو یا عورت بشرطیکہ ہر وہ موسم“ ایسے سب لوگ جنت میں داخل ہوں گے جہاں ان کو بے حساب رزق دیا جائے گا۔“

اللہ کے فضل و کرم کا کفارہ ہوا کہ لکھنؤ کو پڑھایا جائے اور بغیر حساب مدد دے ہو اور برائیاں کو نہ پڑھایا جائے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے اپنے بندوں پر۔ بندوں کی کمزوریوں کا اللہ نے خیال رکھا ہے اور خیر اور برائی کے کاموں کو پرکشش بنانے کے لیے اللہ نے ان کے اجر کو زیادہ رکھا کہ لوگ اس راہ پر جلت قدمی سے گامزن ہوں۔ اللہ نے نیکی کو عینیت اور برائیاں کا کفارہ بنا دیا اور جب وہ اس نرم حساب و کتاب کے بعد جنت میں پہنچیں گے تو وہاں بغیر حساب و کتاب ان کو دیا جائے گا۔ یہ دہلی موسم اپنی تقریر میں ان پر تنقید بھی کرتا ہے کہ وہ تو ان کو راہ نجات کی طرف بلاتا ہے۔ جنہوں کی طرف جانا ہے اور وہ اسے آگ کی طرف پھاڑ رہے ہیں۔ وہ سرزنش کے انداز میں کہتا ہے:

وَيَقَوْمٌ مَّا لِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجْوَىٰ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ (۴۱: ۴۰) ”اے قوم! آخر یہ کیا ماجرا ہے کہ میں تو تم کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف دعوت دیتے ہو۔“ جنہوں نے تو بظاہر اس کو آگ کی طرف نہیں بلایا، شرک کی طرف بلایا۔ گناہ ہے کہ شرک کی طرف جانے اور آگ کی طرف جانے میں کیا فرق ہے۔ یہ ایک ہی بات ہے اور اگلی آیت میں بات صاف کر دیتا ہے۔

تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَاشْرُكَ بِهِ مَالِيَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَ أَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْغَيْرِزِ الْعَفْوَارِ (۴۲: ۴۰) ”تم مجھے اس بات کی طرف دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ سے کفر کروں اور اس کے ساتھ ان جہتوں کو

شریک ہمارا کون جنیس میں نہیں جاننا حالانکہ میں جسیں زیر دست عظمت کرے واسطے خدا کی طرف بلاؤ ہوں۔ اور ان دونوں دعوتوں کے درمیان بہت بڑا فرق ہے۔ میری دعوت قربت واضح اور صاف ہے۔ عزت و عظمت کی طرف سے یہ دعوت۔ ایک ایسے اللہ وحدہ کی طرف دعوت ہے جس کی وحدانیت پر اس کائنات کے تمام آثار شہید ہیں اور اس کی قدرت اور حکمت پر اس کائنات کی ہر چیز شہید عادل ہے۔ وہ ان کو اس کی طرف بلاؤ ہے جو سعادت کرنے والا ہے۔ مگر بعض دے۔ جو بہت بڑا جتنی دلا ہے۔ اور یہ لوگ اس راجل مومن کس طرف بلائے ہیں؟ کفر کرنے کے لیے؟ شرک کرنے کے لیے؟ جس کا اسے کوئی ظلم نہیں ہے۔ محض دعویٰ ہے 'لوہم ہیں اور انہیں ہیں جن پر ان کا حق ہے۔ وہ ان کو دو فوٹک الفاظ میں کہتا ہے کہ جن مسیروں کو تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے۔ ان کی قوت نہ دنیا میں کوئی نہ دین میں ہے اور نہ آخرت میں کوئی پوزیشن ہے۔ آخر کار تمام انسانوں کو تو صرف اللہ کے پاس ٹونگ ہے۔ اور یہ تم لوگ جو اسراف کرتے ہو اور حدود کو یاد کرتے ہو تمہارے لیے تو جہنم کے سوا کچھ نہیں ہے۔

لَا حَرَمَ أَمَّا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنْ مَرَدْنَا

إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ (۴۳: ۴۰) ”حق یہ ہے اور اس کے خلاف نہیں ہو سکتا کہ جن کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو ان کے لیے نہ دنیا میں کوئی دعوت ہے نہ آخرت میں اور ہم سب کو بلانا اللہ ہی کی طرف ہے اور حد سے گزرنے واسطے آگ میں جانے واسطے ہیں۔“ عقائد کے حوالے سے یہ بنیادی باتیں دو ٹوٹ انداز میں بیان کر دیتے کے بعد کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ یہ سب جیسے اس راجل مومن نے فرعون اس کے درباریوں اور وزراء سامنے کر دیں، ہر کسی کی جگہ اور صف شف کے۔ پہلے تو وہ اپنے ایمان کو چھپاتے ہوئے تمام لیکن خیر کے آخر میں اس نے اس کا اظہار کر دیا۔ اب صرف یہ بات رہتی ہے کہ حق تبلیغ ادا کرنے کے بعد وہ تمام امور کو اللہ پر چھوڑ دے۔ اس نے بات کہہ دی، اس کا ضمیر مطمئن ہو گیا اور یہ بھی کہ دیا کہ لے گا! عترت یہ تم میری باتوں کو یاد کرو گے لیکن اس وقت اس صحت کا نہیں کوئی قاعدہ نہ ہو گا۔ حقیقت میں معطلات کی جاگ زور اللہ کے ہاتھ میں ہے۔

فَسْتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَافْوَضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ

بِالْعِبَادِ (۴۴: ۴۰) ”آج جو کچھ میں کہ رہا ہوں عترت یہ وہ وقت آئے گا جب تم اسے یاد کرو گے اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرنا ہوں۔ وہ اپنے بندوں کا ٹھکانا ہے۔“ اب اس پر یہ فقرہ نور مکمل ختم ہوتا ہے۔ راجل مومن نے کلمہ حق اس کائنات کے ضمیر میں دیکھا اور ادا کرنا قرآن نے اسے لازمی دوام بخشا۔

--- ○ ○ ○ ---

یہاں سیاق کلام حضرت موسیٰ اور فرعون کی حویلی تکلف کی پہلی کڑیوں کو جمل کر دیتا ہے۔ اب یہاں بنی اسرائیل کے فرار اور نجات اور فرعون کی قربانی کی طرف اشارہ کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس پر تیسرے کیے جاتے ہیں۔ برائی زندگی میں اس کا حال یہ ہو گا۔

قَوْلُهُ اللَّهُ سَيَاتٍ مَا مَكُرُوا وَحَاقَ بِأَلِ فِرْعَوْنَ
 مَوْرِدُ الْعَذَابِ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ عَلِيمٌ وَغَدَا وَعْشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ
 أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ وَإِذْ يَتَحَايَوْنَ فِي النَّارِ قِيْلُ لِّلصَّغُورِ
 الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَمَنْ أَنْتُمْ تُغْنُونَنَا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ
 قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ وَكَانَ
 الَّذِينَ فِي النَّارِ لِيُخْزَنَ بِهِمْ أَذْغُوا رَبُّكُمْ يُخَفِّفُ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ
 قَالُوا آدَمُ تَكَ تَاتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَىٰ قَالُوا قَادِمُوا وَمَا دُعَا
 الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ

۱۰ ”آخر کار ان لوگوں نے جو بری سے بری پائیں اس مومن کے خوف میں ’اللہ نے ان سب سے اس کو بچایا‘ اور فرعون کے ساتھ خود تین عذاب کے پھر میں آگئے۔ دوزخ کی آگ ہے جس کے سامنے صبح و شام وہ جلیں کیے جاتے ہیں اور جب قیامت کی گھڑی پہنچے گی تو ہم ہو گا کہ کل فرعون کو شدید عذاب میں داخل کرو۔ پھر ذرا خیال کرو اس وقت کا جب یہ لوگ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھڑپے ہوں گے۔ دنیا میں وہ لوگ کھڑے تھے وہ بڑے بڑے دلوں سے کہیں گے کہ ”ہم تمہارے تابع تھے“ اب کیا میں تم پر جہنم کی تکلیف کے کچھ حصے سے ہم کو بچاؤ گے؟“ وہ بڑے بڑے دلوں سے جواب دیں گے ”ہم سب یہاں ایک حال میں ہیں“ اور اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے۔ پھر یہ دوزخ میں پڑے ہوئے لوگ جہنم کے لٹل کاروں سے کہیں گے ”اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے عذاب میں ہنس ایک دن کی تکلیف کر دے۔“ وہ چہ نہیں گے ”کیا تمہارے پاس رسول جنت کے لے کر نہیں آتے رہے تھے؟“ وہ کہیں گے ”ہاں۔“ جہنم کے لٹل کار بولیں گے ”پھر تو تم ہی دعا کرو“ اور کافروں کی دعا انکارت ہی جانتے والی ہے۔“

یہاں اس دعا کے صفات کو لپیٹ دیا جاتا ہے اور کتاب دنیا کا آخری صفحہ پر ہم نے پڑھا ہے کہ رب مومن جس نے کلمہ حق نہایت بے باکی کے ساتھ کہا اور چلا گیا تو اس کو اللہ نے فرعون کی بری اور گھری منکاریوں سے بچا لیا۔ فرعون اور اس کے حاشیہ نصیب نہ اسے اس دنیا میں گزند پہنچائے اور نہ آخرت میں جبکہ فرعون اور اس کے تمام ساتھی ایک نہایت ہی برے عذاب میں گھر گئے۔

النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ (۴۰: ۴۶) ”دوزخ کی آگ ہے جس کے سامنے یہ صبح و شام جلیں کیے جاتے ہیں اور جب

قیامت کی گھڑی آنے کی توقع ہو گا کہ آل فرعون کو شدید عذاب میں داخل کر دے۔ آیت اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ صبح و شام ان کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ ان کی موت کے بعد اور قیامت سے پہلے کے زمانے میں 'یہ ہو گا عذاب قبر۔ کیونکہ اس کے بعد یہ لغزہ آتا ہے۔

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ (۴۰: ۴۶) "اور جب قیامت کی گھڑی آنے کی توقع ہو گا کہ آل فرعون کو شدید عذاب میں داخل کر دے۔" لہذا آگ پر پیش کرنے کا عذاب قیامت سے پہلے کا عذاب ہو گا اور یہ موت ہی تحت سزا ہے کہ صبح و شام ان کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ وہ است دیکھتے اور سوچتے ہیں کہ یہ آگ ہے جو انہیں جلائے گی۔ اس کی حرارت تو ان کو ہر حال پہنچے گی۔ یہ بھی شدید عذاب ہے کیونکہ لفظ مرض قرآن میں چھوٹے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جو معنی یہ ہوں گے کہ عملاً انہیں صبح و شام آگ میں جلایا جاتا ہے اور قیامت کے دن پھر مستحق شدید ترین عذاب میں داخل ہوں گے۔

لیکن اہل آیت میں اب جو خطر ہے اس میں قیامت عملاً برپا ہے۔ ایک جھک جنم کی رکھائی جاتی ہے۔ جہاں وہ جوں بھرتے ہیں:

فَيَقُولُ الصَّاعِقُ: لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُمْ مُّعْتَدُونَ عَنَّا نَصِيبًا

مِّنَ النَّارِ (۴۷: ۴۰) "دنیا میں جو لوگ کزور تھے وہ بڑے بڑے دلوں سے کہیں گے 'ہم تمہارے تابع تھے' اب کیا یہاں تم ہر جنم کی تکلیف کے کچھ حصے سے ہم کو بچا لو گے۔" اس وقت صفاء بھی منکبیرین کے ساتھ جہنم میں ہوں گے۔ یہ بات ان کے لیے مفید نہ ہو گی کہ وہ دوسروں کے تابع مصل تھے اور ماتحت تھے۔ ان کے لیے یہ بات مفید نہ ہو گی کہ انہیں جو دنیا میں بھیج کر یوں کی طرح چلایا جا رہا تھا۔ اور ان کی کوئی رائے اور کوئی ارادہ نہ تھا اور نہ اختیار کرتے تھے۔

اللہ نے تو ان کو بہت بڑا مرتبہ دیا تھا 'انسانی کرامت اور شرافت دی تھی اور یہ شرافت دی تھی کہ ہر ایک فرد اپنے لیے کاؤسہ دار ہے۔ اور ہر فرد کو آزادی اور حریت دی تھی لیکن انہوں نے انفرادی سب باتوں کو ترک کر دیا اور انفرادی انہوں نے ان بڑے اور سرکشوں کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ اس لیے اب یہ لوگ ان کبراء سے کیوں شکایت کرتے ہیں بلکہ وہ اس شکایت کے بارے میں سوچتے کیوں ہیں بلکہ یہ جو شکایت کرتے ہیں اس کے بارے میں انہوں نے سوچا ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں۔

إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا (۴۷: ۴۰) "ہم تمہارے تابع تھے۔" لیکن یہ اس لیے تو تابع نہ ہوئے تھے اور اپنی آزادی سے اس لیے تو دشمن نہ ہوئے تھے کہ اللہ کے ہاں یہ کبراء کوئی شکایت کس سے گئے۔ وہ تو اس وقت آگ میں جل رہے ہیں اور یہاں تک کبراء ہی نے ان کو پہنچایا ہے جس طرح وہ دنیا میں ان کو چلائے تھے 'اس طرح جیسے بھیج کر یوں کو چلایا جاتا ہے لیکن پھر بھی وہ ان کبراء سے بچ پھرتے ہیں۔

فَهَلْ أَنتُمْ مُّعْتَدُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ (۴۷: ۴۰) "اب کیا یہاں تم ہر جنم کی تکلیف کے کچھ

میں سے ہم کو چاہو گے۔ جس طرح زمین میں شمار ارضی تھا کہ ہم عوام کو سیدھے راستے کی طرف لے جاتے ہیں اور خدا سے بچاتے ہیں اور شر اور تکلیفوں اور دکھوں سے اور دشمنوں کی سازشوں سے بچاتے ہیں۔

رہے وہ لوگ جو دنیا میں بڑے بنے ہوئے تھے۔ وہ اس سوال کا جواب ہی ترشی سے دیتے ہیں کیونکہ وہ جنم کے عذاب میں جل رہے ہیں نہایت ہی جگدگی کے ساتھ وہ دو ٹوک الفاظ میں 'عذاب دیتے ہیں اور اعجاز کے بعد اب احرام کا اقرار کرتے ہیں۔

قَالَ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ إِنَّا لَنَعْلَمُ قَدْ خَلَقْنَا الْعِبَادَ (۴۸:۴۰) ”ہم نے بنے والے جواب میں کہ ہم سب یہاں ایک جگہ میں ہیں اور اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے۔ ہم سب اس میں ہیں

إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ (۴۸:۴۰) ”ہم سب اس میں ہیں“ اب ہم سب ضعیف ہیں۔ کوئی معاون اور کوئی مددگار نہیں ہے۔ سب رنج و الم میں مبتلا ہیں سب کے سب درد و کرب میں ہیں۔ اس لیے شمار اسوہ اعتقاد ہے۔ یہاں تو کبر و عظمت ہی مر رہے ہیں۔ اللہ نے فیصلہ سب کا کر دیا ہے اس پر کوئی قیاس نہیں ہو سکتا اس میں کوئی تبدل نہیں ہو سکتا۔ یہ فاعل فیصلہ ہے۔ بندوں میں سے کوئی اللہ کے کسی فیصلے کی مزاحمت نہیں کر سکتا۔ جب دونوں نے معلوم کر لیا کہ اللہ کے سوا کوئی شوقی نہیں کر سکتا تو یہ لوگ اب جنم کے درد و کرب کی طرف جاتے ہیں نہایت ہی دلت کی حالت میں نہایت ہی بڑی اور بے کسی میں اور یہ حالت کبر و عظمت دونوں پر غاری ہے۔

وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَازِنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا وِزْرًا مِنَّا الْعَذَابِ (۴۹:۴۰) ”پھر یہ روزخ میں پڑے ہوئے لوگ جنم کے لعل کاروں سے کہیں گے اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے عذاب میں ہلکے دن کی تخفیف کر دے۔“ اب یہ جنم کے لعل کاروں کی سفارش لانے کی سعی کس کے کہ وہ ان کی درخواست پیش کس لعل کاروں سے امیدیں وابستہ کس کے کیونکہ عذاب سخت ہے۔ اور تم لوگ رب تعالیٰ سے صرف ایک دن کی معافی دوادو۔ صرف ایک دن۔ کہ ایک دن کے لیے تو ہم سانس لے سکیں اور ایک دن ہی تو آرام سے گزر جائے۔ جنم میں ایک دن بھی اس قدر اہم ہو گا کہ اس کے لیے یہ جائزہ امتحان کر رہے ہیں۔ لیکن جنم کے لعل کار اس جائزہ درخواست پر بحث ہی نہیں کرتے۔ جو نہایت ہی دلت اور سمیت میں دلی مٹی ہے کیونکہ ان کو اللہ کے قواعد معلوم ہیں۔ ان کو سخت ایسے کاظم ہے۔ ان کو معلوم ہے کہ ان لوگوں نے وقت گوا دیا ہے۔ لہذا وہ ان کو طاعت کر کے غریہ دکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب تو سوچو کہ اس حالت زار تک کس طرح پہنچے۔

قَالُوا أَوَلَمْ تَكُنْ نَاتِبِيكُمُ رَسُولًا قَالُوا بَلَىٰ (۵۰:۴۰) ”وہ پرچیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رسول نکلیں گے کہ میں آتے رہے تھے۔ وہ کہیں گے ہاں۔“ جنم کے لعل کار ان کا یہ سوال جواب ہی اس بات کے لیے کافی ہے کہ بات یہاں ختم ہو جائے۔ اب جنم کے لعل کار ان سے دامن بھاڑ لیتے ہیں اور نہایت ہی حقارت اور استہزاء کے ساتھ ان کو اس مایوسی میں ڈوبا ہوا لکھوڑا دیتے ہیں۔

قَالُوا أَفَادْعُوا (۵۰:۴۰) ”پھر تم دعا کرو۔“ مگر یہ دعائیں اس حالت کے اندر کوئی تبدیلی پیدا کر سکتی ہے۔۔۔ اور آخر میں یہ تبصرہ آتا ہے :

وَمَا دُعُوا الْكَافِرِينَ لَمَّا فُتِيَ ضَلَّلُوا (۵۰:۴۰) ”نور کافروں کی دعا انکارت ہی جانے والی ہے۔“ وہ مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ وہ نہ جگہ تک پہنچتی ہے اور نہ اس کا جواب آتا ہے۔ یوں عطا اور کبریا دو دونوں کو داخل اللہ حالت میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔

— ۵۰۰ —

جہنم کے اس فیصلہ کن موقف کے بعد پھر آخری تبصرہ یہ ہے۔ یہ قسم طلاق کے لیے سنی ہے۔ اس سے قبل اس طرف اشارہ آیا تھا کہ جو گروہ اور پارٹیاں اللہ کے خلاف کو دعوت دیتی ہیں اور رسول کی عہد بکارتی ہیں اور زمین میں انکسار کا رویہ اختیار کرتی ہیں اقیامت میں تو ان کا یہ حال ہو گا جیسا دنیا میں بھی ہے۔ تم نہ رہیں گے۔

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ ﴿٥١﴾ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعِينٌ رَّبُّهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ
وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ الْآخِرَةِ وَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْثَقْنَا بِهِيَ إِبْرَاهِيمَ
الْكِتَابَ ﴿٥٢﴾ مَدَى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿٥٣﴾ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَ
اسْتَغْفِرْ لِنَفْسِكَ وَسَيَعْبُدُ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ﴿٥٤﴾

”جہیں جانو کہ ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی مدد اس دنیا کی زندگی میں بھی لازماً کرتے ہیں اور اس روز بھی کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے“ جب خاتموں کو ان کی معذرت سمجھ بھی نہ دے گی اور ان پر لعنت پڑے گی اور بدترین عذاب ان کے حصے میں آئے گا۔ آخر دیکھ لو کہ موسیٰ کی۔ اے ربانی کی اور نبی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنا دیا جو عقل و دانش رکھنے والوں کے لیے بدعت و ضیعت تھی۔ پس اسے نبی صبر کرد اللہ کا وعدہ پر حق ہے“ اپنے قصور کی معافی چاہو اور صبح و شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو۔“

اس دو ٹوک موقف پر یہ فیصلہ کن تبصرہ بہت ہی مناسب ہے۔ انسانیت کو معلوم ہو گیا کہ حق و باطل کی کشمکش کا آخری انجام کیا ہو گا کرتا ہے۔ اس دنیا میں دونوں کا انجام کیا ہوتا ہے اور آخرت میں دونوں کا انجام کیا ہو گا۔ انسانوں نے دیکھ لیا کہ قرآن اور اس کے سربراہوں کا انجام اس دنیا میں کیا ہوا جس طرح انہوں نے قیامت کے سفر میں دیکھ لیا کہ وہ آگ میں بھی ایک ”دوسرے کے ساتھ“ رہے تھے۔ اور ان کو نہایت عذارت کے ساتھ داخل اللہ چھوڑ دیا گیا۔ ہر مکلف کا فیصلہ یہی ہوتا ہے جس طرح قرآن کا مروج فیصلہ ہے۔

أَنَا لَنَنْصُرَنَّ رَسُولَنَا وَ الَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ يَوْمَ يَقُومُ
الْحَاشِهُدُ (۵۱:۴۰) يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعَذِرَتُهُمْ وَ لَهُمُ الْعَذَابُ وَ لَهُمْ سُوءُ

الْذِّكْرِ (۵۲:۴۰) ”جین جانو کہ ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی مدد اس دنیا کی زندگی میں بھی لانا کرتے ہیں اور اس روز بھی کسی کے جب کو اٹھارے ہوں گے ’جب غالموں کو ان کی معذرت کو بھی فائدہ نہ دے گی اور ان پر نصرت پڑے گی اور بدترین عذاب ان کے حصے میں آئے گا۔“۔ یہی آخرت جو کسی مومن کی جانب سے تو اس کے بارے میں کسی بحث کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پر بحث ہو سکے۔ یہی دنیا میں نصرت تو اس کی تشریح کی ضرورت ہے۔

برہم اللہ کا فیصلہ اور وعدہ تو جیسی ہے۔ قطعی الفاظ میں ہے۔

أَنَا لَنَنْصُرَنَّ رَسُولَنَا وَ الَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا (۵۱:۴۰) ”ہے شک ہم اپنے رسولوں اور ان لوگوں کی جو ایمان لانے دنیا کی زندگی میں مدد کرتے ہیں۔“۔ لیکن لوگوں کا مشاہدہ یہ ہے کہ رسولوں میں سے بعض تو قتل بھی کیے گئے ’بعض کو اپنی زمین سے بھی نکالا گیا۔ ان کو اپنا گھر اور قوم چھوڑنا پڑی اور علاقہ بدر کر دیئے گئے۔ مومنین میں سے بعض بھی کو سخت عذاب دیا جاتا ہے۔ بعض کو گڑبگڑ میں مبتلا کیا جاتا ہے ’بعض شہید ہوتے ہیں۔ بعض نہایت دکھ درد اور سبقتیں جیتتے ہیں تو پھر یہ قطعی وعدہ کس طرح ہے کہ ہم حیات دنیا میں اپنے رسولوں اور مومنین کی مدد کرتے ہیں۔ اس سوال کے ذریعہ شیطان اللہ کے بندوں پر حملہ آور ہوتا ہے اور ان کے ساتھ کیا کچھ کرتا ہے؟ تو حقیقت کیا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ لوگ تمام امور کے ظاہری پہلوئی کو جانتے ہیں۔ ان کے سامنے وہ بیشتر قدوس اور خفاقی نہیں ہوتے۔ جن کا تعلق اللہ کے حکام قضا و قدر سے ہوتا ہے۔۔۔ پھر لوگوں کی سوچ ’افس و دیک کے بارے میں ایک محدود زمانے تک محدود ہوتی ہے اور انسان کے قیاس اور سوچ کا دائرہ محدود ہوتا ہے ’رہے اللہ کے فیصلے تو زمان و مکان کے اعتبار سے ان کا دائرہ امت وسیع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک زمانے اور دوسرے زمانے میں جدائی نہیں کرتا۔ ایک علاقے اور دوسرے علاقے میں فرق نہیں کرتا۔ اگر ہم زمان و مکان کے حدود سے آگے بڑھ کر ایمان کے مسئلہ پر سوچیں تو حقیقت یہ سامنے آئے گی کہ ایمان کا سایہ رہتا ہے۔ ایمان اور عقیدے کی کامیابی دراصل ان لوگوں کی کامیابی ہوتی ہے جو ایمان اور عقیدے کو اپناتے ہیں۔ فل ایمان کا ایمان سے باہر کوئی وجود ہی نہیں ہوتا۔ اور ایمان کا پورا مقابلہ یہ ہوتا ہے کہ ایمان لانے والے اس میں فنا ہو جائیں۔ وہ خود مت جائیں اور ایمان کو نمایاں کر دیں۔

پھر نصرت کا مضمون بھی لوگوں کے ہاں محدود ہے۔ وہ قریبی نصرت دیکھتے ہیں تہ وہ خود دیکھ سکیں۔ لیکن نصرت کی اہکال تو بے شمار ہیں۔ بعض اوقات قریب ہوتا ہے کہ انسان کو نصرت بظاہر نکلت نظر آتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جاتا ہے لیکن وہ اپنے عقیدے اور دعوت سے نہیں پھرتے۔ سوال یہ ہے کہ ان کو نصرت ہوئی یا وہ نکلت کھا گئے۔ ایمان کے پیالوں سے دیکھا جائے تو ان کو قح ہوئی۔ اس وقت بھی وہ غلغلی تھے ’جب ان کو آگ میں پھینکا

جا رہا تھا اور اس وقت بھی وہ قانع تھے جب ان کو نبوت دی گئی۔ یہ بھی عجیبی ایک صورت ہے اور آج کلچر اور سماجی اس کی ایک صورت ہے۔ جبکہ بظاہر دونوں کی صورتیں مختلف ہیں۔ لیکن اپنی اصلیت میں دونوں ایک ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کر بلا میں شہادت پاتے ہیں 'یہ ایک ولد ذوالقہد ہے۔ یہ عجیبی یا نکست۔ اگر بظاہر ہمدردیوں سے دیکھا جائے تو نکست تھی۔ اور اگر حقیقت کے پیمانوں سے دیکھا جائے تو یہ عظیم فتح ہے۔

قل حسین اصل میں مرگ نہیں ہے

اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کر بلا کے بعد

حسین کو آج تک محبت کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ آج تک لوگوں کے دل حسین کے ساتھ ہیں۔ آج تک لوگ ان پر فدا سوتے ہیں جبکہ قانع خیر کا نام و نشان غالب ہے۔ حسین پر شہید سنی سب فدا ہیں اور خیر کے ہارسے میں کوئی نہیں کہتا کہ وہ لڑاؤ خیر ہے یا خیر ہی ہے۔

کی ایسے شہداء ہیں کہ اگر وہ ہزار سال زندہ رہتے تو ایسے نظریات کو بھٹکا نہ سکتے۔ لیکن ایک شہادت سے ان کے نظریات انقدر عالم تک پھیل گئے۔ کوئی بھی شہید اپنے بیان اور تقریروں سے عوام کو بلند مقاصد حق میں کر سکتا۔ نہ عوام کو بلند مقاصد کے لیے لگا کر سکتا ہے۔ لیکن اپنے خون کے ذریعہ وہ جو خلب دیتا ہے اور وہ اس کا آخری خطاب ہوتا ہے۔ وہ پیش پیش کے لیے حرکت ہوتا اور انہوں تک نشان خزل رہتا ہے۔ اور بعض اوقات تو ایک شہید جو راہ حسین کرتا ہے صدیوں تک تاریخ اس پر چلتی رہتی ہے اور قاتلے ہی رول پر گھڑن رہتے ہیں۔

تو تاریخ کیا ہے اور بزمیت کی ہے؟ ہمیں چاہئے کہ فتح و نکست کے جو پیمانے ہم نے اپنے ذہنوں میں قائم کر رکھے ہیں ان پر در انکشاف کی کس۔ اور اس کے بعد پھر ہمیں کہ لفظ کی وہ دھماکا ہے جس کا وعدہ اللہ نے مومنین سے کیا ہے 'دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔

ہاں بعض اوقات میں ہوتا ہے کہ جب ظاہری صورت حال 'اللہ کے ہاتھ اور دور رس پیوں کے ساتھ موافق ہو جاتی ہے تو فوری فتح بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنی زندگی ہی میں نصرت اور کامرانی عطا فرمائی تھی کیونکہ دنیا میں اسلامی نظریہ حیات کی حقیقت اور یہ نصرت ساتھ ساتھ قائم ہو گئی تھیں۔ عقیدے کو نصرت تب ملتی ہے جب عقیدہ انسانی سوسائٹی پر غالب آجائے اور وہ سوسائٹی اس 'لف میں رنگ کر اس کے اندر ذاب جائے۔ ایک فرد، ایک جماعت اور ایک قوت حاکمہ سب کی سب اس میں ذاب ہیں تو پھر اللہ ایسے دایم اور لکھی دعوت کی مدد کرتا ہے اور یہ نظریہ اور یہ نظام اپنی حقیقی صورت میں پھر قائم ہو جاتا ہے۔ دور یہ نظام غالب ہو کر تاریخ پر اپنے خوش چھوڑتا ہے۔ اور تاریخ پر اس کے یہ خوش نمایاں فکر آتے ہیں۔ جن قریبی نصرت کی صورت اور دور رس مقاصد کی صورت باہم متصل ہو جاتی ہیں۔ اب بظاہر نصرت عاجلہ غفور میں آتی ہے جو دور رس سنت نبویہ کا حصہ ہوتی ہے۔ جن سنت نبویہ اور عقیدہ الہی کے اندر ایک فوری فتح کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔

اس معاملے کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے جس کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ اللہ کا وعدہ اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کے ساتھ قائم ہے۔ اللہ اپنے ضروری ہے کہ وعدے کے سستی ہونے والے مومنین کے دلوں کے اندر حقیقت ایمان کی طرح قائم اور جاگزیں ہو جائے تاکہ اس پر اللہ کا وعدہ مرتب ہو۔ حقیقت ایمان کے سلسلے میں یہاں اوقات لوگ مسل

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعُشِيِّ وَالْأَبْكَارِ (۵۰:۴۰)

”اے نبی صبر کرو! اللہ کا وعدہ سچ ہے، اپنے قصوروں کی معافی چاہو اور صبح و شام اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو۔“ عقل و خرد کی آڑوں پر یہ آخری ضرب ہے۔ صبر کی دعوت، لوگوں کی جانب سے محاذِ عیب پر صبر کرو! اس پر صبر کرو کہ باطل کو اقتدار اور قوت حاصل ہے اور اس کی وجہ سے وہ جیل رہا ہے لیکن یہ ایک عرصے کے لیے ہے، لوگوں کے حراج۔ ان کے اطلاق اور ان کے معاملات کی عقلیوں پر صبر کرو! انسان کے نفس، اس کی خواہشات اور چاہتوں پر صبر کرو! خصوصاً صابِ نفس یہ چاہے کہ اللہ کی نصرت بہت جلد آئی چاہئے اور نصرت کے نتیجے میں ہونے والی کامیابیوں اور تحریکِ اسلامی کی طویل جدوجہد میں دشمنوں سے بھی پہلے دوستوں کی طرف سے بڑی اکی جانے والی مشکلات پر صبر کرو۔

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ (۵۰:۴۰) ”اے نبی صبر کرو! اللہ کا وعدہ سچ ہے۔“ دیر آید درست آید۔ اگر آپ کے معاملات پیچھے ہوں۔ اگر بظاہر اسبابِ نصرت نہ نظر آتے ہوں لیکن اللہ نصرت کا وعدہ وہ ذلت باری کر رہا ہے جو اپنے وعدے کو حقیقت کا جامہ پہنا سکتی ہے اور اللہ نے وعدہ کیا ہے تو اللہ نے ارادہ کر لیا ہے۔

وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعُشِيِّ وَالْأَبْكَارِ (۵۰:۴۰) ”اور اپنے قصور کی معافی چاہو اور صبح و شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو۔“ یہ ہے اصلی زاویہ نظر۔ نہ رولہست طویل ہے اور دشوار گزار ہے۔ اس میں وہی نفس آگے قدم بڑھا سکتا ہے جو اپنے قصوروں کی معافی چاہتا ہے، جو صبر باری خدائی کرتا ہے اور جو حمد کے ساتھ اللہ کی تسبیح اور پائی بپائ کرنا ہے۔ اس میں نصرت بھی مل سکتی ہے، اور نفس انسانی کی تربیت بھی۔ اور اس راستے پر چلنے کی تیاری بھی اور قلب و نظریہ تعمیر بھی۔ یہ وہ نصرت ہے جو تفت لحداد کے اندر بھی اپنا کام کرتی ہے اور اس کے بعد نصرت کی وہ صورت سامنے آتی ہے جو زندگی کی عملی صورت میں ہوتی ہے۔

صبح و شام کا ذکر یا تو اس لیے ہے کہ اس سے مراد پورا وقت ہے کیونکہ صبح و شام اوقات کے اطراف ہیں۔ یا ان اوقات میں انسانی قلب صاف اور متحد ہوتا ہے اور ان اوقات میں خود فکر اور اللہ کی حمد و تسبیح کے اثرات گہرے ہوتے ہیں۔

یہ ہے وہ مہمانِ جس کے مطابق اللہ کی نصرت حاصل ہو سکتی ہے اور اسے اللہ نے اپنی نصرت دینے کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ اس کے مطابق اس راستے پر چلنے کی تیاری ہوگی، زاد سفر تیار ہو گا۔ اور تب نصرت ملے گی اور کبھی کسی سفر کے لیے تیاری اور زاد و سامان کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی جنگِ بغیر تربیت اور سامان کے نہیں ہو سکتی۔

درس نمبر ۲۲۵ ایک نظر میں

یہ سبق اپنے موضوع اور مضمون کے اعتبار سے پوری طرح سابق سبق سے بالکل مربوط اور یکساں ہے۔ اس سبق میں وہی مضمون آگے چلا ہے جو پہلے سبق کے آخر میں چھوڑا گیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پرجہت کی جاتی ہے کہ لوگ دعوت اسلامی کی جو تاقی تکذیب کرتے ہیں۔ آپ اس پر صبر کریں۔ وہ آپ کو لیڈا دیتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو اسلام کی طرف آنے سے روکتے ہیں 'یہ سب کچھ وہ اپنے جھوٹے فقر و غور کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ بتایا جاتا ہے کہ لوگ بغیر دلیل و برہان کے اللہ کی آیات میں کیوں جھگڑتے ہیں۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ وہ ہیں تو بہت جھوٹے اور بڑے مکر اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں اور یہ کہ ان کے دلوں میں بیٹھا ہے اور حق کو تسلیم کرنے سے مانع ہو رہا ہے۔

چنانچہ ان کو حجب کیا جاتا ہے کہ تم بڑے ہو یا اللہ کی بتائی ہوئی یہ کائنات بڑی ہے۔ ذرا انسانوں کی دوریوں پر غور کرو اور اس زمین پر غور کرو 'جس نظر آجائے گا کہ تم کتنے بڑے ہو۔ یہ سبق آگے بڑھتا اور اس کائنات کی بعض نشانیوں کو بیان کرتا ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھو ان عقیم نشانیوں کو اس جھوٹے اور کردار انسان کے لیے معجز کر دیا گیا ہے۔ پھر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ خود انسانی ذات پر اللہ نے جو فضل و کرم کیے ہیں۔ ذرا ان پر غور کرو کیا یہ سب جتنی ہی اللہ وعدہ کے وجود اور اس کی بادشاہت اور وحدانیت پر عمل دلیل نہیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے کہ آپ کلر قہیچہ بلکہ کس اور ان باتوں سے مدد بغیر نہیں جن کی پرستش یہ لوگ کرتے ہیں۔ اس سبق کا خاتمہ ایک ایسے خزانہ گھر کے ساتھ ہوتا ہے جو قیامت کے مناظر میں سے ہے۔ ان کو دلیل و غور کرنے کے لیے وہاں ان سے پوچھا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ دوسرے اللہ۔ اور اس کا خاتمہ بھی درس سابق کے خاتمہ کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آئین پر ہوتا ہے کہ آپ صبر فرمائیں۔ چاہے اللہ آپ کو اسلامی اقتدار کا کچھ حصہ دکھائے 'یا آپ کو اٹھالے۔ غل ان کے کہ نصرت جائے۔ یہ معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور سب نے اللہ کی طرف لوٹا ہے۔

درس نمبر ۲۲۵ تشریح آیات

۵۶۔۔۔ تا۔۔۔ ۷۷

إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آلِ اللَّهِ يَغْتَوِ سُلْطَانَهُمْ
 إِنَّ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَّا هُمْ بِبَالِيغِيهِ ۖ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ
 السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۖ لَخَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَ
 لَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۚ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرَةُ ۚ وَالَّذِينَ
 آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا النَّسِيُّ ۖ قَلِيلًا مَّا تَسْذَكَّرُونَ ۚ إِنَّ السَّاعَةَ
 لَأَتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۚ وَقَالَ رَبُّكُمْ
 ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ
 جَهَنَّمَ دُخْرَيْنَ ۚ

ع ۱۰

”حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ کسی شد و جہت کے بغیر ’ہوں کے پاس آئی ہو‘ اللہ کی آیات میں بھڑک رہے ہیں ان کے دلوں میں کبر مبرا ہوا ہے مگر وہ اس بڑائی کو پہنچنے والے نہیں ہیں جس کا وہ سمجھنا دیکھتے ہیں۔ اس اللہ کی پناہ مانگنا وہ سب کچھ دیکھنا اور سنا ہے۔ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسان کو پیدا کرنے کی یہ نسبت یقیناً زیادہ بڑا کام ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ انہما حال اور دنیا کیسے ہو جائیں اور ایماندار و صالح اور بدکار برادر ہمیں مگر تم لوگ کم ہی کچھ سمجھو۔ یقیناً قیامت کی گھڑی آنے والی ہے اس کے آنے میں کوئی شک نہیں مگر اکثر لوگ نہیں مانتے۔ تمہارا رب کہتا ہے ”مجھے پکارو“ میں تمہاری دعاؤں قبول کروں گا جو لوگ سمجھنا میں آکر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں ضرور وہ دُخْرین و نخل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔“

یہ انسان بدحوالہ ہے اپنے آپ کو بھول جاتا ہے یہ بھول جاتا ہے کہ وہ اس کائنات کی ایک چھوٹی اور ضعیف مخلوق ہے۔ یہ بذات خود قوت کا سرچشمہ نہیں ہے بلکہ یہ اپنی قوت دراصل قوت کے اصل سرچشمے سے لیا کرتا ہے۔ یعنی اللہ

ہے۔ جب اللہ سے اس کا رابطہ کٹ جاتا ہے تو پھر وہ پھر عا سوہنا شروع ہو جاتا ہے۔ اونیچا ہونا اور سرکش ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس کے دل میں یہ بات بیٹھا شروع ہو جاتی ہے کہ وہ کوئی بہت بڑی چیز ہے اور اس کی یہ سوچ شیطان سے لفظ ہوئی ہے جو اس گہری کی وجہ سے راندہ درگاہ ہوا اور پھر اللہ نے اسے انسان پر مسلط کر دیا جس پر وہ ہر طرف سے حملہ آور ہوتا ہے۔

یہ انسان پھر اللہ کی نیکوئیوں کے بارے میں جھگڑا رہتا ہے اور بہت دھرمی کرتا ہے۔ یہ بہت دھرمی ایک ایسی صفت ہے جس سے انسان کی نظرت کھن کر سامنے آ جاتی ہے۔ اس قسم کا انسان خود اپنے آپ کو اور لوگوں کو یہ یقین دلانا ہے کہ وہ حق کے لیے حقیقی و تحقیق کر رہا ہے اور بحث اس لیے کر رہا ہے کہ اسے تسلی میں ہوئی۔ اور اسے پورا راجحین نہیں ہے لیکن اللہ تو اپنے بندوں کو کبھی طرح جانتا ہے۔ وہ سچ و بصیر ہے اور دل کے رازوں کا جاننے والا ہے۔ یہ اللہ فیصلہ فرماتا ہے کہ یہ کبیری کی وجہ سے ہے صرف اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے ہے۔ یہ کبر دل میں چمکتی ہوئی ہے اور یہ کسی شخص کو اپنے سینے میں جھکے پر آمادہ کر دیتا ہے جو جھکے کا ہوتا نہیں ہے۔ یہ کبر ہی ہے جو انسان کو ایسے کاموں میں ہاتھ ڈالنے پر آمادہ کرتا ہے جو انسان کی حقیقت سے زیادہ اونچے ہوتے ہیں انسان ایسے مقام تک پہنچنے کی سعی کرتا ہے جو اس سے بلند ہوتا ہے اور انسانی حقیقت سے بالا ہوتا ہے۔ انسان کے پاس اس کے لیے نہ دلیل ہوتی ہے اور نہ وجہ عوازل۔ صرف اس کبر کی وجہ سے وہ اس طرح کی لوٹ پوٹ پر دانا شروع کر دیتا ہے ایسے ہی لوگ ہیں۔

اِنَّ الَّذِیْنَ یُحَادِّثُوْنَ فِیْ بُیُوتِ اللّٰهِ بِغَیْرِ سُلْطٰنٍ اٰتٰہُمْ اِنْ فِیْ صُدُوْرِهِمْ اِلَّا کِبَرٌ مَّا

ہُمْ بِاَلٰغِیَہِ (۵۶:۴۰) ”حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ کسی مسئلہ اور بحث کے بغیر بونوں کے پاس آئی ہو اللہ کی آیات میں جھگڑ رہے ہیں ان کے دلوں میں کبر ہوا ہے مگر وہ اس بڑائی کو سمجھنے والے نہیں ہیں جن کا وہ تمکیز رکھتے ہیں۔“ مگر انسان اس کائنات کو کبھی طرح سمجھ لے اور اپنی ذلت کی معرفت حاصل کرے اور اس کائنات میں اپنی حیثیت کا ادراک کرے تو وہ مطمئن ہو جائے اور اپنی حیثیت اور منصب سے آگے نہ بڑھے۔ اگر وہ یہ معلوم کرے کہ وہ ان لائق اور موصوہ دولت میں سے ایک ہے اور جس طرح یہ پوری کائنات امر ربی کی پابند ہے اس طرح وہ بھی ہے اور وہ بھی اللہ کے حکم و تقاد و قدر کے مطابق چل رہا ہے نہ صرف اللہ جانتا ہے اور یہ کہ اس کائنات میں اس کا کردار ایک حصین کردار ہے مگر انسان ان حقائق کا ادراک کرنے تو وہ مطمئن اور آرام سے بیٹھ جائے و اس کا سر قندے جھک جائے اور اس کے اندر تواضع پیدا ہو جائے اور وہ اپنے آپ کے ساتھ اس کائنات کے ساتھ اور اپنے ماحول کے ساتھ نہایت امن و ملاحی کے ساتھ رہے۔

فَاَسْتَعِذُّ بِاللّٰهِ اِنَّہٗ هُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ (۵۶:۴۰) ”میں اللہ کی پناہ مانگ لودہ سب کچھ دیکھتا اور سنتا ہے۔“ تیرے مقابلے میں اللہ کی پناہ مانگنے کا ضرورہ دینا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ بہت ہی قبیح اور قاتل غررت فعلت ہے۔ کیونکہ اللہ کی پناہ نہایت ہی قبیح اور ناہندہ و جڑ سے مانگی جاتی ہے۔ جس کے نتیجے میں خرد و لسا اور ذلت ملتی ہے۔ اور کبر میں یہ سب چیزیں موجود ہیں۔ کبر خود صاحب کبر کے لیے معیبت ہے اور اس کے ماحول کے لیے بھی

معبیت ہے۔ جس میں کبر ہو اس کے لیے بھی لذت ہے اور دوسروں کے دلوں کو بھی دکھانے والی عادت ہے۔ لہذا کبر ایک ایسا شر اور فساد ہے جس سے اللہ کی پناہ مانگنا ضروری ہے۔

اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (۵۶: ۴۰) ”وہ سب کچھ دیکھتا اور سنتا ہے۔“ کبر انسان کو ایسی حرکات پر آمادہ کرتا ہے جو دیکھی جاسکتی ہیں اور انسان سے لکھی باتیں کروانا ہے جو سنی جاسکتی ہیں اس سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو سننے اور دیکھنے والے کی ولایت میں دے دو۔

اس کے بعد انسان کو بتایا جاتا ہے کہ اس عظیم کائنات میں اس کا حقیقی مقام کیا ہے۔ اور اللہ کی بعض مخلوقات جیسے انسان دیکھ سکتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں وہ کس قدر چھوٹا اور کمزور ہے۔ اور یہ چیزیں جن کا یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ دیکھنے سے انسان ان کی عظمت کا قائل ہو جاتا ہے۔ اور جب ان کی پوری حقیقت ان کی سمجھ میں آجائے تو ان کا شعور اور ہلکا ہو جاتا ہے۔

لَخَلْقُ السَّمُوتِ وَ الْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا

يَعْلَمُونَ (۵۷: ۴۰) ”آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کے مقابلے میں جتنی زیادہ بڑا کام ہے اتنی کمزور سمجھا جاتے نہیں ہیں۔“ آسمان اور زمین انسان کے سامنے کیے ہوئے ہیں اور انسان ان کو دیکھتا ہے۔ اور انسان کی حالت میں ہے یہ بات کہ وہ ان کے حوالے سے اپنی قدر و قیمت معلوم کرے۔ جب انسان کو اس زمین و آسمان کے حوالے سے اپنی نسبت آسمانوں کی دوریاں اور اللہ کی مادی کے حجم کا علم ہوتا ہے تو اس کا سر جھک سکتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ اپنا کم مائیگی کے شعور کی وجہ سے وہ پھل کر رہ جائے لایہ کہ وہ انسان کے اس شرف کو یاد کرے جو اللہ نے اس کے اندر رکھا ہے اور جس کی وجہ سے انسان کو کرم بنایا گیا ہے۔ وہ وہود و مفت ہے جس کی وجہ سے انسان اس کائنات کی عظمت کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے کیونکہ کائنات بہت ہی عظیم اور بے لاک ہے اور وہ بہت ہی چھوٹا ہے۔

اس عظیم کائنات کے اور لوہے ایک لمحہ فوراً انسان کو یہ سب کچھ معلوم کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ زمین جس کے اوپر ہم رہتے ہیں۔ یہ سورج کے تابع ستاروں میں سے ایک چھوٹا سا ستارہ ہے۔ اس سورج کے تابع ستاروں کی تعداد لاکھوں میں ہے اور یہ زمین سورج سے دس لاکھ گنا پھوٹی ہے۔ پھر یہ سورج اس قسم کے سو لکھیں ستاروں میں سے ایک ہے جو ہزارے قریب ترین کائناتوں میں ہیں۔ اور ہم بھی اسی کائنات میں ہیں اور انسانوں نے آج تک سو لکھیں کائناتوں دریافت کر لیے ہیں جو اس عظیم تعداد میں گن رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ یہ اس فضا کا نہایت ہی چھوٹا حصہ ہو۔

جہاں تک انسانی معلومات کا تعلق ہے تو انسان نے ابھی تک اس کائنات کے ایک مختصر اور ناقص ذکر جس کی دریافت کی ہے اور یہ چھوٹا سا حصہ بھی اس قدر بڑا ہے کہ صرف اس کے تصور ہی سے انسان کا سر ہلکاتا ہے۔ ہم اپنے سورج سے تقریباً ۹۳ ملین میل دور ہیں اور یہ سورج ہماری اس پھوٹی سی زمین کے کتبے کا سرخیل ہے۔ اور یہ زمین بھی اپنی اس ماں کی جھولی سے یعنی سورج سے ۹۳ ملین میل دور ہے۔ یہ زمین سورج ہی سے جدا ہوئی ہے۔

وہ کائنات جس کے تابع یہ سورج ہے اس کا تقریباً ایک لاکھ ملین نوری سال ہے۔ اور نوری سال چار سو ملین

سبل ہوتا ہے کیونکہ روشنی کی رفتار ایک لاکھ ۸۶ ہزار میل فی سیکنڈ ہوتی ہے۔

اور ہماری کھٹکالی سے قریب ترین کھٹکالی ایک لاکھ سات سو پچیس ہزار نورانی سال دور ہے۔ ہمیں یہاں یہ بات چھی نظر رکھنا چاہئے کہ یہ دریاں اور غم وہ ہیں جو اس حقیر انسان نے دریافت کر لیے ہیں اور اس کے ساتھ انسان نے یہ بھی دریافت کر لیا ہے وہ حقیقت کا نہایت ہی چھوٹا سا حصہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

لَخَلْقُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا

يَعْلَمُونَ (۵۷: ۴۰) ”آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسان کو پیدا کرنے کی یہ نسبت یقیناً زیادہ بڑا کام ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔“

اللہ کی قدرت کے سامنے کوئی بات نہ بڑی ہے اور نہ چھوٹی، نہ مشکل ہے اور نہ آسان۔ وہ تو ہر چیز کی تخلیق ایک کلمہ سے کرتا ہے۔ یہ صفت تو شیاہی کی ہیں۔ لوگ انہیں کم دیکھتے ہیں یا زیادہ ”آسان“ دیکھتے یا مشکل۔ پھر انسان اور اس ہونا تک سریکر اپنے دلی کائنات کی باہم کیا نسبت ہے؟ اس کم مانگی کے باوجود پھر انسان کا یہ کبر!

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَالَّذِينَ لَا يُحْسِبُ

(۵۸: ۴۰) ”اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اندھا اور بینا، اور ایمان والے اور صالح اور بدکار برابر ٹھہریں۔“

صاحبِ بصارت تو دیکھتا ہے اور اسے سم ہوتا ہے۔ اور وہ اپنی قدر و قیمت بھی جانتا ہے۔ حد سے نہیں گزرتا، پھر د نہیں اور نہ کبر کرتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے ”اللہ عز و جل کا ہے“ اور نہ خود اپنی قدر و قیمت جانتا ہے۔ اپنی ہی زمین چرتا ہے اور نہ اپنے ماحول کے ساتھ اپنی نسبت کو جانتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے وہ اپنے بارے میں غلط اندازہ کرتا ہے۔ پھر اپنے ماحول کے بارے میں غلط فیصلہ کرتا ہے۔ اور ان غلط اندازوں کی وجہ سے پھر وہ رونا بھول جاتا ہے۔ اس طرح مومن و صالح اور بدکار برابر نہیں ہو سکتے۔ مومن دیکھنے والے اور جاننے والے ہوتے ہیں۔ غلط اندازہ اپنا اور اپنے ماحول کا صحیح اندازہ کرتے ہیں، جبکہ کافر اور بدکار جاہل ہوتے ہیں۔ وہ ہر چیز کو برباد کر دیتے ہیں۔ اپنے آپ کو اپنے ماحول کو ”لوگوں کو“ اور سب سے پہلے وہ اپنے عمل اور غم کو برباد کر دیتے ہیں۔ وہ اپنے ماحول کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہو سکتے۔ اندھے ہوتے ہیں، دلوں کے اندھے۔

قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ (۵۸: ۴۰) ”مگر تم لوگ کم ہی سمجھتے ہو۔“ اگر ہم سمجھتے تو ہمیں حقیقت معلوم

ہوتی۔ بات واضح ہے۔ صرف یاد دہانی کی ضرورت ہے۔ اگر ہم آخرت پر پختہ یقین رکھتے اور اسے یاد کرتے اور معاملات قیامت کو اس میں رکھتے اور وہاں کی حاضری ہمارے ذہن میں ہوتی تو ہم پختہ مومن ہوتے۔

إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ (۵۹: ۴۰) ”یقیناً

قیامت آنے والا ہے۔ اس کے آنے میں کوئی شک نہیں مگر اکثر لوگ نہیں مانتے۔“ یہی وجہ ہے کہ وہ اللہ کی آیات میں

مبارک کرتے ہیں اور کبر کرتے ہیں۔ ورنہ اگر راستے اور یقین کرتے تو وہ حق کو پہانتے۔ وہ جاننے کے حق کے حوالے سے ہوسنا کیا مقام ہے۔ اس لیے تھوڑے نہ کرتے۔

صرف اللہ کی طرف حوجہ ہونا اور بندگی کرنا اور نہایت عاجزی کے ساتھ اللہ کو پکارنا انسان کو اس کبر سے بچاتا ہے۔ جس کی وجہ سے انسان پھول جاتا ہے اور بغیر حجت کے اللہ کی آیات میں بھگا کر نہ لگتا ہے۔ اللہ خلی ہمارے لیے اپنے دردناکے کھولتا ہے تاکہ ہم اس کی طرف حوجہ ہوں اور اس کو پکاریں اور ایمان فرماتے کہ میں نے ہر پکارنے والے کی پکار کو قبول کرنا اپنے لوہے لگا دیا ہے۔ اور میں لوگوں کو ڈراتا ہے جو اللہ کی پکار کے مقابلے میں کبر کرتے ہیں کہ وہ آگ میں ذلیل و خوار ہوں گے۔

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ

سَيَذَلُّوْنَ جَهَنَّمَ ذُخْرِيْنَ (۶۰: ۴۰) ”تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ جہنم میں آکر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں ضرور وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔“ یہ یاد رہے کہ دعا کے بھی آداب ہیں اور ان کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ قلب کو اللہ کے لیے خالص ہونا چاہئے کوئی صورت حسین کیے بغیر مانگا چاہئے اور اس یقین کے ساتھ مانگا چاہئے کہ اللہ ضرور قبول فرماتے۔ قبولیت کے ظروف و احوال اور زمان و مکان حسین نہ کرنا چاہئے کیونکہ یہ آداب دعا کے سراسر خلاف ہے۔ اور یہ یقین کرنا چاہئے کہ دعا کی قبولیت صرف اللہ ہی دیتا ہے۔ یہ بھی ایک انعام ہے قبول ہونا دوسرا انعام ہے۔ محنت مٹا دیتا ہے ”میں استیجت دعا کی پریشانی اٹھا کر نہیں پھرنا“ میری ذمہ داری تو یہ ہے کہ دعا کروں۔ جو مجھے یہ یقین دے دی گئی تو یہ انعام کر دیا گیا کہ دعا کرو تو قبولیت ساتھ ہوتی ہے۔ دعا کو عارف کے دل کی بات ہوتی ہے عارف اس بات کو جانتا ہے کہ جس خدا نے دعا کو حقدار کیا وہی قبولیت کا فیصلہ بھی کرتا ہے۔ جب اللہ قبولیت دے تو دعا نور قبولیت دونوں باہم موافق اور مطابق نور ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔

جو لوگ اللہ کی طرف حوجہ ہونے سے کبر کرتے ہیں تو ان کی سزا یہ ہے کہ جہنم میں خوار اور ذلیل کر کے پیچھے چکے جائیں اور کبریٰ سزا اللہ کے پاس یہی ہے جس کی وجہ سے انسان پھولتا ہے۔ ایک پھولا سا انسان اس پھولتی سی زمین پر اور اس پھولتی سی زندگی میں۔ اور یہ نفس اللہ کی عظیم تخلیق کو بھول جاتا ہے اللہ کی محنت کو بھول جاتا ہے اور آخرت کو بھول جاتا ہے جبکہ یہ آنے والی ہے اور وہاں پھر اسے ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں کرنا ہو گا۔

--- ○ ○ ○ ---

جب ہم لوگوں کا ذکر اور اللہ کی بندگی کرنے اور اسے پکارنے سے کبر کرتے ہیں تو اس حوالے سے اللہ کی بعض نعمتوں کا ذکر کر دیا گیا۔ وہ نعمتیں جو اللہ کی محنت کی گواہ ہیں اور اس قسم کے حکمران پر اللہ کا شکر نہیں بجالاتے بلکہ اللہ کی عبادت کرنے اسے پکارنے اور اس کی طرف حوجہ ہونے سے کبر کرتے ہیں:

اَللّٰهُ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَيْلَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالْاَنْهَارُ مُبْصِرًا

إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٤٠﴾
 ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِكُ كُلِّ شَيْءٍ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ فَاَلَيْ تَتَذَكَّرُونَ ﴿٤١﴾
 كَذَٰلِكَ يُؤْفِكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿٤٢﴾ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ
 لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَ السَّمَاءَ بِنَاءً ۚ وَصَوَّرَكُمُ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ ۚ وَرَزَقَكُمُ
 مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ ۚ فَتَبَرَّكُ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٣﴾

”وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو روشن کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر براہمن فرماتے والا ہے۔ مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ وہی اللہ (جس نے تمہارے لیے یہ کچھ کیا ہے) تمہارا رب ہے۔ ہر چیز کا خالق۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر تم کو حیرت سے بھگائے جا رہے ہیں اسی طرح وہ سب لوگ بھگائے جاتے رہے ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا اور لوہے کا کتبہ بنا دیا۔ جس نے تمہاری صورت بنائی اور بڑی ہی عمدہ بنائی۔ جس نے جسے پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا۔ وہی اللہ (جس کے یہ کام ہیں) تمہارا رب ہے۔ یہ حساب پرکھو! والا ہے۔ وہ کائنات کا رب ہے۔ وہی زندہ ہے اسی کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی کو تم پکارو اپنے دین کو اسی کے لیے خاص کر کے۔ ساری قریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔“

گردش نیل و نہار تو در کائناتِ مفاہیر ہیں جبکہ زمین و آسمان دو کائناتِ حقیقت ہیں۔ ان دونوں کو یہاں ذکر کر کے پھر بتایا جاتا ہے کہ اس نیل و نہار اور ارض و سما کے اندر اللہ نے تمہاری خوبصورت تخلیق پیو آئیں اور پھر تمہارے لیے اس جہان میں قسم قسم کے رزق پیدا کیے۔ یہ ہے تمہارا رب اور یہ ہیں اس کے کارنامے۔ بڑی ہی پرکھو! والا ہے رب العالمین! وہی زندہ ہے اور اس کے سوا کوئی زندہ نہیں ہے اور یہ سب کچھ اس کا فضل ہے۔ لہذا اللہ کو مددہ لا شریک سمجھو ہوئے صرف اسی کی بندگی کرو۔ اس سے معصوم ہوتا ہے کہ ان کائناتِ مفاہیر اور ان نگرانی معانی اور اللہ کی ان حقیقت کو اللہ کی توحید اور اللہ کے تقد زنگی کے حوالے سے وسیع دائرہ میں پڑھنا ان پر محدود کار اور توحید اور شریعت کے ساتھ ان کا رہنا یا ضروری ہے۔ اور یہ دیکھنا کہ اس نگرانی تمام شرعی نعم کے درمیان ہم آہنگی کیا ہے۔

یہ کائنات اللہ نے جس احوال پر بنائی ہے، پھر اللہ نے اسے جس ناموس فطرت کے مطابق چلایا ہے، وہی اللہ ہے جس نے اس کو معرض پر زندگی کو چلایا، اس کی ترقی اور نشوونما کا انتظام فرمایا۔ پھر یہ وہی ذات باری ہے جس نے انسان کو اس کی موجودہ شکل معارفی اپنے ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور انسان کی تخلیق اور اس کی حیات کے لیے ضروری امور کو اس کائنات کے اندر لحاظ رکھا۔ وہی تو ہے جس نے رات کو سکون آرام اور راحت کے لیے بنایا۔ اور دن روشن دیکھنے کے لیے معادن اور روز و رات کے لیے بنایا۔ اور زمین کو زندگی کے قافیہ اور پلے پھرنے کے قافیہ بنایا اور آسمان کو ایک چھت کی طرح بنایا کہ وہ بالخصوص پر سیاروں اور ستاروں کو لیے ہوئے ہے جو گرتے ہیں۔ اور جن کی دوریاں بھی باہم ایک

دوسرے کے ساتھ کر اکر ضل نہیں دالتیں۔ اگر ان دونوں میں درالفرق پڑ جائے تو اس جھوٹے سے کہ ارض پر انسان کے وجود کے اندر ضل واقع ہو جائے۔ یہ اللہ ہی ہے جس نے اس زمین پر پاک خوراک پیدا کی۔ یہ رزق اسی زمین سے پیدا کیا۔ یہ رزق آسمان سے بارش کی شکل میں نازل ہوتا ہے اور لوگ اس سے فلع اٹھاتے ہیں۔ اور انسانی صورتیں کسی قدر خوبصورت اور رنگارنگ ہیں۔ اور پھر دی ہے جس نے انسان کے اندر وہ صلاحیتیں پیدا کیں جو اس کائنات کے ساتھ خلق ہیں۔ اور یہ صلاحیتیں اس زمین پر رہنے کے لیے کافی ہیں۔ پھر یہ صد جیتی اس پوری کائنات کے ساتھ بھی ہم آہنگ ہیں۔ تو یہ تمام امور باہم مربوط اور موافق ہیں، جیسا کہ ہر شخص ملاحظہ کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان تمام امور کو قرآن ایک ہی جگہ لیتا ہے۔ اسی ترتیب اور ربط سے لیتا ہے اور ان امور سے وحدانیت پر برہان قانع نہیں کرتا ہے۔ اور ان امور کی روشنی میں قلب انسانی کو دعوت دیتا ہے کہ اللہ وحدہ کو پکاردو۔ اور دین اور تمام زندگی صرف اسی کاروائی کو۔ اور آخر میں کہا جاتا ہے، "اللہ رب العالمین! اور یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ رب العالمین ہی ذات ہو سکتی ہے جس نے ان تمام چیزوں کو اسی طرح پیدا کیا۔ یہی ہے اللہ رب العالمین! لہذا تعجب ہے کہ لوگ اس عظیم سچائی سے کس طرح منہ موڑتے ہیں۔

یہاں ہم سرسری طور پر وہ جھٹکیاں دیتے ہیں جو خود ہمیں گی کہ اس کائنات کی سہلست میں "اور انسان کی زندگی کے ساتھ اس کے تعلق میں یہ امور غلط رکھے گئے ہیں۔ اللہ نے یہاں جس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے اس سمت میں چند نکات۔

"یہ زمین سورج کے سامنے گردش بخوری کر رہی ہے جس کے نتیجے میں نکل و نثار کا نظام وجود میں آیا ہے، اگر اپنی گردش کی موجودہ رفتار سے اس کی رفتار قدرے تیز ہو جائے تو تمام کائنات گر جائیں، اس زمین کے اجزاء ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں اور فضا کے آسمانی میں بکھر جائیں۔"

"اور اگر یہ زمین موجودہ گردش بخوری کی رفتار سے اپنی رفتار زوراکم کر دے تو لوگ گرمی یا سردی سے ہلاک ہو جائیں۔ زمین کی موجودہ گردش بخوری لکن باقی تھی ہے کہ یہ اس زمین کے اوپر بیونی اور باقیاتی زندگی کے ساتھ ہم آہنگ اور ان کے لیے اپنے وسیع معنوں میں منیع ہے۔"

"اور اگر زمین کی گردش بخوری صرف رک جائے تو اختلافات فیم ہو جائیں اور سمندر پانیوں سے خالی ہو جائیں۔"

"اگر زمین گردش بخوری فیم کر دے اور سورج کے ارد گرد اپنی گردش سلائی جاری رکھے تو کیا ہو گا۔ تمام فصلیں

فیم ہو جائیں، لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ گرمیاں کہاں ہیں اور سردیاں کب ہوں گی اور دین و خریف فیم ہو جائے۔"

"اگر زمین کا چھٹا چند قدم اور دین ہوتا تو ہمیں گیسوں کے جذب کر لینے کی وجہ سے نہایت فیم ہو جائے۔"

"زمین کے لوہہ پر کہ ہوئی جس قدر بھری ہے کہ اس سے مزید بھریا جائے تو آج کل لاکھوں کے حساب سے ہوا

میں جو شباب غائب ہو جاتی ہیں، وہ سب کے سب کہ ارض پر گر گئے، لکن ان کی رفتار ۲۶ میل فی فیصلہ ہوتی ہے۔

اس طرح وہ زمین کے اوپر ان تمام چیزوں کو جلا کر رکھ دیں گے جو جلتے کے قابل ہیں۔ اور اگر یہ شباب بندوبست کی گولی کی

رفتار سے بھی نہیں سب کے سب زمین سے گر آ جائیں۔ اور اس کے نتائج نہایت ہی خوفناک ہوں۔ انسان

پچھلے کی حالت تو یہ ہے کہ اگر ایک چھوٹا سا شباب جس کی رفتار بندوبست کی گولی سے ستر مرتبہ زیادہ ہو، اس زمین سے

بھی کر چاہے تو اس شاب کے گزرنے سے جو حرارت پیدا ہوگی 'صرف اس حرارت ہی سے اس کے لڑائے جسم بھر کر رہ جائیں۔" (۱)

"اس وقت ہوائیں آسمان کی نسبت ۲۱ فیصد ہے اگر یہ ۵۰ فیصد ہو جائے تو جل جانے کی قاتل تمام چیزیں آگ بکڑ لیں اور جل جائیں۔ بس آگ کی ایک چنگاری جتنے ہی تمام جنگلات جل جائیں بلکہ بجک سے اڑ جائیں۔ اگر ہوئی آسمان کم ہو کر ۱۰ فیصد ہو جائے یا اس سے کم ہو جائے تو ارض کی زندگی شاید ایک طویل عرصہ بعد اپنے آپ کو اس کے ساتھ ہم اکٹھا کر دے لیکن وہ تمام منویات فہم ہو جائیں جن کی وجہ سے انسان حیات قرار پایا ہے مثلاً آگ وغیرہ۔" (۲)

فرض اس کائنات کی تخلیق و تشکیل میں ہزاروں لکھ لکھ اور معاون چیزیں 'باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ رکھی ہوئی نظر آتی ہیں کہ اگر ان میں سے کسی ایک چیز میں معمولی ظلل آجائے تو ہماری زندگی اپنی موجودہ شکل میں نہ رہے۔ اسی طرح دوسرے معاملات کی زندگی کی موجودہ شکل بھی نہ رہے۔

وہ انسان تو اس کی تو یہ بیماری بھاری صورت ہی لیتی ہے 'جو طبیعت ہی مفرد انداز میں ہے اور تمام زندہ اشیاء میں ممتاز ہے۔ یہ ایک اس قدر کامل اور مکمل تخلیق ہے کہ وہ اپنے تمام فرائض نسبت ہی سہولت اور پارگی سے ادا کرتی ہے۔ اس کی یہ تخلیق اس کی زمین کے لوہے حرکت اور وہ حالات جن میں اس کے لیے زندہ رہنا اور کام کرنا آسان بنایا گیا ہے 'پھر اس کی وہ اپنی و ارض خصوصیت جس کے ذریعہ اسے تمام روئے زمین کی حکومت کا سرور بنایا گیا ہے اور اسے منصب خلافت ارضی دی گئی ہے اور اس منصب کے فرائض کی ادائیگی کے لیے اسے عقل و خرد سے نوازا گیا ہے۔ اور پھر رب تعالیٰ کے ساتھ اسے رابطے کا ہوازا دیا ہے۔ یہ تو انسان کی ممتاز ترین خصوصیات ہیں۔

اب ذرا اہل انسان کی طرف بٹھکے اگر انسانی ذات اس کے اعضاء اور ان کے فرائض کی پارگی پر بحث کرس 'جو اس آیت کا مضمون بھی ہے۔

وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ (۶۴: ۷۰) "جس نے تمہاری صورت بنائی اور بہت ہی عمدہ بنائی۔" تو ہمیں انسان کے چھوٹے چھوٹے اعضاء میں سے ہر ایک کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ بلکہ انسان کے طبیعت میں سے ہر ایک شے پر بحث کرنی ہوگی۔

ایک ہی مثال سے تخلیق انسانی اور ہم انسان کی عمری جتنا طویل کا پتہ چل سکتا ہے۔ انسان کے جڑے کو کچھے اور اس کے اندر دانتوں کی حسیب کو اگر کاکہ خوراک کے زلوے سے دیکھا جائے تو یہ اس قدر حساس ہیں کہ اگر زبان یا لعاب میں ۱۰/۱ فی میٹرک حد تک لہار آجائے تو یہ جڑے زبان اور لعاب کی عزت کرتے ہیں۔ اور اگر کسی ذات میں اسی قدر لہار آجائے تو وہ اپنے مقابل جسم کے ساتھ کراہ خوراک کر دے اور اگر دو جڑوں کے درمیان سگریٹ کے کاغذ جتنا موٹا کاغذ آجائے تو وہ دونوں جڑوں کا دباؤ محسوس کرے گا۔ اور اس پر بھی دونوں جڑوں کا دباؤ ہو گا کیونکہ دونوں جڑوں۔

(۱) اللہ کے ساتھ جو آسمانوں میں ہے "و انزل احمد زکی۔

(۲) "سائنس ایمان کا گھاٹا کرتی ہے" ترجمہ ڈاکٹر صالح علی

کی ساخت لکھی ہوتی ہے کہ جب یہ دونوں ملتے ہیں تو دونوں طرف کے دانت پوری طرح ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ یوں یہ بیٹے لاد چاہنے کا عمل کرتے ہیں اور لکھی چھڑوں کو بھی چب لیتے ہیں جن کا سونا پٹا سگریٹ کے بری کاغذ جیسا پارک ہو۔

پھر اسی انسان کو اپنی اس ساخت کے ساتھ 'اس زمین پر رہنے کے لیے سوئیات فراہم کی گئی ہیں کہ یہ یہاں زندہ رہے۔ اس کی آنکھوں کو روشنی کی لہروں پر بنایا گیا ہے تاکہ یہ دیکھنے کا کام کرے۔ اور اس کے کانوں کو ہوا اور آواز کی لہروں پر بنایا گیا ہے تاکہ یہ سننے کا کام کرے۔ فرض اس کے تمام اعضاء اور حواس کو اس نفاذ کے مطابق بنایا گیا ہے جس کے اندر اس نے زندگی بھر کرنا ہے اور اسے یہ طاقت بھی دی گئی ہے کہ وہ ایک حد تک اپنے آپ کو حالات کے مطابق ڈھال سکے۔

فرض اسے اس زمین کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ یہ یہاں زندہ رہے۔ اس سے حاشا ہو اس کو حاشا کرے۔ فرض یہ ماحول جس میں انسان رہتا ہے 'اس' کے اور انسان کی تخلیق کے درمیان گہری منسوب بندی موجود ہے۔ پھر انسان کی موجودہ فعل و صورت کا بھی اس کے موجودہ ماحول کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ اس کی ساخت کو اس ماحول کے مطابق بنایا گیا ہے 'جہاں وہ رہتا ہے' یعنی اس زمین و آسمان کے مطابق۔ اس لیے یہاں اللہ نے انسان کی اسی شکل کا ذکر اس آیت کے درمیان کیا ہے جس میں زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر ہے۔

اب قرآنی آیات کی قدر سے شروع۔

اَللّٰهُ الَّذِیْ جَعَلَ لَکُمُ الْاٰیٰلَ لِتَسْكُنُوْا فِیْهِ وَ النَّہَارَ رَٰمِبَصْرًا (۶۱:۴۰) ”وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو روشن کیا۔“ رات کو سکون حاصل کرنا ہر زندہ چیز کے لیے ضروری ہے۔ نیز ایک تاریکی کا عرصہ ضروری ہے تاکہ اس میں زندہ مخلوق آرام کر سکے اور اس وقت کے بعد پھر روشنی میں کام شروع کر سکے۔ صرف یہی کافی نہیں ہے تاریکی بھی ضروری ہے۔ بلکہ رات ضروری ہے۔ کیونکہ زندہ مخلوق کو برداشت کرتے کرتے اس قدر تھک جاتا ہے کہ اس کے اعضاء تھک ہو کر شروع ہو جاتے ہیں چونکہ روشنی میں اسے آرام نہیں مل سکتا۔ لہذا رات کی تاریکی ضروری ہے۔

وَ النَّہَارَ رَٰمِبَصْرًا (۶۱:۴۰) ”دن کو روشن کیا۔“ انداز تعمیر بالکل معنی ہے گویا دن ایک شخص ہے جو دیکھ رہا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ لوگ دن میں دیکھتے ہیں۔ یہ تو ہے دن کی غالب عادت اور صفت۔۔۔ لیکن گردش لیل و نهار کا یہ نظام ایک نعمت ہے جو اپنے اندر مزید نعمتیں پوشیدہ رکھتی ہے۔ اگر رات اور دن میں سے کوئی ایک دائی ہو جائے، بلکہ اپنے موجودہ وقت سے وہ ادا وطن ہی ہو جائے تو زندگی خراب ہو جائے، یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد اللہ کے اس فعل کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے جس کا لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔

اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَی النَّاسِ وَلَٰکِنْ اَکْثَرُ النَّاسِ لَا یَشْكُرُوْنَ (۶۱:۴۰) ”حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرماتے والا ہے مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔“ اور ان دونوں ہی مظهر برحق

گردش میل و مدار کے بعد یہ تھریخ کر دی جاتی ہے کہ ان کو اللہ نے پیدا کیا ہے لہذا وہی اللہ ہونے کا سہیق ہے اور یہ نام ”اللہ“ ایک عظیم نام ہے۔

ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَآنتَىٰ تُؤَفَّكُونَ (۶۲:۴۰) ”یہ ہے اللہ تمہارا رب جو ہر چیز کا خالق ہے اس کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے“ پھر تم کدھر بھاگے جا رہے ہو۔ یہ ایک نصیحت ہی تجب انگیز اور حیرت افزا بات ہے کہ لوگ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے اور ہر چیز میں اللہ کا ہاتھ ہے اور تمام اشیاء کا موجود وہی اذروے عقل اس بات کو فرض کر دے کہ اس کا اللہ خالق ہے اور اللہ کے سوا کوئی اور قوت بھی نہ ہو کہ وہ خالق ہونے کی مدد ہو“ اور یہ بات بھی ذہن میں نہ آئی ہو کہ یہ چیزیں خود بخود جو دیں آگئی ہوں یہی نئی اوراق لکی عجیب بات جو ہر مستقل انسان کے لیے تجب انگیز ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے اور دیکھتے ہوئے بھی لوگ ایمان لانے سے منہ موڑیں۔

فَآنتَىٰ تُؤَفَّكُونَ (۶۲:۴۰) ”کدھر بھاگے جا رہے ہو۔“
 لیکن ’ہوئی رہا ہے کہ لوگ ہر ستورہ اس واضح چائی سے منہ موڑ رہے ہیں جیسا کہ قرآن کے پیچے چھپ منہ موڑ رہے تھے اور اس کے بعد بھی ہر زمان و مکان میں منہ موڑ رہے ہیں۔ البتہ سب ’بہر جہت اور بغیر دلیل کے۔

كَذٰلِكَ يُؤَفِّكُ الَّذِينَ كَانُوْا بِاللّٰهِ يُجْحَدُوْنَ (۶۳:۴۰) ”اسی طرح وہ سب لوگ بھاگے جا رہے ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔“
 اب سیاق کلام اس طرف آتا ہے کہ زمین کو اپنی جگہ ٹھہرایا گیا اور آسمان کو چھت کی طرح اوپر ٹھہرایا گیا۔

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً (۶۴:۴۰) ”وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا اور اوپر آسمان کا گنبد بنا دیا۔“ زمین تو ہر قرار ہے اور انسانوں کی رہائش کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور اس میں لکی ہے ٹھارہ سولیات رکھ دی گئی جو انسان کے لیے ضروری ہیں اور جن کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے اور آسمان ایک لکی چھت ہے جس کی چھتیں مشین اور مقرر ہیں۔ جس کی دوریاں ’سرخیں اور پھر مقرر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی وجہ سے زمین پر انسان کی زندگی کو قرار حاصل ہے اور یہ قرار اور یہ سولیات ان کی کائنات کے قیاس کے طور پر قائم و حساب سے رکھ دی گئی ہیں اور اس کی فیر میں انہیں ایک خاص نسبت سے رکھا گیا ہے۔ زمین و آسمان کی تخلیق کے ساتھ ہی انسان کی بیماری و صورت اور انسان کے لیے رزق کو بھی مربوط کر دیا گیا جیسا کہ ہم نے ان باتوں کی طرف تعالیٰ اشارہ کر دیا ہے۔

وَصُوْرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوْرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ (۶۴:۴۰)
 ”جس نے تمہاری صورت بنائی اور بڑی عمدہ بنائی جس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا۔“۔۔۔ اور پھر ان لٹائیوں اور صرائفوں پر یہ تبصرہ:

ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَرُّاْ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (۶۴:۴۰) ”یہ ہے اللہ تمہارا رب“ یہ حساب برکتوں والا ہے۔ وہ کائنات کا رب ہے۔ ”یہ اللہ جو حقیقی کرتا ہے“ جو انداز سے حقیقی کرتا ہے اور پھر اپنی مخلوقات کا دہر بھی ہے۔ وہ تمہاری عیبانی کرتا ہے اور تمہیں اس نے اپنی اس مخلوق میں بنایا ہے۔ یہ ہے تمہارا رب برکتوں والا اور بہت بہت برکتوں والا اور تمام جہانوں والا جن کے تصور ہی سے سرچکرا جاتا ہے۔

هُوَ الْحَيُّ (۶۵:۴۰) ”وہی زندہ ہے۔“ ہاں وہی اکیلا زندہ ہے۔ اس کی ذاتی زندگی ہے کسی سے لی نہیں گئی، کسی کی تخلیق کردہ نہیں ہے۔ نہ اس کی ابتداء اور نہ انتہا ہے نہ اس کے درمیان کوئی حائل ہے اور نہ وہ ذاتی ہونے والا ہے۔ نہ اس میں کوئی انتخاب آتا ہے اور نہ تغیر۔ اللہ کے سوا کسی کو یہ صفات حاصل نہیں ہیں۔ اللہ پاک ہی منفرد ہے ان صفات میں۔ اللہ ذاتی منفرد ہے الوہیت میں۔ اس لیے کہ زندہ وہی ہے۔ اللہ ذاتی الٰہی ہے کہ وہی واحد و قہار ہو۔

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ (۶۵:۴۰) ”نہیں کوئی اللہ مگر وہ“ تو پھر صرف : فَادْعُوْهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (۶۵:۴۰) ”اسی کو تم پکارو اپنے دین کو اسی کے لیے خالص کر کے۔“ اس کی حمد کرو اس سے دعا کرو“

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (۶۵:۴۰) ”تمہاری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔“

--- ۰۰۰ ---

ان نشانوں اور سرچائیوں کے ذکر سے اور ان پر تبصرے کے بعد اور حقیقت الوہیت اور حقیقت توحید اور مظاہر رویت کی تشریح کے بعد اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تلقین کی جاتی ہے کہ آپ خدا کی دہی کہ ان نشانوں اور دلائل کی بنا پر میں روک دیا گیا ہوں کہ میں تمہارے معبودوں کی بندگی کروں، مجھے تو حکم دے دیا گیا کہ صرف رب العالمین کے سامنے سر تسلیم خم کر دوں۔

هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوْهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۞ قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ
تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ
أَسْلُمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۞

”اے نبی“ ان لوگوں سے کہ دو کہ مجھے تو ان بتوں کی عبادت سے منع کر دیا گیا ہے۔ جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو۔ (میں یہ کام کہنے کر سکتا ہوں) جب کہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے بیانات آچکی ہیں۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کے آگے سر تسلیم خم کر دوں۔“

اپنے آخری مرحلے میں پچھلے دور ہوتا ہے۔ پیدائش سے قبل بچے میں بہت بڑے بڑے انقلابات ہوتے رہتے ہیں۔ اگر ابتدائی طے کر خور سے دیکھا جائے تو اس کی زندگی بچے کی زندگی سے زیادہ طویل ہے یعنی ولادت سے لے کر موت تک کے عرصہ سے 'سیاق کلام میں قرآن مجید نے یہی صرف اس کی بعض ممتاز صفات و مراحل کا ذکر کیا ہے۔ یعنی بچپن کا مرحلہ 'پھر سن رشد تک پہنچا یعنی نہیں سال کی عمر تک پھر بڑھاپا۔ یہ وہ مراحل ہیں جنہیں طے کر کے انسان اپنے مکمل دور 'آکا زوالہام کے درمیان اپنی چاروں قوت تک پہنچتا ہے۔

وَمِنْكُمْ مَنْ يَتُوبُ مِنْ قَبْلُ (۶۷:۴۰) "تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے"۔ اور وہ یہ پورے مراحل طے نہیں کرتا یا بعض مراحل اس سے چھوٹ جاتے ہیں اور وہ فوت ہو جاتا ہے۔

وَلَتَبْلُغُوا أَجَلَ مُّسَمًّى (۶۷:۴۰) "یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ تم اپنے مقررہ وقت تک پہنچ جاؤ"۔ یہ وقت مقرر 'مے شدہ اور معلوم ہے۔ اس میں کوئی تھیم اور تاخیر نہیں ہوتی۔

وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (۶۷:۴۰) "اور اس لیے کہ تم حقیقت کو سمجھو"۔ جن کا سطر طے کرنا 'پھر بچے کا سطر طے کرنا 'پھر ان کی عقل و صورت کا سن اور ان کی طبیعی نشوونما کے صحیح اندازے اور اطوار میں سوچنے کا حکم دینا سامان ہے۔

جن کا سطر قناتیت ہی حیرت انگیز سفر ہے۔ معلوم طے کی ترقی کے بعد تو اس کے پارے میں ہم نے حیرت انگیز معلومات حاصل کر لی ہیں۔ معلوم جنہیں ایک مستقل شعبہ ہے لیکن قرآن نے جس انداز سے آج سے چودہ سو سال قبل اس کے بعض مراحل کی طرف جس ٹیک ٹیک انداز سے اشارہ کیا ہے 'یہ فکر و نظر کے لیے دامن گیر ہے۔ انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ ان مراحل سے غافل ہو کر گزر جائے اور ان پر گہرا غور و فکر نہ کرے۔ جن کا سفر اور بچے کا سفر انسانی احساس پر گہرے اثرات چھوڑتے ہیں اور انسانی دل کو خوب الجھوڑتے ہیں۔ چاہے عقل و رشد کے جس سرے میں بھی وہ ہو۔ ہر نسل انسانی اپنی معلومات کے حوالے سے اس سے متاثر ہوتی ہے 'اس لیے قرآن نے انسانی نسلوں کو اس طرف متوجہ کیا ہے اس لیے کہ اس سے انسان متاثر ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ آزاد ہے 'ایک کے پانے کے۔ اس بحث کے بعد زندہ کرنے اور مارنے اور تخلیق اور نشوونما کے پارے میں ایک سبق آموز تبصرہ:

هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآذِ اقْضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (۶۸:۴۰)۔
 "وہی ہے زندگی اور موت دینے والا۔ وہ جس بات کا بھی فیصلہ کرتا ہے بس ایک حکم دیتا ہے کہ وہ ہو جائے اور وہ ہو جاتی ہے۔" قرآن میں آیات موت و حیات کا حکم ذکر ہوا ہے۔ کیونکہ موت و حیات کا مضمون انسانی شخصیت کا گہرے طور پر متاثر کرتا ہے۔ یہ نہایت ہی ممتاز اور پارہ پارہ ہوائے جانے والے واقعات ہیں اور انسانی حس ان کو بہت ہی قریب سے دیکھتی ہے۔ چاروں انکس میں زندہ کرنے اور مارنے سے ہر بات انسان کی سمجھ میں آتی ہے۔ غور سے دیکھا جائے تو حیات و ممات کا مضمون اس سے کہیں گہرا ہے۔ حیات کی بھی کئی اقسام ہیں 'موت کی بھی کئی اقسام ہیں۔ زمین کو ہم مردہ

دیکھتے ہیں۔ پھر زمین ہی کو ہم زندہ اور سربز دیکھتے ہیں۔ جب مردہ ہو تو درختوں کے پتے نہیں ہوتے، شامیں رنگ نظر آتی ہیں، ایک تو یہ موسم ہوتا ہے، اور جب یہ زندہ ہوتے ہیں تو یہی مردہ شامیں اور شبنمیں سرسبز اور شاداب ہو کر نکلتی ہیں۔ ان شخروں کا ایک لنگ پھوٹ جاتا ہے اور پھول پور پتے نکل آتے ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ زندگی ان شخروں سے الٹی پڑتی ہے۔ ایک اذنہ کو دیکھو، پھر پتے کو دیکھو، پھر پتے کو دیکھو اور لگے دالے چڑھتے کو دیکھو، اور پھر لگے سڑک دیکھو، کئی زندگی موت میں بدل جاتی ہے اور بجے ہوئے کھیت سامنے آتے ہیں۔ یہ سب حالات دل اور دماغ کو حاشا کرتے ہیں اور بوجہ ”مگر ہرگز بقدر نعمت دوست“ ہر شخص کا کار خف ہوتا ہے۔

آخر میں موت و حیات سے آگے، ”ہم سوال کر کائنات کس طرح وجود میں آئی؟“ اس فلفلہ کا ارادہ ہوا، ان کا حکم ہوا اور سب کچھ ہو گیا یا جو چاہا ہو گیا۔ یہ کائنات ہوتی جلی مٹی اور لٹل کاظم ہوتا چلا گیا۔ خَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَبَائِلِ

--- ○ ○ ○ ---

حیات و ممات کے اس منظر کے بعد اور انشاء و تخلیق کے کن ٹکڑوں کے بعد ”اللہ کی نشانیوں اور مہربانوں میں جدل و جدال اور بحث و محرارہ حاصل اور بحث عجیب و غریب ہے اور رسولوں کے پیام اور دعوت کی تکذیب اس سے بھی عجیب تر ہے۔ اب ہو جاؤ خبردار ایک خوفناک منظر تمہارے سامنے آئے گا۔“ خبردار! یہ قیامت ہے اور تم نے اس منظر کو دیکھا ہے ”اور دیکھنے سے پہلے ہی دیکھ لو!

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ
أَنَّهُمْ يُصْرِفُونَ اللَّهُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَمِمَّا أُرْسِلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَتَمُوتُ يَوْمَئِذٍ
لِذِ الْأَعْغَالِ فِي أَعْتَابِهِمْ وَالسَّالِيلُ يَسْجَبُونَ فِي الْحَمِيمِ لَا تَعْرِ فِي النَّارِ
يَسْجَرُونَ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا
ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ
فَلَكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنَّا كُنْتُمْ تَمُرَّحُونَ
أَدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا قِيمَ مَثْوًى الشَّاكِرِينَ

”تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو اللہ کی آیات میں جھگڑتے کرتے ہیں کہاں سے وہ پھرائے جا رہے ہیں؟ یہ لوگ جو اس کتاب کو اور ان ساری کتابوں کو جھگڑاتے ہیں جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجی ہیں، مگر یہ انہیں معلوم ہو جائے گا جب عذاب ان کی گردنوں میں ہوں گے اور انجیری بھیجی جائیں گی، انھوں نے جو پانی میں اور دوزخ کی آگ میں

بھونک دینے جائیں گے۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ ”اب کہاں ہیں اللہ کے رسول وہ دوسرے خدا جن کو تم شریک کرتے تھے؟“ وہ جواب دیں گے ”نکوائے گئے وہ ہم سے“ بلکہ ہم اس سے پہلے کسی چیز کو نہ پکارتے تھے۔“ اس طرح اللہ کا انہوں کو گمراہ ہوا، صوفیوں کے دے گا۔ ان سے کہا جائے گا ”یہ جہادِ انہام اس لیے ہوا ہے کہ تم زمین میں غیر حق پر مبنی تھے۔ اور پھر اس پر اترتے تھے۔ اب جاؤ“ جنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ“ کچھ تم کو وہیں رہنا ہے بہت ہی برا لگا ہے حکیم کا۔“

یعنی گزشتہ آیات میں اللہ کی برکتیں بیان ہوئیں ان کے ہوتے ہوئے ان لوگوں کا رویہ قاتلِ جب ہے جو اللہ کی ان نشانیوں کے بارے میں مجرمیِ جہادِ بدل کرتے ہیں، لیکن ان کا انہام کیا ہونے والا ہے نہایت جبرتِ آموز!

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْ اٰيٰتِ اللّٰهِ اَتٰنٰى يُصْرَفُوْنَ (۶۹:۴۰) اَلَّذِيْنَ كَذَبُوْا بِالْكِتٰبِ وَنَمٰۤاۤرُسَلٰتِنَاۤ اِلَيْهِمْ رُسُلُنَاۤ (۷۰:۴۰) ”تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں انہیں سے وہ پھرائے جا رہے ہیں؟ یہ لوگ جو اس کتاب کو اور ان ساری کتابوں کو جھگڑاتے ہیں جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجی تھیں۔“

انہوں نے تو صرف ایک کتاب قرآن اور ایک رسول حضرت محمد ﷺ کو جھگڑایا تھا مگر اس طرح کر کے انہوں نے تمام کتابوں اور تمام رسولوں کو بھٹا دیا کیونکہ تمام رسولوں کا مقصد اللہ کی تعالٰویں کی نصیحت ہے اپنی عملِ صورت میں ختم اللہ تعالیٰ کو دیا گیا۔ لہذا انہوں نے گویا تمام رسائل اور تمام رسولوں کی تکذیب کر دی۔ ہر تکذیب نے یہی کیا خواہ قدیم زمانے میں تھا یا جدید زمانے میں اس نے عقیدہٴ توحید کی تکذیب کی۔

فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ (۷۰:۴۰) ”مگر جب انہیں معلوم ہو جائے گا۔“ کہ ان کا انہام کیا ہو گا۔ آگے نصیحت دے دی کہ ایسے لوگوں کا انہام کیا ہوا ہے۔ یہی کہ نہایت توہین آمیز اور خفارت آمیز انداز میں ان کو سزا دی جائے گی صرف سزا ہوگی بلکہ اہانت اس کے ساتھ شامل ہوگی۔

اِذَا زُلْزِلَتْ فِیْۤ اَعْقَابِهِمْ وَ السَّلْسِلُ يُسْحَبُوْنَ (۷۱:۴۰) ”جب طوق اور زنجیریں ان کی گردنوں میں ہوں گی اور کھینچے جائیں گے۔“ اس طرح جس طرح سونے کی کھینچے جاتے ہیں اہانت کے ساتھ۔ عزت ان کی کیوں ہو انہوں نے خود ہی عزت کا لباس تار پھینکا تھا۔ ان توہین کے ساتھ کھینچ کر اور چلا کر آخر کار انہیں گرم پانیوں اور آگ میں پھینک دیا جائے گا۔

فِیۡۤ اَلْحَمِیْمِ ثُمَّ فِیۡ النَّارِ یُسْحَرُوْنَ (۷۲:۴۰) ”گرم پانی میں پھر آگ میں بھونک دینے جائیں گے۔“ یعنی ان کو باندھا جائے گا۔ پھر کتوں کی طرح گلیں میں زنجیریں ڈال کر پٹا جائے گا اور ان کو ایسے مکان میں گرا دیا جائے گا جو گرم پانی اور آگ سے بھرا ہو گا۔

یہ لوگ کئی ہی حالت میں ہوں گے کہ ان پر سرزنش، طاعت دھتکار آئے گی:

میں 'یہ اللہ کی رضا ہے کہ وہ جس طرح چاہے' اگر اسے رسول کا کام یہ ہے کہ وہ تبلیغ کر کے اللہ کے پاس پہنچا جائے۔

فَأُصْرِفْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۖ فَاَتَا رُجُيَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ
أَوْتَوْكَ يَتَكَ فَالَيْسَ يُزَجَّجُونَ ۝

”پہلی لہجہ نبیؐ صبر کرو! اللہ کا وعدہ ہر حق ہے! اب خدا وہم شمار سے سامنے ہی ہیں کہ ان پر سے نتائج کا کوئی حصہ رکھا
دیں جن سے ہم انہیں ڈال رہے ہیں! (اس سے پہلے) جس دن سے اللہ ملیں! چلتے کر آقاؐ انہیں ہماری ہی طرف ہے۔“
یہ ایک جھٹک ہے، ہمیں چاہئے کہ ذرا اس پر غور کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں ظالمین کی جانب
سے کبر، کراہت، تکذیب اور باغیابی کی ذلت چھیل رہے تھے۔ آپ کو یہ نصیحت کی جاتی ہے کہ آپ کے فرائض یہ ہیں، انہیں
آپ ان تک لپٹے آپ کو محدود کر دیں، رہے نتائج تو حق کا دوسرا طرف اللہ تعالیٰ ہے یہاں تک کہ وہ مکہ میں اور حکمران کو اس
دنیا میں سزا پاتے دیکھنے کی خواہش بھی نہ رکھیں۔ آپ کا فرض ہے کہ آپ حکم نبیائیں، اپنا فریضہ ادا کر دیں کیونکہ انہما
تک کسی بات کو پہنچانے والی کا کام نہیں ہے۔ یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اور وہ اس بات کو کہتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔

اللہ العالمین! اس قدر بلو مقام ہے یہ۔ کس قدر کمالِ آداب کی تخلیق ان لوگوں کو جو دعوتِ اسلامی کے کام میں
گئے ہوئے ہیں اور یہ کون ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپؐ کے رفقاء!

غشِ انسانی کے لیے یہ حکم بہت بھاری ہے۔ یہ ایک ایسا حکم ہے جو ضعیف انسان کی چابھوں کے خلاف ہے۔ لیکن وجہ
ہے کہ یہاں یہ حکم دینے سے بھی پہلے میری تحقیق کی گئی ہے۔ اللہ ایسا دلدار و مہربان تحقیق کا حکم دینا ضرور نہیں ہے۔ یہ ایک
سے انداز کا صبر ہے۔ یہ صبر ایذا، تکذیب اور استہزاء سے بھی زیادہ مشکل صبر ہے۔ تمام دایمیوں کو 'انسان اور بشر دایمیوں کو'
یہ کہ دنیا کے تسمارے دشمنوں کو ضرور سزا ہوگی، اللہ ان کو ضرور پکڑے گا لیکن شاید تم نہ دیکھ سکو 'یہ انسان کی اس خواہش
کے خلاف ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کو سزا پاتے دیکھے۔ یہ شدید خواہش ہوتی ہے، جبکہ دایمیوں پر مظالم ہو رہے ہوں لیکن یہ
آدابِ قرآنی ہیں اور یہ اللہ کی جانب سے اپنے عقائد و دل کی تربیت ہے اور غشِ انسانی کو ہر اس بات سے پاک کرنا مطلوب ہے
جس میں کوئی اور بھی خواہش ہو۔ اگرچہ یہ خواہش صرف یہ ہو کہ دشمنانِ دین کو سزا پہنچائے۔

اس نکتے پر تمام دایمیانِ دین کو غور کر لینا چاہئے، چاہے وہ جس زمان و مکان میں بھی ہوں، خواہشات کے طوفانوں
میں یہ کامیابی کا فکر ہے۔ یہ خواہشات تو لہجہ ہمیں بڑی پاکیزہ نظر آتی ہیں لیکن آخر میں شیطان ان میں گھس آتا ہے۔

درس نمبر ۲۲۶ ایک نظر میں

یہ پراسقی اس سے پہلے سنی کے آخر میں آنے والے درس ہجرت کی تکمیل و تشریح ہے۔ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی مومنین کو ہجرت کی کئی قسمیں تھیں کہ آپ لوگ مشکلات رلو پر صبر کریں۔ اس وقت تک کہ اللہ کا حکم آجائے اور اللہ نے فتح اسلام کا جو وعدہ کیا ہے وہ چاہو جائے۔ چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو یا آپ کی وفات کے بعد ہو۔ کیونکہ اختیار آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ بلکہ معاملہ اسلام اور اسلام کو ماننے والوں اور ان کے مخالفین اور مخالفین کا ہے۔ دونوں برسرِ جنگ ہیں اور فیصلہ ان کے درمیان اللہ کو کرنا ہے۔ اور یہ اللہ ہی ہے جو اسلامی انتظام کی تشکیل کو چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے۔

یہ سبق جس پر اس سورت کا خاتمہ ہو رہا ہے اس حقیقت کو ایک دوسرے رنگ میں پیش کر رہا ہے یہ کہ کفر و اسلام کی جنگ کوئی نئی بات نہیں ہے جو نہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اسلام سے شروع ہوئی ہے۔ آپ سے قبل بھی رسول بھیجے گئے ہیں بعض کے قصے آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں اور بعض کے بیان نہیں کیے گئے۔ ان سب کا استعصال کھنڈ جب اور انکار سے کیا گیا۔ سب سے مطابہ کیا گیا کہ مجزول ہوئی کرو اور سب نے یہ ترنا نہیں کیوں کہ کاش اللہ کوئی معجزہ صادر کر دے جس کو دیکھ کر کھنڈ سے ہٹنے والے ان لوگوں 'لیکن مجزول کا صدور اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اور اس وقت ہوتا ہے جب اللہ چاہتا ہے۔ یہ دعوت اللہ کی دعوت ہے وہ جس طرح چاہتا ہے اسے چاہتا ہے۔

اللہ کے بعض معجزات اس کائنات میں بکھرے پڑے ہیں 'ہر زمان و مکان کے لوگوں کی نظروں کے سامنے ہیں۔ مثلاً موسیٰ علیہ السلام اور دوسری چیزیں جن کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔

اور اس سبق کا خاتمہ ایک نہایت شدید تنبیہ سے ہوتا ہے جس میں ان اقوام کی ہلاکت دکھائی گئی ہے جنہوں نے اس سے قبل کھنڈ جب کی اور وہ اپنے ایل 'دولت اور ترقی پر فائز رہے۔ اللہ نے پھر ان کو اپنی سنت کے مطابق پکڑا۔

قُلْ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَاَوْا۟ بِاٰمَنَاتِنَا۟ مَنۢنَ اللّٰهُ اِلَيْكَۙ فَقَدْ خَلَقْتُ فِیْ عِبَادِهِۦ وَا

خَسَرَ هٰۤهٰنَ اَلْکٰفِرُوْنَ (۸۵: ۴۰) "مگر ہمارا عذاب دیکھ لینے کے بعد ان کا ایمان ان کے لیے کچھ بھی نافع نہ ہو سکتا تھا کیونکہ نبی اللہ کا مقرر شدہ ضابطہ ہے جو ہمیشہ اس کے بندوں میں جاری رہا ہے اور اس وقت کافر لوگ خسارے میں پڑے۔

درس نمبر ۲۲۶ تشریح آیات

۷۸ --- تا --- ۸۵

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَنَّ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ فُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ

۱۲ "اے پیغمبر! تم سے پہلے ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں جن میں سے بعض کے حالات ہم نے تم کو بتائے ہیں اور بعض کے میں بتائے۔ کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے دلائل کے بغیر خود کو کوئی نشان لے آتا۔ پھر جب اللہ کا حکم آگیا تو حق کے مطابق فیصلہ کر دیا گیا اور اسی وقت ظالم کا لوگ خسارے میں پڑ گئے۔

انسانیت دین کی جدوجہد کی مثالیں اور نظیر بھیجے کی مثالیں ساتھ ذکر میں موجود ہیں۔ بعض کے واقعات قرآن میں بیان کیے گئے ہیں اور بعض کا ذکر نہیں کیا گیا اور جن کے واقعات بیان کیے گئے ہیں ان میں تحریک اسلامی کی طویل جدوجہد کے نشانات راہ موجود ہیں۔ یہ راستہ واضح ہے اور طویل ہے اور اپنی منزل تک پہنچتا ہے۔ اور ان پیغمبروں کے واقعات صاف صاف بتاتے ہیں کہ اللہ کی سنت کیا ہے اور رسولوں کا فریضہ کیا ہے۔

اور جس بات کی تاکید مطلب ہے اس کی وضاحت بھی کر دی گئی جس پر ہر آدمی کو اندازہ چاہئے وہ یہ کہ۔

وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَنَّ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ (۷۸:۴۰) "کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے دلائل کے بغیر خود کوئی نشان لے آئے۔"

فہم انسانیت کی یہ شدید خواہش ہوتی ہے کہ رسول ہی کیوں نہ ہو کہ دعوت اسلامی کے مخالفین دعوت اسلامی کو قبول کر لیں اور اس کے مقابلے میں سرکشی اور ضد کرنے والے لوگ اس پر چیلنج کر لیں۔ اس لیے قدرتی و طرے فطرتی نفوس مخالفین کے حدود کی خواہش رکھتے ہیں تاکہ مخالفین کی زبانیں بند ہو جائیں اور وہ چیلنج کر لیں جسے اللہ کی خواہش یہ ہے کہ اس کے خلاف بندے میر کا سامرا لیں اور لپٹے آپ کو دعوت پر قائم رکھیں۔ یہ بات یوں کی جاتی ہے کہ حق و کلمت کا معاملہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تمہارا کام یہ ہے کہ تم دعوت پہنچا دو۔ رہا معجزہ رکھنا تو یہ اللہ کا کام ہے۔

جس وقت اللہ چاہے گا مجرہ آجائے گا۔ تم امینان رکھو، محبت قدم رہو اور دہم سے کام کرو اور جو نیک قسمے ہاتھوں سے برآمد ہوتے ہیں ان پر مبرکود، دعوت کا انجام اللہ کے سپرد کر دو۔

یہاں یہ بھی بتا دیا جاتا ہے کہ لوگ حقیقت الوہیت کو بھی جان لیں اور منصب رسالت کو بھی سمجھ لیں۔ اور یہ جان لیں کہ رسول بھی بشر ہوتے ہیں۔ ان کو اللہ نے منصب نبوت کے لیے جان لیا ہوتا ہے۔ ان کے لیے فیض مقرر کر دیا جاتا ہے، نہ وہ طاقت رکھتے ہیں اور نہ ان کو اجازت ہے کہ اپنے فرائض کے حدود سے آگے بڑھیں۔
پھر یہ کہ مجزوات کے آگے میں تاخیر ان کے لیے نیک نعمت ہے کیونکہ اللہ کی سنت یہ ہے کہ جب مجزوات آتے ہیں اور لوگ انکار کرتے ہیں تو اللہ پھر انکی اقوام کو ہاک کر دیتا ہے اس لیے مجرہ نہ آتا اور اس ایک صلت ہے اور یہ صلت اللہ کی طرف سے ہے۔

فَاِذَا جَاءَ اَمْرُ اللّٰهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْغٰثِلُوْنَ (۷۸:۴۰) ”پھر جب اللہ کا حکم آیا تو حق کے مطابق فیصلہ کر دیا گیا۔ اور اس وقت لوط کا لوگ خسار میں پڑ گئے۔“ اب پھر اصل اور توبہ یا دلہنی کی کوئی صلت باقی نہیں رہتی اور آخری فیصلہ ہو جاتا ہے۔

--- ۵۵۵ ---

اب ان لوگوں کو جو مجزوات کا مطالعہ کرتے ہیں ان آیات و مجزوات کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے جو اس کائنات میں بکھرے پڑے ہیں اور جن کو رلت دن دیکھتے دیکھتے انسان ان کے ساتھ اس قدر باتوں ہو گیا ہے کہ اب وہ اس کے لیے مجرہ نہیں رہے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر ان پر غور و فکر کیا جائے تو ہرگز مزید کسی مجزوات کا مطالعہ نہ ہوگا۔ یہ تمام چیزیں اللہ کی الوہیت کی بھی نشانی ہیں کیونکہ اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جو دعویٰ کر سکا ہو کہ اس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے اور اسی طرح یہ دعویٰ بھی بادی الضمیر میں مسخر ہے کہ یہ تمام کائنات الٰہ خود وجود میں آگئی ہے۔

اَللّٰهُ الَّذِیْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَنْعَامَ لِتَرْكَبُوْا مِنْهَا وَنَحْمًا تَاْكُلُوْنَ ۝
وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعٌ وَلِتَبْلُغُوْا عَلَيْهَا حَاجَةً فِیْ صُدُوْرِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى
الْغُلَاكِ تَحْمَلُوْنَ ۝ وَرَبُّكُمْ اَنِیْمٌ ۝ فَآیَ اَیُّ اللّٰهِ تُشْکِرُوْنَ ۝

”اللہ ہی نے تمہارے لیے یہ مویشی جانور بنائے ہیں تاکہ ان میں سے کسی پر تم سوار ہو اور کسی کا گوشت کھاؤ۔ ان کے گھدہ تمہارے لیے اور بھی بہت سے صانع ہیں۔ وہ اس کام بھی آتے ہیں کہ تمہارے دونوں میں چاہے جانے کی حاجت ہو وہاں تم ان پر تلے سکو۔ ان پر بھی اور کئیوں پر بھی تم سوار کیے جاتے ہو۔ اللہ اپنی یہ نشانیاں تمہیں دکھا رہا ہے، آخر تم اس کی کن کن نشانیوں کا انکار کر دے۔“

ان مویشیوں کی بتدلی تلمیح اسی طرح نشانی ہے جس طرح انسان کی تخلیق نشانی اور مجرہ ہے ان چوہات کے اور

روح والا! ان کو اس اہل وصورت میں بنا اور ان کو رنگ پیدا کر، سب معجزات ہیں۔ پھر تمام جانور اور موشی انسان کے لیے سخر کیے گئے ہیں حالانکہ ان میں سے بعض ایسے ہیں جو جسم کے اعتبار سے بھی اور قوت کے اعتبار سے بھی انسان سے زیادہ قوی ہیں لیکن۔

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْإِنْعَامَ لِتَرْْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (۷۹:۴۰) ”اللہ ہی نے تمہارے لیے یہ موشی جانور بنائے ہیں کہ ان میں سے کسی پر تم سوار ہو اور کسی کا گوشت کھاؤ۔“۔ اب اگر کوئی کہے کہ یہ جانور اسی طرح دنیا میں پائے گئے ہیں اور یہ کہ انسان کے لیے یہ کوئی بھروسہ نہیں ہیں، یا یہ کہ یہ جانور کسی نافع پر دلالت نہیں کرتے جس نے انہیں پیدا کیا ہو اور انسان کے لیے سخر کیا اور ان جانوروں کے اندر یہ خصائص موجود ہیں اور انسانوں کے اندر بھی یہ خصائص موجود ہیں تو اسی قسم کی باتیں قائل قبول نہیں ہیں اور انسانی کی فطری سوچ اس کے خلاف ہے۔ لہذا جو لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں وہ بہت سی سلی لوگ ہیں اور ان کی یہ باتیں بالکل سلی اور محض بدلی ہیں۔

ان کو یاد دلایا جاتا ہے کہ ان آیات میں کیا کیا خوبصورت عادت معجزات ہیں اور کیا کیا نعمتیں ہیں۔

لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (۷۹:۴۰) وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْتَغُوا عَلَيْهَا

حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ (۸۰:۴۰) ”اگر ان میں سے کسی پر تم سوار ہو اور کسی کا گوشت کھاؤ۔ ان کے اندر تمہارے لیے اور بھی بہت سے منافع ہیں۔ وہ اس کام بھی آتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں جہاں بہنے کی حاجت ہو وہاں تم پر پہنچ سکیں۔ ان پر بھی اور کئیوں پر بھی تم سوار کیے جاتے ہو۔“ اور وہ خواہشات جو ان کے دلوں میں ہوتی تھیں اور ان جانوروں پر سوار ہو کر وہ ان تک پہنچتے تھے۔ وہ بہت بڑی حاجات و ضروریات تھیں، خصوصاً اس دور میں۔ اس دور میں نقل و حمل کے سوا وہ ذرائع تو تھے نہیں۔ لیکن آج تک یہ جانور بعض ضروریات پر آکر رہے ہیں۔ آج بھی بعض پہاڑ ایسے دشوار گزار ہیں کہ وہاں تک کوئی جہاز کوئی ریل کوئی موٹر وغیرہ نہیں جاتے۔ وہاں تک جانور کام آتے ہیں۔ ان پہاڑوں میں راستے اس قدر گنگ ہوتے ہیں کہ وہاں تک جانور کام کرتے ہیں۔

وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ (۸۰:۴۰) ”ان پر بھی اور کئیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو۔“ یہ دونوں فقرے لکنا ہیوں سے نکالنا ہیں۔ اور اللہ کی ان مہربانیاں میں سے ہیں جو اس نے انسان پر کیں۔ کشتی کو پانی پر چلا یا۔ یہ وہ خصوصیات ہیں جو پانی اور کشتی کے اندر تخلیق کے وقت رکھی گئیں۔ زمین میں بھی اور آسمان میں بھی۔ تخلیق میں بھی اور تری میں بھی۔ چاہے یہ کشتی بادبانوں سے چلے، بخار سے چلے یا انہی قوت سے چلے یا ان کے بھی علاوہ کسی اور قوت سے چلے جو اللہ نے اس کائنات میں رکھ دی ہیں اور انسان کو یہ توفیق بخشی ہے کہ وہ ان قوتوں کو کام میں لائے۔ اس لیے ان سب چیزوں کو اللہ کے معجزات اور اللہ کے دینے ہوئے نعمات کے مضمون میں لایا گیا ہے۔

اور اس قسم کی آیات و معجزات اس کائنات میں جا بجا بکھرے پڑے ہیں۔ انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ ان میں سے کسی بھرے اور انعام کا انکار کر سکے بشرطیکہ وہ سمجھد ہو۔

وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَآيَ أَلَيْسَ اللَّهُ تَذَكُّرُونَ (۸۱: ۴۰) ”لہذا اپنی یہ نشانیاں جیسے دکھ رہا ہے“ آخر تم اللہ کی نعمتوں کی نشان دہی سے انکار کرو گے۔“ ہاں بعض لوگ ہیں جو انکار کرتے ہیں۔ بعض ایسے ہیں جو اللہ کی آیت میں جھگڑتے ہیں، بعض ایسے ہیں جو باطل دلائل کے ساتھ آتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے حق کو بجا دکھائیں۔ لیکن ان سب میں سے کوئی بھی ٹیک نیت نہیں ہے یا اس کے اندر فیض ہے یا کوئی مفاد ہے، یا کبر ہے یا اسے کوئی مفاد ہے یا کسی اور غرض کے لیے یہ کر رہا ہے۔

بعض لوگ اس لیے جھگڑتے ہیں کہ وہ فرعون اور دوسرے لوگوں کی طرح ذی جاہ اور سرکش اور ظالم ہیں، ان کو اپنی حکومت اور اقتدار کا خطرہ ہے، ان کو تخت و تاج کا خطرہ ہے، یہ تخت و تاج جس خاکوں پر قائم ہیں ان کو دعوت حق اڑا دینے سے کیونکہ دعوت اسلامی کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ اور حاکم ایک ہوتا ہے۔

بعض لوگ اس لیے جھگڑتے ہیں کہ وہ مذہبی رہنما ہیں، بعض اس لیے جھگڑتے ہیں کہ وہ ایک خاص طرز کا نظام حکومت و معیشت چاہتے ہیں مثلاً اشتراکیت کے علم بردار، جب آسمانی حکام و نظریات ملت ہو جائیں تو ان کا نظریہ اڑ جاتا ہے۔ اسلام تو لوگوں کو زمین کے ساتھ نہیں چٹاتا، یہیست اور جسم کی خواہشات کا بندہ نہیں بناتا اور اللہ کی بندگی سے چمڑا کر کسی دوسرے نظریہ یا کسی دوسرے لیڈر کی بندگی میں داخل نہیں کرتا۔

بعض لوگ اس لیے جھگڑتے ہیں کہ وہ پاپیت سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، جیسا کہ قرآن و سنت میں لکھنا اور حرام کے درمیان ہوا۔ چونکہ حرام پاپیت سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے لکھنا کہ ان کا اللہ بھی وہی ہے کہ دیکھو کہ اللہ کے نام سے انہوں نے لوگوں کو ظلام بناد رکھا تھا۔

ان اسباب کے سوا اور بھی کئی اسباب ہیں، لیکن انسان کی فطری سوچ ان تمام اسباب کو مسترد کر دیتی ہے اور اس حقیقت کو تسلیم کرتی ہے جو اس کائنات کے وجود میں مستطاف موجود ہے اور جس کی موجودگی کی نشان دہی کائنات کی یہ نشانیاں کرتی ہیں۔ اور آخر میں یہ زور دلتا ہوتا ہے:

أَفَلَا يَظُنُّرُوا فِي الْأَرْضِ قَيْنَظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرُ مِنْهُمْ وَ أَشَدَّ قُوَّةً وَ أَثَرًا فِي
الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۸۲﴾ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ
بِالْبَيِّنَاتِ قَرَحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَ حَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ
يَسْتَهْزِئُونَ ﴿۸۳﴾ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَ كَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ

مُشْرِكِينَ ۖ فَكَلِمَٰةٌ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَاسًا طَسَّتَ اللَّهُ إِلَيْهِ ۖ
 قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ ۚ وَخَيْرُ هَٰؤُلَاءِ الْكَافِرُونَ ۚ

۱۴

”پھر کیا یہ زمین میں ہے مجھے نہیں ہیں کہ ان کو ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے تعداد میں زیادہ تھے، ان سے زیادہ طاقتور تھے، اور زمین میں ان سے زیادہ شاندار، جارہو ڈنگے ہیں۔ جو کچھ کمالی انہوں نے کی تھی، آخر وہ ان کے کس کام آئی؟ جب ان کے رسول ان کے پاس رسالت لے کر آئے تو وہ اسی علم میں مگن رہے جو ان کے اپنے پاس تھا، اور پھر اسی چیز کے پھیر میں آگئے جس کا وہ حقیقی ازلتے تھے۔ جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو پکار اٹھے کہ ہم نے جان لیا اللہ وعدہ لا شریک کو اور ہم انکار کرتے ہیں کہ سب معبودوں کا جسیم ہم اس کا شریک ٹھہراتے تھے مگر ہمارا عذاب دیکھ لینے کے بعد ان کا ایمان ان کے لیے بیکار ہو گیا، نہ ہو سکا کہ انہوں کو کسی لفظ کا مقرر ضابطہ ہے جو بیش اس کے بندوں میں جاری رہا ہے اور اس وقت کا فر لوگ شرابے میں پڑ گئے۔“

انسانی تاریخ میں گزشتہ اقوام کی جتنی کے ایام بہت ہیں اور بعض تو ایسے ہیں جس کے آثار آج بھی موجود ہیں اور ان کے مریضے فرسے ہیں۔ بعض ایسے ہیں کہ زبانی روایات کے ذریعے ان کی کہانیاں محفوظ ہیں۔ بعض کی کہانیاں کتابوں کے اور ان میں محفوظ ہیں۔ قرآن کریم پر ایمان الیام لفظ کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اس لیے کہ انسانیت جس لائن پر جو سچی چلی آئی ہے اس میں جاننا حقائق موجود ہیں۔ پھر ان ایام لفظ کا اثر بھی انسان پر بہت گہرا ہوتا ہے۔ اور قرآن چونکہ خالق فطرت کی طرف سے نازل ہو رہا ہے اس لیے وہ فطرت کے تقاضوں کو غور رکھتے ہوئے بات کرتا ہے۔ قرآن فطرت کی راہ و رسم سے خوب واقف ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ اس کی یہ خلق کس بات سے متاثر ہوتی ہے اور کس انداز سے اس کے دل میں بات نگاری جاسکتی ہے، لہذا کہ پتہ ہے کہ انسانی دل کا کون سا دروازہ صرف ایک ہی دھجک دینے سے کھل جاتا ہے اور کون سا دروازہ چند زور وار دھجک دینے سے کھل جاتا ہے اور کون سا بے ہر رنگ آلود ہو گیا اور توڑے پھیر نہیں کھلا۔

اللہ انسانوں سے پہچانتا ہے، انہیں انسانی تاریخ کی سیر کے لیے آمادہ کیا جاتا ہے کہ دراصل انہوں سے انسانی تاریخ کے نسیب و فزاد کو دیکھو۔ وادی دہلی میں گھم مولود انسان کو تیز رکھو، اور تلب و نظر کو کھول کر چوہ دیکھو اور غور کرو، اتم سے پہلے اس زمین پر کیا کیا ہو رہا ہے اور انسان پر کیا کیا مصائب ٹوٹے ہیں۔

اَقْلَمُ يَسْبِرُوا فِي الْمَآرِضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

(۸۲:۴۰) ”پھر کیا زمین میں چلے مجھے نہیں ہیں کہ ان کو ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔“ نکل اس کے کہ ان کے انجام کو بتایا جائے، ان کے کچھ عدد داخل دئے جاتے ہیں اور ان کے حالات زندگی سے موازنہ کیا جاتا ہے تاکہ یہ عبرت آموزی کھل ہو۔

كَانُوا أَكْثَرُ مِنْهُمْ وَشِدَّةُ قُوَّةٍ وَأَثَارُ فِي الْفَآرِضِ (۸۲:۴۰) ”وہ ان سے تعداد میں

زیادہ تھے 'ان سے چاند کا قطر رچے اور زمین میں ان سے زیادہ شاندار آجڑا چھوڑ گئے ہیں۔' کثرت تعداد 'سیاسی قوت اور ترقی سب میں موجود لوگوں سے زیادہ تھے۔ ان میں سے کئی نہیں تھے جو عربوں سے پہلے گوری تھیں۔ انہوں نے کئے تھے تو رسول کو سنائے گئے اور بعض کو تاریخ کے قبرستان میں دفن ہی چھوڑ دیا گیا اور بعض تھے عربوں کو معلوم تھے اور بعض کے آجڑا کو وہ شب و روز دیکھتے تھے۔

فَعَمَّا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (۸۲:۴۰) "جو کچھ کئی انہوں نے کی تھی آخر وہ ان کے کس کام آئی۔" نہ ہی کثرت 'نہ قوت اور نہ ترقی ان کو بچا سکی۔ حالانکہ وہ اپنی چیزوں پر بھروسہ کیے ہوئے تھے اور مفلور تھے۔ بلکہ ان کی پلاکت کا سبب یہی باتیں ہوئیں۔

فَلَمَّا جَاءَ تَنْهَمُ رَسُولُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَحُّوا أَيْمًا عِنْدَهُمْ مِّنْ لِّعَلَمٍ (۸۳:۴۰) "جب ان کے رسول ان کے پاس رسالت لے کر آئے تو وہ اس غم میں تھے رہے جو ان کے پاس تھا۔" علم بظہار ان کے ایک عظیم فائدہ ہوتا ہے۔ یہ انسان کو اللہ کا رکھتا ہے اور سرکش بنا دیتا ہے۔ اس قسم کے ظاہری اور سائنسی علوم لوگوں کو مفلور بنا دیتے ہیں کیونکہ ایسے لوگ سمجھتے ہیں کہ اپنے اس علمی رچے سے وہ اللہ اور میں ہیں 'یہی بڑی قوتوں کو چاندتے ہیں اور بڑے بڑے غرضوں کے مالک ہیں۔ عین وہ آپس سے باہر ہو جاتے ہیں اور وہ ان دستوں کو بھول جاتے ہیں جن تک ان کے علم کو رسائی نہیں ہوتی ہے حالانکہ وہ دستیں اس کائنات میں موجود ہیں۔ ان قوتوں پر بھی انہوں نے قابو نہیں پایا ہوتا ہے بلکہ ان کا تصور بھی وہ نہیں کر پاتے 'ان کو تو دستوں کے صرف ایک معمولی کنارے تک رسائی ہوتی ہوئی ہے۔ عین یہ ہے ایمان صاحب علم پہل جاتا ہے اور آپس سے باہر ہو جاتا ہے۔ اس کا علم اسے چلا دیتا ہے اور اس کا جمل اسے اپنی حقیقت چلا دیتا ہے۔ اگر وہ یہ قیاس کر لیتا کہ اس کا علم تو بہت ہی تھوڑا ہے اور اس کے جمل کا دائرہ بہت وسیع ہے اور جس کا وہ اندازہ کرتا ہے وہ اس سے بہت تھوڑا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو وہ سر ہٹا لیتا اور اپنی کمزوری کو قہر کہتا اور یہ جو پہل رہا ہے اس میں ذرا کمی کر دیتا۔

بہر حال یہ لوگ جو اپنے موجودہ علم میں تھیں ہو گئے تھے وہ یاد دہانی کرنے والوں کا نہ لائق اڑاتے رہے۔

وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ (۸۳:۴۰) "پھر اس چیز کے پھیرے میں آگئے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔"

جب انہوں نے اللہ کے عذاب کو دیکھا تو یہ وہ گر گیا اور ان کو معلوم ہو گیا کہ جس چیز پر ان کو غور تھا وہ تو کچھ نہ تھی۔ اب انہوں نے اس بات کا اعتراف کر لیا جس کا وہ انکار کرتے تھے۔ اللہ کی وحدانیت کے قائل ہو گئے۔ اپنے شرکاء کا انکار کر دیا لیکن اب تو وقت چلا گیا تھا۔

فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ وَكَفَرْنَا بَمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ (۸۴:۴۰) "فَلَمَّا بَأْسًا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ وَكَفَرْنَا بَمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ" (۸۵:۴۰) "جب انہوں نے ہمارا

عذاب دیکھ لیا تو پکار اٹھے کہ ہم نے مان لیا اللہ وحدہ لا شریک کو اور ہم انکار کرتے ہیں اس سب پیہر دلوں کا جنہیں ہم اس کا شریک ٹھہراتے تھے مگر ہمارا عذاب دیکھ لینے کے بعد ان کا ایمان ان کے لیے کچھ بھی نافع نہ ہو سکتا تھا۔ کیونکہ یہ اللہ کی سنت ہے کہ عذاب دیکھ لینے کے بعد ایمان قبول نہیں ہوتا اس لئے کہ اس وقت طرف کی توبہ ہوتی ہے۔ ایمان کی توبہ نہیں ہوتی۔

سُنْتُ اللّٰهَ الَّذِیْ قَدْ خَلَقْتُ فِیْ عِبَادِهِ (۸۵: ۴۰) ”کیونکہ میں اللہ کا مقرر مشاہدہ ہے جو بیش اس کے بندوں میں جاری رہا ہے۔“ اور اللہ کی سنت میں کوئی تغیر اور ترمیم نہیں ہو سکتی۔ یہ اپنی مقرر راہ پر چلتی ہے۔

وَ خَسِرَ هَٰؤُلَاءِ الْكَافِرُونَ (۸۵: ۴۰) ”اس وقت کافروں کو خسارے میں پڑ گئے۔“

--- ۰۰۰ ---

اس سخت سخر، یعنی سخر عذاب الہی پر یہ سورت فتم ہوتی ہے جس میں یہ سچ و پکار کرتے ہیں ’بیزع فزع کرتے ہیں اور معافیاں مانگتے ہیں‘ ایمان و یقین کا اعلان کرتے ہیں ’سورت کا یہ خاتمہ سورت کی فضا اور موضوعات اور مضامین کے ساتھ مناسب ہے۔

اس سورت کے دوران ہم نے ایسے مسائل پر بھی بحث کی ہے جو غلط فہمی سورتوں کے ہم مسائل ہیں ’مثلاً مسئلہ توحید‘ مسئلہ معاد‘ مسئلہ وحی‘ ایسی یہ مسائل اس سورت کا اصل موضوع نہ تھے۔ اس کا اصل موضوع معرکہ حق و باطل تھا۔ ایمان و کفر تھا۔ اصلاح و سرکشی تھی۔ یہ اس سورت کے نمایاں موضوعات و مضامین تھے۔ اور اس سورت کے ہم خدوخال ’اور تمام سورتوں کے مقابلے میں نہایت ہی نمایاں مقاصد.....

--- ۰۰۰ ---

فی ظلال القرآن

جلد ----- پنجم

پارہ ----- ۲۴

سورۃ حم السجدة - ۴۱

آیات ۱ - تا - ۴۶

سورہ حم السجدہ ایک نظر میں

اسلامی فکر و حیات اور اس کے اساسی عناصر اس سورت کا مرکزی مضمون ہے۔ یعنی مسئلہ الوہیت، قیام قیامت اور وحی و رسالت۔ ان مضامین کے ساتھ ایک مضمون یہ بھی اس سورت میں آتا ہے کہ دعوتِ اسلامی کا طریقہ کار کیا ہو گا اور داعی کے اختلاق کیسے ہونے چاہئیں۔ اس سورت میں جو مضامین و مباحث بھی آئے وہ انہی مسائل کی تشریح و تحصیل ہیں۔ ان موضوعات پر استدلال ہے اور آفاق اور افس سے ان موضوعات پر دلائل جمع کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ بحثانے کے برے نتائج اور ساتھ بحثانے والوں کے برے انجام اور قیامت کے دن بھلانے والوں کے حالات اور یہ بیان کہ جن دہلے میں تہکد بین ان واقع حقائق کو تسلیم نہیں کرتے۔ اور اللہ وعدہ کے سامنے جھکے جبکہ زمین و آسمان اور مٹی و قرد اور فرشتے سب کے سب اللہ کے سامنے جھکتے ہیں۔ سجدہ کرتے ہیں، خضوع و خشوع کرتے ہیں اور رحیم غم کرتے ہیں اور طمع فرمان راجع ہیں۔

سورت کے آغاز میں اللہ کی الوہیت کے بارے میں آتا ہے۔

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحِي إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَاستَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُصْبِرِينَ (۶: ۴۱) ”اے نبی! ان سے کہوں تو ایک بشر ہوں تم جیسا مجھے وحی کے ذریعہ سے بتایا جاتا ہے کہ تمہارا خدا اسی ایک ہی خدا ہے۔ لہذا تم سیدھے اسی کا رخ اختیار کرو اور اس سے معافی چاہو۔ اور چاہی ہے مصلحین کے لیے۔“

قُلْ إِنكُم لَنُكَفِّرُوْنَ بِالَّذِي خَلَقَ الْآرَاضِ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَمَدًا ذَٰلِكَ رُبُّ الْعَالَمِينَ (۹: ۴۱) ”اے نبی! ان سے کہو کیا تم اس خدا سے کفر کرتے ہو اور دوسروں کو اس کا ممبر ٹھہراتے ہو جس نے زمین کو دو دنوں میں بنایا۔ وہی تو سارے جہان والوں کا رب ہے۔“

عاد و آدم کے بارے میں نقل کیا جاتا ہے کہ ان کے رسولوں نے بیسی بیسی بات ان سے کہی تھیں۔

اَلَا تَعْبُدُوْا اِلٰهًا غَيْرَ (۱۴: ۴۱) ”کہو اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔“ اس قیسے کے وسط میں آتا ہے۔

لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ (۳۷: ۴۱) ”سورج و چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس خدا کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا۔“ اور سورت کے آخر میں ہے۔

وَيَوْمَ يَنذُرُهُمْ رَبُّنَا أَلَمٌ شَدِيدٌ أَلَمْ يَأْذُنْكَ مَا مَنَّا مِنْ شَهِيدٍ (۴۷: ۴۱) ”پھر جس روز وہ ان لوگوں کو پکارے گا کہ کس ہیں میرے وہ شریک؟ یہ کہیں گے ”ہم عرض کر چکے ہیں آج ہم میں سے کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں ہے۔“

مسئلہ آخرت کے بارے میں تو حکمیں آخرت کو سب سے پہلے دھکی لیتی ہے۔

وَوَيْلٌ لِلْمُصْرِفِينَ (۶: ۴۱) الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَفَرُونَ (۷: ۴۱) ”چاہے ان لوگوں کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے منکر ہیں۔“ اور سورت کا خاتمہ اس پر ہوتا ہے۔

أَلَا أَنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا أَنَّهُ يَكْبِتُ شَيْعٍ مُحِيطٍ (۵۴: ۴۱) ”آگاہ رہو یہ لوگ اپنے رب کی طاقت میں شک رکھتے ہیں اس رکھو وہ ہرچیز پر محیط ہے۔“ جبکہ قیامت کے مناظر میں بھی اس کے وقوع کو بطور حقیقت دھندہ پیش کیا گیا ہے بلکہ قیامت کے لیے ہیبت اور دلیل پیش کرنے کی نسبت اس کا منظر پیش کرنا زیادہ موثر طریقہ ہے۔

اور وہی در رسالت پر اس سورت میں کوئی مواد موجود ہے ’یوں لگتا ہے کہ یہ سورت کا اصل موضوع ہے ’اقتضائے ہوا ہوتا ہے۔

حُم (۱: ۴۱) تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (۲: ۴۱) كَتَبَ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (۳: ۴۱) بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ (۴: ۴۱) وَقَالُوا ااقْلُبْنَا فِي آيَاتِنَا نَدْعُوْنَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنَكَ حِجَابٌ فَاغْمِلْ أَنَّا عَمِلُونَ (۵: ۴۱) قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ (۶: ۴۱) ”یہ حدیثی روایتیں دیکھ کر اس کی طرف سے ہازن کر رہے ہیں ’لیک لی کتب جس کی آیات خوب کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں ’عربی زبان کا قرآن ’ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں ’بشارت دینے والا اور ارادہ کرنے والا۔ مگر ان لوگوں میں سے کچھ لوگ اس سے روگردانی کی طور وہ سن کر نہیں دیتے۔ کہتے ہیں جس چیز کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے اس کے لیے ہمارے دلوں پر حجاب چڑھے ہیں۔ ہمارے کان بھرے ہو گئے ہیں۔ اور ہمارے اور تجھے درمیان ایک حجاب عاقل ہو گیا ہے۔ تو اپنا کام کر ’ہم اپنا کام کیے جا رہے ہیں ’مگر وہی تو ایک بظروں تم جیسا.....“ اور اس سورت کے درمیان آتا ہے کہ شریکین نے قرآن کا احتیال کیا۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ

(۲۶: ۴۱) ”یہ منکرین حق کہتے ہیں اس قرآن کو ہرگز نہ سنا اور جب یہ سنایا جائے تو اس میں ظن (الوشاک) کہ

اسی طرح تم غالب آ جاؤ۔ اس کے بعد بھی اس رد عمل کی تعلیمات آتی ہیں اور ان کے اوقاف کاروبار بھی کیا جاتے۔

اِنَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا بِالَّذِیْكَرِ لَمَّا حَاۡهُمۡ وَاَنَّهُ لَکُذَّبۡ عَرِیۡزٌ (۴۱: ۴۱) لَا یَاتِیۡهِ
 الْبَاطِلُ مِنْ بَیۡنِ یَدَیۡهِ وَلَا مِنْ خَلْفِیۡهِ تَزۡلِیۡلٌ مِّنۡ حَکِیۡمٍ حَمِیۡدٌ (۴۱: ۴۲) مَا یُقَالُ لَكَ
 اِلَّا مَا قَدۡ قَبِلَ لِلرَّسُلِ مِنْ قَبۡلِكَ اِنَّ رَبَّكَ لَذُوۡ مَغْفِرَۃٍ وَّ ذُوۡ عِقَابٍ اَلِیۡمٌ (۴۱: ۴۳)
 وَلَوْ جَعَلْنٰهُ قُرۡاٰنًا عَجَمِیًّا لَقَالُوۡا لَوْلَا فُصِّلَتۡ اٰیٰتُهٗ ؕ اَعَجَمِیُّ وَّ عَرَبِیُّ قُلُۨ هُوَ الَّذِیۡنَ
 اٰمَنُوۡا هُدٰی وَّ شِفَاۡءٌ وَّ النَّبِیۡنَ لَا یُؤۡمِنُوۡنَ فِیۡۤ اٰذَانِہِمۡ وَ قُرۡ وَّ هُوَ عَلَیۡہِمۡ عَمِیۡ اُوۡلَئِکَ
 یُنَادُوۡنَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِیۡدٍ (۴۱: ۴۴) ”میں وہ لوگ ہیں جن کے سامنے کلام صحت پایا تو انہوں نے سامنے
 سے انکار کر دیا مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک زبردست کتاب ہے، پہلے دیکھئے صحاح پر آ سکتا ہے نہ پیچھے ہے ایک حکیم و مد
 کی نادل کر دینے ہے۔ الب ”تم کو جو کچھ کہا جا رہا ہے اس میں کوئی چیز بھی نئی نہیں ہے جو تم سے پہلے کلمہ ہوئے
 رسولوں سے نہ کسی جاچکی ہو“ یہ شک تمہارا رب پر اور زبرد کرے والا ہے اور اس کے ساتھ بڑی دردناک سزا بھی دینے
 والا ہے۔ اگر ہم اس کو بھی قرآن جانکر بھیجے تو یہ لوگ کہنے لگیں نہ اس کی آیات کھول کر بیان کی گئیں۔ کیا یہ عجیب بات ہے
 کہ کلام بھی ہے اور ترجمہ عربی۔ ان سے کہو کہ یہ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے تو ہدایت و شفا ہے مگر جو لوگ ایمان
 نہیں لاتے تو اس کے لیے یہ کافروں کی ذات اور آنکھوں کی پٹی ہے۔ ان کا حال تو ایسا ہے جیسے ان کو دور سے پکارا جا رہا ہو۔“
 طریقہ دعوت اور داعی کے اختلاف کے بارے میں کہا گیا ہے۔

وَمَنْ اَحْسَنۡ قَوْلًا مِّمَّنۡ دَعَاۤ اِلَی اللّٰهِ وَعَمِلَ صٰلِحًا وَّ قَالَ اِنِّیۡ مِنَ الْمُسْلِمِیۡنَ
 (۴۱: ۳۳) وَلَا تَسْتَوِی الْحَسَنَةُ وَلَا السَّیِّئَةُ اِدْفَعۡ بِالَّتِیۡ هِیَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِیۡ
 یَبِیۡنُکَ وَبَیۡنَہُ عَدَاوَۃٌ کَانَہٗ وَلِیُّ حَمِیۡمٌ (۴۱: ۳۴) وَمَا یُلْقِیۡہَا اِلَّا الَّذِیۡنَ صَبَرُوۡا وَمَا
 یُلْقِیۡہَا اِلَّا ذُوۡ حَظٍّ عَظِیۡمٍ (۴۱: ۳۵) ”وَمَا یُنَزِّلُہٗ مِنَ السَّیۡطٰنِ نَزۡغٌ فَاَسْتَعِذۡ بِاللّٰہِ

اِنَّہٗ هُوَ السَّمِیۡعُ الْعَلِیۡمُ (۴۱: ۳۶)“ اور اس شخص کی بات سے بھی بات کسی کی ہوگی جس نے اللہ کی
 طرف بلایا اور ایک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ اور اے نبی نکی اور بدی یکساں نہیں ہیں۔ تم بدی کو نیکی سے دفع
 کرو ”جو بہتر ہو“ تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی عدالت چڑی ہوئی تھی وہ بکری دوست بن گیا ہے ”یہ عطف
 نصیب نہیں ہوئی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے فیصلے والے ہیں

اور اگر تم شیطان کی طرف سے کوئی اکہاہٹ محسوس کرو تو اللہ کی پناہ مانگ لو وہ سب کچھ سناتا اور جانتا ہے۔
 یہ مسائل گہرے شعوری دلائل اور اثر کرنے والے انداز کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں اس کائنات میں جو بے شمار
 دلائل و نشانات پائے جاتے ہیں ان کے دائرے کے اندر پھر عالم شمس کے اندر جو نشانات ہیں ان کے رنگ میں پھر
 انسانی تاریخ کے سفر کے ساتھ شمس میں گزرنے والے عکریں حق کے جبرئیل و نشانات ہیں اور پھر ان مسائل کو مشاہد
 قیامت کی آہ و فغان کی کے رنگ میں بھی لایا جاتا ہے جس کا انسان پر گہرا اثر ہوتا ہے اور اس سورت کے بعض منظر کو
 منظرِ قسم کے ہیں اور نہایت ہی خوفناک ہیں۔
 اس کائنات کے مشاہد میں زمین و آسمان کی تبدیلی حقیقی کی کمائی نہ نہایت ہی تفصیل سے لایا گیا ہے۔

قُلْ إِنكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَ تَجْعَلُونَ لَهُ إِسَادًا ذَلِكَ
 رَبُّ الْعَالَمِينَ (۹:۴۱) وَ جَعَلَ فِيهَا رَوَاسِي مِّنْ فَوْقِهَا وَ بَرَكَ فِيهَا وَ قَدَّرَ فِيهَا
 أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّنَسِئَاتِهِ لَيْلٍ (۱۰:۴۱) ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَ هِيَ
 دُخَانٌ فَغَاثَ نَهَا وَ لِلْأَرْضِ انثِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ (۱۱:۴۱)
 فَقَضَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَ أَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَ زَيَّنَّا السَّمَاءَ
 الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ وَ حِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (۱۲:۴۱) ”مے نمی“ ان سے کوئی
 تم اس خدا سے کفر کرتے ہو اور دو سرور کو اس کا سر ٹھہراتے ہو جس نے زمین کو دو دنوں میں بنا دیا۔ وہی تو سارے
 جہان والوں کا رب ہے اس نے اوپر سے اس میں پہاڑ بنا دیئے اور اس میں برکتیں رکھ دیں اور اس کے اندر سب
 مانگنے والوں کے لیے ہر ایک کی طلب و حاجت کے مطابق ٹھیک انداز سے خوراک کا سامان مہیا کر دیا۔ یہ سب کام چار
 دن میں ہو گئے۔ پھر وہ آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا۔ جو اس وقت مغل دھواں تھا۔ اس نے آسمان اور زمین سے کہا
 ”ہو دو میں آ جاؤ“ خواہ تم چاہو یا نہ چاہو۔ ”دو دنوں نے کہا“ ہم آ گئے فرماؤ ہر دروں کی طرح۔“ تب اس نے دو دن کے
 اندر آسمان بنا دیئے اور ہر آسمان میں اس کا قانون وضع کر دیا۔ اور آسمان دنیا کو ہم نے چہ انہوں سے آراستہ کیا اور اسے
 خوب محفوظ کر دیا۔ یہ سب کچھ ایک زبردست عظیم ہستی کا منصوبہ ہے۔“

ان نشانیوں ہی میں سے رات اور دن کی نشانی ہے جس و قمر کی نشانی ہے، خاک کی عبادت و الطاعت کی نشانی ہے۔
 زمین کی قانون قدرت کے سامنے اطاعت کی نشانی اور اس پر روئیدگی کی نشانی ہے۔

وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَ النَّهَارُ وَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَ لَا لِلْقَمَرِ وَ
 اسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (۳۷:۴۱) فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا

فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ نَهَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْتَمُونَ (۳۸:۴۱) وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقْرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتِ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (۳۹:۴۱) ”لہذا کی نشاندہی میں سے ہیں یہ رات اور دن اور سورج اور چاند سورج اور چاند کو سجدہ نہ کر دے نہ گرد جبکہ اس خدا کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا ہے اگر فی الواقع تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ لیکن اگر یہ لوگ خود میں آکر اپنی برہمت پر اٹھ رہیں تو پرواہ نہیں جو فرشتے جہمے رب کے مقرب ہیں وہ شب و روز اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور کبھی نہیں سمجھتے اور لہذا کی نشاندہی میں ایک یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو زمین سوتی پڑی ہوئی ہے۔ پھر جو نمی کہ ہم نے اس پر پانی برسا یا کھانک وہ چمک اٹھتی ہے اور پھول جاتی ہے۔ جیسا جو خدا اس میں برپا ہوئی زمین کو جلا اٹھتا ہے وہ مردوں کو بھی زندگی بخشنے والا ہے۔ جیسا وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔“ رہائش نشانی تو اس کی حقیقت کو بھی اس سورت میں لکھو۔ گم ہے اور انسانوں کے سامنے اسے صاف صاف دکھا اور دلائل کر کے رکھ دیا ہے۔

لَا يَسْتَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَنْوَسُ قَنُوطٌ (۴۹:۴۱) وَلَكِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَسَّهُ لِيَقُولَ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنِيبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ (۵۰:۴۱) ”وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأِجَنْبَهُ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ (۵۱:۴۱)“ ”انسان کبھی بھلائی کی دہانچے میں ٹھکنا اور جب کوئی آفت اس پر آتی ہے تو ایسے دُل غلظت ہوتا ہے مگر جو نمی سخت دلت گرد جانے کے بعد ہم اسے اپنی رحمت کا رخ دکھاتے ہیں یہ کہتا ہے کہ میں اس کا شفیق ہوں اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی اگر میں واقعی اپنے رب کی طرف پلٹ گیا تو وہاں بھی مرے کروں گا“ ”جاننا کہ کفر کرنے والوں کو لازماً تم نکار رہیں گے کہ وہ کیا کر کے آئے ہیں اور ان میں ہم بڑے گندے عذاب کا رخ دکھائیں گے۔ انسان کو جب ہم نعمت دیتے تو وہ منہ پھیرتا ہے اور اڑ جاتا ہے اور اسے جب کوئی سخت چھو جاتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے۔“ ”گوشہ اقوام کی جاکٹوں میں قوم مار اور قوم مژدے کے عذاب کو چٹا گیا ہے۔

فَأَمَّا عَادُ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ (۱۵:۴۱)

فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُثَبِّتَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِيهِ
الْحَبْوَةَ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ (۱۶۰:۴۱) وَامَّا مُمُودُ
فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَجَبُوا عَلَى الْهُدَىٰ فَاتَّخَذْتَهُمْ صِبْعَةً لِّلْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا
يَكْسِبُونَ (۱۷۰:۴۱) وَنَحْنُ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَنَبَّهُونَ (۱۸۰:۴۱) ”ما کا حال یہ
تھا کہ وہ زمین میں کسی حق کے بغیر بولے ہیں بیٹھے اور کہنے لگے ”لوگوں ہے ہم سے زیادہ ذور آورد“ ان کو یہ نہ سوجھا کہ
جس خدا نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ ذور آورد ہے ”وہ ہماری آیات کا انکار ہی کرتے رہے۔ آخر کار ہم نے چند
محسوس دلوں میں سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی تاکہ انہیں دنیا ہی کی زندگی میں ذلت اور رسوائی کا حذر چھٹا دیں اور
آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ رسوا کن ہے۔ وہاں کوئی ان کی مدد کرنے والا نہ ہو گا۔ رہے خود تو ان کے سامنے
ہم نے راہِ راست پیش کی مگر انہوں نے راست دیکھنے کے بجائے اندھا رہنا پسند کیا۔ آخر ان کے کرکڑوں کی بدولت ذلت
کا عذاب ان پر ٹوٹ پڑا اور ہم نے ان لوگوں کو پھالیا جو ایمان لائے تھے اور گمراہی اور بد عملی سے پرہیز کرتے تھے۔
اس سورت کے نہایت ہی موثر مشاہدہ قیامت میں سے ”بھٹل یہ ہیں“

وَيَوْمَ يُحْشَرُ اَعْدَاءُ اللّٰهِ اِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ (۱۹۰:۴۱) حَتّٰى اِذَا مَا
جَاؤُنَا لِنَشْهَدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَاَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (۲۰۰:۴۱)
وَقَالُوا لِحُلُودِهِمْ لَمْ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا آنْطَقْنَا اللّٰهُ الَّذِیْ اَنْطَقَ كُلَّ شَیْءٍ وَهُوَ
خَلَقَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّ اَلَيْهَ تَرْجِعُونَ (۲۱۰:۴۱) ”اور ذرا اس وقت کا خیال کرو جب اللہ کے یہ
دشمن دوزخ کی طرف جانے کے لیے گھبرائے جائیں گے۔ ان کے نگوں کو بچھوں کے آنے تک روک رکھا جائے گا۔
پھر جب سب وہاں پہنچ جائیں گے تو ان کے کان ان کی آنکھیں اور ان کے جسم کی کھالیں ان پر گواہی دیں گی کہ وہ دنیا
میں کیا کرتے رہے ہیں۔ وہ اپنے جسم کی کھالوں سے کہیں گے ”تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟“ وہ جواب دیں
گے ہمیں اس خدا نے گواہی دی جس نے ہر چیز کو گواہ کر دیا ہے۔ اس نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اب اس کی طرف تم
واپس لائے جا رہے ہو۔“ اور ایک وہ آیت جس میں دھوکہ دینے والوں پر ان لوگوں کا پیش ہنسنے والے دھوکہ کھایا۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا اِنَّا الَّذِیْنَ اٰضَلْنَا مِنَ الْحَقِّ وَالْاِنْسِ نَحْنُ لَهَا فِتْنَةٌ فَتَحْتِ اَقْدَامِنَا
لِیَكُونَا مِنَ الْاَسْفَلِیْنَ (۲۹۰:۴۱) ”وہاں یہ کافر کہیں گے ”اے ہمارے رب“ ذرا ہمیں دکھا دے ان جنوں اور
انسانوں کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا ہم انہیں پاؤں تلے روند ڈالیں گے تاکہ وہ خوب ڈیلل و طوڑ ہوں۔“

۱۔ سورۃ میں مسلم کے بنیادی عقائد مگر سے موثر دلائل کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں۔ ان موثر دلائل و مناظر سے اس سورۃ کی لغتِ مزاج اور رنگ و رنگ کا پتہ بھی چلتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سورۃ کے آغاز سے لے کر اختتام تک ہر جگہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم زمین، آسمان اور دنیا و آخرت اور نفسِ انسانی کی مگرانی کی سیر کر رہے ہیں اور نہایت موثر مناظر و دلائل دیکھ رہے ہیں۔ اس سفر سے قلب و فکر کی تاروں سے آئندہ تازہ و حرور اٹھتا ہے۔

سورۃ میں دو ہی سبق ہیں اور یہ سچے موضوعات اور لائن پر دلکش و متن گھڑے کر آگے بڑھتی ہے اور کڑیوں سے کڑیاں ملتی جلی جاتی ہیں۔ پہلا سبق ان آیات سے شروع ہوتا ہے جو نزولِ کتاب سے متعلق ہیں۔ کتاب کی توصیف اور اس کے بارے میں شریکین کا موقف بیان ہوا ہے۔ اس کے بعد زمین و آسمانوں کی تخلیق اور عادیہ نمود کے واقعات اور آخرت میں ان کے خلاف خود ان کے اعدا اور ان کی کھانوں کی شادت کا منظر ہے اس کے بعد یہ کہ دنیا میں وہ کس طرح گمراہ ہوئے ہیں جن و ان کے کچھ ساتھی ان پر مسلط ہو گئے انہوں نے ان کے اعمال کو ان کے لیے خوشنابا دیا مگر ان کا یہ شور و گمراہی قرآن کو سنو اور قیامت میں کافروں کی یہ خواہش کہ اللہ جن دو افراد نے ہمیں گمراہ کیا ذرا ان کو سامنے لائے کہ ان کو رو نہ دلائیں۔ دوسری جانب لعلِ ایمان میں جن پر لایقہ نازل ہوتے ہیں اور جو اپنی دعوت پر اعتقاد سے عاجز ہیں۔ یہ فرشتے ان کو دنیا و آخرت میں خوشخبری دیتے ہیں۔ یہ لکھے ساتھی ہیں اور پھر دعوت اور راہی کے لیے ہدایت۔

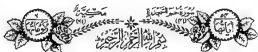
دوسرے سبق کا آغاز گردشِ نیل و نہار اور گردشِ غم و قر سے ہوتا ہے پھر مذہبِ مبادت گزیر اور زمین اور اس کی سرسبزیاں۔ پھر کتابِ الہی کا موضوع اور اس میں الہام کرنے والے کتابِ موسیٰ اور اس میں اس کی قوم کا اختلاف اور آخرت میں اختلافِ قوم موسیٰ کا بغیر و غیرہ مضامین آتے ہیں۔ اس کے بعد یہ کہ قیامت کا علم اللہ کو ہے۔ اور پھر اللہ کے علم کی وسعت کا عجیب بیان کہ تمام پھر نئے والے پودوں، انگیوں، حروں کی حالت اور ان میں پیدا ہونے والوں پر اللہ کا علم محیط ہے۔ قیامت کا منظر جس کا فریاد شریک کیے ہوئے سمیر دوس کو تلاش کریں گے۔ نفسِ انسانی کی حالت اور انسان کی بے احتیاجی اور غلغلا کب کب کفر اور اس کے نتیجے میں ہلاکت اور آخر میں یہ وعدہ کہ اللہ نفس و آفاق میں اپنی نشانیوں کو نظر سے گاہ کر دے گا!

سَنَرِيهِمْ اٰیٰتِنَا فِی الْاَفَاقِ وَفِیْ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰی یَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ اَوَلَمْ یَكْفِ بِرَبِّكَ اَنَّهُ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ شَهِیدٌ (۵۳-۴۱) اَلَا اِنَّهُمْ فِیْ مِرْیَۃٍ مِّنْ لِّغَآءٍ رَبِّهِمْ اَلَا اِنَّهُمْ

بِكُلِّ شَیْءٍ مُّحِیطٌ (۴۱: ۵۴) ”مگر یہ ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق و انفس میں بھی دکھا دیں گے اور ان کے لیے نفس میں بھی یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ یہ فرمانِ دائمی برحق ہے کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ میرا رب ہر چیز کا شاہد ہے۔ آگاہ ہو یہ لوگ اپنے رب کی ملاحات میں شک رکھتے ہیں۔ سن رکھو وہ ہر چیز پر محیط ہے۔ اس آخری تیسرے پر یہ سورۃ ختم ہوتی ہے۔

درس نمبر ۲۲ تشریح آیات

۱۔۔۔۔۔ ۳۶

حَمْدٌ تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ كِتَابٌ قُرْآنٌ أُنزِلَ فِيهِ الْحَقُّ وَنُذِيرٌ ۝ قَالُوا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ ۝ فَاسْتَعِذْ بِنُورِهِ ۝ وَتِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ ۝ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۝

۱۵

اللہ کے نام سے جو ہے انا میرا نور و رحم لہا ہے۔

”ح“ یہ خدا کے رحمن و رحیم کی طرف سے نازل کردہ چیز ہے ایک ایسی کتاب جس کی آیات طوب کھول کر بیان کی گئی ہیں، عربی زبان کا قرآن، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، بشارت دیتے والا نور و راہنہ دہ ہے۔ مگر ان لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہ دینی کی غور و سن کر نہیں دیتے۔ کہتے ہیں ”جس چیز کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے اس کے لیے ہمارے دلوں پر تکلف چڑھے ہوئے ہیں“ ہمارے کان ہمارے ہونٹے ہیں اور ہمارے نور تیرے درمیان ایک

اس ہو گیا ہے تو اپنا کام کر، ہم اپنا کام کیے جائیں گے۔“ لے جی“ ان سے کہو، میں تو ایک بشر ہوں تم جیسا مجھے
 ں کے ذریعہ سے بتایا جاتا ہے کہ تم خدا کا تو اس ایک ہی خدا ہے، لہذا تم سیدھے اسی کارِ اختیار کرو اور اس سے
 معافی چاہو۔ چاہیے کہ ان شرکوں کے لیے جو رکوع میں دیے اور آخرت کے منکر ہیں، رہے وہ لوگ جنہوں نے مان لیا
 اور نیک اعمال کیے، ان کے لیے جینا ایسا آجز ہے جس کا سلسلہ بھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔“

حروف مقطعات کے بارے میں بات کی سورتوں میں ہو چکی ہے اور اس اقتراح کو ”حم“ میں بھی وہی اشارہ ہے
 جس طرح قرآن کریم کا یہ قاعدہ ہے کہ وہ بار بار ان حقائق کی طرف اشارہ کرتا ہے جو انسانی دل و دماغ پر اثر ڈالتے ہیں
 اور مکر اس لیے کہ انسان کو بار بار کی یاد دہانی کی ضرورت ہے۔ مکر کرنے کے ساتھ ساتھ انسانی نظر سے نصب العین
 کو بھل ہو جاتا ہے اور اس کے ذہن میں کوئی بھی شعوری حقیقت بھولنے کے لیے اسے بار بار تیسہرہ کی ضرورت ہوتی ہے
 اور قرآن کا نازل کرنے والا اپنے تخلیقی کردہ مغفرت انسانی سے خوب واقف ہے۔ اور اس کے خصائص اور مضامین اسی
 نے عطا کی ہیں اس لیے وہ بار بار یاد دلانا ہے، وہ خالق قلب اور معرف القلوب ہے۔

حَمِّ (۱: ۴۱) تَنْزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (۲: ۴۱) ”یہ خدا نے رحمن و رحیم کی طرف
 سے نازل کر دیا ہے۔“ حم کو کچھ سورت کا نام ہے یا جس قرآن جو انی حروف سے بنایا گیا ہے۔ حم ہندوا ہے اور
 حنزلی خبر ہے یعنی یہ ہیں حم (جن سے قرآن بنا ہے) رحمن و رحیم کی طرف سے نازل ہو رہا ہے۔

نزول کتاب کے وقت رحمن و رحیم کے ذکر کا مطلب یہ ہے کہ اس حنزلی کی صفات عالیہ رحمت الہیہ ہے۔ اور یہ
 کتاب اور حاصل کتاب دونوں بطور رحمت اللعالمین آئے۔ یہ صرف ان لوگوں پر رحمت نہیں ہے جو ایمان لائیں اور اس
 کی اطاعت کریں۔ بلکہ فیروں کے لیے بھی رحمت ہے صرف انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ تمام زندہ لوگوں کے لیے
 رحمت ہے کیونکہ اس کتاب نے ایک ایسا محتاج مہیات دنیا کو دیا جس کی وجہ سے چوری دنیا حائر ہوئی۔ انسانیت کو کئی
 زندگی ملی۔ اس کو قصورات دیئے، اس کو ظلم دیا اور غرض اس قرآن نے انسانیت کے آگے بڑھنے کی سمت ہی بدل کر
 رکھ دی۔ قرآن کے رحیمانہ اثرات صرف اہل ایمان تک محدود نہ رہے بلکہ اس کے اثرات عالمی تھے اور اس وقت سے
 آج تک یہ اثرات جاری ہیں۔ جو لوگ انسانی تاریخ کا مطالعہ انصاف سے کرتے ہیں اور اس کا عام انسانی زاویہ سے
 مطالعہ کرتے ہیں اور اس مطالعہ میں انسانی سرگرمیوں کا پوری طرح احاطہ کرتے ہیں وہ اس حقیقت کو پاتے ہیں جو وہ
 اس جتنے پر مطمئن بھی ہوتے ہیں کہ قرآن رحمت العالمین ہے، بعض منصف حزان لوگوں نے اس بات کا اعتراف کر کے
 اس کو ریکارڈ بھی کرادیا ہے۔

كُتِبَ فَهَبْنٰهُ اِنَّهٗ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْلَمُوْنَ (۳: ۴۱) ”کیک ایسی کتاب جس کی آیات
 خوب کھول کر بیان کی گئی ہیں، عربی زبان کا قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔“۔ یعنی ان فرض و مقاصد کے لحاظ
 سے، لوگوں کی طبیعت اور کچھ کے مطابق، محاشروں اور زبانوں کے مطابق، لوگوں کی ذہنیت اور ان کی ضروریات کے
 مطابق اس کی آیات کو نہایت پختہ انداز میں مطلق بنایا گیا ہے۔ اور یہ اس کتاب کی انتہائی خصوصیت ہے اس زاویہ
 سے یہ کتاب مطلق اور حکم ہے۔ ان تمام پہلوؤں سے یہ کتاب مفصل ہے۔ مگر عربی زبان میں ہے۔

لَقَوْمٌ يَعْلَمُونَ (۳: ۴۱) ”ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔“ یعنی جن کے پاس علمی استعداد ہے۔ وہ سمجھ سکتے ہیں اور کھرے کوٹے میں تیز کر سکتے ہیں۔
اس قرآن کے نزول کا بڑا مقصد بشارت اور ڈر اور ہے۔

بَشِيرًا وَنَذِيرًا (۴: ۴۱) ”بشارت دینے والا اور ڈرانے والا۔“ یہ قرآن موسیٰ کو بشارت دیتا ہے اور کاذبین اور بدکاروں کو ڈراتا ہے اور پھر غوغری اور داراؤس کے اسباب بھی بتاتا ہے۔ یہ اسباب وہ عملی سببیں ہیں جن سے وہ لوگوں کے سامنے پیش ہو رہا ہے جو عرب ہیں لیکن ان کی کفایت اسے قبول نہیں کر رہی ہے۔

فَاعْرِضْ أَكْثَرَهُمْ فَهَمُّ لَّا يَسْمَعُونَ (۴: ۴۱) ”مگر ان لوگوں میں سے کھڑے اس سے روگردانی کی اور وہ سن کر نہیں دیتے۔“

لوریہ لوگ روگردانی اس لیے کرتے تھے اور نہ سننے تھے اور لپیٹ دلوں کو روگردانی کر کے قرآن سننے سے بچاتے تھے۔ کیونکہ قرآن غیب کی تاثیر رکھتا ہے اس لیے جو ہوسور عوام کو بھی اس بات پر ابھارتے تھے کہ نہ سوجس طرح غیب سے اس کی حقیقت آئیں گی۔

وَقَالُوا أَلَّا تَسْمَعُوا هَذَا الْقُرْآنَ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ (۲۶: ۴۱) ”مگر یہ سن کہتے ہیں اس قرآن کو نہ سنا اور جب یہ سنایا جائے تو اس میں قتل الہی شاید کہ اس طرح تم غالب آ جاؤ۔“ بعض اوقات وہ سننے تھے لیکن اس طرح جیسے کہ نہ سننے ہوں اس لیے قرآن کے ان پر جو اثرات پڑتے تھے بہت دھری کی وجہ سے ان کا مقابلہ کرتے تھے گویا وہ ہرے ہیں سننے ہی نہیں۔

وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِيْ اَكْثَةٍ مِّمَّا تَدْعُوْنَا اِلَيْهِ وَفِيْ اٰذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنَكَ

حِجَابٌ فَاعْمَلْ اِنَّا عَمِلُوْنَا (۵: ۴۱) ”کہتے ہیں جس چیز کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے اس کے لیے ہمارے دلوں میں غلاف پڑے ہوئے ہیں ہمارے کان ہرے ہو گئے ہیں اور ہمارے اور تجھے درمیان ایک حجب حائل ہو گیا ہے تو اپنا کام کر ہم اپنا کام کیے جا رہے ہیں“ یہ بات وہ گہری ہٹ دھری اور غناؤں کی وجہ سے کہتے تھے اور رسوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرنے کے لیے کہتے تھے تاکہ آپ دعوت دیتا ہذا کر دیں کیونکہ وہ آپ کی دعوت کا اثر خود اپنے دلوں میں پاتے تھے اور وہ بلا درودہ اس موقف پر تھے کہ ہرگز ایمان نہ لائیں گے۔

چنانچہ انہوں نے کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں ہمارے دل بات تو ہمارے دلوں تک پہنچتی ہی نہیں۔ ہمارے کانوں میں ڈھل گئے ہوئے ہیں ہمارے ہمارے دل بات ہم تک پہنچتی ہی نہیں۔ ہمارے اور ہمارے درمیان دیوار پر دے حائل ہیں اس لیے رابطہ کی کوئی صورت ہی باقی نہیں ہے۔ لہذا ہمیں اپنے حال پر چھوڑ دیں ہمیں کوئی پروا نہیں ہے کہ تم کیا کرتے ہو کیا کہتے ہو کسی سے ڈراتے ہو کسی کا وعدہ کرتے ہو ہم اپنی راہ پر چلے والے ہیں۔ تم چاہو تو اپنی راہ پر چلو ہمارے جو مرضی ہے اگر وہ ہم نے سن کر نہیں دیتا۔ جس مذہب سے تم ہمیں ڈراتے ہو وہ لے ہی آؤ۔

ہمیں کوئی پروا نہیں ہے۔

یہ تھے وہ حالات و مشکلات جن سے دینی اولیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دوچار تھے۔ لیکن اس کے باوجود آپ دعوت دینے چلے جاتے تھے۔ کبھی رکے نہیں تھے۔ جن مایوس کن حالات سے کبھی آپ حائر نہیں ہوئے، کبھی آپ نے یہ نہیں سوچا کہ اگر صرف وہ کیا اللہ کا وعدہ سچا نہیں ہوا اور نہ وہ قول پر غلبہ آیا۔ آپ یہی کہتے کہ اللہ کے وعدے کا چرہ ہونا میرے اعتبار میں نہیں ہے۔ میں تو ایک بشر ہوں۔ اللہ کا پیغام میرے پاس آتا ہے اور میں تبلیغ کرتا ہوں، لوگوں کو اللہ واحد کی طرف بلاتا ہوں اور جو مان لیں، ان سے کہتا ہوں کہ اسی راستے پر چم جاؤ، اور مشرکین کو انہماک بد سے اڑاتا ہوں اور اسی کے بعد کے مراحل میرے اعتبار میں نہیں۔ میں تو ایک بشر اور مامور ہوں۔

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوا ۗ وَ يَلِ لِلْعُمْشَرِ كَيْفَ (٦: ٤١) ”اے نبی! ان سے کہو میں تو ایک بشر ہوں تم جیسا مجھے وحی کے ذریعہ سے پہنچا رہا ہے کہ تمہارا خدا تو ایسا ایک ہی خدا ہے“ لہذا تم سیدھے اسی کا رخ اختیار کرو اور اس سے معافی چاہو۔ چاہیے کہ ان مشرکوں کے لیے۔ مگر قدرِ عظیم میرے! جس قدر برداشت ہے! کیا عظیم ایمان ہے! اور حسین و رضا ہے! لیکن ٹی صورت حال کو صرف وہی دانی کچھ سکتا ہے! ایسے حالات پر وحی ممبر کر سکتا ہے! اس قسم کے حادثات میں صرف وہی اپنے ماحول سے لاپرواہ ہو کر دعوت دینے آگے بڑھ سکتا ہے! اور اعراض، تکلیف، تنگی اور توہین آمیز سلوک کو برداشت کر سکتا ہے! جو ایسے حالات سے دوچار ہو گیا ہو! جس نے تجھ کو لیا ہو کہ جلد بازی میں کرنی! جس نے روگردانی کرنے والوں، تنگیوں اور سرکشوں کی مدافعت کی ہو! جس نے دعوت کی راہ میں شہقت برداشت کی ہو! اور جس نے دعوت کی راہ میں شہقت برداشت کرنے کا حوصلہ پایا ہو! اور پھر ان مشکلات کے باوجود وہ ثابت کیا ہو۔

ایسے اسی مقامات کی وجہ سے اختیاء و رسل کو بار بار پدائیت کی گنجی ہے کہ صبر کس کیلئے کہ دعوت کی راہ صبر کی راہ ہے۔ طویل صبر، نور صبر کی آرائش سب سے پہلے اس فرائض میں ہوتی ہے، ہر صبر شدید ہوتی ہے کہ دعوت جلدی کامیاب ہو جائے۔ نصرت جلدی "جائے" نصرت کے نشانات بھی نہ ہوں لیکن دائمی صبر، استقامت اور حلیم و رضا سے کام لے کر چارہ ہو۔

لورین مشکلات 'رودر' دفتروں اور کیمروں کی دلائل کے جواب میں رسول اللہ ﷺ صرف یہ کہتے ہیں ۔

وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ (٦٠٤) الَّذِينَ لَا يَبُوتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ

”كَفَرٌ وَنَ“ (۷: ۴۱) ”ہاں ہے کہ مشرکوں کے لیے جو ذکوۃ نہیں دیتے اور آخرت کے عکس ہیں۔“ اس مقام پر ذکوۃ کے ذکر کی کوئی وقتی مناسبت ہو گی کسی روایت میں اس کا ذکر نہیں آیا گیا کہ یہ آیت کسی کے لئے ذکوۃ سن دو بھری میں عید میں فرض ہوئی۔ اگرچہ اس واقعہ کو کرمہ میں بھی معروف تھی۔ عید میں فرضیت کے ساتھ نصاب بھی مقرر ہو گیا۔ اور است بطور ضمن فرض و صوم کیا جائے کہ میں یہ ایک عام نام نہ لوگ رشاکا انہ طور پر ذکوۃ دیتے تھے۔

اس کی کوئی حد نہ تھی اور اورنگی دینے والے کے صبر پر پھوڑ دی گئی تھی۔ کفر بڑا خرافہ تو ہی کفر ہے جس کے پیچھے میں انسان داغی چاہی کاشفی ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے اس آیت کی تفسیر میں ذکوۃ سے مراد ایمان لانا اور شرک سے پاک ہونا لیا ہے۔ یہ معلوم بھی نہیں کیا جاسکتا ایسے حالات میں اس کا اطلاق ضرور ہے۔

--- ○ ○ ○ ---

اب دانی حق ان کو یہ بتانے کے لیے کہ کفر و شرک کا ارتکاب کر کے وہ کسی قدر عظیم جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کو اس کائنات کی سرکرات ہیں کہ ذرا تم زمین و آسمانوں پر مشعل اس عظیم کائنات پر غور کرو کہ تم اس کے مقابلے میں کسی قدر چھوٹے ہو گس قدر کردار ہو یہ میرا ہے لے کر پائی چلی ہے کہ درادو فلکی بادشاہت کو بھی دیکھ لیں جس کا وہ انکار کرتے ہیں کیونکہ انسان بھی خلقت کائنات کا ایک شریعت ہی حقیر جزء ہے اور تاکہ وہ ان کو چاہیں کہ اس دعوت کی طرف تم نہایت ہی نگاہ زادیہ نظر سے دیکھ رہے ہو تم صرف یہ دیکھ سکتے ہو کہ چھوڑا دیکرے بیست۔ تم تو صرف اپنے آپ کو اور حضرت مرسل اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھتے ہو اور تم یہ سوچتے ہو کہ محمد بن عبد اللہ اگر مانی یا تو وہ بلند مقام پر فائز ہو جائے گا۔ جس کو یہ نگاہ نظر ہی اس عظیم حقیقت کے دیکھنے سے روکے ہوئے ہے جو حضرت محمد ﷺ نے کر آئے ہیں جس کی نصیحت قرآن کریم میں درج ہیں۔ یہ حقیقت جس کا خلق آسمانوں زمین انسان پوری انسانی تاریخ اور اس عظیم سچائی کے ساتھ ہے جو زمان و مکان سے وراد ہے۔ اور نے اس کائنات کے نقشے میں رکھا کیا ہے :

قُلْ اِمَّا كُمْ تَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْاَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَ تَجْعَلُونَ لَهُ اَنْدَادًا ۚ ذٰلِكَ رَبُّ الْخٰلِقِيْنَ ۝۱۱ وَ جَعَلَ فِيْهَا رَوٰسِيْ مِنْ قَوِّهَا وَ بَرَكَ فِيْهَا وَ قَدَّرَ فِيْهَا اَقْوَامَهَا ۚ فِيْ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ ۚ سَوَّاهُ لِّلْاَسْلٰبِيْنَ ۝۱۲ ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَاءِ وَ هِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَ لِلْاَرْضِ اِنْتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا ۚ قَالَتَا اَتَيْنَا طٰعِيَتِيْنَ ۝۱۳ فَفَقَطَّهِنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ ۚ فِيْ يَوْمَيْنِ وَ اَوْحٰى فِيْ كُلِّ سَمَاءٍ اَمْرَهَا ۚ وَ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصٰبِيْغٍ ۚ وَ حَفِظْنَاهَا ۚ ذٰلِكَ تَنْزِيْلُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ۝۱۴

”اے نبی! ان سے کہہ کیا تم اس خدا سے کفر کرتے ہو اور دوسروں کو اس کا ہمسرہ مانتے ہو جس نے زمین کو دو دنوں میں بنادیا؟ حق تو سارے جہان والوں کا رب ہے۔ اس نے (زمین کو جو دو میں لانے کے بعد) اوپر سے اس پر پہاڑ دیے اور اس میں برکتیں رکھ دیں اور اس کے اندر سب اگلے والوں کے لیے ہر ایک کی غلب و حاجت کے مطابق ٹھیک انداز سے خوراک کا سامان میا کر دیا۔ یہ سب کام چار دن میں ہو گئے۔ پھر وہ آسمان کی طرف حوجہ ہوا جو اس وقت محض دھواں تھا۔ اس نے آسمان اور زمین سے کہا ”جو دو میں آجہ“ خدا تم چاہو یہ نہ چاہو۔“ دونوں نے کہا

”ہم آگے فرمایا ہر دلوں کی طرح“۔ تب اس نے دو دن کے اندر آسمان بنا دیئے اور ہر آسمان میں اس کا قانون دہی کر دیا۔ اور آسمان دنیا کو ہم نے چرخوں سے آراستہ کیا اور اسے خوب محفوظ کر دیا۔ یہ سب کچھ ایک زبردست عظیم قہر کا منصوبہ ہے۔“

اسے نظربہن سے کہو کہ تم جب فکر کرتے ہو اور لاپرواہی میں یہ عظیم بات کہ جاتے ہو یہ تو تم ایک بہت ہی بڑے جرم کا ارتکاب کرتے ہو یہ نہایت ہی قبیح اور ہائیدہ و فحل ہے تم ایک نئی ذات کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو پیدا کیا اس کے اندر پناہ دینے والے اس کے اندر برکات پیدائیں اس زمین کے اندر رزق کی تمام ضروریات پوری پوری رکھ دیں جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور یہ سب کام اس نے چار دنوں میں سرانجام دینے اور تمام مانگنے والوں کے لیے ان کی ضروریات مہیا کر دی جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، عظیم کیا، خصوصاً دنیا سے قرب دالے آسمان کو حب حرمین کیا زمین اور آسمان نے اس کے قوانین قدرت اور احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، لیکن اسے اہل زمین تم ہو کہ تم انکار کرتے ہو اور تکبر کرتے ہو۔

لیکن قرآن کی عبارت نے قرآن کے انداز بیان کے مطابق ان مسلمانوں کو اس انداز میں پیش کیا ہے کہ بات فوراً دل میں اتر جاتی ہے اور دل کو ہلک رکھ دیتی ہے۔ ذرا اس قرآن کے الفاظ دوبارہ پڑھئے اور غور کیجئے۔

قُلْ اِنَّكُمْ لَتَنكَفَرُوْنَ بِالَّذِيْ خَلَقَ الْاَرْضَ فِیْ یَوْمَیْنٍ وَ تَجْعَلُوْنَ لَهٗ اَنْدَادًا ذٰلِكَ رُبُّ الْعٰلَمِیْنَ (۹:۴۱) وَ جَعَلَ فِیْهَا رَوَاسِیَ مِنْ فَوْقِهَا صَعْدَکَ فِیْهَا وَ قَدَّرَ فِیْهَا

اَلْقَوَآتِہَا فِیْ اَرْبَعَةِ اَیَّامٍ سَوَآءً لِّلنَّسَبِ ثَلٰثِیْنَ (۱۰:۴۱) ”اے تم! ان سے کہو کیا تم اس خدا سے نفرت کرتے ہو اور دو مردوں کو اس کا سر ٹھہراتے ہو جس نے زمین کو دو دنوں میں بنا دیا۔ وہی تو سارے جہان والوں کا رب ہے اس نے اوپر سے اس میں پناہ دینا دینے اور اس میں برکتیں رکھ دیں اور اس کے اندر سب مانگنے والوں کے لیے ہر ایک کی طلب و حاجت کے مطابق ٹھیک انداز سے خوراک کا سامان مہیا کر دیا۔ یہ سب کام چار دن میں ہو گئے۔“

یہاں زمین کی تخلیق کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اسے دو دنوں میں پیدا کیا گیا۔ زمین کی پیدائش کی حیرت بات سے پہلے اس پر تبصرہ کر کے شرک کی نفی کی گئی اور بتا دیا گیا کہ

ذٰلِكَ رُبُّ الْعٰلَمِیْنَ (۹:۴۱) ”یہی جہاں والوں کا رب ہے۔“ تم اس رب کا انکار کر رہے ہو اور اس کے ساتھ لوگوں کو شریک کر رہے ہو جس نے زمین پر تم جہل پھر رہے ہو وہ تو اس نے بنائی ہے لہذا تکبر اور لاپرواہی جس میں رہتے ہو تو مت ہی قبیح فعل ہے۔ اس کے بعد پھر بتائی بات۔

سوال یہ ہے کہ یہ دو دن کون سے دن ہیں جس کے اندر زمین پیدا کی گئی اور جن دو دنوں میں پناہ دینے والے اور زمین کے اندر ضروریات زندگی پیدا کی گئیں اور یوں یہ چار دن ہو گئے؟

یہ ایام در اس ایام اللہ ہیں اور ان کی طوالت کے بارے میں اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ ایام اس زمین کے ایام ہر حال

نہیں ہیں۔ کیونکہ زمین کے لیم ذرہ ذی معیار ہے، نہ زمین کے پیدا ہونے اور اس کی گردش میں ہونے کے بعد، نہ وہ جس آگاہی کے لیم اس زمین کے لیم ہیں۔ اور یہ گردش بخوری اور سورج کے گرد سالانہ گردش کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں اسی طرح کوکب میں سے بریک کے لیم لیم لیم ہیں۔ ستاروں کے لیم لیم لیم ہیں یہ زمین کے لیم سے مختلف ہیں۔ بعض زمین کے لیم سے چھوٹے اور بعض طویل ہیں۔

وہ لیم جن میں لہذا زمین پیدا ہوئی، پھر اس میں پانچ بیڑا ہوئے، پھر اس کے اندر حسب ضرورت رزق اور ضروریات رکھی گئیں، یہ کوئی اور ذی لیم تھے اور ان کا معیار بھی اور تھا۔ ہمیں اس کا علم نہیں ہے، لیکن اس قدر ضرور معلوم ہے کہ یہ لیم ان دنوں کے مقابلے میں بہت سی طویل تھے۔

آج تک انسانی علم جہاں تک پہنچ سکا ہے، اس کے مطابق ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے مراد وہ زمانے ہیں جن سے یہ زمین گزرتی رہی، یہاں تک کہ وہ اپنے موجودہ دور میں فہری، اس کا چمکاؤت ہو گیا اور یہ زندگی کے قیام کے لیے قابل ہو گیا، جس زندگی کو ہم جانتے ہیں اور آج تک جو نظریات پیش ہوئے ہیں ان کے مطابق اس پر ہمارے زمین کے معیار لیم کے مطابق تو بڑا زمین سالوں کا وقت لگا۔

یہ بھی محض علمی نظریات ہیں اور ان نظریات کو تیسروں اور چنانوں کے مطالعہ کے بعد مرتب کیا گیا ہے۔ قرآن کے مطالعہ میں ہم ان علمی نظریات کو آخری بات نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ فاکس تو ہیں نہیں۔ یہ نظریات ہیں اور ان میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ ہم قرآن کو ان کا تابع تو نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر ان نظریات اور نص قرآنی کے درمیان قرب اور موافقت ہو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نظریہ درست ہو سکتا ہے۔ اور یہ نظریہ قرآن کا حادون بھی ہو سکتا ہے اور اس کے اور یہ ہم قرآن کے معلوم کے قریب جاسکتے ہیں۔

آج کل کے نظریات کے مطابق راج قول کی سمجھا جاتا ہے کہ زمین بھی کسی وقت ایک آگ کا گواہ تھی جس طرح اس وقت سورج ہے اور گیس کی شکل میں تھی۔ اور یہ زمین بھی سورج کی کاحہ تھی، اس سبب پیدا ہو گئی، اس کے بارے میں سائنس دانوں کا اتفاق نہیں ہے کہ کیسا ہوئی اور کس طرح ہوئی لہذا اسے فہرہ ہونے کے لیے طویل وقت لگا جبکہ اس کا پتہ ابھی تک اسی حالت میں ہے۔ جہاں بڑے بڑے پانچ پانچ جاتے ہیں۔ اور کھوٹے جاتے ہیں۔

”جب زمین کا چمکاؤت لہذا ہوا تو یہ سخت ہو گیا۔ پہلے پہل یہ سخت چتر تھا اور چتر کے پھر پختے تھے۔ اور پھر پختے کے چتر۔ اور نہایت ہی ابتدائی دور میں بخارات پیدا ہوئے جن کا ۲/۱ حصہ پانی اور ۱/۲ حصہ آکسیجن تھا۔ ان کے اتحاد کی وجہ سے زمین پر پانی پیدا ہو گیا۔“

”ہوا اور پانی نے پانچ خیلوں کر کے چنانوں کو توڑا اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو ایک جگہ سے اٹھایا اور دوسری جگہ دھیر لگا دیا اور اس کی وجہ سے سنی پیدا ہوئی جس میں فصل اٹھا سکن ہوا، اس طرح ہوا اور پانی نے پہاڑوں کو توڑا اور لوہی بیلوں کو پست کیا اور مرکز ہوں اور بچی بیلوں کی بھرائی کا کام کیا۔ لہذا زمین کے اندر جو بھی چیز ہے یا ہونے والی ہے۔ اس میں ہمیں فقیر دیکر سب ساتھ ساتھ چلتی نظر آتی ہیں۔“

”زمین کا لوہہ کاحہ شے چمکا کر پختے ہیں، داغی طور پر حرکت اور فقیر میں رہتا ہے۔ سمندر میں جب موبیں اٹھتی ہیں تو یہ چمکاؤت ہوتا ہے۔ سورج کی گرمی سے سمندر کا پانی بخارات بن جاتا ہے، آسمانوں کی طرف اٹھتا ہے، بارشوں کی

فصل اختیار کرتا ہے۔ زمین پر پتھریں برساتا ہے۔ موملا دھار بارشیں ہوتی ہیں، سیلاب آتے ہیں، دریا بہتے ہیں، لور یہ اس زمین کے پتھروں کے اوپر چلتے ہیں اور اس میں اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ ایک پتھر لور چٹان پر یوں اثر انداز ہوتے ہیں کہ اسے لیک، چٹان سے دوسری قسم کی چٹان میں بدل دیتے ہیں۔ لور پھر یہ سیلاب لور دریا سے اٹھاکر دوسری جگہ بھی لے جاتے ہیں لور صدیوں کے بعد پھر زمین کا چہرہ بدل جاتا ہے۔ لور ہزاروں اور لاکھوں سالوں کے بعد وسیع تغیرات پیدا کرتے ہیں، پھر پہاڑوں پر بارشیں ہوتی ہیں، یہ وہی کام کرتی ہے جو ہوا لور پانی کرتے ہیں لور سورج بھی زمین کی چٹانوں پر ڈیوے ہی اثرات ڈالتا ہے جس طرح ہوا لور پانی ڈالتے ہیں۔ یہ اسے گرم کرتا ہے۔ پھر زمین کے اوپر زندہ جانور بھی زمین کے اس چہرے کو بدلتے دیتے ہیں اور آتش فشانی کا عمل بھی زمین پر تغیرات پیدا کرتا ہے۔

”اس زمین کے چٹانوں کے بارے میں آپ کسی بھی جیالو سسٹ سے پوچھ سکتے ہیں، وہ چٹانوں کے بارے میں آپ کو بہت سی معلومات دے گا لور وہ اس کی تین بڑی اقسام بتائے گا۔۔۔ مثلاً ”ماری چٹانیں“ (Igneous Rocks) اور زمین کے پیٹھ کے پتھروں کے پتھروں کے بارے میں آپ کو لاداکہ چٹان (Granites) بتا دے گا اور پتھر دکھا کر آپ کو بتائے گا کہ اس کے اندر سلیڈ، سرخ اور سیاہ پتھر لور مادے ہیں۔ یہ کیسا دلی مرکب ہے اور ان کا اپنا جو دے کیونکہ یہ تھوڑے دھاتوں کے پتھر ہیں۔ وہ یہ بتائے گا کہ تمام روئے زمین کا چھٹا اسی پتھر سے بنا ہوا ہے۔ جب یہ زمین تیار ہوئی بہت زمانہ پہلے، بارشیں شروع ہوئیں، زمین پر دریا بہنے لگے، برف پگھلی، طوفان چلے، سورج نے اثر دکھایا۔ ان موثرات نے ان ماری چٹانوں کے اندر توڑ پھڑکا کر لیا۔ ان کے لیے لور ان کے اندر کی کیسا دلی مواد سے یہ جدید چٹانیں تیار ہو گئیں اور لاداکہ کی ان چٹانوں سے کی لور رنگ لور قسم کی چٹانیں تیار ہو گئیں۔

”اب چٹانوں کی ایک دوسری اہم قسم ہے جس کو جیالوجی کی زبان میں گارے (Sedimentary Rocks) کی چٹانیں کہتے ہیں یہ وہ چٹانیں ہیں جو پانی، ہوا، سورج یا زندہ چیزوں کے عمل سے زمین کی اصلی سخت چٹانوں سے ٹوٹ پھوٹ کر بنیں اور ان کو Sedimentary اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اپنی اسی جگہ میں نہیں ہوتی ہیں۔ یہ اپنی اصلی چٹانوں سے ٹوٹ پھوٹ کر لور پانی، ہوا اور طوفان کی وجہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتی ہیں لور وہاں گارے کی شکل میں جمع ہو کر جم جاتی ہیں“

”ان گارے کی چٹانوں کی مثال بڑی پتھر ہیں جن سے پورا ”عقلم“ پہاڑ بنا ہوا ہے اس پہاڑ سے اہل قاہرہ پتھر توڑ کر اپنے مکانات بناتے ہیں۔ ماہرین بتائیں گے کہ یہ کیٹیم کاربونیٹ (Calcium Carbonate) ہے لور یہ زمین سے زندہ چیزوں یا کیسیوں کے عمل سے جدا ہوا، پھر بہت بھی اسی قسم کے پتھروں سے بنی ہوئی ہے نیز کیٹیم کیٹیم بھی اسی قسم سے بنا ہے۔ یہ بھی دوسری چٹانوں سے نکلا ہے۔ خشک خشک گارے کے پتھر اور خشک بچنے والی مٹی کے پتھر۔ یہ تمام سببہ اصول کے مطابق بنتے ہیں“

یہ سببہ اصلی چٹانیں ہیں جن سے گارے کی (Sedimentary) چٹانیں بنیں جن کی اقسام مختلف ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اصلی چٹانیں لاداکہ کی چٹانیں ہیں، جب زمین کی سطح جم گئی اور اس کی سطح حالت جاتی رہی لور یہ عمل بہت ہی پہلے ہوا، اس وقت سطح زمین پر لاداکہ کی چٹان کے سوا کچھ نہ تھا۔ پھر بدلت اور پانی پیدا ہوا اور اس نے لاداکہ کی چٹان پر توڑ پھوڑ کا عمل شروع کیا۔ اس میں ہوا لور مختلف قسم کی جیسوں نے بھی کام کیا۔ سخت طوفانوں لور سورج کی گرمی نے بھی

لہا دی۔ یہ سب مراحل جمع ہوئے اور لپٹے لپٹے طبعی اور حزن کے مطابق کام کیا اور یہ لادے کے پھر منہ پھروں کی شکل میں بدلے۔ اب ان پھروں سے عمارت بنی ہیں۔ معدنیات نکالی جاتی ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس سخت لادے کے پھری سے مٹی نکالی گئی 'جو سطح زمین پر علف، عمارت پر جمع ہوئی اور یہی مٹی مہابت و مہابت کے لیے حسیہ بنی۔' "لادے کی چٹائیں یعنی 'فصل اور آکاشی کے لیے منہ نہیں ہے۔ لیکن اس سے ' نرم و طام مٹی نکلتی ہے "۔" یہی دوسری چٹانوں سے یہ مٹی جمع ہوتی ہے اور اس مٹی سے پھر مہابت و مہابت پیدا ہوئے۔ اور یوں اس زمین کے رکھنے افلاکات انسان کی پیدائش کے لیے راز ہوا ہوئی۔" (۱)

یہ طویل سفر جس کا انکشاف علم جدید نے کیا ہے 'اس کی عدد سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ زمین و آسمان کی تخلیق میں جو ایام لگے 'زمین کی تخلیق' اس کے اوپر پہاڑوں کی حسیب 'اس کے اندر برکات و ضروریات کی تشکیل پر جو چار دن لگے ' یہ ایام اللہ کے چار دن تھے جن کی طوالت کا ہمیں علم نہیں کہ ان کی طوالت کا کیا معیار و حیاں ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ وہ یقیناً ہماری اس زمین کے ایام نہ تھے۔

اب ہم نص قرآنی کے ایک ایک فقرے پر غور کریں گے 'نکل اس کے کہ ہم زمین کے موضوع کو چھوڑ کر آسمان کی طرف چلیں:

وَجَعَلْ فِيهَا رَوَاسِيًّ مِنْ فَوْقِهَا (۱۰: ۱۰) "اور اوپر سے اس پر پہاڑ بھاریے"۔ بعض لوگات ان پہاڑوں کے لیے رواہی کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ رواہی کے معنی فکر انداز ہونے والی سختی اور پہاڑ ہیں اور بعض جگہ پہاڑوں کو رواہی کہہ کر

أَنْ تَعْبُدَ بِكُمْ "کہ تم وحک نہ جاؤ"۔ یعنی زمین فکر انداز ہے 'یہ پہاڑ اسے ایک جگہ نکلتے ہیں ' تاکہ انسان وحک نہ جائیں۔ ایک وقت ایسا تھا کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ زمین ایک جگہ جی ہوئی ہے اور مستحکم بنیادوں پر ٹھہری ہوئی ہے۔ اب ایسا وقت آگیا ہے کہ زمین تو ایک کر رہے ' چھوٹی سی گیند جو فضا میں ٹھہری ہے اور کسی چیز کا سہارا نہیں لے رہی ہے۔ جب انسانوں کو سب سے پہلے یہ بات چلتی گئی ہوگی تو وہ پریشان ہو کر دائیں بائیں دیکھ رہے ہوں گے کہ واقعی کہیں ہم گر نہ جائیں۔ وحک نہ جائیں۔ یا ہم فضا کی گہرائیوں میں نہ اڑ جائیں۔ اطمینان رکھو ' اللہ نے اس کو فضا میں قہارے رکھا ہے اور زمین و آسمان دونوں اپنی جگہ سے ہٹ یا کھل نہیں سکتے۔ اگر ان کا توازن کبھی بگڑ گیا تو پھر اللہ کے سوا کوئی اسے قائم بھی نہیں کر سکتا۔ اطمینان کیجئے ' اللہ نے جو قوانین قدرت کائنات میں جاری کیے ہیں وہ ہمت ہی بنتے ہیں اور اللہ قوی و عزیز ہے۔

درا پہاڑوں کا حریف مطالعہ درکار ہے۔ ان کو اللہ نے "رواہی" کہا ہے۔ یہ زمین کو باندھتے ہیں کہ وہ وحک نہ جائے ' جیسا کہ غلال افکار میں ہم نے دوسری جگہ یہ لکھ دیا کہ سمندروں کے اندر جو گہرائیاں ہیں اور زمین کے اوپر جو بلندی ہیں یہ دونوں حصوں کا توازن برابر کرتی ہیں۔ یوں زمین کے دونوں حصے سمندری اور خشکی حوازن ہو

اللہ رحمت پہ اُگرتے ہیں۔ بلکہ دوسری کہیں ہیں جو کلیل مقدار میں پائی جاتی ہیں اور غیر مرتب ہیں۔ ان میں بہیم نینوں وغیرہ اور ہائیزروجن گیس 'یہ ہوا میں ابتدائی تخلیق کے وقت سے موجود ہیں۔' (۱)

وہ مواد جو ہم کھاتے ہیں اور اپنی زندگی میں اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، بلکہ رزق اس مواد سے وسیع مفہوم رکھتا ہے جو صرف جیلہ میں جاتا ہے، یہ سب چیزیں اس اصلی مواد اور عناصر پر مشتمل ہیں جو یہ زمین اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، یا فضا میں رکھتی ہے۔ خلا میں کیا چیز ہے۔ یہ کاربن ہائیزروجن اور آکسیجن کا مرکب ہے اور پانی ہائیزروجن اور آکسیجن سے مرکب ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہمارے کھانے اور پہنے کی چیزوں کے بنے مرکبات ہیں۔ نیر لپاس اور آگت بھی انہیں عناصر سے بنتے ہیں، جو اس زمین کے اللہ نے ودیعت کیے ہیں۔

یہ ہیں وہ امور جو اس زمین کی برکات اور اس کے اللہ موجود ذر ذر رزق کی طرف اشارہ کرتے ہیں جن کو چار دونوں یا چار حویل اور 'یعنی لام اللہ میں بنایا گیا جن کی مقدار ہمیں معلوم نہیں ہے۔

— ۰ ۰ ۰ —

ثُمَّ اسْتَوَىٰ اِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ ائِمْنِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ (۱۱: ۴۱) فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَاَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ اَمْرَهَا وَزَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ

(۱۲: ۴۱) "پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، جو اس وقت محض دھواں تھا۔ اس نے آسمان اور زمین سے کہا "وہو میں آجاؤ، خواہ تم چاہو یا نہ چاہو"۔ دونوں نے کہا "ہم آگے فرمانبرداروں کی طرح"۔ تب اس نے دو دن کے اندر سات آسمان بنا دیئے، اور ہر آسمان میں اس کا قانون دیا کہ وہاں آسمان دنیا کو ہم نے چراغوں سے آراستہ کیا اور اسے خوب محفوظ کر دیا۔ یہ سب کچھ ایک زیر دست علیم ہستی کا منصوبہ ہے۔"

استواء کا ماسوم یہاں ارادہ کرتا ہے۔ اور اللہ کی طرف سے قصد کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف اپنے لڑائے کو متوجہ کر دے۔ تم محض اوقات ترتیب زمانی کے لیے نہیں ہوتا بلکہ معنوی ارتقاء کے لیے بھی آتا ہے۔ آسمان چونکہ انسانوں کو لطف اور ہند نظر آتے ہیں اس لیے اس کے لیے تم کا حفظ آیا۔

ثُمَّ اسْتَوَىٰ اِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ (۱۱: ۴۱) "پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ اس وقت محض دھواں تھا"۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ستاروں کی تخلیق سے قبل ایک حالت تھی جیسے "سدم" کی حالت ہوئی ہے اور یہ ایک قسم کا گیس تھا، جیسے دھواں ہوتا ہے۔

"سدم (Black Whole) میں جو گیس اور غبار ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے، جو ستاروں کی تخلیق سے نکلا گیا ہوتا

(۱) حوالہ سابق

ہے۔ نظریہ تخلیق کائنات یہ ہے کہ لکھتاں گیس اور غبار سے مرکب ہوئی ہے۔ جب یہ گیس اور غبار زیادہ کثیف ہو گئے تو اس کے جیسے میں سترے پید ہوئے۔ کچھ لمبہ، کچھ لمبہ، کچھ لمبہ، کچھ لمبہ۔ یہ بتیہ لمبہ سدم کی شکل اختیار کر گیا۔ اس وسیع لکھتاں میں اس کا جو حصہ باقی ہے وہ مستحق ہے۔ گیس اور غبار کی شکل میں۔ اس کی حقدار اتنی ہے جتنے سترے بن گئے۔ یہ سترے اس بقیہ گیس اور غبار کو اپنی طرف اپنی جاذبیت کے ذریعے کھینچے رہتے ہیں۔ پتا چلے اس عمل سے آسمانوں کی صفائی ہو رہی ہے لہذا اس غبار کو جذب کرنے والے سترے اس ہولناک فضا میں بہت تھوڑے ہیں۔ اور جن ملاقوں کو اس سے صاف ہے وہ بہت ہی وسیع ہیں۔

یہ بات صحیح ہو سکتی ہے کیونکہ یہ اس مضمون سے زیادہ قریب ہے۔ جو اس آیت میں ہے۔

ثُمَّ اسْتَوٰی اِلٰی السَّمَآءِ وَ هِیَ دُخَانٌ (۱۱: ۴۱) ”پھر وہ آسمانوں کی طرف توجہ ہوا اور اس وقت دھواں تھا۔ یہاں تک کہ اس سے آسمان بن گئے اور ان میں دوایم اللہ صرف ہوئے یعنی طویل عمر۔ اس کے بعد اب ہم اس حقیقت پر غور کریں گے۔

فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ اَنْتُمَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا قُلْنَ اَمَّا طَاعَتَا فَاَمَّا طَاعَتَا (۱۱: ۴۱) ”اس نے آسمان اور زمین سے کہا: دو جہ میں آؤ، خواہ تم چاہو یا نہ چاہو۔“ دونوں نے کہا ”ہم آگئے فاجرہ دونوں کی طرح۔“ اس آیت میں عجب اشارہ ہے اس قانون قدرت اور ناموس فطرت کی طرف جو اس کائنات میں چلا گیا ہے اور اس کائنات کا تعلق اپنے خالق کے ساتھ اطاعت اور سر تسلیم خم کر دینے کا تعلق ہے۔ پوری کائنات اللہ کی مشیت اور حکم کے مطابق چلی رہی ہے۔ یہاں صرف انسان ہی لکھی ہوئی ہے جو اللہ کے ناموس کے سامنے مجبور ہو کر سرطاعت خم کرتا ہے اور کھڑا ہوتا ہے۔ یہ انسان بھی جتنی طور پر اس ناموس فطرت کا مطیع فرمان ہے اس سے نکل نہیں سکتا۔ یہ اس عظیم کائنات کا نہایت ہی معمولی پرزہ ہے۔ اور اس کائنات کے کلی قوانین اس پر بھی نافذ ہیں خواہ وہ راضی ہو یا نہ ہو، لیکن اس کائنات میں یہ انسان واحد ذات شریف ہے جو اللہ کی اطاعت اس طرح میں کرتا جس طرح لارض و سا کرتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو اطاعت سے آزار کرنا چاہتا ہے یا راجح سے انحراف چاہتا ہے جو مستقیم اور آسان ہے، لہذا وہ قوانین فطرت سے کٹتا ہے اور یہ بات لازمی ہے کہ یہ قوانین اس پر غالب آکر اسے پائش پائش کر دیتے ہیں۔ اس وقت یہ پھر کہ مطیع فرمان ہوتا ہے۔ یہاں اللہ کے وہ بندے جن کے دل ’جن کا وہ دہا جن کی حرکت‘ جن کے تصورات‘ جن کا ارادہ‘ جن کی خواہشات اور جن کا رخ قوانین فطرت کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے تو ایسے بندے پھر خوشی خوشی سے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں اور اس کائنات کے ساتھ ہمدم ہو کر نہایت قصود سے چلتے ہیں اور جس طرح یہ پوری کائنات اللہ کی سمت چلتی ہے۔ وہ بھی اسی سمت رواں دواں ہوتے ہیں۔ وہ کائناتی قوتوں کے ساتھ لڑتے ہیں، جب مومن اس مقام تک پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کے باطنی مجربات کا مدد ہوتا ہے کیونکہ اس نے ناموس قدرت کے ساتھ اتحاد کر لیا ہے۔ اس کائنات کی عظیم قوتیں اس کی پشت پر آجاتی ہیں۔ اور یہ عظیم قوت جب اللہ کی راہ میں چلتی ہے تو مطیع فرمان ہو کر چلتی ہے۔

ہم اگر اللہ کی اطاعت کرتے ہیں تو مجبور ہو کر کرتے ہیں۔ کاش کہ ہم خوشی سے مطیع فرمان ہوتے۔ کاش ہم بھی زمین و آسمان کی طرح خوشی سے اطاعت کرتے، رضا اور خوشی سے۔ اس حال میں کہ ہم روح کائنات کے ساتھ ہم

آجک ہو چکے ہوں اور نہایت خستی اور غصہ و دشواری کے ساتھ بیک کئے ہوئے اور سر حلیم خم کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی طرف ہیں۔

بعض اوقات ہم سے بڑی مستحکم غیر حرکات سرزد ہوتی ہیں 'تقدیر' کی گاڑی اپنی شاہراہ پر چلتی ہے 'تیزی سے چلتی ہے۔ اپنی سمت پر چلتی ہے' یہ پوری کائنات اس کے ساتھ چلتی ہے۔ مصل قوانین فطرت کے مطابق چلتی ہے۔ ہم آتے ہیں اور ہمارا یہ مقابلہ ہوتا ہے کہ ہم تقدیر سے بھی آگے ہو جائیں یا تقدیر سے سست روی اختیار کر لیں حالانکہ ہم اس عظیم کائنات کا حصہ ہیں۔ ہم اپنی نفسانی کمزوریوں کی وجہ سے جب قافلہ کائنات سے الگ ہو جاتے ہیں تو ہمارے سفر کی سمت ہی بدل جاتی ہے اور یہ سمت اس لیے بدلتی ہے کہ ہم یہ جھن 'جہلہ باز' اپنی 'مطلب پرست اور ادا پرک ہو جاتے ہیں۔ اور قافلہ ایمان اور قافلہ کائنات سے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں 'ہم بھی اس طرف گمراہتے ہیں 'بھی لوہر ڈھکتے ہیں اور دوڑ پڑتے ہیں 'ادھر گرتے ہیں 'ادھر عمارت کرتے ہیں 'اور پاش پاش ہو جاتے ہیں۔ جبکہ کائنات کی گاڑی اپنے ریل سے اپنی طرز و رفتار کے ساتھ اپنی منزل مقصود کی طرف جاری ہے۔ اور اسی طرح ہماری تمام اقسام 'تمام جدوجہد یہ کار ہو جاتی ہیں لیکن جب ہمارے دل ایمان سے لبریز ہوں 'ہم اللہ کے سامنے سر حلیم خم کر دیں 'روح کائنات کے ساتھ ہم آجک ہو جائیں 'اس وقت ہمیں معلوم ہو گا کہ ہمارا کردار کس قدر حقیقی ہے۔ پھر ہم اپنے دل میں اور تقدیر کی رفتار کے درمیان توازن پیدا کر دیں گے۔ اور ہم مناسب وقت میں مناسب رفتار سے مناسب سمت کی طرف حرکت کر دیں گے۔ ہمارے ساتھ اس پوری کائنات کی قوت شامل ہوگی۔ اور ہم علمائے عظیم کام کر سکیں گے 'مولے اس کے کہ ہم پر کبر و غور کا لڑ ہو گیو کہ ہمیں تو اصل حقیقت معلوم ہوگی کہ جس قوت کے ذریعے ہم یہ کار باستہ نمایاں کر رہے ہیں 'اس کا سرچشمہ تو دراصل کوئی اور ہے۔ یہ ہماری ذاتی قوت نہیں ہے۔ ہماری قوت میں یہ برکت اس لیے پیدا ہو گئی کہ یہ اس کائنات کے اندر ودیعت کردہ اللہ کی قوت کے ساتھ یکجا ہو گئی ہے۔

کیا ہی سعادت مندی ہوگی 'کیا ارض مندی ہوگی 'کس قدر رحمت ہوگی اور کس قدر اطمینان ہو گا کہ ہم اس کرۂ ارض پر جو اللہ کو بیک کئے ولا ہے 'لہذا یہ مختصر سفر اس خوشی میں 'اس کرۂ ارض کی معیت میں طے کیں اور آخر کار رب تعالیٰ کے ہاں ایک ایسے سفر کے آغاز کے لیے پہنچ جائیں۔

وہ کی عظیم امن و سلامتی ہوگی جب ہم ایک ایسی کائنات میں زندہ رہ رہے ہوں جو ہماری دوست ہو 'سب کی سب اللہ کے سامنے سر حلیم خم کرنے والی ہو اور ہم بھی اللہ کے مطیع فرمان ہوں۔ ہم دو خوش ہوش ہوں 'دشمنی پر نہ ہوں 'دوست ہوں 'کیونکہ ہم اس کائنات کا حصہ ہیں اور اسی کے ہم رخ ہیں۔

قَالَتْ اَتَيْنَا طَآءِفَيْنِ (۱۱: ۴۱) "ہم آگے فرما رہے اندرونی کی طرح"۔

فَقَضَيْنَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ (۱۲: ۴۱) "جب اس نے دو دن کے اندر سات آسمان بنا دیے۔

وَاَوْحٰی فِیْ كُلِّ سَمَآءٍ اَمْرَهَا (۱۲: ۴۱) "اور ہر آسمان میں اس کا قانون دیا کہ وہ"۔ یہ

دو دن وہی ہو سکتیں جن میں آدم سے ستارے تیار ہوئے یا جن میں ان کی تکمیل عمل ہوئی۔ حقیقت اللہ ہی جانتا ہے۔ ہر آسمان کی طرف اس کے امور کی وحی کے معنی یہ ہیں کہ اس پر قوانین قدرت نافذ کر دیئے۔ اور ہدایت کر دی کہ وہیں چلے، پھر آسمان کے حدود کیا ہیں تو اس کا تعین فی الحال ہم نہیں کر سکتے۔ دوری کا ایک درجہ ایک آسمان ہو سکتا ہے۔ ایک کھٹا ایک آسمان ہو سکتی ہے 'یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک دوری تک جس قدر کھٹاں ہیں وہ ایک آسمان ہوں یا اس کا اور دم بھی ہو سکتا ہے۔ البتہ یہ بلندیاں سات ہیں۔

وَزَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا (۱۲: ۴۱) "اور آسمان دنیا کو ہم نے چراغوں سے آراستہ کیا اور اسے محفوظ کر دیا۔" نام دنیا کا بھی کوئی حصہ مسموم نہیں ہے 'اس سے مراد قریب تر کھٹاں بھی ہو سکتی ہے جو ہمارے ہاں مٹی کھٹاں کے نام سے مشہور ہے اور جس کا قطر ایک لاکھ ملین فوری سال ہے۔ یا کوئی اور سیارہ ہو اللہ کے نزدیک جس پر لفظ سا کا لفظ ہوا ہو۔ اس میں ستارے اور سیارے ہیں جو ہمارے نیچے چل رہے ہیں اور بہت خوبصورت ہیں۔

خلافت کس چیز سے؟ شیطانوں سے۔ قرآن میں دوسری جگہ اس کی تصریح ہے۔ پھر شیطان کی حقیقت کیا ہے؟ قرآن کریم میں جو افعال ان کی طرف منسوب ہیں اور جو اشارے ہیں 'ان کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی حقیقت اور ہیبت کاظم اللہ کو ہے۔

ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (۱۲: ۴۱) "یہ سب کچھ ایک زبردست اور عظیم ہستی کا منصوبہ ہے۔ کون ہے اللہ کے سوا جو اس عظیم اور ہولناک کائنات کو چلا سکتا ہے؟ صرف اللہ زبردست اور عظیم و حکیم 'اس کام کو کر سکتا ہے 'جو ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔

--- ۰۰۰ ---

ایک عظیم کائناتی سفر کے بعد اللہ کا انکار کرنے والوں کے موقف کی کیا وقعت رہ جاتی ہے اور جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہیں ان کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے 'بند آسمان و زمین دونوں یک زبان کہتے ہیں کہ ہم ہیں مطیع فرماں۔ لیکن انسان ہے اور کیا انسان؟ اس کائنات کے اعضاء سے ایک نہایت چھوٹی سی چیز بنی بلکہ جڑوں سے 'بے وقعت 'جو زمین پر رہتا ہے۔ یہ نہایت ہی ناپردہاں 'خود کے ساتھ کہتا ہے کہ میں نہ ہوں!۔ کیا سزا ہوئی چاہئے ایسے لوگوں کی 'ایسے ناپردہاں حکمران کی!

وَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صُفْعَةً مِّثْلَ صُفْعَةِ مَادٍ فَسُودَ بَحْرٌ إِذْ جَاءَتْهُمْ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَكًا فَأَنَّا بِمَأْرَأَتِنَا كَاذِبِينَ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا

مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ۚ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً
وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿۱﴾ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحْسَاتٍ
لِنَنْزِقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى
وَهُمْ لَا يَنْصَرُونَ ﴿۲﴾ وَأَمَّا شُعُودٌ فَهَدَيْنَهُمْ فَأَسْتَحَبُّوا الْعَلَى عَلَى الْهُدَى
فَأَخَذَتْهُمْ صِعْقَةٌ عَذَابِ الْهَوْنِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۳﴾ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا
وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿۴﴾

”اب اگر یہ لوگ نہ موزے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ میں تم کو اسی طرح کے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب سے ڈرانا ہوں جیسا عاد و ثمود پر نازل ہوا تھا۔ جب خدا کے رسول ان کے پاس آگے اور پیچھے ہر طرف سے آئے اور انہیں گھمایا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو“ تو انہوں نے کہا ”ہمارا یہ چاہتا تو فرشتے بھیجا“ خدا ہم اس بات کو نہیں مانتے جس کے لیے تم بھیجے گئے ہو۔“ عاد کا حال یہ تھا کہ وہ زمین میں کسی حق کے بغیر بڑے بین بیٹے اور کھنے گئے مکون ہے ہم سے زیادہ زور آدر۔“ ان کو یہ نہ سوجھا کہ جس خدا نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ زور آور ہے؟ وہ ہماری آیات کا انکار ہی کرتے رہے“ آخر کار ہم نے چند محسوس دنوں میں سخت طوفان نازل کیا کہ انہیں دنیا ہی کی زندگی میں رست و رسوائی کے عذاب کا حشر پہنچا دیں“ اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ سواکن ہے“ وہیں کوئی ان کی مدد کرنے والا نہ ہو گا۔ رہے ثمود“ تو ان کے سامنے ہم نے راہ راست پیش کی مگر انہوں نے راست دیکھنے کے بجائے انہی کا باپا بھائی پسند کیا“ آخر ان کے کردار کی بدولت دست کا عذاب ان پر ٹوٹ پڑا اور ہم نے ان لوگوں کو تباہ کیا جو ایمان لائے تھے اور گمراہی و بد عملی سے پرہیز کرتے تھے۔“

یہ فی الحقیقت ایک خوفناک ڈر لو لہے۔

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَعْقَةً مِّثْلَ صَعْقَةِ عَادٍ وَثُمودَ (۱۳: ۴۱) ”اب اگر یہ لوگ نہ موزے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ میں تم کو اسی طرح کے اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب سے ڈرانا ہوں جیسا عاد و ثمود پر نازل ہوا تھا۔“ یہ ڈرنا و مشرکین کے جرائم اور نصیحت کی نکر وہ بدکاروں کے لیے نصیحت مناسب تھا جس طرح کے خود میں مشرکین کہ جلتا ہے جس کا ذکر سورت کے آغاز میں ہوا“ نیز وہ اس پوری کائنات کی روش افلاحت سے بھی بھرے ہوئے تھے جس کا ذکر اس ڈر لو لہے سے منسلک پہلے ہوا۔

اس ڈر لو لہے کے قہر کے بارے میں ابن اسحاق نے روایت کی ہے یہ یہ ابن زیادہ سے انہوں نے محمد بن عبید بن جریج سے ”انہوں نے کہا مجھے یہ بتایا کہ یہ جبہ ابن ربیع نے“ جو قبیل کا ایک سردار تھا“ ایک دن جبکہ وہ قبیل کی محفل

میں بیٹھا ہوا تھا اور رسول اللہ ﷺ مسجد الحرام میں اکیلے بیٹھے ہوئے تھے لاکھ سردارانِ قریش گھیرے ہوئے تھے۔ وہ ہر لمحہ سے ہاتھ کروں اور ان کے سامنے کچھ تھانویں بیٹھ کر دیکھتا رہتا تھا۔ وہ ان میں سے بعض کو قتل کر لے۔ وہ ہر چاہے ہم اس کو دس دس گولہ برسائیں صاف کر دے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت حمزہؓ اسامہؓ لے آئے تھے۔ اور سردارانِ قریش نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ حضرت عمرؓ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں تو اضافہ ہو رہا ہے۔ وہ تو زیادہ ہو رہے ہیں بلکہ لوگ کثرت سے ان کی طرف بھاڑ رہے ہیں۔ اہل مجلس نے کہا ابو الولید یہ تو بہت بھی بات ہے۔ آپ اٹھیں اور اس سے بات کریں۔ جب اٹھا اور حضورؐ کے پاس گیا یہ رسول اللہؐ کے پاس بیٹھا اور کہا: ”مجھے اتریم میں خانہ دینی مقام و مرتبہ کے اعتبار اور چاہ و نسب کے لحاظ سے ایک ممتاز مقام رکھتا ہے۔ تو نے اپنی قوم کو ایک بہت بڑی مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ قوم کا اتحاد پارہ پارہ ہو گیا ہے۔ تو نے ان کے نفسیات اور عقائد کی تحلیل بھی کی۔ ان کے دین اور انہوں پر نکتہ چینی کی۔ پھر تو نے ان آباد لہذا کی بھینٹیں بھجی گئی ہیں۔ لہذا اب میری کچھ تھانویں سنو! ان پر غور کرو۔ اگر تم ان میں سے بعض تھانویں کو قبول کرو تو آپؐ نے فرمایا ابو الولید آپ کہیں میں مبتلا ہوں۔ تو اس نے کہا: ”مجھے تم نے ہر تحریک چلا رکھی ہے اگر اس سے تمہاری غرض مال و دولت جمع کرنا ہے تو تم تمہارے لیے مال و دولت کی بڑی مقدار جمع کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ تم سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے“ اگر تم تھانویں چاہتے ہو تو ہم تمہیں ایسے اعتبارات کے ساتھ سردار بناتے ہیں کہ تمہاری مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ نہ ہو سکے گا۔ اور اگر سرداری نہ بھی آگے تم بادشاہ بنا چاہتے ہو تو ہم تمہیں بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ اور اگر یہ صورت ہے کہ وہ کوئی بیماری ہے کہ تم اپنے آپ سے دور نہیں کر سکتے ہو تو ہم تمہارے بڑے بڑے صیب لاتے ہیں اور اس میں بہت کچھ خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں یہاں تک کہ تم تندرست ہو جاؤ گی۔ پھر بادشاہ بنو گے کہ انہیں کے پیچھے گئے والے اس پر غالب ہو جاتا ہے اور اسے اس کا ملانہ کرنا پڑتا ہے۔ یہی چیز کہ تمہارے ہر اس نے کی۔ جب جب خارج ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتیں غور سے سن رہے تھے تو آپؐ نے فرمایا: ”آپ کی بات فحش ہو گئی تو اس نے کہا: ”ہاں۔“ حضورؐ نے فرمایا: ”میری بات تو اس نے بھی کہا بہت کچھ حضورؐ نے فرمایا“

حَمِّ (۱: ۴۱) تَنْزِيلٍ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (۲: ۴۱) كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (۳: ۴۱) بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ

(۴: ۴۱) ”ح“ یہ خدا کے رحمن و رحیم کی طرف سے نازل کردہ چیز ہے ایک نئی کتاب جس کی آیات خوب سمجھ کر بیان کی گئی ہیں عربی زبان کا قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ بہت دینے والا اور دینے والا ہے۔ مگر ان لوگوں میں سے اکثر نے اس سے روگردانی کی اور وہ سن کر نہیں دیتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورت اس کے سامنے پڑھ رہے۔ جب نے سنا تو وہ خاموش رہا اور اپنے ہاتھ اپنی جگہ کے پیچھے لگا کر ان پر ٹکی کی اور سنا رہا یہاں تک کہ رسول اللہؐ مجھ کے مقام تک آئے تو حضورؐ نے سجدہ فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا ابو الولید تم نے سن لیا۔ اب تم جانو اور تمہارا کام۔ جب اٹھا اور اپنے ساتھیوں کی طرف گیا۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا: ”ہم خدا کی

قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ابو الولید کا چہرہ وہ نہیں ہے جس کے ساتھ وہ گیا تھا۔ جب وہ ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے پوچھا ابو الولید کیا خیر لائے ہو۔ تو اس نے کہا خیر یہ ہے کہ خدا کی قسم میں نے ایک ایسا کام سنا ہے 'اپنی زندگی میں' میں نے ایسا کام ہرگز نہیں سنا۔ خدا کی قسم یہ جادو نہیں ہے 'یہ شعر نہیں ہے' یہ کائنات نہیں ہے۔ اسے برادرانِ قریش میری بات باوجود یہ معاملہ میرے حوالے کر دو' اس شخص کو چھوڑ دو وہ جو کچھ کرنا چاہتا ہے 'اسے کرنے دو' اس لیے حال پر ہموار دو' خدا کی قسم وہ جو کچھ کہتا ہے 'آئندہ اس کی بڑی اہمیت ہوگی۔ اگر دوسری عرب اقوام نے اسے سیکھ لیا تو وہ تساری معیت کو ختم کر دیں گے تمہارے بغیر۔' اور اگر یہ شخص عربوں پر غالب آگیا تو اس کی بادشاہی تساری بادشاہی ہوگی۔ اس کی عزت تساری عزت ہوگی اور تم اس کے ذریعہ فرخشاں ترین لوگ ہو جاؤ گے تو انہوں نے کہا 'خدا کی قسم' ابو الولید تم پر اس نے اپنی توہمت سے جادو کر دیا۔ اس پر اس نے کہا کہ میری رائے تو یہی ہے 'تم جو چاہو کرو'۔

علامہ ابن ابی نعیم میں ایک حدیث نقل کی ہے (محمد بن فضل سے 'انہوں نے اس سے) یہ اہل لہن عبداللہ انکری بالکوفی ہیں۔ (اس آدمی کے بارے میں لہن کہتے ہیں کہ یہ کسی قدر ضعیف ہے) اس نے زبیر بن حنیف سے انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ سے کہ جب حضور اس آیت تک آئے۔

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادَ وَثُمُودَ (۱۳: ۴۱) ترجمہ نے آپ کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور منہ دھکی کا واسطہ دیا۔ اور یہ خبر اپنے گھر چلا گیا اور ہر قریش کی مجلس میں نہ آیا اور اپنے آپ کو گناہ سے دور رہنے کے لیے گھر میں بند کر لیا۔

اس واقعہ کے اثرات کی ایک صورت آپ نے دیکھی کہ حضور کی زبان سے ایک غیر مسلم نے اسے سنا اور وہ کانپ اٹھا۔ اس حدیث پر فوراً بھی قسم نہیں ہوا اور اس کے 'رسول اللہ کی تصویر دیکھئے' اس عظیم انسان کے آداب متفکر دیکھئے۔ آپ کے اطمینان بھی کو دیکھئے 'آپ نے بڑے اطمینان سے خبر کے منہ سے نہایت گری ہوئی باتیں سنیں جن کی آپ کے نزدیک کوئی وقعت نہیں ہے۔ لیکن آپ کا دل اپنے عظیم متعدد کو چھوڑ کر بچے نہیں آتا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کشش آپ کو گوندی تجاویز محسوس ہوتی ہیں جن سے آپ کا دل غفلت کرتا ہے لیکن حضور نہایت ہی صدم کے ساتھ ان کو سننے میں۔ شرطانہ انداز میں سننے ہیں۔ آپ مطمئن 'مطمئن ہوئے' سنجیدہ اور محبت کرنے والے کی طرح سننے ہیں۔ آپ صبر سے خبر کو یہ گری ہوئی تجاویز سننے دیتے ہیں۔ جب وہ بات ختم کرتا ہے تو پھر بھی آپ جلدی نہیں کرتے نہایت ہی اطمینان کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں اور کے ساتھ۔ 'ابو الولید تم فارغ ہو گئے؟' وہ کہتا ہے ہاں۔ تو آپ فرماتے ہیں اچھا اب میری بات سنو۔ اور آپ اس وقت تک نہیں شروع کرتے جب تک وہ کہ نہیں دیتا کہ سنا ہے۔ اب حضور نہایت اطمینان 'احمد اور ہر پھر پر انداز میں شروع کرتے ہیں۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لکھی تصویر ہے کہ دیکھتے ہی دل میں محبت و احترام کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ احمد و محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور اطمینان ہو جاتا ہے کہ آپ ایک عظیم شخصیت ہیں 'میں وہ ہے کہ آپ کے سامنے پر آپ چھا جاتے تھے' یہ بھی آپ کی طرف آدھہ صبر ہو کر لوٹنا یا صبر ہو جانا۔ اللہ نے سچ کہا کہ اللہ جانتا ہے کہ وہ منصب رسالت کس کے سپرد کرتا ہے۔۔۔ اب ہم اس واقعہ کو چھوڑ کر نص قرآنی کی طرف آتے ہیں۔

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَعْفَةً مِثْلَ صَعْفَةِ عَادَ وَثُمُودَ (۱۳: ۴۱) ”اگر یہ ضرور ہٹا دیں تو میں تم کو اسی عذاب سے ڈرانا چاہتا ہوں جیسا کہ عار و حرور پر نازل ہوا تھا۔“ یہ ایک سڑبے گزری ہوئی قوم کے ٹھنڈے کی سرکے لیے۔ جبکہ اس سے قبل قرآن نے عیسٰیؑ کی قوم کی سرکے کی۔ یہ ایک ایسی سرکے جو خوف کے بارے دلوں کو ہڈا رکھ دیتی ہے کہ کبھی کبھی قوم کو اللہ نے جاہ کیا جو اس جہاں میں اپنے خیال کے مطابق ہوئے ہوئے تھے۔

إِذْ جَاءَتْهُمْ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ (۱۴: ۴۱)

”جب خدا کے رسول ان کے پاس آگے اور پیچھے ہر طرف سے آئے اور انہیں سمجھایا کہ اللہ کے سوا کسی کی بتیگی نہ کرو۔“ یہ وہی ایک طرف سے تمام انبیاء و رسل نے پیش کیا اور جس پر تمام ادیان حذی کلمات خیر ہوئی۔

قَالُوا أَلَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً فَأَمَّا بِمَاءِ أَرْسَلْتُمْ بِهِ كُفْرُؤُنَ (۱۴: ۴۱) ”وہ تو انہوں نے کہا! ہمارا رب چاہتا تو فرشتے بھیجا لے گا۔ ہم اس بات کو نہیں مانتے جس کے لیے تم پیسے گئے ہو۔“ یہ بھی وہی اعتراض ہے جس کا سہما تمام انبیاء و رسل نے کیا۔ حالانکہ انہوں نے خطاب کرنے والے رسول کو انسان ہی تو ہونا چاہیے جو ان کو جانتا ہو اور نہ وہ جانتے ہوں جس کے اندر لیدر شپ کے حقیقی اوصاف وہ پاسے جانتے ہوں۔ وہ انہی مشکلات میں رہتا ہو جس میں وہ رہتے ہوں لیکن عار و حرور نے اپنے رسولوں کی دعوت کا انکار کر دیا۔ اور اس لیے کہ دیا کہ وہ جڑیوں ہیں۔ ان کی توجہ کے مطابق ظالم کیوں نہیں۔

یہاں تک تو عار و حرور دونوں کی بات ایک تھی کہ دونوں پر عذاب ایک سخت کرک دلا کر آواز دھماکے سے آیا تھا۔ اب یہاں سے آگے ان کی ہلاکت کی تعینات لکھیں۔ اس لیے لکھ بیان کیا گیا۔

فَأَمَّا عَادُ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً

(۱۵: ۴۱) ”عار کا حال یہ تھا کہ وہ زمین میں کسی حق کے بغیر بڑے بن بیٹے اور کہنے لگے: ”ہم کو ہے ہم سے زیادہ زور اور۔“ حق تو یہ ہے کہ انسان اللہ کے سامنے نکلے اور زمین میں ابھار نہ کرے۔ پھر انسان دار اللہ کی عظیم خلقت کے مقابلے میں اپنے آپ کو دیکھے، لہذا اس کرۃ الارض پر اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے کی اصطلاح کے بغیر ہی ہوتا ہے۔ پھر ابھار کے بعد اقل از فور بہت بڑا جرم ہے کہ جھوٹا دیکر سے نسبت۔

مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً (۱۵: ۴۱) ہر سرکش انجیری کو کہتا ہے۔ یہ اس شعور کے تحت ایسا کہ آپ کہ اپنی قوت کے برابر کوئی دوسری بڑی قوت میں ہے لیکن یہ انجیر بھول جاتے ہیں۔

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً (۱۵: ۴۱) ”ان کو یہ نہ سوجھا کہ

جس خدا نے ان کو پیدا کیا ہے، وہ ان سے زیادہ زور آور ہے؟ فرض پاوی انقرضیں ان کو مسموم ہونا چاہئے کہ ان کو پھانسی دے دیں، دلت، برہاں ان سے زیادہ قوت دلی ہے، کیونکہ یہ خالق ہی ہے جس نے ان کو یہ محدود قوت فراہم کی ہے لیکن کوئی سرکش اس ہمت کو نہیں سمجھتا۔

وَكَانُوا أَبَائِنَا يَجْحَدُونَ (۱۵:۴۱) ”وہ ہماری آیات کا انکار ہی کرتے رہے۔“ یہ لوگ اس مٹھریں تھے، پہلے زور بازو کاٹھ بڑھ کر رہے تھے، اپنی قوت پر اتر رہے تھے کہ اچانک پردہ گر گیا ہے اور ایک دوسرا مٹھ انھوں کے سامنے آجاتا ہے۔ اس مٹھریں یہ پوری طرح بچے ہوئے نظر آتے ہیں اور ان کو ان کے قابلِ غرت گہرو غور کی منہب سزا دے دی جاتی ہے۔

فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْفِتْنَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا (۱۶:۴۱) ”آخر ہم نے چند مٹھوں میں سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی تاکہ انہیں دنیا کی زندگی میں دلت و رسولی کے عذاب کا حورہ چھامیں۔“ یہ نہایت ہی تیز رفتار مسلسل پٹنے دلی ہوا تھی، جس نے ان لوگوں کو جڑ سے لکھاڑ پیچھا، سخت سردیوں میں سخت سردی کے ساتھ آئی، یہ جاتی تو ان کے لیے دنیا کی زندگی میں خرمندی تھی۔ ان لوگوں کے لائق سزا تھی یہ عذاب انہیں بدست پہنچے ہیں۔ کھیر کرتے اور لوگوں کے متنبہ میں اپنے آپ کو لپٹا لپٹتے ہیں۔ یہ تو حق دنیا میں، لیکن آخرت میں بھی یہ لوگ بچ نہ سکیں گے۔

وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ (۱۶:۴۱) ”اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی رسوا کن ہے، وہاں کوئی حق کی مدد کرنے والا نہ ہو گا۔“

وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ (۱۷:۴۱) ”رہے مود تو ان کو ہم نے سیدھا راستہ دکھایا مگر انہوں نے اس راستے پر پٹنے کی بجائے اندھا بنا رہنا ہی پسند کیا۔“ اس میں یہ اشارہ پایا جاتا ہے کہ عادی کی مثال کے بعد انہوں نے ہدایت قبول کر لی تھی، پھر مود ہو گئے اور کفر کی راہ لپٹال اور ہدایت پر اندھے پن کو ترجیح دے دی۔ اور ہدایت پا لینے کے بعد گمراہ ہونا انہیں پسند کے متنبہ ہے۔

فَأَخَذَتْهُمُ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهَوْنِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (۱۷:۴۱) ”آخر ان کے کر تو اس کی بدلت دلت کا عذاب ان پر ٹوٹ پڑا۔“ اور دلت کا عذاب ان کے لیے متنبہ تھا، یعنی صرف ہلاک ہی نہ کیے بلکہ ان کی ابرہہ کی وجہ سے اور ہدایت کے بعد مٹھ کی وجہ سے ان کو ذلیل بھی کیا۔

وَنَحْنُ الَّذِينَ أَعْتُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (۱۸:۴۱) ”اور ہم نے ان لوگوں کو سچا یا جو انہوں سے اور بد مٹھی سے پرہیز کرتے تھے۔“ یہ ستر عابد مود کی بربادی پر قسم ہوتا ہے اور یہ نہایت ہی ارادہ خاں ہے۔ اس

میں جارحین کو بتایا گیا کہ اللہ کی قوت کا کیا عالم ہے۔ اور اس کی بادشاہت کبھی ہے۔ ان کی قوت کا اللہ کی قوتوں سے کوئی مقابلہ نہیں اور اللہ کی بادشاہت سے کوئی قلعہ نہیں بچا سکتا۔ اور کوئی خود ساختہ پڑا اس بادشاہت میں نہیں رہ سکتا۔

— ۰ ۰ ۰ —

لب بیکر فطرت کائنات کے اندر اللہ کی قوتوں کا مطالعہ کر لیا گیا۔ انسانی تاریخ میں اللہ کے فعلوں کو ہم نے دیکھ یا کہ کبھی کبھی طاقتور تہذیبوں کو نیست و نابود کیا گیا۔ لب اللہ ان کو ۱۵ ہے کہ خود اس انسانی پر اللہ کی بادشاہت کس طرح قائم ہے کہ خود اپنی ذات کی کسی چیز کے بھی وہ شک میں ہیں۔ اور اللہ کے اقدار سے وہ اپنی ذات کی کوئی چیز بھی بچا کر نہیں رکھ سکتے۔ یہاں تک کہ ان کے کان 'ان کی آنکھیں' ان کا گوشت و پوست بھی اللہ کے مطیع فرمان ہیں اور جب قیمت کا دن آئے گا تو یہ سب خود انسان پر گواہ ہوں گے۔ اس وقت انسان کی حیرانی کا عالم کیا ہو گا! ملاحظہ کیجئے :

وَيَوْمَ يُخْتَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ۖ
إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۖ
وَقَالُوا لِمُجْرِمٍ هَذَا شَهِدَتْهُ عَلَيْنَا ۖ قَالُوا أَنْطَقْنَا اللَّهَ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۖ
وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَعِدُّونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ ۖ
وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخاسِرِينَ ۖ
فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ ۖ وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُجْتَبِينَ ۖ

”اور اور اس وقت کا خیال کرو جب اللہ کے یہ دشمن دوزخ کی طرف جانے کے لیے گھیر لائے جائیں گے۔ ان کے نگاہوں کو پچھلوں کے آنے تک روک رکھا جائے گا پھر جب سب وہاں پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے جسم کی کھالیں ان پر گواہی دیں گی کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے ہیں۔ وہ اپنے جسم کی کھالوں سے کہیں گے ”تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟“ وہ جواب دیں گی ”ہمیں اسی خدا نے گواہی دی ہے جس نے ہر چیز کو گواہ کر دیا ہے۔ اسی نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اور اب اسی کی طرف تم واپس لائے جا رہے ہو۔ تم دنیا میں جرائم کرتے وقت جب چہچہتے تو ہمیں یہ خیال نہ تھا کہ بھی تمہارے اپنے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے جسم کی کھالیں تم پر گواہی دیں گی۔ بلکہ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ تمہارے ہمت سے اہل کی اللہ کو بھی خبر نہیں ہے۔ سارا یہی گمان جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا، تمہیں نے اب اور اسی کی بدولت تمہارے میں پڑ گئے۔“ اس حالت میں وہ صبر کس (یا نہ کس)

آگ ہی ان کا لٹکا ہوا ہوگا، اور اگر رجوع کا موقع چاہیں گے تو کوئی موقع نہیں نہ دیا جائے گا۔

یہاں اچانک دو تین کے سامنے ایک منظر آتا ہے، انتہائی معیت کا منظر ہے۔ اللہ کا اقرار مروج ہے۔ انسان کے اصناف اللہ کے حکم پر کمر بستہ ہیں۔ یہ کس کے اصناف ہیں؟ اللہ کے دشمنوں کے اصناف ہیں؟ اللہ کا اقرار مروج ہے۔ انسان کا یہ حشر کے میدان میں تباہ ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر اس جہنم پر آخری پیدا ہونے والا انسان تک حاضر ہیں۔ ایک رجوع کی طرح ہی ہوں گے۔ ان میں سے دشمنانِ خدا کو چلایا جائے گا کس طرف؟ آگ کی طرف، جب حساب و کتاب شروع ہو گا۔ ان کے خلاف لینے گروا آتے ہیں جن کے بارے میں ان کو توقع ہی نہ تھی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی زبان ان کا ساتھ میں دے رہی حالانکہ یہ ان کے حق میں بھوت بولتی تھی، 'افترام بائع حق حق اور نہ حق اذنی حق'۔ ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کے چہرے ان کے خلاف عدالت میں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور حقیقت و رضا کے ساتھ اللہ کے پاس گواہی دے رہے ہیں، 'جو کچھ انہوں نے کہا' پورا پورا بیان کر رہے ہیں۔ یہ لوگ تو یہ سب باتیں اللہ سے چھپاتے تھے اور ان کا خیال تھا کہ اللہ انہیں دیکھ نہیں رہا ہے۔ وہ اپنی نیکیوں اور جرائم کو بھلا کھتے ہیں اور چھپاتے ہیں لیکن اپنے اصناف سے تو نہ چھپا سکتے تھے۔ اصناف تو ان کے ساتھ تھے۔ یہ تو ان کا حصہ تھے۔ یہ اصناف ان باتوں کو کھول دیتے ہیں جن کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ وہ خفیہ راز میں اور تمام لوگوں سے چھپے ہوئے ہیں۔ رب اعلیٰ سے بھی چھپے ہیں۔ اللہ کی مصلحت اور اقرار الہی کا یہ منظر اچانک ہمارے سامنے آتا ہے۔ اور اقرار الہی ہم سے ہمارے اصناف بھی چھین لیتا ہے۔

وَقَالُوا الْحُلُوفُ دَهِمٌ لِّمَّ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا (۲۱: ۴۱) ”وہ اپنے جہمی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟“ تو وہ ان کو وہ حقیقت بتاتے ہیں جو ان سے پوشیدہ تھی۔ اور یہ بات وہ بغیر کسی جھجک اور رکھ رکھاؤ کے بتاتے ہیں۔

قَالُوا أَنْطَقْنَا اللَّهَ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ (۲۱: ۴۱) ”وہ جواب دہں گے ہمیں اس خدا نے کو گواہی دی ہے جس نے ہر چیز کو گواہ کر دیا ہے۔“ کیا وہی نہیں ہے جس نے زبانوں کو گواہی دی۔ کیا وہ دوسرے اصناف کو گواہی نہیں دے سکتا۔ آج تو اس نے ہر چیز کو گواہ کر دیا ہے، ہر چیز اب بولتی ہے۔

وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ إِلَيْهِ تَرْجَعُونَ (۲۱: ۴۱) ”اس نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اور اب اسی کی طرف تم واپس لا رہا ہے۔“ حقیقت بھی اسی کی ہے اور آخر کار رجوع بھی اس کی طرف ہو گا۔ اس کے بقدر قدرت سے کوئی باہر نہیں ہے۔ اور نہ بھاگ سکتا ہے۔ نہ اس دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ ان باتوں کا تو انہوں نے انکار کیا تھا۔ اب خود ان کے اصناف ان کا اقرار کر رہے ہیں۔ اب اگلی آیت اصناف کے کلام کی حکایت بھی یہی کہتی ہے اور اس پر دہرے واقعہ پر تبصرہ بھی ہو سکتا ہے۔

وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُوفُكُمْ

(۲۲: ۴۱) ”تم دنیا میں جرم کرتے وقت جب چھپتے تھے تو ہمیں یہ خیال نہ تھا کہ بھی تمہارے اپنے کان،

تمہاری اکھیں اور تمہارے جسم کی کھالیں تم پر گواہی دیں گی۔ تمہارے قہقروں میں بھی نہ تھا کہ یہ اعطاء تمہارے خلاف بقاوت کر دیں گے۔ اور تمہاری طاقت میں بھی یہ بات نہ تھی کہ تم کسی بھی طرح اللہ سے چھپا سکو اگرچہ ہو بھی۔

وَلٰكِنْ ظَنَنْتُمْ اَنَّ اللّٰهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ (۲۲: ۴۱) ”بلکہ تم نے تو یہ سمجھ لیا کہ تمہارے ہمت سے افعال کی اللہ کو خبر بھی نہیں ہے۔“ انہی نے جس دھوکہ دے دیا۔ یہ نہایت ہی جاہلانہ اور بدکارانہ روش تھی جس نے جس جہنم کے رحمانے پر پکا دیا۔

وَ ذٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِيْ ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ اَرَدَكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ (۲۳: ۴۱) ”تمہاری جگہاں جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھیں اسی کی بدولت تم تمہارے میں پڑ گئے۔“

اور اب اس پورے منظرِ تیرہ اور اس سے حاصل ہونے والا سبق:

فَاَنْ يُّصْرُوْا وَاَقَالَتَا اَرْمٰوِيْ لِهٰمْ (۲۴: ۴۱) ”اس حالت میں اگر وہ میری طرف تو آگے ہی ان کا ٹھکانہ ہے۔“ کیا سنجیدہ حرج ہے۔ مبرا اب آگ جہنم پر ہے۔ یہ وہ مبرا نہیں ہے جس کے نتیجے میں انسان کو خوشی اور حسن جزاء نصیب ہوتی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس پر جزاء و ناز جہنم ہے کیونکہ اب تو قرار دیا جا چکا ہے کہ یہی ان کا ٹھکانہ ہے۔

وَ اِنْ يَّسْتَعْثِبُوْا فَعَمَّا هُمْ مِّنَ السَّعٰتِيْنَ (۲۴: ۴۱) ”اگر وہ جوع کا موقع چاہیں گے تو کوئی موقع انہیں نہ دیا جائے گا۔“ نہ وہاں رضامندی ہے اور نہ وہاں توبہ کی گنجائش ہے۔ کیونکہ جو شخص معافی مانگا ہے تو معافی تب ہوتی ہے جب غم و زحمت کو زائل کر کے معافی طلب کی جائے۔ آج تو معافی اور ازالے کا دروازہ ہی بند ہو چکا ہے۔ اور اس لیے ان کے پاس کوئی موقع نہیں ہے۔

--- ○ ○ ○ ---

اب آگے آیت میں دیا جاتا ہے کہ اللہ کا اللہ اور تمہارے دلوں پر بھی قائم ہے۔ جب تم زمین میں تھے اس وقت بھی تمہارے دل اللہ کے بعد قدرت میں تھے۔ جب تم اللہ کی نافرمانی کرتے تھے۔ جب اللہ کو تمہارے دلوں کا میلان فساد معلوم ہوا تو اللہ نے تمہارے دلوں پر ایسے سختی سلا کر دیے جو جنوں میں سے بھی تھے اور انسانوں میں سے بھی۔ یہ برائی کو تمہارے دل و دماغ کے لیے حزن کرتے تھے۔ یہ ساتھی ان کو اس حالت میں ملا دیتے تھے جس کا انجام گمانے کا گھبراہٹ تھا۔ یوں ان پر کلمہ عذاب اور فیصلہ عذاب صادق ہوا:

وَ قَيَّضْنَا لِهٰمْ قُرٰنًا فَرَقْنٰوْا لَهُمْ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَاٰخِرُ حٰلِهِمْ سٰوٍ عَلٰیہُمُ الْقَوْلُ فِیْ اٰمِهِمْ قَدْ خَلَتْ مِّنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْجِنِّ

۲

ع ۷ وَاِلٰذٰنِیْنَ ۚ اِنَّهُمْ كَانُوْا خٰیِرِیْنَ ۝۱۷

۱۷ ”ہم نے ان پر ایسے سچی مسلا کر دیئے تھے جو انہیں آگے اور پیچھے ہرگز خوشنما بنا کر دکھاتے تھے، آخر کار ان پر بھی وہی فیصلہ طلب چپاں ہو کر رہا ہو گا۔ یہ پہلے گز رہے ہوئے جنوں اور انسانوں کے گرد ہوں پر چپاں ہو چکا تھا، پیچھا وہ شمارے میں رہ جائے والے تھے۔“

زرا دیکھیں تو کسی کو وہ کس حد تک فائدے کے قبضے میں ہیں، جس کی زندگی کرنے سے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں۔ اور ان کے دل ہوا ان کے پیلوؤں میں ہیں، وہ ان کو غلبہ اور برے انجام کی طرف لے جا رہے ہیں۔ جس کو اللہ مگر وہ کرنا چاہے اس پر وہ ایسے ساقی مسلا کر دیتا ہے جو اس کے دل میں دوسرا انداز کی کام کرتے ہیں، اور اس کے ماحول میں جو بری چیز ہوتی ہے اس کو اس کے لیے حریف کرتے ہیں، اور اس کے جو اعمال ہوتے ہیں اس کی غفروں میں اٹھتے جاتے ہیں، ان کو ان میں کوئی تباہت نظر نہیں آتی اور انسان کے لیے سب سے بڑی تباہی یہ ہوتی ہے کہ اس کے برے افعال اور اس کی گمراہی کے بارے میں اس کا احساس قہم ہو جائے۔ اپنی ذات کے بریلو کے بارے میں وہ یہ دیکھنے لگے کہ وہ چھاپا ہے۔ اس مقام پر جب انسان پہنچ جائے تو پھر وہ پاکت کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ اس وجہ سے یہ لوگ اس محلے میں شامل ہو گئے جس نے پاکت کی طرف جاتا تھا۔ یعنی ان گردوں میں جن پر اللہ کا فیصلہ لے ہو چکا تھا، جنوں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی کر

اِنَّهُمْ كَانُوْا اٰخِیْرِیْنَ (۲۵:۴۱) ”کہ پیچھا وہ شمارے میں رہ جائیں گے۔“

ان لوگوں کے جو ساتھی تھے ان کو مگر اکرانے کے لیے انہوں نے ان کو آباد کیا کہ قرآن کا تباہ اس طرح کرو کہ اسے نہ سنو، نہ دیکھو کہ انہوں نے معلوم کر لیا تھا کہ اس کے اندر غضب کی آماجگاہ ہے۔

وَقَالَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا لَا تَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَ اَلْعَوٰی بِیْہِ كَلْكَلٌ تَخْلُبُوْنَ ۝۱۸

”یہ مکرین حق کہتے ہیں“ اس قرآن کو ہرگز نہ سنو اور جب یہ سنایا جائے تو اس میں غلغلہ ڈالو، شاید کہ اسی طرح تم غائب آ جاؤ۔“

یہ وہ بات ہے جو قریش کے کبراء اپنے آپ کو اور مسود حوام کو کہتے تھے۔ یہ لوگ قرآن کریم کی حیرت انگیز اثر افزائی سے عاجز آ گئے تھے۔ یہ لڑاؤں پر بھی تھا اور حوام پر بھی تھا۔

لَا تَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ (۲۶:۴۱) ”اس قرآن کو ہرگز نہ سنو۔“ کیونکہ جس طرح وہ کہتے تھے یہ ان پر جو درد کر رہا ہے۔ ان کی سوچ پر غلبہ آ جاتا ہے اور ان کی زندگی کو خراب کر رہا ہے۔ باپ اور بیٹے کے درمیان نفرت کر دیتا ہے، خود نہ اور بیوی کے درمیان جدائی کر دیتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ قرآن ایسی جداائیاں کر دیتا تھا جس لیے اس کے خود اللہ نے انسان کو مکر کے درمیان بدلی کر دی ہے، اپنی اور غفلت کے درمیان بدلی کر دی ہے، جو استقامت کا وہ غلو صحت ماننا تھا۔ اسی لیے اس کے بعد وہ کسی اور صفت کو خاطر میں نہ لانا تھا۔ چنانچہ اس طرح جداائیاں ہو جاتی تھیں۔

وَالْعَوَاقِبَةُ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ (۲۶: ۴۱) ”اور اسی میں ظن و گمان شاید کہ اس طرح تم غالب آ جاؤ۔“ یہ پاگلوں کی باتیں ہیں۔ لیکن وہ اس کے سوا کچھ کیا سکتے ہیں وہ تو عاجز آچکے ہیں وہ دلیل و برہان سے بات نہیں کر سکتے کہ انہیں کوئی دلیل و حجت دستیاب ہی نہیں ہے۔ اس لیے پاگل پنے پر اتر آئے ہیں اور جو شخص ایمان لانے پر آمادہ نہیں ہوتا وہ میرا اس پاگل پنے پر اتر آتا ہے۔

چنانچہ انہوں نے رستم و اسفندیار کے قصوں کے رد پر قرآن میں غفلت ڈالنے کی کوشش کی۔ لیکن غرض خصوصاً یہ کام کرتا تھا۔ اس طرح شور و غلب اور بیہوشی بھانے کے ذریعے بھی وہ یہ کام کرتے تھے اور اپنے حج اور ریزا کے اشیاء کے ذریعے بھی کرتے تھے لیکن یہ سب جو جیڑیں ہوا ہو گئیں اور قرآن غالب رہا۔ کیونکہ اس کے اندر نیچے کا راز تھا۔ وہ حق پر مشتمل تھا۔ اور سچائی عیش غالب ہو کر رہی ہے۔ اگرچہ ظاہر میں لاکھ جتن کرسن لیکن اس محروہ بات کی تردید میں ان کو سخت ڈر لوارا جاتا ہے۔

فَلَنَذِقَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَثَوًا
الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ ذٰلِكَ جَزَاءُ اَعْدَاءِ اللّٰهِ النَّارُ لَهُمْ فِيْهَا دَارُ
الْاٰخِرَةِ جَزَاءٌ بِمَا كَانُوا بِآيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ ۝

”ان کافروں کو ہم سخت عذاب کا مرحہ چمکا کر دیں گے اور جو بدترین حرکات یہ کرتے رہے ہیں ان کا پورا پورا بدلہ انہیں دیاں گے۔ وہ دوزخ ہے جو اللہ کے دشمنوں کو بدلے میں ملے گی۔ اسی میں عیش و عشرت کے لیے ان کا گھر ہو گا۔ یہ ہے سزا اس جرم کی کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے۔“

آگے بہت جلد ہم انہیں آگ میں دیکھتے ہیں اور لب لباب ان دو ساقیوں پر ان لوگوں کی غرت کی پوچھاڑ ہوئی ہے جنہوں نے ان کو دھوکہ دیا تھا اور ان کے لیے ان کے ماحول کو حرجن کر دیا تھا اور دھوکہ دے کر اس مقام تک انہیں لے آئے تھے۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا اَوْنَا الْذٰنِبِ اَصْلًا مِّنَ الْحَقِّ ۚ
اِلَّا نَحْمَلُهُمَا تَحْتَ اَقْدَامِنَا لِيَكُوْنَا مِنَ الْاَسْفَلِيْنَ ۝

”وہاں یہ کافر کہیں گے کہ ”اے ہمارے رب! ذرا ہمیں دکھا دے ان جنہوں اور انہوں کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا“ ہم انہیں پاؤں تلے روک دلائیں گے تاکہ وہ غرب و ذلیل و خوار ہوں۔“

یہ بہت سخت فحش ہے۔ یہ لوگ لب انعام کی آگ میں مل رہے ہیں اور ان کے دلوں میں یہ خواہش ہے کہ۔

نَحْمَلُهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا (۲۹: ۴۱) ”ہم انہیں پاؤں سے روند دیں گے۔“

لَيَكُونَنَّ مِنَ الْاسْفَلِينَ (۲۹: ۴۱) ”نہ کہ وہ خوب ذلیل و خوار ہوں۔“ جین پہلے تو تم دوست تھے، مگر اب پڑے ان کے دوسروں اور ان کی ترکیں پر تم جین کر رہے۔

--- ۰۰۰ ---

یہ تراجم تھا دوسروں کا اور عوام کو گمراہ کرنے کا۔ لیکن لوگوں کی اصلاح کے لیے جو وعدہ کرنے والوں کا بھی ایک انجام اور اجر ہے۔ یہ ممکن ہیں جنہوں نے انعام کے ساتھ کہہ دیا کہ بس اللہ تعالیٰ ہے، پھر اپنی راہ پر اسطاعت اختیار کی یعنی ایمان لائے تو عمل صالح کیا۔ ایسے لوگوں پر اللہ پھر بے ساختہ مسلط فرماتا۔ ان کے ساتھ ملایک ہوتے ہیں جو ہر وقت ان کے دلوں پر امن و اطمینان دیتی کرتے رہتے ہیں اور ان کو جنت کی خوشخبری دیتے رہتے ہیں اور یہ فرشتے ان کے ساتھ دنیا اور آخرت دونوں میں محبت کرتے ہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ
الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَكْفُرُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَابْشُرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ
تُوعَدُونَ ۖ نَحْنُ أَوْلَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا
مَا تَشْتَهُونَ أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعَوْنَ ۖ نَزَّلْنَا مِنَ الْقُرْآنِ رَحْمَةً

۱۸ ”جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر حجت قدم رہے، یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ”نہ زور نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی۔ وہاں جو کچھ تم چاہو گے حسین ملے گا اور ہر چیز جس کی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی“ یہ ہے سامان نجات اس ہستی کی طرف سے جو غفور اور رحیم ہے۔“

یعنی اللہ کو اپنا رب کہہ کر اسطاعت کے یہ معنی ہیں کہ اس اقرار کے لحاظ سے جسے آپے جائیں جس طرح ان کا حق ہے۔ غیر میں شوریٰ طور پر یہ عقیدہ پیدا ہوا جو ”زندگی اور عمل میں اس پر گامزن ہو“ اس راہ میں اگر تکالیف آئیں تو ان کو برداشت کرے۔ اس معنی میں یہ دراصل بہت بڑا نعم ہے اور بھاری ذمہ داری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے پاس پھر اس کا بہت بڑا اجر ہے کہ حالیکہ ان پر نازل ہوں گے اور ان کے ہدم ہوں گے۔ ان کے دوست ہوں گے اور وہ جو باتیں کسی کے لئے ان فرشتوں کی زبانی ان کو نقل کیا ہے۔

أَلَّا تَحْزَنُوا (۳۰: ۴۱) ”نہ زور“ وَلَا تَحْزَنُوا (۳۰: ۴۱) ”نہ غم کرو۔“ اور اس جنت کے لیے خوش ہو جاؤ۔ بشارت ہے تم کو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی۔ اس کے بعد یہ فرشتے پھر ان کے سامنے اس جنت کی تصویر کھینچتے ہیں جو انہیں ملنے والی ہے کہ ”وہاں جو

کچھ تم چاہو گے جس میں لے گا اور پہنچے جس کی تم تیار کرو گے ' تھماری ہوگی "۔ پھر وہ مزید حسن و جمال اور عزت و احترام کا ذکر کرتے ہیں: "یہ ہے سامانِ نیت اس بستی کی طرف سے جو غفور و رحیم ہے"۔ یعنی یہ اللہ نے تھماری نیت اور صفائی کے لیے تیار کیا ہے۔ اب ان نعمتوں کے بعد اور کیا رہ جاتا ہے۔

--- o o o ---

اس سبق کا خلاصہ ایک دہائی کے خدوخال اور حوصلہ افزائی پر ہوتا ہے۔ اس کی روح 'اس کے الفاظ' اس کے آداب اور اس کی جلی جلی باتوں کے پرے میں بتایا جاتا ہے۔ ان باتوں کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے تمام راویوں کو متوجہ کیا جاتا ہے۔ سورت کا آغاز اس مضمون سے ہوا تاکہ پیغمبروں اور راویوں کے ساتھ عوام الناس کا رویہ کس قدر خالص رہتا ہے۔ اور وہ کس قدر رحمت فی اور عظیم کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس لیے یہاں دہائی کو بتایا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کا سماج دعوت یہ ہے۔

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ
صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ
إِذْ قَرَأَ بِآيَاتِهِ فِي الْقُرْآنِ فَرَأَاهُ عَذَابًا أَلِيمًا ۚ وَلِيَّ حَمِيمٍ ۚ وَمَا
يُلْقِيهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا ۚ وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا ذُو حِظٍّ عَظِيمٍ ۚ وَإِنَّمَا يَنزَغُكَ
مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْرٌ ۖ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

"اور اس شخص کی بات سے بھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلا اور ایک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ اور لے جی بخلی اور پی کیسا میں ہیں۔ تم پی کی اس نئی سے دفع کرو جو مجھ سے ہو۔ تم دیکھو گے کہ تھماریے ساتھ جس کی بدولت چلی ہوئی قس 'وہ بگڑی دوست بن گیا ہے۔ یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے پیسے دے لے ہیں اور اگر تم شیطان کی طرف سے کوئی اکھاہٹ محسوس کرو تو اللہ کی پناہ مانگو 'وہ سب کچھ سنا اور جانتا ہے۔"

دعوتِ اسلامی کا کام ایک بہت بڑا اور نفعی کام ہے 'دہائی کو خطاب کی چھپوہ نفسیات کا 'اس کی جماعت کا 'اس کی عزت و شرف 'اس کے اکھپار کا 'اس کی خواہشات کا 'اس کے مفادات کا اور اس کے مرتبہ و مقام کا سامن ہوتا ہے۔ صرف اللہ وعدہ کی حمایت کی طرف دعوت دینا 'اس میں سے پیشہ چوروں کو خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ پھر یہ دعوت دینا اور ایک خفاقی معاشرے میں دینا کہ سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ برابر ہیں 'ایسے حالات میں دعوت کی ذمہ داری اٹھانا حقیقت ہے کہ ایک بہت ہی مشکل کام ہے۔ لیکن مشکل ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ایک عظیم کام بھی تو ہے۔

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

(۳۳) ”اور اس شخص کی بات سے اور بھی بات کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور ایک عمل کیا اور کما میں مسلمان ہوں۔“ جو لوگ دعوتِ اسلامی کا کام لے کر لٹھے ہیں ان کی دعوت اس عالم میں سب سے برگزیدہ دعوت ہے۔ ان کے لئے آسمانوں کی طرف پائیزہ کھمبات کی صورت میں بلند ہوتے ہیں۔ جہن دہائی کی دعوت کے ساتھ اس کا مثل بھی ایسا ہی ہونا چاہئے۔ وہ اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والا ہو۔ اس کی دلت اس دعوت میں گم ہو جائے اور اس کے سب کام دعوت ہو جائیں اور اس کی تمام سرگرمیوں میں اس کا اپنا کچھ نہ ہو۔

اس کے بعد پھر دہائی کو کوئی پروا نہیں ہوتی ہے کہ اس کی دعوت کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ کوئی انکار کرتا ہے کوئی مصلحتی کرتا ہے، کوئی تکبر کرتا ہے، بہر حال دہائی ایک ایسا انداز لے کر ہی چلتا ہے۔ وہ تو بلند مقام پر ہوتا ہے۔ اس کا حلقہ برقی لے کر آتا ہے۔ اس کا مخالف تو نسبت ہی کرے ہوئے مقام پر ہوتا ہے۔

وَلَا تَسْتَوِی الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ (۳۴:۴۱) ”کے نبی“ نیک اور بدی یکساں نہیں۔“ اس کے لیے چاہت نہیں ہے کہ وہ برائی کا جواب برائی سے دے۔ نیک اور بدی کا اثر یکساں نہیں ہوتا۔ نہ دونوں کی قدر و قیمت یکساں ہے۔ دہائی کو چاہئے کہ شر کا مقابلہ شر سے کرنے کی دلی رغبت کو ترک کر دے اور برائی کو ممبر ’مصلحتی‘ اور سنجیدگی کے ساتھ رد کرے۔ کرخت نفوس کو اس دور زنی پر آمادہ کرے۔ چنانچہ دشمن دوستی سے بدل جائے اور سختی نرمی میں بدل جائے۔

ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ

(۳۴:۴۱) ”تم بدی کو نیکی سے دفع کرو“ جو بہترین ہو، تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی تھی وہ بھری دوست بن گیا ہے۔“ اسلام کا یہ اصول رسالوں کی نہایت ہی اچھے نتائج دیتا ہے۔ بار بار ایسا ہوتا ہے کہ سخت دشمنی دوستی میں بدل جاتی ہے اور غضب اور کینہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تکبر، شرم و حیا میں بدل جاتا ہے، بڑھیکہ کوئی اچھی بات کرنا جاتا ہو، اور سنجیدگی سے بات کر سکتا ہو، اور ایک نسبت ہی چھوٹی کیفیت کے سامنے مسکراہٹ سے بات کر سکتا ہو۔ ایک ایسے شخص کے سامنے نہایت ہی ٹھنڈے حرائج کا مظاہرہ کر سکتا ہو، جو آپ سے ہا ہر ہو گیا ہو۔

اگر کسی ایسے شخص کا مقابلہ لینے ہی انداز میں کیا گیا جس طرح اس کا بے توقیر کیا ہو گا۔ وہ طریقہ آپ سے ہا ہر ہو گا، تکبر کرے گا اور سرکشی پر آمادہ ہو گا، عداوت شرم کا چادر لٹا دیکھنے کا اور آپ سے ہا ہر ہو کر آمادہ جنگ ہو گا۔

لیکن اس میں ایک شرط ہے، وہ یہ کہ اس طرح کی شرافت کا مظاہرہ کرنے والا ایک بڑے دل اور بڑے مقام کا مالک ہو، وہ اس پڑائش میں ہو کہ اگر لٹٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہے تو دے سکے۔ برائی کا جواب دینے کی اگر قدرت ہو تو پھر شرافت کا اثر ہو گا۔ ورنہ ”اگر تو جمع کند حوسے لوست“۔ یہ نہ ہو کہ اچھا روپ اختیار کرنے کو کز دوری سمجھا جائے۔ مگر خلاف نے یہ سمجھ لیا کہ یہ کز روپ تو پھر وہ ہرگز احترام نہ کرے گا اور پھر ’مصلحتی‘ کا کوئی اثر نہ ہو گا۔

’پھر یہ بات بھی نوٹ کر لینا چاہئے کہ اس شرافت کا مظاہرہ ہمیشہ دست درازی کے موقع پر ہونا چاہئے۔ اگر کوئی اسلام اور اللہ کے اصولوں پر دست درازی کرتا ہے، یا کوئی لال لہان پر مظالم ڈھاتا ہے۔ لوگوں کو دین سے روکتا ہے، تو اس صورت میں ہر قسم کے احتیادوں سے متاثرہ ضروری ہے یا پھر لال لہان کی صورت نہ ہو تو ممبر کیا جاسکتا ہے۔ یہ نہ

ہو کہ ایک تو اسلام کی صحیحی کر رہا ہو اور دوسرا یہی کاپرہ نیکی سے دے رہا ہو۔

یہ مقام کہ برائی کو نیکی کے ساتھ دیکھ کر کا' اور طبعی و غضب کے مقام پر رواداری اور برداشت کرنا اور یہ فیصلہ کر سکا کہ کہاں رواداری اور برداشت کرنا ہے اور کہاں برائی کو نیکی کے ساتھ دیکھ کرنا ہے۔ یہ ایک عظیم مرتبہ ہے۔ یہ مرتبہ وہ مقام برداشت کو نہیں مل سکتا۔ اس مقام پر وہی شخص کاگز ہو سکتا ہے جسے صبر کی بڑی مقدار دی گئی ہو۔ یہ وہ مقام ہے جس پر اللہ کے خاص بندے اور صبر کرنے والے ہی کاگز ہو سکتے ہیں۔

وَمَا يُلْقِهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقِهَا إِلَّا ذُو حِظٍّ عَظِيمٍ (۳۵:۴۱) ”اور یہ صفت صبر نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے حصے والے ہوتے ہیں۔“ یہ اس حد تک بلند درجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ذاتی معاملات میں بھی کبھی غصے میں نہیں آتے تھے اور اگر غصے میں آتے تھے تو ان کے مقابلے میں کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، آپ کو اور آپ کے زریعہ برداری کو یہ کہا جاتا ہے :

وَأَمَّا يَنْتَرِعُ عَنْكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (۳۶:۴۱) ”اور اگر شیطان کی طرف سے کوئی آگاہی محسوس کرو تو اللہ کی پناہ مانگ لو، وہ سب کچھ سنا اور جانتا ہے۔“ غصے میں بھی آگاہی ہوتی ہے انعام کی برائی کی وجہ سے بعض لوگ انسان صبر کی محسوس کرتا ہے یا شرافت میں تنگ دلی محسوس کرتا ہے۔ ایسے حالات میں امور بلند من اشیان الرحیم پڑھنا چاہئے۔ اس سے وہ سوراخ بند ہو جائے گا جو شیطان کرنا چاہتا تھا۔

اللہ انسانی دل کا خالق ہے، وہ اس کے تئیب و فرائز سے بھی طرح وقف ہے۔ وہ اس کی حالت اور حد برداشت کو بھی جانتا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ شیطان کس سوراخ سے حملہ آور ہوتا ہے۔ یہ دانی کے قلب کو گھیرتا ہے اور کہتا ہے۔ یہ لطف ہی ہے جو بچائے واہ ہے۔ کیونکہ یہ راستہ تھکن ہے۔ یہ راہ بڑی دشوار گزار ہے، نفس انسانی کے تئیب و فرائز میں نور نفس انسانی کی پیچیدہ وادیوں میں دانی کو سڑک بنا ہوتا ہے تاکہ دانی گھر سے نفسیاتی میلانات میں پرتت اور قیادت کا حق ادا کر سکے۔

درس نمبر ۲۲۸ ایک نظر میں

اس سبق کا تعلق بھی اسلامی دعوت کے ساتھ ہے۔ یہ کائناتی نشانیوں سے شروع ہوتا ہے۔ اور گردشِ نیل و نثار کو ہمارے غور کے لیے پیش کرتا ہے اور جس و قر کو اس لیے پیش کرتا ہے کہ مشرکین میں بعض لوگ ایسے بھی تھے جو جس و قر کے پکاری تھے۔ حالانکہ یہ دونوں خدا کی حق تعالیٰ میں ہے ہیں۔ ان آیات کے باوجود یہ لوگ اللہ کی آیت سے انکار کرتے ہیں اور اس کی بندگی نہیں کرتے لیکن اللہ کے ہاں ایسی مخلوق ہے جو ہر وقت اس کی بندگی میں لگی ہوئی ہے۔ پھر یہ پاری زمین بھی اللہ کی بندگی میں لگی ہوئی ہے 'یہ مردہ ہو جاتی اور پھر اللہ سے فیضِ حیات لیتی ہے جیسا کہ انسان کو بھی زندگی اللہ نے دی ہے' لیکن انسان ہے کہ باغریائی کرتا ہے۔ اللہ کی آیات کو لٹے منی پہنچا ہے۔ قرآن کی آیات کے منی پکارتا ہے 'حالانکہ قرآن مجید صاف مہربانی میں ہے۔ اس کے بعد قیامت کے مناظر میں سے ایک منظر سامنے آتا ہے۔ پھر خود اس کی زندگی کو پیش کر کے یہ بتا دیتا ہے کہ انسان ایک ضعیف مخلوق ہے۔ بال کا لٹا ہوا ہے اور جب کوئی مشکل پڑتی ہے تو جزع فزع کرتا ہے۔ اور سورت کے آخر میں انیس و آفات کے دلائل و نشانات کی طرف حوجہ کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں پر حق واضح ہو جائے اور ان کے دلوں کے شبہات دور ہو جائیں۔

--- ○ ○ ○ ---

درس نمبر ۲۲۸ تشریح آیات

۴ --- تا --- ۵۴

وَمِنَ الْيَتْرِ وَالْيَتَامَىٰ وَالشُّسُ وَالْقَمَرِ لَا
تَسْجُدُوا لِلشُّسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ
إِنَّا كُمْ تَعْبُدُونَ ﴿٥٤﴾

”اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں یہ رات اور دن اور سورج اور چاند۔ سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس خدا کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا ہے۔ اگر فی الواقع تم ہی کی عبادت کرنے والے ہو۔“

یہ نشانیاں جن کی طرف ان آیات میں اشارہ کیا گیا ہے ’آسمانوں کے سامنے پھیلی ہوئی ہیں‘ عالم بھی انہیں دیکھ سکتا ہے اور چاند بھی ’انسانی دل پر ان کے برادرست گہرے اثرات بھی ہیں۔ اگرچہ انسان ان کی سائنسی حقیقت باطل نہ جانتا ہو کیونکہ انسان اور اس کائنات کے درمیان ’سائنسی علم سے بھی زیادہ گہرا تعلق پایا جاتا ہے۔ دونوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ فطرت دونوں کی ایک ہے‘ سائنس ایک ہے ’انسان اس کائنات کا حصہ ہے اور یہ کائنات انسان ہی کا حصہ ہے۔ دونوں کا مادہ وجود ایک ہے‘ فطرت ایک ہے اور جس قانون قدرت کے مطابق انسان پیدا ہے، اس کے مطابق یہ کائنات بھی چلتی ہے۔ دونوں کا لفظ ایک ہے۔ اس لیے انسان اس زمین و آسمان کے بارے میں ایک گہرا احساس اور گہرا فطری اور ادراک رکھتا ہے۔ اور یہ ادراک اسے گہری فطری حلق کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم صرف اس پر اکتفا کرتا ہے کہ انسان کو اس کی طرف متوجہ کر دے اور اسے غفلت سے جگا دے اور یہ غفلت انسانوں پر اس لیے طاری ہو جاتی ہے کہ انہوں نے گردش نیل و مدار اور شمس و قمر کو دیکھتے دیکھتے لب ان کی کوئی اہمیت ان کے ہاں نہیں رہی ہے۔ ان کے دل و دماغ پر پردے آگئے ہیں، اس لیے قرآن انسان کو جگا ہے، ان کی سوچ کو صقل کرتا ہے کہ دران معجزات پر غور کرو، یہ تمہاری دوست کائنات کا حصہ ہیں، تم نیل و مدار اور شمس و قمر کے ساتھ رہتے ہو۔

شمس و قمر کے حوالے سے ایک گہرائی اور فکری انحراف کی طرف بھی متوجہ کر دیا۔ بعض لوگ شمس و قمر کی پوجا کرتے

جے تاکہ اس طرح وہ اللہ کا مقرب حاصل کر لیں کیونکہ اللہ کی معین خلق نے سائے سجدہ و کثافت کے سامنے سجدہ کرنا ہے۔ قرآن نے یہاں حتی طور پر اس انحراف کی تصحیح بھی کر دی اور علامہ کی آلودگی کو سلف بھی کر دیا۔ اگر قمری الحقیقت اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو تو پھر جس و قمری عبادت نہ کرو

وَاسْتَجِدُّوْا لِلّٰهِ الَّذِیْ خَلَقَھُنَّ (۳۷: ۴۱) ”بلکہ اس خدا کی بندگی کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔“ خلق کو صرف ذات کی طرف حوجہ ہونا چاہئے اور جس و قمری سماری طرح اللہ ہی کے پیروکار ہیں۔ اللہ نے ان دو جس و قمر کو پیدا کیا ہے اور ان دو کے لیے یہاں جمع مونث کی ضمیر استعمال کی ہے۔ کیونکہ یہاں جس ستاروں اور سیاروں کی طرف اشارہ ہے۔ صرف یہ دو مراد نہیں اور پھر جمع مونث عاقل کی خبر ان کی طرف اس لیے راجع کی گئی ہے کہ یہ بھی سماری طرح اشخاص ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔

ان آیات و نشانات اور اس تبلیغ دینان کے بعد بھی اگر وہ ٹھیکہ کرتے ہیں تو اس سے اللہ کی بادشاہت میں کوئی کمی بیشی اور کوئی تہذیب و تاجیر واقع نہیں ہوتی اللہ کے پاس ہے شمار مخلوقات اس کی عبادت میں لگی ہوئی ہیں۔

فَاِنْ اسْتَكْبَرُوْا فَلَا یَنْفَعُکُمْ عِنْدَ رَبِّکُمْ یُسَبِّحُوْنَ لَہٗ بِالْاَیْلِ وَالْاَیْہِ

وَهُمْ لَا یَسْمَعُوْنَ

”جیسا اگر یہ لوگ خود میں آکر اپنی ہی بات پر اڑے رہیں تو پھر انہیں جو فرشتے میرے رب کے مقرب ہیں وہ شب و روز اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور کبھی نہیں سمجھتے۔“

اس کا قریب انفس معلوم تو یہی ہے کہ اللہ کے پاس کی خلق سے مراد ملائکہ ہیں۔ لیکن اللہ کے مقرب بندوں پر مشتمل کوئی اور مخلوق بھی اس سے مراد ہو سکتی ہے۔ اللہ کی مخلوقات کے بارے میں تو ہم بہت کم جانتے ہیں۔ وہ لوگ جو رب کے پاس ہیں وہ ارفع و اعلیٰ مخلوق ہیں وہ زیادہ کرم اور مثالی لوگ ہیں۔ یہ اللہ کے مقابلے میں اس طرح کبر نہیں کرتے جس طرح زمین کی یہ کبود مخلوق انسان کرتا ہے نہ وہ اس طرح سے جلا ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کے مقرب ہیں اور نہ وہ رات اور دن کے کسی بھی وقت اللہ کی تسبیح کرنے سے رکھتے یا سمجھتے ہیں۔

وَهُمْ لَا یَسْمَعُوْنَ (۳۸: ۴۱) ”بھی نہیں سمجھتے۔“ لہذا اگر اہل زمین سب کے سب ہی اللہ کی بندگی چھوڑ دیں تو اللہ کی پرستش میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔

ذرا اس زمین کو تو دیکھیں جس میں وہ رہتے ہیں جس سے وہ پیدا ہوئے ہیں۔ اور جس کی طرف ہونا کر دکھائے جائیں گے۔ یہ زمین جس کے اوپر یہ چوہے ہیں جیسے بھرتے ہیں ان کے کھانے چنے کا کوئی سامان بھی اس زمین کے سوا نہیں نہیں ہے۔ یہ زمین بھی نہایت خشوع میں اللہ کے سامنے سہی ہوتی ہے۔ مردہ ہو جاتی ہے تو اللہ ہی اسے زندہ اور سرسبز و شاداب کر دیتا ہے۔

وَمِنْ اٰیٰتِہٖۤ اَنَّکَ تَرٰی الْاَرْضَ خَاشِعَةً�ۗ فَاِذَا اَنْزَلْنَا عَلَیْہَا

الْمَاءُ اهْتَرَتْ وَرَبَّتْ ۖ إِنَّ الْآلِئَیَ أَحْيَاہَا لَمَنْعِی الْمَوْتِ ۚ إِنَّہٗ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ

”اور اللہ کی نشانیں میں سے ایک یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو زمین سونی پڑی ہوئی ہے، پھر جونی کہ ہم نے اس پر پانی برسایا، پلایک وہ پبلک اٹنی ہے اور پھول جاتی ہے۔ بیغ جو خدا اس مری ہوئی زمین کو جڑ اٹھتا ہے وہ مردوں کو بھی زندگی بخشے والا ہے۔ بیغادہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔“

ہر مقام پر قرآن کا انداز تعمیر کامل ملاحظہ ہے۔ زمین کا ”خشوع“ کی حالت میں ہونا سے مراد یہ ہے کہ بارش سے پہلے وہ سونی ہوئی اور مردہ حالت میں تھی۔ جب بارش برسی تو وہ پبلک اٹنی، سرسبز و شاداب ہوگی، گویا اس نے شکر ادا کیا اور جیسے میں مری کی کہ اسے زندگی مل گئی۔ جس سیاق میں یہ مثال آ رہی ہے وہاں عبادت خشوع و خضوع اور حمد و ثناء اور شیع کا مضمون چلی رہا ہے۔ چنانچہ زمین کی بھی مغفہ کیفیت دکھائی گئی، گویا وہ بھی زندہ ہے اور اللہ کے حواس سے وہ بھی شعور رکھتی ہے۔ مناسب ہے کہ میں اپنی ہی کتاب تصویر الہی فی القرآن سے ایک صفحہ میاں نقل کر دوں:

”قرآن نے درس ہونے سے قبل زمین کی حالت کو بعض جگہ غاشہ (سوئی ہوئی، مردہ، اور کسی ہوئی) اور بعض جگہ حادہ (سوئی ابھی ہوئی، مردہ) کہا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ محض طرز تعمیر کا شعر ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ دونوں لفظ کسی سیاق میں کس طرح استعمال چکے ہیں، یہ الفاظ قرآن نے دو مختلف سیاق و سباق میں استعمال کیے ہیں: فقہ حادہ سورہ حج میں آیا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَيْتِ فَأَنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تَرَابٍ ثُمَّ مِّن مَّطْفِئَةٍ ثُمَّ مِّن عِلْقَةٍ ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخْلَفَةٍ وَ عِیْرٍ مُّخْلَفَةٍ لِّبَسْنَا لَكُمْ وُتْرُنِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلٰیٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نَحْنُ جُنُودٌ طِفْلًا ثُمَّ لِنَبْلُوَكُمْ أَ تَشْكُرُونَ وَ مِنكُمْ مَّن يُّتَوَفَّىٰ وَ مِنكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلٰیٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْتَا يَعْلَمَ مَن بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا وَ قَرِیٰ الْأَرْضَ هَامِدَةً فَاذًا أَنْزَلْنَا عَلَیْهَا الْمَاءَ

اهْتَرَتْ وَ رَسَتْ وَ أَتَبَتْ مِّنْ كُنٍّ زُرُوحٍ مُّهِیَجٍ (۵۲۲) ”لوگو! اگر جس زمین پر موت کے بارے میں کچھ شک ہے تو ہمیں معلوم ہو کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر پھٹے سے پھر خون کے قطرے سے پھر گوشت کی پٹی سے، پھر ہڈی والی بھی ہوئی ہے اور بے ہڈی بھی، تاکہ تم پر حقیقت واضح کرسے۔ ہم جس کو چاہتے ہیں ایک وقت خاص تک، رموں میں پھیلائے رکھتے ہیں، پھر تم کو ایک نئے کی صورت میں نکال لاتے ہیں، کہ تم اپنی اپنی کو بنو۔ اور تم میں سے کوئی پہلے بلا لیا جاتا ہے اور کوئی بدترین عمر کو پھیر دیا جاتا ہے۔“ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جاننے اور تم دیکھتے ہو کہ زمین سوچی پڑی ہے، پھر جہاں ہم نے اس پر مینہ برسایا کہ پلایک وہ پبلک اٹنی اور پھول گئی اور اس نے ہر

کے دن مردوں کو ٹال لائے گا۔

اِنَّ الَّذِیْ اَحْیَاہَا لَمُحْیِ الْمَوْتِی اِنَّہٗ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ (۳۹:۴۱) ”یقیناً جو خدا اس مری ہوئی زمین کو جلا اٹھاتا ہے وہ مردوں کو بھی زندگی بخشنے والا ہے۔ یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔“ اس قسم کے متاخر سے قرآن میں بار بار یہ اشارہ کیا جاتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ اسی طرح مردوں کو اٹھائے گا اور اس سے اللہ کی یہ پتہ قدرت ہر بھی استدلال قرآن کریم میں بار بار کیا جاتا ہے۔ زمین کے اندر رہائی اور دوسری زندگیوں کے متاخر کو انسان بڑے قریب سے مشاہدہ کرتا ہے۔ عقل سے بھی پہلے یہ بوقلمونیاں دل کو متاثر کرتی ہیں۔ جب موت سے زندگی نمودار ہوتی ہے تو انسان اس قدرت کے کرشمے کو بڑی حیرت سے دیکھتا ہے اور انسان کے شعور میں اس کے اثرات پھیلتے ہیں اور قرآن کا انداز یہ ہے کہ وہ عقل کی بجائے فطری شعور سے مخاطب ہوتا ہے۔

— — — ○ ○ ○ — — —

اب اس قدر نصیحت کے بعد اور کائناتی شہود و دلائل کے بعد اگر لوگ ان نکتوں کو لئے سنی پڑتا ہے یا قرآن کی آیات میں الحاد کرتے ہیں تو وہ تیار ہو جائیں اس لئے انہماک کر لے۔ یہ لوگ اللہ کی واضح آیات کا انکار کرتے ہیں اور ان میں مغلطہ ڈالتے ہیں۔

اِنَّ الَّذِیْنَ یُلْحِدُوْنَ فِیْ اٰیٰتِنَا لَا یَخْتَفُوْنَ عَلَیْنَا اَفَمَنْ یُّغْنِیْ
فِی النَّارِ خَیْرٌ اَمَرَمَنْ یَّآئِزُّ اَوْمًا یَّوْمَ الْقِیَمَةِ لِعَمَلُوْا مَا شِئْتُمْ لَآئِنَّمَا
تَسْمَلُوْنَ بِصِیْرَتِکُمْ

”جو لوگ ہماری آیات کو لئے سنی پڑتے ہیں وہ ہم سے کچھ پیچھے ہوئے نہیں ہیں۔ خود ہی سوچ لو کہ آیا وہ شخص بھر ہے جو آگ میں جھولتا جائے والا ہے یا وہ جو قیامت کے روز اس کی حالت میں حاضر ہو گا اگر کرتے رہو جو کچھ تم چاہو“ ہماری ساری حرکتوں کو اللہ دیکھ رہا ہے۔“

یہ تبدیلی اگرچہ بالواسطہ اور مجمل ہے لیکن نہایت ہی خطرناک ہے۔

لَا یَخْفَوْنَ عَلَیْنَا (۴۰:۴۱) ”وہ ہم سے پیچھے ہوئے نہیں ہیں۔“ اللہ کے علم میں وہ بالکل سامنے ہیں۔ لہذا وہ الحاد کرتے ہیں ’قرآن کے معنوں کو لئے سنی پڑتے ہیں۔ اس پر ان کو سزا ہوگی۔ اگرچہ وہ مغلطہ اور تلوپات کریں۔ اگرچہ وہ سمجھیں کہ ہم اللہ کے ہاتھوں پھوٹ جائیں گے۔ جس طرح وہ قرآن کے معانی میں مغلطہ ڈال کر اپنے آپ کو ذمہ داروں سے آزاد کرتے ہیں۔ یا لوگوں کے سامنے ہمانہ بنا لیتے ہیں۔

اس انتہائی ذرا لوسے کے بعد قدرے تشریح

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى النَّارِ حَيْرَ آمٍ مِّنْ يَّاتِيهِمْ أَمْنًا يَوْمَ الْقِيَمَةِ (۴۰: ۴۱) ”خود ہی سوچ لو کہ اگر وہ شخص بھڑپے ہو آگ میں بھونکا جائے وہاں ہے یاد ہو قیامت کے دن اس کی حالت میں حاضر ہو گا۔“ یہ دھمکی کہ نعرہ ہے کہ آگ میں بیٹھا جاؤ اور جہنم نعرے اٹھارے ہیں جسے ہم مومن نامہ ان داعیوں کے ساتھ نہیں لے۔

اس آیت میں ایک دوسری دھمکی بھی ہے۔

اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (۴۰: ۴۱) ”کرتے رہو جو تم چاہو“ تمہاری ساری حرکتوں کو اللہ دیکھ رہا ہے۔“ کس قدر بد بخت ہے وہ شخص جسے ہر کچھ کرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ وہ جس طرح چاہے اللہ کی آیت میں مطلقہ ذلے اور اللہ اس کے قدم کو توڑوں کو نوٹ کر رہا ہو۔

--- ۵۵۵ ---

اب یہی کلام اپنی لوگوں کے بارے میں ”کے“ بڑھا ہے جو قرآن مجید کا انکار کرتے ہیں ”بلکہ وہ ایک طاقتور اور غالب ہونے والی کتاب ہے“ نامہ ہی محفوظ ہے۔ اس کے قریب بھی داخل نہیں ہو سکتا۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ
لَّا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ
حَمِيدٍ مَا يَقُولُ إِنَّكَ الْغَافِلُ لِمَن يَرْسِلُ لِرَّسُولٍ مِّنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ
لَذَوُ مَغْفِرَةٍ وَذُوقُوا عَذَابَ الْبَاسِ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا
فُضِّلَتْ إِلَيْنَا مِنَّا جَبِيئٌ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ الْمُدَبِّرُ
وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقُورٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَٰئِكَ
يَنَادُونَ مِمَّنْ سَاءَ بَعِيدٌ

۱۹ ”وہ لوگ جن کے سامنے کلام صحت آیا تو انہوں نے اسے سامنے سے انکار کر دیا۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک زیر دست کتاب ہے۔ باطل نہ سامنے سے اس پر آ سکتا ہے نہ پیچھے سے“ یہ ایک حکیم و امیر کی قابل کردہ چیز ہے۔ اسے ”جی“ تم کو کہہ چکے گا جا رہا ہے ”اس میں کوئی چیز بھی لکھی نہیں ہے جو تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کو نہ کسی زبان کی ہو۔“ یہ ایک تمہارا ادب یاد رکھ کر دے والا ہے ”اور اس کے ساتھ بڑی دردناک سزا دینے والا بھی ہے۔ اگر ہم اس کو عجیبی قرآن بنا کر بھیجے تو یہ لوگ کہتے: ”ہمیں نہ اس کی“ بات کھول کر بیان کی تھیں؟ کیا یہی وجہ بات ہے کہ کلام بھیجی ہے اور مخاطب عربی“۔ ان سے کہو ”یہ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے تو بد بخت اور شفا ہے مگر جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان

کے لیے یہ کتاب کی ذات اور انکسوں کی پٹی ہے۔ ان کا حال تو ایسا ہے جیسے ان کو دور سے پکارا جا رہا ہو۔
آیت میں ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جو ذکر ربی کا انکار کرتے ہیں جبکہ وہ ان کے پاس آگیا ہے۔ لیکن یہ لوگ کون ہیں اور ان کا انہم کیا ہو گا؟ اس کا ذکر نہیں ہے۔ جہاد ہے اور غیر نہیں ہے۔ گو ان کا فضل اس قدر گہناؤں ہے کہ اس پر مطلق کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ سب ہی بڑی حرکت یہ کر رہے ہیں۔۔۔ ان لوگوں کے بارے میں کوئی خبر دینے کی بجائے یہ نصیحت دے دی جاتی ہیں کہ وہ ذکر و صحبت کیسے ہے جس کا وہ انکار کر رہے ہیں تاکہ ان کے اس فضل کی کراہت اور زیادہ بھی جائے۔

إِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ (۴۱: ۱) لَّا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ

حَكِيمٍ حَمِيدٍ (۴۱: ۲) ”مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک زبردست کتاب ہے۔ باطل نہ سامنے سے اس پر آ سکتا ہے نہ پیچھے سے“ یہ ایک عظیم و حید کی نازل کردہ چیز ہے۔“ باطل اس کتاب میں کسی طرح داخل ہو سکتا ہے۔ یہ تو اللہ برحق کی طرف سے نازل شدہ ہے جو حق بیان کرتا ہے اور یہ کتاب اس سچائی سے مربوط ہے جس کے لیے آسمان و زمین کا یہ کتاب کتابِ مزے ہے اور یہ محفوظ ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔

إِنَّا نَحْنُ نُزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (۹: ۱۵) ”بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور یہ ایک ہم ہی اس کی تحفہ۔“

جو شخص بھی قرآن پر سوچ رہا ہے وہ اس سچائی کو پالیتا ہے جس کو اسے نازل ہوئی ہے۔ اور جو نازل ہی اس لیے ہوئی ہے کہ اسے چڑھا جائے اور جو شخص بھی اسے پڑھے گا وہ یہ سچائی ایک طرف اپنی روح میں پائے گا اور دوسری طرف اس کے تصور میں پائے گا۔ بڑی سادگی اور آسانی کے ساتھ قرآن سے ہر شخص سچائی حاصل کر سکتا ہے۔ یہ سچائی نہایت نفیسی، اطمینان بخش اور انسانی نفرت کے اندر موجود ہے۔ ہر قاری پر اس کتاب کا تسلط ہی مگر اور عجیب اثر ہوتا ہے۔

اور پھر یہ کتاب۔

تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ (۴۱: ۲) ”یہ حید و عظیم کی نازل کردہ ہے۔“ اس کی حیرت میں حکمت پنہاں ہے۔ اس کے طریقے نازل اور اس کی چالیں سے حکمت میں ہے۔ لہذا جس رب تعالیٰ نے اسے نازل کیا ہے وہ محمد کو کثیر کا شفیق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں بار بار محمد و عائشہ کے لیے اہتمام کیا ہے۔

اب قرآن کو کتبِ سابقہ کے ساتھ مربوط کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ اور تمام انبیائے سابقہ کے درمیان ایسا تعلق قائم کیا جاتا ہے کہ یہ ایک ہی مغل ہے، ایک ہی خاندان ہے، ان کی بات بھی ایک ہے، ان کی روح اور قلب بھی ایک ہیں۔ طریقہ دعوت بھی ایک ہے۔ یوں ہر ایک مسلمان یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ ایک ایسے در سے گزرتا ہے جس کے اندر بے شمار ہیں اور جس کی چیزیں مگر یہ ہیں اور یہ کہ وہ ایک ایسی مغل کا ممبر ہے جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی ہے :

مَا يُقَالُ لَكَ إِنَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ

الْیَم (۴۳:۴۱) ”اے نبی، تم کو جو کہہ چکا جا رہا ہے اس میں کوئی چیز بھی نئی نہیں ہے جو تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کو نہ کی جا چکی ہو۔ ہے شک تمہارا رب بڑا درگزر کرنے والا ہے۔ اور اس کے ساتھ بڑی دردناک سزا دینے والا بھی ہے۔“ ایک ہی دینی، ایک ہی رسالت، ایک ہی عقیدہ اور پوری تاریخ میں انسانوں کا اس کے مقابلے میں ایک ہی رد عمل رہا ہے۔ سب لوگوں نے عجز و سبک کی بجائے ایک جیسا اعتراض کیا۔ لہذا اتمام انبیاء کے درمیان ایک ہی پختہ رشتہ ہے، ایک ہی شجرۂ نسب ہے، ایک ہی خاندان ہے، دکھ اور درد بھی ایک ہے۔ تجربات بھی ایک ہی طرح کے ہیں اور مشام بھی ایک ہی جیسے اور راستہ بھی ایک اور طریقہ کار بھی ایک۔

اُنس و محبت کا کیا گہرا شور ہے یہ! قوت، صبر اور کمری پختی کا شور۔ دلی کو یہ اشارہ دیا جا رہا ہے کہ آپ ایک ایسے راستے پر روانہ ہیں جس پر آپ سے قبل نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے۔ کس قدر اعزاز اور بھاری کا شور دیا جا رہا ہے کہ اس راہ کے مصائب، اس کی ٹھوکریں، اس کے کاٹے اور مشکلات کو برداشت کرو کہ یہ راہ تو امت پر سے لوگوں کی ہے۔ یہ تو انبیاء و صالحین کی راہ ہے اور اس شور کے ساتھ دلی کی قوت پر درخش میں اضافہ ہوا ہے۔

اور یہ حقیقت ہے۔

مَا يُقَالُ لَكَ إِنَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ (۴۳:۴۱) ”تم کو جو کہہ چکا جا رہا ہے اس میں کوئی چیز بھی نئی نہیں ہے جو تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کو نہ کی جا چکی ہو۔“ کہنے کو تو یہ ایک معمول بات ہے لیکن اس حقیقت کو مومنین کے دل و دماغ میں بھانسنے کے کس قدر عظیم اثرات ہیں۔ اس سے اندازہ نہیں کیا جاسکتا۔ یہ کام قرآن ہی کر سکتا ہے۔ وہ اس عظیم حقیقت کے سچ رویوں میں کاشت کرتا ہے اور رسولوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کی طرف سے یہ بھی کامایا:

۰ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ (۴۳:۴۱) ”ہے شک تمہارا رب بڑا درگزر کرنے والا ہے اور اس کے ساتھ بڑی دردناک سزا دینے والا بھی ہے۔“ مغفرت کے ساتھ سزا بھی ہے تاکہ توازن قائم ہو جائے۔ انسان اگر کسی مغفرت کا امیدوار بھی ہو گا اور اس کے عقاب الیم سے ڈرنے والا بھی نہ رہے۔ نہ مایوس ہو اور نہ بے باک ہو حقیقت یہ ہے کہ توازن اسلامی تعلیمات کا بنیادی اصول ہے۔

اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ لہذا یہ عربی میں ہے کہ اس نے عربی میں میں ’ہمدانی زبان میں قرآن نارا لہذا ہمدانی بہت دھری‘ ہمدانیہ منقطع‘ ہمدانیہ کے بارے میں پھر اس کتاب میں تفصیلات قابل توجہ ہیں۔

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَبًا لَقَالُوا لَوْ لَّا فَصَّلَتْ آيَتُهُ ۚ أَعْجَبِي ۚ وَ

عَرَبِيٌّ (۴۴:۴۱) ”اگر ہم اس کو جلی قرآن بنا کر بھیج دیتے تو یہ لوگ کہتے ’ہمیں نہ اس کی آیات کھول کر بیان کی

گئیں۔ کیا ہی عجیب بات ہے کہ کلامِ مجی ہے اور خطابِ مرئی۔ یہ لوگ ایک عربی قرآن کی طرف کان نہیں گھٹکتے کیونکہ یہ اس کی بے پناہ تاثیر سے ڈرتے ہیں۔ یہ عربی کلام ہے۔ اور عربوں کی فطرت سے خطاب ہوتا ہے۔ ان کی اپنی زبان میں ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو نہ سنو اور اس میں غلطی والو۔ جب پڑھا جائے تو شور کرنا اسی طرح تم تباہ ہو گے۔ تو فکر یہ مجی ہوتا تو پھر بھی یہ اس پر اعتراض کرتے کہ کیوں نہ قرآن عربی میں نازل ہوا کیوں نہ مفصل اور فصیح زبان میں آیا ہو اگر اس کا بعض حصہ عربی ہوتا اور بعض مجی ہوتا تو پھر کہنے کہ عربی و مجی فرض ان کا مقصد ہر صورت میں اعتراض کرنا ہے۔

اور اس بحث و جدال سے جو حقیقت سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بھڑا صرف الفاظ اور زبان کے بارے میں ہے۔ اور قرآن کی تعلیمات کے بارے میں نہیں ہے۔ تعلیمات کے لحاظ سے یہ مومنین کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ مومنین کے دل ہی اس کی حقیقت کو گھٹتے ہیں۔ اس لیے وہ اس سے رہنمائی اور شفا پاتے ہیں۔ رہے وہ لوگ جو ایمان ہی نہیں لاتے ان کے دل اندھے ہیں ان تک قرآن کی روشنی ہی نہیں پہنچتی۔ ان کے کانوں میں ڈال لی ہوئی ہے۔ وہ دلوں کے اندھے ہیں۔ لہذا ان کو اس کتاب میں سے کچھ بھی نہیں ملتا۔ کیوں؟ یہ لوگ اس کتاب کے مزاج ہی سے سمت دور ہیں اس کی آوازی کو نہیں سمجھتے۔

قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَ شَفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِيْ اَذَانِهِمْ وَقْرٌ وَ هُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى اُولٰٓئِكَ يَنْدَوْنَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ (۴: ۴۱) ”ان سے کہو کہ یہ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے مگر جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے لیے یہ کانوں کی زائت اور آنکھوں کی پٹی ہے۔ ان کا عالم تو ایسا ہے جیسے ان کو دور سے پکارا جا رہا ہو۔ اس آیت کا مطلق جن لوگوں پر ہوتا ہے وہ ہر زمان و مکان اور ہر معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ یہ قرآن ان کے نفوس میں ابتر کرتا ہے اور ان کو کیا سے کیا بنا دیتا ہے۔ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ وہ اپنی ذات اور اپنے۔ حول میں مقیم لوگ بن جاتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے دل و دماغ پر یہ قرآن بہت بھاری گھا ہے۔ اور اگر ان کو سنا جائے تو یہ ان کو نور اللہ اور برسرِ کرتا ہے۔ قرآن تو وحی ہے دلوں کا فرق ہے۔

--- ○ ○ ○ ---

قرآن کے حوالے سے حضرت موسیٰ اور ان کی کتاب اور اس کے بارے میں ان کی قوم کے اختلافات کو بھی بیان کر دیا جاتا ہے۔ یہاں بطور نمونہ حضرت موسیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے کیونکہ اس سے پہلے تمام رسولوں کا ذکر مجموعی طور پر ہوا۔ یہاں کتابِ موسیٰ کے اختلافات کو بھی بھل چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس سے ظاہر کہ ان کا فیصلہ عام مقیم یمن قیامت کے دن ہو گا۔

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوسٰى الْكِتٰبَ فَاخْتَلَفَ فِيْهِۦ وَ كُوْلًا حَكِيْمَةً

سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقَضٰىۤىۡ۟ بَيْنَهُمْ۟ وَاِنْهُمْ لَفِيۡ شِقَاقٍۭ مِّنْهُ مُرِيْبٌۭ ۝۱۱

”اس سے پہلے ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اس کے معاملے میں بھی یہی اختلاف ہوا تھا۔ اگر جیسے وہ نے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر دی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے سخت اضطراب انگیز ملک میں چلے گئے ہیں۔“

اور یہی فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں کیا گیا۔ قیامت میں اس کے بارے میں بھی فیصلہ ہو جائے گا لوگ جس طرح چاہیں عمل کریں، قیامت میں جزاء و سزا ہوگی ان کے اعمال پر۔

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَمِيدِ ﴿٤١﴾

”جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے اچھا کرے گا، جو بدی کرے گا اس کا وبال اسی پر ہو گا“ اور تمہارا رب اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے۔“

رسالت محمدیؐ نے اعلان کر دیا کہ انسانیت اب بڑھ ہو چکی ہے اور اس کے کاندھوں پر ”زاوی کا پرچہ اہل دنیا“ ہے۔ اور ہر شخص کو اپنے کیے کا ذاتی طور پر ذمہ دار قرار دے دیا گیا ہے۔ اب ہر شخص جو راستہ چاہے اختیار کرے۔

وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَمِيدِ ﴿٤١﴾ (۴۶: ۴۱) ”اور تمہارا رب اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے۔“

--- ○ ○ ○ ---

آیات مگزشتہ میں قیامت کی طرف اشارہ کیا گیا تھا اس میں اللہ کی جانب سے سب کے ساتھ انصاف کرنے کی طرف بھی اشارہ تھا کہ کوئی ظلم نہ ہو گا۔ اس لیے یہاں یہ بھی کہہ دیا گیا کہ قیامت کی گھڑی کا ظلم صرف اللہ وحدہ کو ہے۔ اس ضمن میں اللہ کے ظلم کی تصویر کشی بھی کر دی جاتی ہے کہ وہ ہر معاملے میں سختی سمجھائیاں اور تسکین دے رکھتا ہے۔ بعض شےیں بھی دی جاتی ہیں۔ اس کے بعد قیامت کا ایک منظر بھی پیش کیا جاتا ہے جس میں مشرکوں سے موعظوں و جواب ہوتے ہیں:

--- ○ ○ ○ ---

فی ظلال القرآن

جلد پنجم

پارہ ۲۵

سورہ حم السجدة - ۴۱	۴۷ -- ۴۸
سورہ الشوریٰ - ۴۲	۴۸ -- ۵۳
سورہ الزخرف - ۴۳	۵۳ -- ۵۹
سورہ الدخان - ۴۴	۵۹ -- ۶۰
سورہ الجاثیہ - ۴۵	۶۰ -- ۶۷

الَّذِي يَرِذُّ عَنِ النَّاسِ الْفَاسِقِ وَمَا يُخْرِجُ مِنْ شَرِّهِ مِنَ الْمَائِمَاتِ وَمَا

تَحُولُ مِنْ أَثَرِ وَلَا تَقْصُرُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يَنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِيَ
قَالُوا أَذُنْكَ مَا مِثْلًا مِنْ شَيْءٍ ۖ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ
قَبْلُ وَظَلُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ ۖ

”اس ساعت کاظم اللہ ہی کی طرف راجع ہوتا ہے، وقت ان سارے پہلوں کو جاتا ہے جو اپنے گھوٹوں میں سے نکلے ہیں، اسی کو معصوم ہے کہ کون سی مادہ حائل ہوئی ہے اور کس نے پکڑ جتا ہے۔ پھر جس روز وہ ان لوگوں کو پکارے گا کہ کہاں ہیں میرے، وہ شریک؟ یہ کہیں گے ”ہم عرض کر چکے ہیں“ آج ہم میں سے کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں ہے۔“ اس وقت وہ سارے ”مجددان سے تم بد جانیں گے“ نہیں یہ اس سے پہلے پکارتے تھے ”تو یہ لوگ کبھی نہیں گے کہ ان کے لیے اب کوئی جانے پتا نہیں ہے۔“

قیام قیامت تک ایسا غیب ہے جو محمول اور مستحکم کے حیمبر میں گمراہ شدہ ہے۔ اسی طرح گھوٹوں میں سے جو پھل مستحکم میں برآمد ہوتے ہیں ان کو بھی صرف اللہ جانتا ہے۔ اسی طرح رحم میں حل بھی غیب ہے، جو چمپا ہوا ہے۔ یہ سب اللہ کے علم میں ہیں۔ انسانی سوچ ان پہلوں کے پیچھے دوڑتی ہے جو پھولوں اور پتوں سے نکلے ہیں، ان پتوں کے پیچھے جو ماؤں کے رحم میں ہیں، ہماری سوچ اس وسیع زمین کے خلیج و فراز میں دوڑتی ہے اور لہو اور پھولوں اور گھوٹوں کے بارے میں سوچتی ہے۔ پھر ہر مادہ کے رحم میں موجود دیکھ جن کی تعداد حسین کرنا انسان کے دائرہ قدرت میں نہیں ہے، تمام انسانوں، حیوانوں کی ماریاں، چرندوں پرندوں اور حشرات کی ماریاں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کا ہر اور خیال تک کر کر رہتا ہے۔ اللہ کے علم کے حدود کا تصور بھی ممکن نہیں کہ وہ لاکھوں ہے۔

انسانوں میں سے گمراہوں کا ایک چھوٹا سا رجحان ”ایک دن اس علم کا سامنا کرے گا اور اس علم کے دائرے سے کوئی چیز باہر نہ ہوگی۔“

وَيَوْمَ يَنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَاءُيَ (۴۷: ۲۱) ”پھر جس روز وہ ان کو پکارے گا کہ کہاں ہیں میرے شریک؟“ اس وقت بھی کوئی جھوٹا، پارہ، ٹور، محال کام نہ دے گا نہ زبان کی تحریف و تاویل چل سکے گی تو وہ پھر کیا کر سکیں گے اس کے سوا:

قَالُوا أَذُنْكَ مَا مِثْلًا مِنْ شَيْءٍ (۴۷: ۲۱) ”یہ کہیں گے ہم عرض کر چکے ہیں، آج ہم میں سے کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں ہے۔“ لے اللہ ہم نے تو تجھے اطلاع کر دی ہے کہ آج تو ہم میں سے کوئی بھی

اس بات کا کہلو نہیں ہے۔

وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُوا مَا لَهُم مِّنْ

مُحِيطٍ (۴۸: ۱۶) ”اس وقت وہ سارے معبودان سے کم ہو جائیں گے جنہیں یہ اس سے پہلے پکارتے تھے اور یہ لوگ سمجھ لیں گے کہ ان کے لیے اب کوئی چاہے نہ ہو“۔

کیونکہ اب ان کو اپنے سابقہ دعویٰ کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہ ہو گا کہ اس کی تصدیق کر سکیں۔ ان کے نفوس میں یہ بات گہرے طور پر جڑ گئی ہوگی کہ اب کوئی چاہے قرار نہیں ہے۔ یہ ہوگی ان کی کہ ہاک اور نہ ہوش کر دینے والی حالت اس دن۔ جب ایسی حالت آئی ہے تو انسان اپنا تمام باطن بھول جاتا ہے، پھر اسے وہی حالات یاد ہوتے ہیں جو درپیش ہوتے ہیں۔

--- ○ ○ ○ ---

یہ کس قدر خوفناک دن ہے لیکن انسان اس کے بارے میں بالکل غلط فہم ہے۔ انسان ہر قسم کی بھلائی کے لیے بہت ہی حریص ہے۔ لیکن قیامت کی بھلائی کی وہ ذرا بھی فکر نہیں کرتا۔ انسان معمولی معیشت پر جوع فرج کرنے لگتا ہے۔ لیکن قیامت کے ہولناک جوع فرج کا اسے خیال نہیں ہے۔ یہاں انسان کے فحش کی اندرونی تصویر کھینچی جاتی ہے۔ تمام لباس اور پردے اُتار دیے جاتے ہیں اور ہر قسم کی لمب کاری کو ہٹا کر نقص انسانی کا اصل رجب دکھایا جاتا ہے۔

لَا يَسْعَوُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَلَا إِن تَسَّ الشُّرَفِيُّوسُ

مَقْطُوعٌ وَلَٰكِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ صَرَآءٍ مَّسْتَهُ لَيَقُولَنَّ هَٰذَا

لِي وَمَا أَظُنُّ الشَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَٰكِنْ رَّجَعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ

لَلْخُسْفَىٰ فَلَنُنَازِلَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنَّا عَمَلُؤَانٌ وَلَنُنْزِقَنَّهُمْ مِّنْ عَذَابٍ

عَلِيظٍ ۖ وَإِذَا أُنْمِنَّا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأٰ بِجَانِبِهِ ۖ وَإِذَا مَسَّهُ

الشَّرُّ فَنَدُو دُعَاءَ عَرِيضٍ ۖ

”انسان بھی بھلائی کی دعا مانگتے نہیں مگر جب کوئی آفت اس پر آ جاتی ہے تو تباہی و دل شکست ہو جاتا ہے، مگر جوئی کہ سخت وقت گزر جانے کے بعد ہم اسے اپنی رحمت کا حور بکھلتے ہیں، یہ کہتا ہے کہ ”میں اسی کا ستم ہوں اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کب آئے گی، لیکن اگر واقعی میں اپنے رب کی طرف پلٹا گیا تو وہاں بھی حرصے کر دوں گا۔“۔ حالانکہ کفر کرنے والوں کو لازماً ہم بتا کر رہیں گے کہ وہ کیا کر کے آئے ہیں اور انہیں ہم بڑے گندے عذاب کا حور

پہچائیں گے۔ انسان کو جب ہم نصرت دیتے ہیں تو وہ منہ پھیرتا ہے اور گزر جاتا ہے اور جب اسے کوئی آفت چھو جاتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے۔

فہم انسانی کی یہ نصرت ہی سچی قصور ہے۔ نصرت ہی باریک خرد و خال کو بھی اس میں نمایاں کیا گیا ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کی ہدایت پر ایمان نہیں رکھتے، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، وہ تو بالکل سیدھی راہ پر گامزن ہوتے ہیں۔ ان کا ایک ہی رنگ و صہنگ ہوتا ہے۔ لیکن گمراہ لوگوں کی نصیحت کیا ہیں، یکدم بدلنے والے، ضعیف الارادہ، دکھاوے کے شہنائی، بل کے لالچی، پھٹکے، خرفعلی میں مغرور اور دہائی میں آہ و فغاں کرنے والے، فرض یہ نصرت ہی تفصیلی قصور ہے ان لوگوں کی اور عجیب قصور ہے۔

انسان بھلائی کی دعا مانگتے نہیں ٹھکتا۔ وہ بڑے اصرار اور گڑگڑا کر دعائے خیر کرتا ہے۔ اور دعا کرتے ہوئے نہیں ٹھکتا۔ لیکن شر اگر محسوس اس کو پھر کر بھی گزر جائے تو وہ تمام امیدیں کھو دیتا ہے، محسوس طور پر بائوس ہو جاتا ہے۔ یہ خیال کرتا ہے کہ اس شر سے تو اب نکلنے اور بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ وہ اس کو کچھ لینا ہے کہ سب اسباب و وسائل ختم ہو گئے۔ اس کا جیندہ نگ ہو جاتا ہے، معلوم و منکر ہو جاتا ہے۔ اللہ کی رحمتوں اور مہربانیوں سے بائوس ہو جاتا ہے۔ یہ اس لیے کہ اس کا اپنے رب پر بھروسہ نہیں ہوتا اور رب سے اس کا تعلق کمزور ہوتا ہے۔

لیکن یہی انسان، جب اللہ اس پر اپنی رحمتیں اور مہربانیاں کرتا ہے، یہ مصیبت جاتی رہتی ہے، تو اللہ کی نعمتیں اسے ہلکا اور ٹھیک کر دیتی ہیں۔ یہ شکر نہیں ہو جاتا۔ اب خرفعلی اسے آسمانوں پر چڑھا دیتی ہے۔ وہ کہتا ہے۔ تو میراں ہے۔ میں اپنی ملاحیت پر اس کا تعلق ہوا ہوں اور یہ حق واقعی ہے۔ یہ نعمت آخرت کا بھول جاتا ہے اور اسے جید از امکان سمجھتا ہے۔

وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً (۵۰: ۴۱) ”میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی۔“۔ اب یہ اپنے آپ میں مست ہے۔ اللہ پر ایمان بن جاتا ہے۔ اور یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ کے ہاں بھی میرا ہی مقام ہو گا حالانکہ اس کا کوئی مقام نہ ہو گا۔ یہ تو آخرت کا سحر اور کافریہ۔ اس کے باوجود یہ سمجھتا ہے کہ اگر اللہ کے ہاں چاہا تو وہ ہاں بھی باعزت لوگوں میں شمار ہو گا۔

وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْخُسْرَىٰ (۵۰: ۴۱) ”لیکن اگر واقعی میں اپنے رب کی طرف پلٹا یا تو وہاں بھی مجھے خسارے کا درد لگے گا۔“۔ یہ ہے یہ جاغور، اب نصرت ہی پر عمل متبصر آتی ہے۔

فَلَنَبْشِئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ (۵۰: ۴۱) ”حالانکہ سحر کرنے والوں کو لازماً تم جاکر رہیں گے کہ وہ کیا کر کے آئے ہیں اور انہیں ہم بڑے ٹھکے عذاب کا حشر پہچائیں گے۔“۔ یہ ہے انسان کہ جب اللہ اسے خرفعلی بناتا ہے۔ تو یہ سرکشی اختیار کرتا ہے۔ منہ موڑتا ہے اور غور کرتا ہے۔ لیکن اگر اسے تکلیف پہنچیں ہے تو پھر گرج جاتا ہے۔ اپنے آپ کو اکیلے و خلوا سمجھتا ہے۔ حقیر و لاچار ہوتا ہے۔ اور گھڑا لے اور بلبلانے لگتا ہے، لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے۔

درا کیجئے 'تمہیں' قرآن کریم نے انسانی غیبت کے چھوٹے بڑے جس اور رومل کو کس پار کی سے بھرا رکھا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے جو خالق انسان ہے اور خود خالق قادر ہے کہ یہ ہے حضرت انسان۔ کیونکہ خالق اپنی مخلوق کے کل پر زوں کو کبھی طرح جانتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ یہ ان عیب و فرا میں بھرا رہتا ہے 'لہذا' کہ اسے مراد مستقیم کی طرف پکار کر لے جایا جائے۔ تب وہ راہ راست پر چلا ہے۔

فہم انسانی کی اس نہایت ہی اعلیٰ تصویر کے بعد اللہ ہی سے پوچھتا ہے کہ تم اس وقت کیا کرو گے کہ جس کتاب کی تم تکذیب کرتے ہو۔ مگر یہ اللہ کی جانب ہی سے ہو اور تم اس عذاب کے مستحق ہو جو جس سے تمہیں اذرایا جا رہا ہے اور اس وقت تم تکذیب اور دشمنی کے عواقب و نتائج کا اپنے آپ کو مستحق کر لو۔

قُلْ اَرَايْتُمْ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ثَمَرٌ كَفَرْتُمْ بِهٖ مِنْ

اَصْلٍ مِّنْهُ وَفِي شِقَاقِ بَعِيْدٍ ﴿۵﴾

"اے نبی! ان سے کوئی بھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر واقعی یہ قرآن خدا ہی کی طرف سے ہو اور تم اس کا انکار کرتے رہے تو اس شخص سے یاد کر بھلا ہو اور کون ہو گا جو اس کی مخالفت میں دور تک نکل گیا ہو؟" قرآن ان کے سامنے ایک احتمال پیش کرتا ہے کہ اس قدر اعتقاد و تکرار انہوں نے کوئی اعتقاد بھی نہ کی۔

--- ۰ ۰ ۰ ---

اس کے بعد اب قرآن کریم ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے کہ سوچیں۔ اور پھر اس وسیع کائنات کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ دیکھو اللہ نے اس میں کچھ نشانات اور تحدیدات طے کر رکھی ہیں جن کا ظہور مستقبل میں ہو گا۔

سَنُرِيْهِمُ الْاٰیٰتِیْنَ الَّا فَاٰیٰتِیْ وَفِیْ اَنْفُسِهِمْ حَتٰی یَتَّبِعْنَ لَہُمْ اٰیٰتِہٖ

الْحَقُّ اَوَلَمْ یَكُنْ یَّرٰی اَنَّہٗ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ شَہِیْدٌ ۚ اَلَا اِنۡکُمۡ فِیْ وِرَیۡتِہٖ مِنْ لِّقَآءِ رَبِّکُمْ ۖ اَلَا اِنَّہٗ یَخۡبِیْ شَیۡءٌ مُّحِیۡطٌ بِہٖ ۙ

۱۰۷

"متریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفس میں بھی یہاں تک کہ ان پر یہ بات کل جائے گی کہ یہ قرآن واقعی حق ہے۔ کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب ہر چیز پر ہے؟ آگاہ رہا ہے؟ لوگ اپنے رب کی علامت میں شک رکھتے ہیں۔ سن رکھو! وہ ہر چیز پر محیط ہے۔"

یہ آخری ضرب ہے اور آخری تہمید ہے۔ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ وعدہ فرماتا ہے کہ متریب تمہیں اس کائنات کے کچھ رازوں سے آگاہ کرے گا 'اسی طرح خود تمہارے نفس نور ذات کے اندر جو راز ہیں ان کے بارے میں تم پر انکشافات ہوں گے یعنی افس و آفاق کے نشانات تمہیں دکھائے جائیں گے۔ اور یہ راز ہائے ہمت جب تمہیں

تو معلوم ہو گا کہ یہ کتاب کتابِ برحق ہے۔ یہ کتاب اور یہ مصالح اور نظامِ زندگی اور یہ قول جو جسے بتایا جا رہا ہے 'یہ سب سچے ہیں۔

فی الواقع اللہ کا وعدہ سچا تھا۔ گزشتہ چودہ سو سال سے اللہ نے انھیں و آفاق کے کئی نشانات انہوں پر ظاہر فرمائے ہیں۔ اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ انسان کی ذات کے بارے میں بھی عجیب و غریب انکشافات ہوئے ہیں۔ اور کائنات کے بارے میں بھی۔

پھر انسان بھی لگا ہوا ہے 'اس نے نزولِ قرآن کے وقت سے آج تک بہت سارے انکشافات کیے ہیں۔ اس کائنات کی دستیں بھی دور تک انسان نے دیکھ لیں اور اس کے لیے کھلی گئیں اور عین انسانی کے وسائل بھی اس پر واضح ہو گئے اور یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا۔

انسان نے بہت کچھ نیچے پایا ہے 'اور دیکھ لیا ہے 'اگر انسان یہ بات معلوم کرے کہ کس طرح اس نے ان چیزوں کا ادراک کیا اور اللہ کا شکر ادا کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہو گا۔

مثلاً انسان نے معلوم کر لیا کہ وہ جس زمین کو کائنات کا مرکز سمجھتا تھا۔ یہ تو ایک حقیر سا ذرہ ہے جو سورج کے تابع ہے۔ اور انہوں نے معلوم کر لیا کہ یہ سورج اس کائنات کا ایک چھوٹا سا گھر ہے۔ اور اس جیسے کئی سو اٹھین سورج ہیں۔ انہوں نے شمس و قمر اور فرض و صافی حقیقت معلوم کر لی اور انہوں نے اپنے وجود کی اور شمس کی حقیقت بھی معلوم کر لی ہے۔

پھر انسان نے اس کائنات کے دے میں سے بھی اکڑ چڑوں کو معلوم کر لیا ہے کہ اس بارے کے اندر کیا عناصر ہیں۔ اگر یہ بات صحیح ہو کہ کوئی 'دہ' ہے۔ پھر انسان نے یہ دیکھ لیا کہ اس کائنات کا اصل مادہ ذرہ ہے۔ اس نے یہ بھی معلوم کر لیا کہ یہ ذرہ شعاع کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ چنانچہ اس نے یہ دیکھ لیا کہ دراصل تو یہ چوری کائنات روشنی ہے۔ مختلف انداز کی روشنی جس سے مختلف شمس و صورت کی چیزیں بنتی ہیں۔

انسانوں نے اس چمکے سے کہے اور زمین کے بارے میں قیامت کچھ جان لیا ہے کہ یہ گیند ہے اور گیند کی طرح ہے۔ یہ بھی معلوم کر لیا ہے کہ یہ اپنے گرد بھی گھومتا ہے اور سورج کے گرد بھی گھومتا ہے۔ انہوں نے اس کے برہمنوں 'اس کے سمندروں اور اس کے دریاؤں کو معلوم کر لیا۔ اس کے اندرون تک گھس گئے اور اس کے چھت میں جو کچھ چھپا تھا اس کو بھی انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ کیا کیا قوتیں اس کے اندر ودیعت کر دی ہیں۔ پھر ان قوتوں میں سے نفا میں کون کون سی ہیں۔

انہوں نے یہ بھی معلوم کر لیا ہے کہ ان کی اس زمین کو اس چوری کائنات کے ساتھ جس قانونِ قدرت نے مربوط کر دیا ہے وہ ایک ہی قانون ہے۔ اس کائنات میں تصرفات ہوتے ہیں 'ان میں سے بیشتر کو انسان نے دریافت کر لیا ہے۔ اب انسانوں میں سے کچھ اہل علم ایسے ہیں کہ انہوں نے ان قوانین سے معلوم کر لیا ہے کہ کوئی متعلق اور خالق ہے اور بعض ایسے ہیں کہ ان کے لیے ان کا یہ علم ہی وہابی بن گیا۔ یہ ان کا چری انکشافات کے اندر ہی کم ہو گئے۔ آگے نہ بڑھ سکے۔ لیکن آیاتِ قرآنیہ کے اس عظیم انکشاف کے بعد انسانیت نے اب اللہ کی طرف رجوع کرنا شروع کر دیا ہے اور حسین کرنا شروع کر دیا ہے کہ یہ حق ہے۔

انسان کی ذات اور اس کے عین کے اندر علم کی شمولیت اس کائنات سے کم نہیں ہیں انسانوں نے انسانی جسم 'اس کی

ترکیب 'اس کے خصائص اور اس کے اسرار و رموز کے بارے میں بہت کچھ معلوم کر لیا ہے۔ اس کی بناوٹ 'اس کے اعضاء 'ان کے فرائض 'اس کے امراض 'اس کی غذا کے بارے میں وافر علوم جمع کر لیے ہیں 'انسانی اعمال اور حرکات کے بارے میں بھی بہت کچھ معلوم کر لیا ہے۔ یہ تمام انکشافات دراصل آیاتِ ہدیہ کے بارے میں ہیں۔ ان چیزوں کا حقائق اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔

انسانی نفسیات کے بارے میں بھی انسان نے بہت کچھ جان لیا ہے۔ یہ اگرچہ اس حد تک نہیں ہے جو نشاناتِ جسم کے بارے میں انسان نے دریافت کر لیے ہیں۔ کیونکہ انسان کی جدوجہد زیادہ تر انسانی جسم اور اس کی آلاتِ حسیہ پر مرکوز ہے۔ انسان کی 'ہل' 'اس کی روح کی طرف بھی زیادہ توجہ نہیں ہوئی۔ لیکن نفسِ انسانی کے میدان میں بعض چیزوں کا انکشاف ہوا 'وہ بتاتا ہے کہ اس میدان میں بھی مستقبل میں بڑی فتوحات ہوں گی اور انسان مزید نشانات دیکھیں گے۔

بھی تو انسان راستے ہی میں ہے۔

لہٰذا کا وعدہ قائم ہے۔

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ (۵۳:۴۱)
 ”مترقب رہیں کہ میں آپ کو اپنی نشاناتِ آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے لیے نفس میں بھی یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ یہ قرآن واقعی برحق ہے۔“ اور اس وعدے کا آخری حصہ کہ قرآن کتابِ برحق ہے 'شعورِ مدی میں اس کے آثار کا ہر وہ شروع ہو گئے ہیں۔ ایمان کے قائم گئے مختلف راستوں سے متبع ہو رہے ہیں۔ یہاں تک کہ خالص مادی علوم کے راستے سے بھی لوگ اسلام کی حقانیت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہر طرف سے اسلامی افواج کا اجتماع ہو رہا ہے۔ اگرچہ باطنی میں اس کو ارضی پرمانت و اللہ کی تجلیوں میں وہ بڑی سرکش تھیں۔ لیکن لب سے طوقانِ فتم ہو رہا ہے۔ اگرچہ باہر مخالف بڑی شدت تھی۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ صدی جس سے ہم گزر رہے ہیں 'ابھی ختم نہ ہوئی کہ مہمت و اتحاد کے یہ طوقانِ فتم ہوں گے اور لہٰذا کا کلمہ حق ہو کر رہے گا۔ (میدِ نقیب! آپ کی روح کو لہٰذا اطلاع کرے کہ اشتر کی دوس فتم ہو گیا ہے 'جس کے ایک کھٹے نے آپ کو شہادت کے منصب پر فائز کیا۔ اور یہ تو حقیقی مہمت اور امر کی اللہ کے خلاف بھی عدلی نہیں ٹھاری ہیں 'امید ہے کہ بہت جلد وہ بھی فتم ہو گا۔ ترجم)

أَوَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ بَرَكَةٌ أَنَّهُ عَلَيَّ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (۵۳:۴۱) ”کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ تیرا رب ہر چیز کا شہد ہے۔“ لہٰذا نے یہ وعدہ علم و حق کے ساتھ کیا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے اور شاید عادل ہے 'اس لیے یہ سچا ہے۔

أَلَا أَنَّهُمْ فِي بَرِيَّةٍ مِّنْ لِّقَاءِ رَبِّهِمْ (۵۴:۴۱) ”آگاہ رہو یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات میں شک رکھتے ہیں۔“ لیکن اوجہ ہے کہ یہ گلیاں کرتے ہیں کیونکہ ان کو لہٰذا کی ملاقات پر پورا یقین نہیں ہے۔ یہ نہایت ہی ناگیدی امر ہے۔

أَلَا أَنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ (۵۴:۴۱) ”سن رکھو وہ ہر چیز پر محیط ہے۔“ لہٰذا تم اس کی ملاقات سے کیسے بچ سکتے ہو۔ تم کھل طور پر اس کے گھیرے میں ہو۔

۱۷ ستمبر ۱۹۹۲ء گرامی ایڈیٹر ڈیپس کالونی

فی ظلال القرآن

جلد ---- پنجم

پارہ ----- ۲۵

سورة الشوری - ۲۲

آیات ۱ --- تا --- ۵۳

سورۃ الشوریٰ ایک نظر میں

یہ سورت بھی تمام دوسری کی سورتوں کی طرح فکرانی مسئلے پر بحث کر رہی ہے لیکن اس کے زیادہ تر مضامین دینی و رسالت کے مضمون کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس سورت کا مرکزی مضمون نور و خورشید دینی و رسالت ہے تو درست نہ ہو گا۔ اس سورت کا آغاز ایسی موضوعات سے ہوتا ہے جو دوسرے موضوعات سے ایسی مرکزی مضمون کے تابع ہیں۔

اللہ کی وعدہ انیت کے حصول کو یہ سورت خلیف پولوئس سے پہنچی ہے اور اس موضوع پر بات کو سورت پہلا ایما کیا ہے۔ قیامت اور قیامت پر ایمان کا موضوع بھی ہے اور قیامت کے بعض مناظر بھی جس کے اندر ایمان کو ہے ہیں۔ چنانچہ اس سورت میں موضوع کی اتنی ہی صفات اور خصوصیات بھی بیان کی گئی ہیں اور یہ بھی ہے کہ کسی کو دلفرقتہ نہیں درق دینا اور کسی کے رزق میں کسی کے رزق کا کام ہے اور یہ کہ انسان کو خود غرضی اور مشکلات میں کسی طرح کا طرد عمل اختیار نہ کرنا چاہئے۔

اگرچہ مذکور متعلقہ مضامین بھی اس سورت میں ہیں لیکن وہی درمات اور ان سے متعلق مضامین اس سورت میں ممتاز ہیں اور سورت کا بڑا حصہ انہی پر مشتمل ہے اور دوسرے مضامین پر بھی انہی کا سایہ ہے۔ چوں نظر آتا ہے کہ دوسرے مضامین بھی وہی درمات کے ثبوت کے لیے لائے گئے ہیں۔

یہ مضامین اور ان کے اعلیٰ مضامین اس سورت میں اس طرح لائے گئے ہیں جو قابل غور اور قابل مدبر ہیں اور اس انداز پر "سورۃ غفر کی ضرورت ہے۔" کیونکہ کئی پہلوؤں سے موضوعات کو ہر گاہ کیا ہے، مگر یہ بعض آیات لکھی ہیں جن میں خالق کی وحدانیت، رافق کی وحدانیت، اولوں میں تصرف کی وحدانیت، اور اشیاء کے بارے میں اہم حکاکر کے میں وحدانیت کے مضامین ہیں لہٰذا یہ اس وقت ہے جب وحی و رسالت پیچھے رسل کی وحدانیت کی بات آئی ہے، جس میں وحدت وحی، وحدت عقیدہ، وحدت شریعت اور عبادت حیات اور سب سے اہم ہے اس خطریہ حیات کی روشنی میں انسانوں کی قیادت کی وحدت کے مضامین۔

پانچھ کا، لی کے اہل میں تہذیب نے خطوط ابھرا شروع ہوئے ہیں اور وہ واضح ہوتے چلے جاتے ہیں۔ مختلف پبلوؤں اور مختلف معانی کے لحاظ سے توحید کے اشعار اہل میں ابھرتے ہیں۔ سورت کے تمام مضامین سے اور مختلف قسم کے موضوعات سے۔ مناسب ہے کہ بعض کثرتی اشارات یہاں دے دیئے جائیں تھیں یہ بعد میں آئیں گی۔

سورت کا آغاز حائیم یحییٰ سین لور قاف کے حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ لور اس کے معنی یہ آیت ہے :

كَذَٰلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (۳: ۴۲) ”یہی طرح اللہ غالب و حکیم تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔“ گویا وہی کا سر نہ مٹا رہا اور آخر میں کہنے لگے ”کیسے رہا ہے۔“

الْبَلَدُ وَابْنِ الْاِثْنَيْنِ مِنْ ثَمَلِكُ (۳:۴۲) ”تیسری طرف اور تم پہلے گزرنے والے رسولوں کی طرف۔“
اس کے بعد طہ عزیز و محکم کی صفات بیان کی گئی ہیں۔

لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (۴:۴۲) ”آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ وہ برتر اور عظیم ہے۔“۔ اس میں یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ آسمانوں اور زمین کا مالک اللہ وحدہ ہے اور برتری اور عظمت کا حلقہ وحی ہے اور صرف وہی ہے۔

صفت عزیز و محکم کے بعد اب سیاق کلام اللہ وحدہ پر ایمان کے سلسلے میں اس کائنات کے رد عمل کو بھی پیش کرتا ہے۔ عورت بتایا جاتا ہے کہ لوگ شرک کرتے ہیں یہ پوری کائنات بھی ان کے اس فعل کو مسترد کرتی ہے۔

تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَفْقَطُونَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ يَسْجُدُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَاسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ اَلَا اِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (۵:۴۲) وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ اَللَّهُ حَفِیْظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ (۶:۴۲)
”قریب ہے کہ آسمان لوہے سے پھٹ پڑی۔ فرشتے اپنی حمد کے ساتھ سجدہ کر رہے ہیں اور مین والوں کے حق میں درگزر کی درخواستیں کیے جاتے ہیں آگاہ رہو حقیقت میں اللہ غفور و رحیم ہی ہے۔ جن لوگوں نے اس کو چھوڑ کر اپنے کچھ دوسرے سرپرست بنائے ہیں اللہ ہی ان پر نگران ہے تم ان کے حوالہ دہ نہیں ہو۔“ گویا پوری کائنات ایمان اور شرک کے مسئلے میں گئی ہوئی ہے۔ شرک اس قدر بڑا گنہگار فعل ہے کہ اس سے قریب ہے کہ آسمان ٹوٹ پڑیں اور جو لوگ اس برے فعل کا ارتکاب کرتے ہیں ان کے لیے فرشتے بھی استغفار کرتے ہیں کہ خدا یا ان کو اس فعل پر سے موزوں دے۔

اس کے بعد دوسرے حق پہل حقیقت کی طرف آتا ہے۔

وَكَذَلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيْهِ فَرِیْقٌ فِي النَّحْتِ وَفَرِیْقٌ فِي السَّعْرِ (۷:۴۲) ”ہاں اسی طرح اے نبی“ یہ قرآن عربی ہی تم نے ہماری طرف وحی کیا ہے تاکہ تم ہمتیوں کے مرکز (شرک) اور اس کے گرد دو پیش رہنے والوں کو خبردار کرو اور جمع ہونے کے دن سے ڈرنا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ ایک گروہ کو جنت میں اور دوسرے گروہ کو دوزخ میں جاتا ہے۔“

اس کے بعد فریق جنت اور فریق جہنم کی بات آگے بڑھتی رہتی ہے کہ اگر مذہبی حیثیت ہوئی تو تمام انسانوں کو ایک ہی فریق بنادینا جس کی حیثیت کا یہاں شکنا ہو کہ اس نے شک چاہا اپنی رحمت میں داخل کر دیا اور یہ فیصلہ اللہ نے اپنے علم اور معرفت کی بنا پر کیا۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (۸: ۴۲) ”اور غائبوں کا کوئی دلدہ و مددگار نہیں ہے۔“ اور دلدہ و مددگار تو اللہ ہی ہے۔

فَاِنَّ لِلّٰهِ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتٰى وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (۹: ۴۲) ”دلدہ تو اللہ ہی ہے وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہی ہرچیز پر قادر ہے۔“

اس کے بعد روئے سخن پھر پہلی حقیقت کی طرف پھر جاتا ہے یعنی وہی در رسالت کی طرف آتا ہے کہ لوگوں کے درمیان جو اختلاف ہیں تو انہی کے لیے اللہ نے یہ کتاب نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کو سیدھا کر لے سائل مل کر سں۔

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ اِلَى اللّٰهِ ذٰلِكُمْ اِلَى اللّٰهِ رَبِّىْ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ

اُنْتَبِهُ (۱۰: ۴۲) ”تو تم نے جو چیزیں اختلاف میں ہیں، ان کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے، وہی اللہ میرا رب ہے، اس پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔“

وحدانیت خالق کے نبوت کے لیے بات اب اللہ کی ربوبیت کے نظام میں داخل ہوتی ہے کہ وہ وحدہ خالق ہے، رب ہے اور مشرّف فی الامر ہے۔ آسمانوں اور زمینوں کا نظام اس نے مقرر کیا ہے، رزق کی فراہمی اور غلّی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اور وہ ہرچیز کو جانتا ہے۔

فَاَطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَمِنْ الْاَنْعَامِ اَزْوَاجًا

يَذَرُكُمْ فِيْهِ لَیْسَ كَعِبْلَتِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ (۱۱: ۴۲) ”لہ مقابلاًئذ السّموات

وَالْاَرْضِ بِسَطٍ اَلْزُقِ لَمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ اَنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیْمٌ (۱۲: ۴۲) ”آسمانوں اور زمین کا بنانے والا جس نے تمہاری اپنی جنس سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے اور اس طرح جانوروں میں بھی جوڑے بنائے، اور اس طریقہ سے وہ تمہاری نفسیں بچھاتا ہے، کائنات کی کوئی چیز اس کے مقابلے میں ’وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔‘ آسمان اور زمین کی تخلیق اس کے پاس ہیں، سننے جانتا ہے، نکال رزق دیتا ہے اور سننے جانتا ہے، پناہ دیتا ہے‘ اسے ہرچیز کا علم ہے۔

اس کے بعد پھر پہلی حقیقت وہی الہی کی طرف:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّیْنِ مَا وَصٰى بِهِ نُوْحًا وَّالَّذِیْنَ اَوْحٰىنَا اِلَیْكَ وَمَا وَصَّیْنَا بِهِ

اِبْرٰهٖمَ وَمُوسٰى وَعِیْسٰی اَنْ اَقِیْمُوا الدِّیْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِیْهِ کَبُرَ عَلٰی الْمُشْرِکِیْنَ

مَا نَدْعُوْهُم اِلٰی اللّٰهِ یَحْتَسِبِ اِلَیْهِ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِیْ اِلَیْهِ مَنْ یَّهْتَبِ (۱۳: ۴۲)

وَمَا تَفْقَهُوا إِلَّا مِنَ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا يَبِغْتُهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَقَّتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى
أَحَدٍ مُّسَمًّى لَّفُضِبَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكُتُبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ
مُتْرِبٍ (۱۴:۴۲) فَلَوْلَئِكَ فَادَّعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ

أَعْنَتُ بِمَا أُنْزِلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ (۱۵:۴۲) اس نے ہمارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے
جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا اور جسے آپ صمدی طرف ہم نے وحی کے ذریعے سے بھیجا ہے۔ اور جس کی ہدایت ہم
ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دے چکے ہیں۔ اس کا لیلہ کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو اور اس میں متحرک نہ ہو جاؤ۔ یہی
ہات ان مشرکین کو سخت ناگوار ہوئی ہے جس کی طرف تم انہیں دعوت دے رہے ہو۔ لہذا شک چاہتا ہے کہ انہیں کہتا ہے اور
وہ اپنی طرف آنے کا ارادہ اس کو رکھتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ لوگوں میں جو فخر و دوسرے ہواؤں کے بعد
ہوا کہ ان کے پاس علم آچکا تھا اور اس بنا پر ہوا کہ وہ انہیں میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ اگر میرا رب
پہلے ہی نہ فرما چکا ہو کہ ایک وقت مقرر ہو کہ ایک خط ملو رکھا جائے گا تو ان کا فتنہ چکا دیا ہوتا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ
انگوں کے بعد جو لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے وہ اس کی طرف سے بے اضطراب انگیز لک میں پڑے ہوئے ہیں۔
اس لیے کہ تم ان کو اس دین کی طرف دعوت دے اور جس طرح جسیں غم دیا گیا ہے اس پر مشیر ہی کے ساتھ
قائم ہو جاؤ۔ اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو۔ اور ان سے کہو کہ اللہ نے جو کتاب بھی نازل کی ہے اس پر میں
ایمان لایا۔“

غرض حقائق کے بیان کرنے میں یہ سورت اس نچ پر جیتی ہے اور یہ اس کے موضوعات ہیں۔ یہ قصا ہے اور یہ تمام
امور وحی و رسالت کے ساتھ متعلق ہیں۔ جو اس سورت کا مرکزی موضوع ہے۔
اس سورت کے پتے سچ کے اندر ترحیب اور رعب طاعتین باکل واضح ہے۔ مضمون ہوں ہوں آگے بڑھتا ہے
وحی و رسالت کے ساتھ اس کا تعلق واضح ہوتا جاتا ہے۔ مضمون کا کوئی نہ کوئی حصہ وحی و رسالت سے وابستہ نظر آتا ہے۔
دوسرا سچ بیڑہ سورت پر مشتمل ہے۔ اس کا آغاز رزق کی فراوانی اور حقی کے مضمون سے ہے۔ پھر ایمان و رحمت
زمین و آسمان کی تخلیق اور زمین کے اندر قسم قسم کے مہ اہل کا پھیلنا پھاڑوں جیسے گری جز۔ پھر صفت مومنین اور ان
کی جماعت۔ پھر وہ مضر جب ظالم قیامت کے دن عذاب دیکھیں گے۔

وَنَرَى السَّالْمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مَرَدٌّ مِّنْ سَبِيلِ
(۱۴:۴۲) وَ نَرَهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا حَشِيعِينَ مِنَ الدَّالِّ يَنْتَظِرُونَ مِّنْ طَرَفٍ حَقِيقٍ

(۱۵:۴۲) ”تم دیکھو کہ یہ ظالم جب عذاب دیکھیں تو کہیں گے اب بچنے کی بھی کوئی نیکل ہے۔ اور تم دیکھو
کہ یہ ہم کے سامنے جب سامنے جائیں گے تو امت کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اس کو نظر پہنچا کر کن انہیں

سے دیکھیں گے۔“

اس دن مومنین سر پہ ہوں گے اور وہ ظالموں کے حالات پر یہ تیرہ کر سکتے۔

وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْحَسْرَىٰ لِلَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَ هَبِطْهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ

أَلَّا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ (۴۵:۴۲) ”اس وقت وہ لوگ جو ایمان لائے تھے کہیں گے کہ واقعی اصل زبیاں کار وہی ہیں جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے حقیقت کو ہمارے میں ڈالا۔ خبردار رہو ظالم لوگ مستقل عذاب میں رہیں گے۔“

اس لیے لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ اپنے آپ کو اس قسم کے انہدام سے بچاؤ۔ قتل اس کے وقت باتوں سے چلا جائے۔

اسْتَجِبُوا الرَّبُّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُم مِّنْ مُّلْجَأٍ يَوْمَئِذٍ وَ

مَا لَكُمْ مِّنْ تَكْبِيرٍ (۴۶:۴۷) ”ہاں لو اپنے رب کی بات سن لیں اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹکڑے کوئی صورت لفظ کی طرف سے نہیں ہے۔ اس دن تسمیہ کے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی اور نہ کوئی تسمیہ۔ حال کو بدلنے کی کوشش کرنے والا ہو گا۔“

اب یہاں اگر مضمون پھر بیل حقیقت کی طرف مڑ جاتا ہے یعنی حقیقت وہی و رسالت کی طرف رسالت کا ایک پہلو یہاں لیا جاتا ہے۔

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقَدْ أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا أَنْ عَلَيْكَ أَلَّا الْبَلِغُ (۴۸:۴۲) ”اب ہر یہ لوگ نہ مڑتے ہیں تو اتنی ہی قسم لے تم کو ان پر گھبرانے کا کہ تم میں بھیجا ہے۔ تم پر تو صرف بات پہنچانے کی ذمہ داری ہے۔“

اس کے بعد اب بیاق کلام اسی مضمون کے گرد گھومتا ہے ’برادر مست‘ یا واسطہ ’دور ان بیان وہی و رسالت کی طرف کسی نہ کسی جہل میں اشارہ آتا ہے۔ یہاں تک کہ سورت کے آخر میں وہی و رسالت کے بارے میں یہ بیان آتا ہے۔

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكْلِمَهُ اللَّهُ أَلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا

فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ (۵۱:۴۲) وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا

مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا تَهْدِي بِهِ مَن

نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَأَنَّكَ لَتَهْدِي لِي صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ (۵۲:۴۲) صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي

لَقَدْ أَنفِى السَّمُوتِ وَمَا فِى الْمَآرِضِ أَلَّا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ (۵۳:۴۲) دیکھیں ہر کام پر ختم نہیں ہے کہ اللہ اس سے رو برداشت کرے اس کی ہمت یا قوت کی طرف ہوئی ہے 'یا پادے کے پیچھے سے یا پھر وہ کوئی نظام پر بھیجتا ہے اور وہ اس کے حکم سے جو کچھ چاہتا ہے' وہی کرتا ہے 'وہ برتر اور حکیم ہے اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے ایک روح تسماری حرف دی کی ہے۔' ہمیں کچھ پتہ نہ تھا کہ کتاب کیا ہوئی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے مگر اس روح کو ہم نے ایک روشنی بنا دی جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں 'اپنے بندوں میں سے کچھ چاہتے ہیں' چنانچہ تم سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہو 'اس خدا کے راستے کی طرف جو زمین اور آسمان کی ہر چیز کا مالک ہے۔' خبردار ہو! سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔

--- ○ ○ ○ ---

اس پوری سورت میں اگرچہ مرکزی مضمون دینی و رسالت ہے لیکن اس مضمون کو اس انداز میں پیش کرنے کا ایک خاص مقصد ہے 'وہ یہ کہ مشرین اور یقین کی ایک جدید قیادت مضمین کی جائے وہ اس آخری پیام 'اس آخری نبی اور اس آخری امت کے مشن کو آگے بڑھائے' یہ امت جو اسلام کے نہایت ہی محکم منابع پر چل رہی ہے۔ چنانچہ اس غرض کے لیے یہاں اشارہ سورت کے آغاز ہی میں ہے۔

كَذَٰلِكَ يُوحِى إِلَيْكَ وَ إِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (۳:۴۲) "اسی طرح اللہ غالب و حکیم تسماری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کی طرف وحی کرتا رہا ہے۔" تاکہ یہ یاد دلا جائے کہ تمام رسولوں کی طرف رسالت اللہ ہی وحی کرتا رہا ہے اور یہ آخری رسالت سب سے زیادہ کامل ہے اور اس کا مضمون پہلے سے طے شدہ ہے۔ اور اس کے تھوڑے ہی عرصہ بعد ہی اشارہ آیا ہے۔

وَ كَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا (۷:۴۲) "اور اسی طرح ہم نے اسے نبی" یہ قرآن عربی تسماری طرف وحی کیا ہے تاکہ تم بتیوں کے مرکز (مکہ) اور اس کے گرد و پیش رہنے والوں کو خبردار کر دو۔" اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ قیادت کا مرکز مکہ ہے اور اس کی طرف بعد میں بھی اشارہ آئے گا۔ اور تیسرے اشارے میں ہے کہ رسالت بھی ایک ہے جس طرح پہلے اشارے میں ہے کہ رسالت اللہ کی طرف سے بھی گئی ہے اور اس کا مرکز بھی ایک ہے۔

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِينَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ (۱۳:۴۲) "اس نے تسمارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا۔ اور اللہ تسماری طرف ہم نے وحی کے ذریعہ سے بھیجا ہے اور جس کی چاہت ہم ابراہیم 'موسیٰ اور عیسیٰ کو دے چکے ہیں۔ اس تاکید کے ساتھ کہ قائم کرو اس

دین کو نور حق نہ ہو جائے۔ اس بیان کو جاری رکھتے ہوئے یہ کہا جاتا ہے کہ تفرق فی الدین اس وصیت کی مخالفت میں واقع ہوا، ان رسولان کرام کے متنبہ نے یہ تفرق عمل کی وجہ سے اختیار نہ کیا بلکہ ملتے ہوئے حدِ علم اور دست درازی کی خاطر انہوں نے تفرق کیا۔

وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ (۱۴:۴۲) ”اور ان لوگوں میں جو تفرق رونما ہوا وہ اس کے بعد ہوا کہ ان کے پاس علم آچکا تھا۔ اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرتا چاہتے تھے۔“ اور یہی مضمون چنانچہ کہ ان اختلاف کرنے والوں کے بعد جو لوگ آئے ان کا حال کیا تھا۔

وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكُتُبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ (۱۴:۴۲) ”حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے بعد جو لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے وہ اس کی طرف سے بڑے اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔“ یعنی سابقہ کتب کے بارے میں۔

یہاں اگر یہ بات ہمیں ہوگئی کہ تمام انسانیت اہل اعتقاد اور شک میں جتا ہے اور بے رہبر ہے، اور کسی محکم دین پر نہیں ہے۔ آسمانی دلائل اور کتب سابقہ میں سخت اختلاف ہو گئے اور بعض میں آنے والے تو اپنی کتابوں کے بارے میں سخت ظہان میں جتا ہو گئے اور ان کی کوئی قیادت بھی نہ رہی۔ لہذا ان حالات میں یہ آخری رسالت بھی جاری ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قائم ہیں اور ان کی اعلیٰ ہے۔

فَلْيَلِكِ فَأَدْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ نِعَمْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ (۱۵:۴۲) ”اس لیے کہ تم اسی دین کی طرف دعوت دو جس طرح جس علم دیا گیا ہے اسی پر منبہی کے ساتھ قائم ہو جاؤ اور ان لوگوں کی خواہشات کا اوجہ نہ کرو اور ان سے کہہ دو ”لے نے جو کتاب بھی نازل کی ہے میں اس پر ایمان لایا“ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں، لہذا یہ ہمارا رب بھی اور تمہارا رب بھی“ میں وجہ ہے کہ درس دو تم میں جماعت مسلمہ کی عقائد کو لایا گیا ہے کہ اس جماعت نے اس کام کو لے کر اٹھنا ہے تاکہ وہ انسانیت کی قیادت ایک محکم مضامین پر کرے۔

جب ہم ان باتوں کو پیش نظر رکھیں تو معلوم ہوتا ہے اس سورۃ کا سیاق اس کا مرکزی موضوع اور دوسرے حلقہ موضوعات ایک خاص سمت کی طرف واضح پل لے کر جا رہے ہیں۔ آیات کی تشریح کے دوران ہم ان اشارات کی تصدیقات دیکھ گئے۔

درس نمبر ۲۲۹ تشریح آیات

۱۔ تا۔۔۔ ۲۲

حَسْبُكَ عَسَىٰ ۖ كَذٰلِكَ يُوحٰى اِلَيْكَ وَاِلٰى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ الْعَزِيْزَ الْحَكِيْمَ ۚ
لَهُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۗ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْعَظِيْمُ ۚ نَكَادُ السَّمٰوٰتِ
يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ ۚ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِنَّ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِمَنْ
فِى الْاَرْضِ ۗ اَلَا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۚ وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖ
اَوْلِيَآءَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ حَفِيْظٌ عَلَيْهِمْ ۚ وَمَا اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ ۚ

اللہ کے نام سے جو ہے انتا مبین اور رحم فرمائے والا ہے۔

”ح م ع س قی۔ اسی طرح اللہ غائب و عظیم تسبیحی طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے (رسولوں) کی طرف
وحی کرتا رہا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے ’اور پرتر اور عظیم ہے۔ قریب ہے کہ آسمان لوہے سے
پھٹ پڑیں۔ فرشتے اپنے رب کی ہر کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں ’اور زمین و آسمان کے حق میں دور گزر کی دعا میں کیے
باتے ہیں۔ آگاہ رہا ’حقیقت میں اللہ غفور و رحیم ہی ہے۔ جن لوگوں نے اس کو چھوڑ کر اپنے کچھ دوسرے سرپرست بنا
رہے ہیں اللہ ہی ان پر نگرانی ہے ’تم ان کے حوالہ دلا نہیں ہو۔“

حروف و خطرات کے بارے میں کئی سوالات کے آغاز میں بات دہا چکی ہے جسے یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔
یہ حروف تائید ہیں کہ سورت کا آغاز ہو رہا ہے۔ ان حروف کے بعد پہلا فقرہ ہے۔

كَذَٰلِكَ يُوحِي نُبُؤَكَ وَآلِی الدِّیْنِ مِنْ قَبْلِكَ ۚ اَللّٰهُ اَلْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ (۳: ۴۲) ”اسی طرح اللہ غالب و حکیم ہمدی طرف اور تم سے پہلے گزرنے والے رسولوں کی طرف وحی کرتا رہا ہے۔“ یعنی جس طرح ہمدی طرف وحی ہو رہی ہے اسی طرح اور اسی انداز میں ہم نے پہلے رسولوں کی طرف بھی وحی کی تھی ہے۔ یہ وحی الفاظ، کلمات اور حروف بھی پر مشتمل رہی ہے۔ وحی کا کام اہل حروف سے بنایا گیا ہے۔ ان حروف سے لوگ بھی طرح و ہفت ہیں۔ ان کلمات کے مدنی وہ کہتے ہیں لیکن اس وحی کی طرح وہ ”م“ میں نہیں کر سکتے۔ حاذق جس مواد سے یہ کام بنا ہے ”وہ ان کے سامنے ہے اور دھڑک رہا ہے۔“

دوسرا مضمون اس کا یہ ہے کہ وحی ایک ہے ”وحی کا مصدر واحد ایک اللہ ہے جو عز و حکیم ہے۔ اور جن کی طرف وحی آتی ہے وہ ہر زمان و مکان کے رسول ہیں۔ رسول مختلف ہیں ”زمان و مکان کا اختلاف ہو سکتا ہے لیکن وحی اور ہدایت ایک ہی ہے۔“

اَلِیْتِ وَ اَلِی الدِّیْنِ مِنْ قَبْلِكَ (۳: ۴۲) ”ہمدی طرف اور تم سے پہلے گزرنے والے رسولوں کی طرف۔“

یہ بات بھی کہانی ہے ”زمانے کے تخیب و فرار اور تاریخ کی بے شمار گزریوں پر مشتمل اس کے مختلف پہلو ہیں اللہ وحی کا یہ ایک مقیم و مستقل اصول و مناج ہے اور اس کی کئی شاخیں ہیں۔“

یہ بات اس انداز سے سب اہل ایمان کے دلوں میں بٹھ جاتی ہے تو وہ اپنے اندر یہ شعور پاتے ہیں کہ وہ جس مصلحت اور طریقے پر ہیں ”یہ ایک مستقل“ واحد طریقہ ہے اور اس کا سرچشمہ بھی واحد اللہ واحد ہے۔ اور یہ کہ ان کا سرچشمہ بھی اللہ عز و العزیز العظیم ہے۔ اس طرح ان کے اندر یہ شعور بھی پیدا ہوتا ہے کہ وہ ایک تاریخی قافلہ ہیں کے ممبر ہیں جس کا آخری سراپا پل مرادان و مکان کے اندر دور تک چلا گیا ہے ”یہ گویا اہل ایمان کا ایک خاندان ہے جس کا روحانی شجر نسب انسانی تاریخ کے آغاز ہی سے شروع ہوتا ہے۔“ آخر میں اس شجرے کی کڑیاں ملتی ہیں اور سب جا کر اللہ عز و العزیز پر ملتے ہیں ”جو قوی اور قادر مطلق ہے“ جو حکیم ہے ”جو اپنی حکمت و تدبیر کے ساتھ جس کی طرف چاہتا ہے“ وحی کرتا ہے۔ لہذا تم اس واحد حلیت اور مستقل رہائی مصلحت سے مستحضر ہو کر اور اور ہر گھڑیوں پر کیوں چار ہے ہو گیونکہ یہ گھڑیاں تو اللہ تک نہیں پہنچتی ”ان کے جائے آغاز کا پتہ اور نہ ان کے مقام انجام کا پتہ ہے اور نہ ان کا راستہ مقیم ہے۔“

اللہ جس نے تمام رسولوں کی طرف وحی فرمائی۔ اس کی مزید صفات بھی دی جاتی ہیں کہ وہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا واحد مالک ہے۔ نور وحی بلکہ نور عظیم ہے۔

اَلّٰہُ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ (۴: ۴۲) ”۴۲ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے“ اسی کا ہے ”وہ ہر تر و در و عظیم ہے۔“

بہاؤ وقت لوگوں کو یہ دھوکا ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی مالک ہیں ”مخل اس لیے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں ان کے ہاتھوں میں ہیں۔ ان کے چند قدرت اور کنٹرول میں ہیں۔ وہ ان سے قائمہ اٹھتے ہیں اور جس طرح چاہتے ہیں ان سے خدمت لیتے ہیں لیکن یہ دراصل حقیقی ملکیت نہیں ہے۔ حقیقی ملکیت اللہ کی ہے۔ وہ اللہ ہے جو موجود

اور معدوم کرتا ہے 'زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ یہ وہی ہے جو کسی بشر کو جو چاہتا ہے 'وجہ ہے۔ اور جس چیز سے چاہتا ہے محروم کر دیتا ہے۔ جس وقت چاہتا ہے ان کے ہاتھ میں جو کچھ ہوتا ہے وہ یکدم چلا جاتا ہے۔ اور اگر وہ چاہے تو جو چلا گیا ہے 'اس کا مقابلہ دے دے۔ بلکہ حقیقی تمام اشیاء میں اللہ ہے۔ وہ ان چیزوں کو اپنے قانون قدرت کے مطابق چلاتا ہے۔ اور یہ تمام اشیاء اس کے حکم پر ایک گنتی ہیں۔ اس لحاظ سے زمین و آسمان میں جو چیز ہے 'وہ اللہ کی ہے اور اس لحاظ سے اللہ کے ساتھ اس ملکیت میں کوئی شریک نہیں ہے۔

وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (۴: ۷۲) 'وہ برتر اور عظیم ہے۔' وہ صرف مالک ہی نہیں ہے۔ وہ مالک اعلیٰ بھی ہے۔ اور وہ بڑی عظمتوں والا ہے 'اور اس عظمت میں وہ غلظہ ہے۔ وہ اس طرح برتر ہے کہ اس کے مقابلے میں ہر چیز کمتر ہے اور وہ اس معنی میں عظیم ہے کہ اس کے مقابلے میں ہر چیز بہت ہی چھوٹی ہے۔

جب یہ حقیقت انسانوں کے خیر میں کبھی طرح بندھتی ہے اور لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ وہ اپنے نفوس کے لیے جو مال جو رزق اور جو روزگار طلب کرتے ہیں 'یہ انہوں نے کہاں سے طلب کرنا ہے یعنی یہ کہ زمین و آسمان میں جو چیزیں موجود ہیں 'ان کا مالک اللہ ہے۔ اور وہ مالک ہی کسی کو کوئی چیز دے سکتا ہے۔ پھر وہ برتر اور عظیم بھی ہے۔ اس سے اگر کوئی کچھ مانگا ہے تو وہ اس کے سوال کو رد نہیں کرتا۔ جس طرح قلوقات کے سامنے ہم ہاتھ پھیلاتے ہیں وہ نہ برتر ہیں اور نہ عظیم ہیں 'اس لیے ان کا سوالی محروم بھی ہو سکتا ہے۔

اس کے بعد اس کائنات میں سے ایک ایسا مقرر رکھا جاتا ہے جس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اس کائنات کا مالک صرف اللہ ہے اور ہر تری اور نعمت اللہ ہی کے لیے ہے کہ ہر قریب ہے کہ یہ آسمان اللہ کی عظمت کے رعب کی وجہ سے اور بعض لوگوں کی کج روی اور بری باتوں کی وجہ سے پست پست پھر اللہ کی عظمت کا ایک منظر یہ بھی عیاں مایا گیا ہے کہ مالک ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور اہل زمین کے لیے مغفرت مانگتے رہتے ہیں 'کیونکہ اہل زمین کے انحراف اور بے راہ روی کو دیکھ کر وہ بھی سہم جاتے ہیں۔

تَكَادُ السَّمُوتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ يَسْتَغْفِرُونَ لِعَمَلٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ هُوَ الْغَافِرُ الرَّحِيمُ (۵: ۷۲) "قریب ہے کہ آسمان لوہے سے پست پست ہیں۔ فرشتے اپنی حمز کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں اور زمین والوں کے حق میں درگزر کی درخواستیں کیے جا رہے ہیں۔ آگاہ اور 'حقیقت میں اللہ غفور و رحیم ہی ہے۔"

سداوت وہ عظیم کائنات ہے جو ہمارے اوپر نظر آتی ہے۔ اس کرۂ ارض کی پشت پر ہم جہاں کہیں بھی ہوں اور ہمارے پاس اس کے بارے میں کبھی تک جو معلومات جمع ہوئی ہیں وہ اس سے ایک چمک معمولی صے کے بارے میں ہیں۔ آج تک جو معلومات دستیاب ہیں ان سے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ ہمارے سورج جیسے ایک لاکھ ملین سورج مدائے لائق اور قویع کے موجود ہیں۔ اور ایسے مجموعے یا گروپ کتنے ہیں؟ تقریباً ایک لاکھ ملین گروپ معلوم ہو چکے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ سورج ہماری زمین سے ایک ملین گنا بڑے۔ اور یہ لاکھوں لاکھوں سورج تو وہ ہیں جن کو ہم اپنی چھوٹی چھوٹی رصد

گاہوں کے رہنے دیکھتے ہیں' یہ اس لامرد و خضائے کائنات (شتِ ہم آسمان کہتے ہیں) کے اندر بکھرے ہوئے ہیں اور ان کے درمیان طویل مسافتیں ہیں جو بزرگ پیمانہ فوری سماں کی دوری پر ہیں' جن کا صاحب روشنی کی رفتار کے حساب سے کیا جاتا ہے جتنی ۱۸۶۰۰۰ میل فی سیکنڈ کے حساب سے۔

یہ آسمان جن کے درمے میں ہمارا علم امت ہی محدود ہے 'قریب ہے کہ پٹ پٹسی' ہمارے لوہے اس لغامیں سے 'کیوں؟ اللہ کے خوف سے' اللہ کی عظمت سے 'اور اللہ کے جلال سے اور زمین کے ان لوگوں کی بدکاریوں کی وجہ سے ان کی غفلت اور لہیان کی وجہ سے جو جنسوں نے اس ربِ ذوالجلال اور اس کائنات کے بارے میں ردارکھی ہوئی ہیں۔ قریب ہے کہ آسمانوں پر رشتہ طاری ہو جائے اور یہ ٹوٹ پٹسی اور اس مقام سے گر جائیں جہاں یہ تگے لگے ہوئے ہیں۔

وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ (۵: ۴۲) "فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں اور زمین والوں کے حق میں درگزر کی درخواستیں کیے جاتے ہیں۔" ملائکہ مخلوق ہے جو مکمل طور پر اطاعت شعار ہے۔ یہ تمام مخلوقات میں سے بہتر مخلوق ہے 'لیکن یہ مسلسل اپنے رب کی تسبیح کر رہے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کا رب بیکار نہ رہے۔ اور کتنا عظیم ہے۔ وہ باوجود اپنی مکمل اطاعت شکاری کے پھر بھی اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں جو دشمنیں اور اخلاص میں ان سے کوئی تھمیر نہ ہو جائے۔ جبکہ کل زمین تصور دار بھی ہیں 'ضعیف بھی ہیں۔ راہِ راست سے منحرف بھی ہیں 'پھر بھی احساس نہیں رکھتے چنانچہ ملائکہ اللہ کے غضب سے ڈرتے ہیں اور زمین میں جو مصیبت ہوتی ہے 'جو تھمیرات ہوتی ہیں' اس پر وہ اللہ کے غضب کے ڈر سے استغفار کرتے ہیں۔ یہ مضمون بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں ملائکہ کے استغفار سے مراد اہل ایمان کے لیے استغفار ہو 'جس طرح سورۃ غافر میں آیا ہے۔

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا (نُفَرًا) "عرش الہی کے حامل فرشتے 'اور وہ جو عرش کے گرد و پیش حاضر رہتے ہیں' سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں۔ وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں۔" اس حالت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ فرشتے زمین پر مصیبت کے ارتکاب سے ہمت ڈرتے ہیں۔ یہاں تک کہ کل ایمان بھی اگر مصیبت کس تو فرشتے ڈرتے ہیں اور اس طرف کی وجہ سے وہ اللہ سے کل زمین کے لیے معافی طلب کرتے ہیں اور وہ اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں تاکہ ان مصیبتوں کی وجہ سے اللہ کا غضب نہ آجائے اور اس لیے کہ اللہ کی رحمت لوگوں پر آتی رہے۔ وہ امید کرتے ہیں کہ لوگوں کو صاف کیا جائے گا اور ان پر رحمت ہوگی۔

إِنَّا إِنَّا اللَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (۵: ۴۲) "آگاہ رہو حقیقت میں اللہ غفور و رحیم ہے۔" اللہ کی صفات عزت اور حکمت کے ساتھ اور صفات مہلک اور عفت کے ساتھ صفات مغفرت اور رحمت کو بھی یہاں جمع کیا گیا ہے تاکہ لوگ رب کی تمام صفات کو پیش نظر رکھیں۔

اس جیسے کے آخر میں 'ہن معات فیہ کے بیان اور اس کائنات میں ان کے اثرات کے بیان کے بعد 'روئے سخن ان لوگوں کی طرف مڑ جاتا ہے۔ جسوں نے اللہ کے سوا کچھ اور سر پرست بھی بنائے ہیں۔ حالانکہ یہ بات غایب ہو چکی ہے کہ اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی سر پرست نہیں ہے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معاملات سے لب و لعل ہو جائیں، کیونکہ آپ کو ان کا تہہ دار نہیں مقرر کیا گیا۔ اللہ ہی دراصل ان پر نگران ہے اور عطا ہے۔

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِیْظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا اَنْتَ عَلَيْهِمْ

بِوَكِیْلٍ (۶: ۷۲) ”ہن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے کچھ دوسرے سر پرست بنائے ہیں۔ اللہ ہی ان پر نگران ہے۔ تم تو ان کے عہدہ دار نہیں ہو۔“ انسانی تصور میں ان کی عقل اور بہنئوں کی یہ تصویر آتی ہے کہ انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے سر پرستوں کے سامنے ہاتھ دواڑ کیے ہوتے ہیں اور ان سے کچھ مانگتے ہیں اور ان کے ہاتھ خالی ہیں۔ وہاں تو ہوا کے سوا کچھ نہیں۔ ان کی تصویر دور ان کے سر پرستوں کی تصویر نہایت ہی مکروہ 'فقیر اور بونی تصویر ہے۔ اللہ کے قبضے میں ہیں یہ لوگ اور نہایت ہی چھوٹے ہیں۔ جی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ ان کے معاملے سے ہی اللہ میں ہیں۔ آپ ان کی پرورش نہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا بندہ دست کرے گا۔

لعل ایمان کے دلوں میں یہ بات بھی طرح چید جانی چاہئے اور اس معاملے میں ان کو مطمئن ہونا چاہئے 'ہر حال میں مطمئن ہونا چاہئے۔ وہ لوگ جن کو سر پرست بنایا گیا ہے 'وہ اس کرۃ الارض پر ہر سر اقتدار اور اصحاب چود مرتبہ ہوں یا دوسرے لوگ ہوں۔ اصحاب اقتدار کے پاس سے میں تو لعل ایمان کو جس مطمئن ہونا چاہئے کہ وہ جس قدر جبر و قہر بھی ہوں 'اگر ان کا اقتدار آسمان و ست سے ماخوذ نہیں ہے تو پھر وہ اللہ کی گرفت میں ہیں 'اللہ نے انہیں احاطے میں لے رکھا ہے۔ ان کے ارد گرد چوری کائنات اللہ پر ایمان لانے والی ہے 'صرف وہی مخرب ہیں۔ وہ ایک نہایت ہی موزوں زحریے میں لپک کر شست آواز کی طرح ہیں۔ اور اگر یہ سر پرست لعل اقتدار کے علاوہ اور غیر فقیہ ہوں تو لعل ایمان پر ان کی ذمہ داری نہیں ہے کیونکہ اللہ کی مخلوق میں سے اگر کوئی غلط راہ اختیار کرتا ہے۔ تو یہ ذمہ دار نہیں۔ دین و عقائد میں زبردستی نہیں ہے۔ ان پر صرف تبلیغ کی ذمہ داری ہے۔ ہندوؤں کے دلوں پر نگران اللہ ہی ہے۔

چنانچہ مومنین کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی سیدھی راہ پر وہی اپنی کی روشنی میں چلیں اور اگر دوسرے لوگ غلط عقائد اختیار کرتے ہیں تو ان پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ غلط عقائد تو بھی ہوں 'وہ خود ذمہ دار ہیں۔ لب ہم اس سورت کے پہلے موضوع یعنی وہی و رسالت کی طرف آتے ہیں :

وَكَذٰلِكَ اَوْحٰیٓاَ اِلَیْكَ قُرْاٰنًا عَرَبِیًّا لِتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰی وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ یَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَیْبَ فِیْهِ قَرِیْنٌ فِی الْجَنَّةِ وَ قَرِیْنٌ فِی السَّعِیْرِ وَ كُوْشًا۟ اللّٰهُ لَجَعَلَهُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّ لٰكِنْ یُدْخِلُ مَنْ یَّشَآءُ

فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ قَرْنٍ وَلَا نَصِيرٍ ۝ اَمْرًا اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
دُونَهُ اُولَٰئِكَ ۖ قَالَ لَهُ هُوَ اَوَّلُ وَ هُوَ يُعْطِي الْمَوْتِ وَ هُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

قَدِيرٌ ﴿۸﴾

ع۹

۲ ”پہلے ہی طرح سے ہی“ یہ قرآن عربی ہم نے تسمیہ طرف دی کیا ہے تاکہ تم بتیوں کے مرکز (شرک) اور اس کے گرد و پیش رہنے والوں کو خبردار کر دو اور صحیح ہونے کے دن سے ڈراؤ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ ایک گردہ کو جنت میں جانا ہے اور دوسرے گردہ کو دوزخ میں۔ اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا مگر وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے اور ظالموں کا نہ کوئی ولی ہے نہ مددگار۔ کیا یہ (کیسے نادان ہیں کہ) انہوں نے اسے چھوڑ کر دوسرے ولی بنادیا ہے؟ وہی تو اللہ ہی ہے وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔“

وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا ﴿۷:۴۲﴾ ”پہلے ہی طرح سے ہی“ یہ قرآن عربی ہم نے تسمیہ طرف دی کیا ہے۔ تاکہ تم بتیوں کے مرکزی شرک کے لوگوں کو ڈراؤ۔ یہ فقرہ صوفی ہے اس فقرے پر جس سے سورۃ کا آغاز ہوا۔ یعنی كَذٰلِكَ يُوحٰی ۔ سورۃ کے آغاز میں آئے دہلے اس كَذٰلِكَ سے مراد حروف مقطعات تھے۔ یہاں مقطوف اور مقطوف علیہ کے درمیان مناسبت حروف مقطعات اور قرآن عربی کی ہے۔ یہ مناسبت ظاہر ہے۔ یعنی یہ حروف عربی ہیں اور یہ قرآن عربی ہے۔ وہی نے ہی حروف سے یہ قرآن بنایا ہے تاکہ وہ اپنا مقصد پورا کرے اور غرض و حکمت کیا ہے۔

لَتَنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰی وَمَنْ حَوْلَهَا ﴿۷:۴۲﴾ ”تاکہ تم بتیوں کے مرکز (شرک) اور اس کے گرد و پیش رہنے والوں کو خبردار کر دو۔“ ام القریٰ سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔ اس میں بیت اللہ کا پرانا گھر تھا۔ اللہ نے یہ پسند فرمایا کہ خاندانِ کعبہ اس آخری رسالت کا مرکز ہو اور اللہ نے اپنی آخری کتاب کے لیے عربی زبان کو منتخب کیا۔ یہ اس کی مصلحت تھی اور وہی اس کو جانتا ہے کہ کیوں۔

اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رَسَالَتَهُ ۗ ۝ اللّٰہی بھڑکتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کہاں رکھے۔“

آج جب ہم تاریخی واقعات کا جائزہ لیتے ہیں اور پوری تاریخ کو چھانستے ہیں اس وقت کے حالات اور تقاضوں کو دیکھتے ہیں۔ بحرِ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دعوت کس طرح پھیل کر کن خطوط پر آگے بڑھی اور اس نے کیا کیا نتائج پیدا کیے اور دنیا پر کیا کیا اثرات چھوڑے۔ آج جب ہم یہ جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ نے اس سرزمین کو اس مقصد کے لیے کیوں منتخب کیا تھا۔ اور تاریخ کے ایک خاص موڑ پر اس آخری رسالت کے لیے کیوں مکہ مکرمہ کو مرکز ٹھہرایا۔ جبکہ یہ آخری رسالت حتیٰ بھی دینی رسالت، تمام انسانوں کے لیے تھی۔ اور جس کے عالمی خدوخال اس کے ابتدائی دعوای سے عیاں تھے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے دور میں ہر سے کرۂ الارض کے آباد علاقوں کو چار شہنشاہوں نے ہم تقسیم کر رکھا تھا۔ رومی سلطنت جو پورے ایشیا کے ایک حصے اور افریقہ پر حکمرانی تھی۔ کسرتانی فارس کی مملکت جس کا اقتدار ایشیا کے

ایک جیسے جسے 'انزلیت کے ایک جسے پر قائم تھا' مملکت ہند اور مملکت چین۔ یہ آخر اذکر دونوں ہشتناجی اپنے قول میں ہند چین 'ہن کے اپنے عقائد تھے اور صرف چین ہند کے ہانگ سیاہی روا دہائے 'چونکہ چین ہند کی جتنی اپنے ہی قول میں ہند چین۔ اس لیے دنیا کے معاشروں پر حقیقی اثر پھر روم اور کرائے فارس ہی کی حکومتوں کو حاصل تھا۔

اس دور میں دنیا میں دو مشہور مادی دین تھے۔ یہودیت اور نصرانیت۔ یہ دونوں مذہب اس پر زینت تک پہنچ گئے تھے کہ یہ کسی نہ کسی حکومت اور مملکت کے زیر اثر ہو گئے تھے۔ ان لوگوں پر حکومت کا اثر قائم ہو گیا تھا۔ کسی مملکت پر دین کا اثر نہ تھا مگر مملکت دین پر غالب تھی۔ یہ اس لیے کہ ان ادیان کے اندر حریف و دشمن واقع ہو گیا تھا اور اہل دین بدل گئے تھے۔

یہودیوں پر تو یہی روی غم کرتے اور بھی اہل فارس ان پر مظالم و ملامت۔ ان کی تو اس علاقے میں کوئی قابل ذکر پر زینت نہ تھی۔ حالات نے یہودیت کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ صرف یہودیوں یعنی بنی اسرائیل کا دین بن جائے اور خود اپنے اندر سکر جائے۔ ان کو نہ اس بات کی ضرورت تھی اور نہ خواہش تھی کہ وہ دوسری اقوام کو دین یہودیت میں لائیں۔

جہاں تک موجودہ عیسائیت کا تعلق ہے 'تو یہ مملکت روم کی پیدا کر رہے۔ جس وقت عیسائیت وجود میں آئی تو مملکت روم، قطعیں 'مصر' شام اور ان باقی حصوں پر برسرِ اقتدار تھی جن میں مسیحیت غلبہ طور پر پھیل گئی تھی اور مملکت روم اس پر تشدد کر رہی تھی۔ اس دین کو ماننے والوں کا پتہ کیا جاتا تھا۔ اور ان پر سختیوں کی جاتی تھیں۔ یہ تشدد اس قدر سخت تھا کہ ہزار ہا لوگوں کو کھاناں طریقے پر ذبح کیا گیا۔ جب اس تشدد کا دور ختم ہوا اور پھر روم خود دین مسیحیت میں داخل ہو گیا تو وہ اپنے ساتھ بت پرستانہ افسانے بھی لایا۔ چنانچہ یونان کے مذہبی دہائی فلسفے عیسائیت میں داخل ہو گئے اور عیسائیت کی سادہ شکل ہی کو بدل کر رکھ دیا گیا۔ لہذا اب سرکار کے سامنے میں جو عیسائیت وجود میں آئی 'اودہ اس دین سے بالکل مختلف تھی جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا کہ یہ ایک نئی چیز وجود میں آگئی۔ یہودیوں کے مملکت روم نے کل تو چاند لیا مگر وہ مسیحیت سے حائر نہ ہوئی۔ لہذا مسیحیت تشدد سے تو کنٹرول میں نہ آئی تھی 'اب عمل خود پر کنٹرول میں آگئی۔ اس سرکاری کنٹرول کی وجہ سے یہ دین مزید تیز ہو گیا اور اس طرح تشدد کا ایک دوسرا دور شروع ہوا 'سرکاری مسیحیت نے دوسرے فرقوں کو پکڑنا شروع کر دیا۔ کیونکہ تقسیم ہو گیا اور یہ خطرہ بھی پیدا ہو گیا کہ اس کے نتیجے میں مملکت روم تقسیم ہو جائے۔ یوں ایک سرکاری فریق نے دوسرے فرقوں کو پکڑا اور دونوں کی حالت یہ ہو گئی کہ کوئی بھی حضرت عیسیٰ کے دین پر نہ رہا۔

یہ وقت صاحب اسلام کو دور ہوا۔ اسلام کا مقصد یہ تھا کہ انسانیت جس انحراف 'فساد' ظلم اور جاہلیت میں گرفتار ہے 'اسے ان تہذیبوں سے نکالا جائے۔ اسلام نے چاہا کہ پوری انسانی زندگی کو اپنے کنٹرول میں لے 'اور نہایت ہی روشنی و صریح راستے پر اس کی راہنمائی کرے۔ یہ ضروری تھا کہ اسلام پوری انسانیت کے لوہے اپنا اقتدار اعلیٰ قائم کرے تاکہ انسانی زندگی میں وہ عظیم انقلاب لایا جاسکے۔ جو اسلام کے پیش نظر تھا۔ لہذا یہ ضروری تھا کہ اسلام کا آغاز کسی ایسے مقام سے کیا جائے جو آزاد ہو اور وہاں دنیا کی بڑی ہشتناجیوں میں سے کوئی بھی برسرِ اقتدار نہ ہو۔ اور اسلام کی ترقی اور نشوونما ایسے حالات میں ہو کہ اس پر کوئی ایسی مملکت مسلط نہ ہو 'جو اس کے مزاج کے متضاد ہو۔ بلکہ اس علاقے پر اسلام خود ہی برسرِ اقتدار ہو۔ ان متضاد کو پیش نظر دیکھتے ہوئے اگر سوچا جائے 'تو نہ کرم 'اس وقت کے حالات کے مطابق

آغازِ اسلام کے لیے ایک بحرین مقام تھا، جہاں سے اسلام نے اپنا عالمی سفر شروع کیا کیونکہ ایک عالمی انتساب اول روز سے اسلام کے چلی نظر تھا۔

جزیرۃ العرب میں ان دنوں کوئی منظم حکومت نہ تھی جس کے لیے قوانین ہوں، جس کی فوجیں ہوں، جس کی پولیس ہو، اور وہ پورے جزیرۃ العرب پر ہندو رکھی ہو۔ اور جو اپنے منظم زحانچے کے بل بوتے پر جدید فکری حیات کا مقابلہ کر سکتی ہو۔ اور جسور عوام پر مبنی طرح اس کے کنٹرول میں ہوں جیسا کہ اس وقت دنیا کی چار شہنشاہتوں میں ایک انتظام تھا۔

پھر جزیرۃ العرب میں ایسا واضح بھی نہیں تھا، جس طرح یورپیت 'عیسائیت' تھی یا سکھری ہوئی بت پرستی تھی۔ تمام قبائل کے مستقل اور ان کے طریقہ ہائے حیات مختلف تھے۔ پھر ان کے اللہ بھی مختلف تھے۔ ملکہاتے 'بنوں سے' سیاروں اور ستاروں سے، اور بتوں سے، لیکن ان حالات کے باوجود خاندان کعبہ اور قریش کی دینی قیادت و سیادت پورے جزیرۃ العرب میں مسلم تھی۔ اگرچہ یہ قیادت باقاعدہ اقتدار الٰہی کی نہ تھی، نہ کہہ کر اور نہ بیرون مکہ پر۔ اس وجہ سے دین جدید کی عزت کو مستحق پہ نہ تھی۔ قریش نے دین جدید کا ایک حد تک مقابلہ ضرور کیا لیکن اگر اقتصادی وجوہات نہ ہوتیں، اور قریش کے سرداروں کے خاص مفادات کا مسئلہ نہ ہوتا تو اسلام کی جو مخالفت ام القریش میں ہوئی وہ بھی نہ ہوتی۔ جہاں تک عقائد و تفکرات کا تعلق ہے، وہ پہلے تھے کہ ان کے عقائد پوچھ چیں اور ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔

جزیرۃ العرب میں کسی سیاسی نظام کا نہ ہونا، کسی منظم دینی نظام کا نہ ہونا، اسلام کے مفاد میں تھا، البتہ ان لوگوں میں اسلام کے لوہ کوئی خاص دہانہ نہ تھا۔ اگر کوئی ایسا نظام ہوتا تو وہ لازماً اسلام کے حرج کے خلاف ہوتا، اور وہ اسلام کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا۔

بلکہ کسی انتہائی حکومتی اور دینی نظام کی عدم موجودگی میں، ایک طرح اسلام کی حمایت کا پہلو نکل آیا۔ انتہائی نظام حکومت کی جگہ جزیرۃ العرب میں قبائلی نظام تھا اور اس قبائلی نظام میں خاندان کو اہمیت حاصل ہوتی۔ چپ حضور دعوت اسلامی نے کر کے تو بنی ہاشم کی حکومتیں آپ کے ساتھ تھیں اور جو قبائلی قوانین قائم تھے وہ آپ کے حق میں تھا۔ کیونکہ بنو ہاشم باوجود اس کے کہ آپ کے دین کو قبول نہ کرتے تھے لیکن آپ کے حامی ضرور تھے۔ بلکہ آغاز اسلام میں جن جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا اور ان کا تعلق ہم قبائل سے تھا، ان پر لوگ کسی قسم کے تشدد سے ڈرتے تھے۔ ان کی اصلاح اور تادیبی کارروائی کا کام قبائل کے سپرد تھا۔ اسی طرح جن غلاموں پر تشدد ہوا ان پر بھی ان کے مالکان نے تشدد دیا، یہی وجہ ہے کہ حضرت ابوبکر ایسے غلاموں کو خریدتے اور آزاد کر دیتے۔ اس طرح ان پر سختی قائم ہو جاتی اور وہ حضرت ابوبکر کے مولیٰ ہو جاتے۔ اب لوگ ان کے دین کے بارے میں زیادہ نہ پچھرتے۔ اس صورت حال نے دین جدید کو ایک انتہائی شان دے دی۔ تمام فریاد اور غلام ان کی طرف لپٹے۔

پھر عربوں کے اندر بہادری، دانی و دھار، بنو امیروں اور بھلائی پر خوشی سے آمادہ ہو جانے کی صفات بھی تھیں۔ یہ وہ صفات ہیں جو جدید دین کی ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے ضروری تھیں۔

ان باتوں کے علاوہ جزیرۃ العرب میں اس وقت وہ تمام صلاحیتیں موجود تھیں جو کسی تہذیب و ترقی کے لیے ضروری ہوتی ہیں اور مسلمان جزیرہ ان پر فخر کرتے تھے۔ جزیرۃ العرب میں قوت، قابلیت، شخصیات کے کافی ذخائر موجود تھے جو بے تمب تھے کہ ان کو کام میں لایا جائے۔ غیب کے قلب میں یہ سب کچھ موجود تھا۔ پھر اہل قریش پوری دنیا میں

جہنمے بند کر دیے اور وہ اسلام کو لے کر شرق و غرب میں داخل ہو گئے اور انہوں نے جدید رسالت اور اس کے ذریعہ آیا ہوا نظام اسلام اور نظام شریعت تمام انسانوں کے سامنے پیش کیا۔ جس طرح اسلام کا حراج تھا۔ جن لوگوں نے یہ جہنمے بند کیے وہ اس متحدہ کے لیے صاف ترین لوگ تھے۔ جنہوں نے اسے اٹھایا اور پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ جب وہ اسے لے کر اٹھے تو اسلام کی توحید و تکلیل ایک معجزانہ ماحول میں ہو چکی تھی۔

یہ بات کوئی اتفاق بات نہیں ہے کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چوتھے جزیرۃ العرب میں اسلام کے مکمل نئے تک ذبحہ رکھا اور چوتھے جزیرۃ العرب کو مشرقین اور شرک کے آثار سے بھی پاک کر دیا گیا۔ پھر اس دعوت کے لیے عربی زبان کو بھی مصلح الحق سے نہ چنا تھا بلکہ دنیا کی زبانوں میں یہ اس دعوت کے پھیلائے کے لیے نہایت ہی موزوں زبان تھی۔ یہ ایک مکمل اور پختہ زبان تھی۔ اس کے اندر وسعت کی بے پناہ صلاحیت تھی اور اس دعوت کے مقاصد کے لیے اس وقت اس سے زیادہ بہتر اور کوئی زبان نہ تھی۔ اگر یہ کوئی اور زبان ہوتی یا اس زبان کی تکمیل اور رسالت میں کوئی مچھول ہوتی تو اس کے لیے ممکن نہ ہوتا ہے کہ یہ زبان دعوت اسلامی کے مقاصد کو پورا کر سکتی اور نہ یہ زبان اس دعوت کو جزیرۃ العرب کے باہر پھیلا سکتی۔ فرض جس طرح رجال عرب اس دعوت کا بوجھ اٹھانے کے لیے موزوں تھے اسی طرح ان کی زبان بھی موزوں تھی (یہ زبان پھر قرب و جوار کے ملکوں کی زبان بن گئی)۔ فرض یہ وہ قدرتی سازگاریاں تھیں جو اس رسالت کے جزیرۃ العرب سے آسمان میں مضر تھیں۔ چنانچہ تمام وجوہات کے مشابہ میں اصل وجہ یہی ہے جو خود قرآن نے بتائی ہے۔

اللَّهُ أَعْلَمُ حَقِيقَتُ يَحْمِلُ رَسَالَتَهُ "اللہ بخیر جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کہاں رکھتا ہے"۔ ہر حال غور و فکر سے حکمت الہیہ کو معلوم کیا جاسکتا ہے۔

لِنُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَنُنْذِرَ يَوْمَ الْخُمْسِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَبِئْسَ الْفِتْنَةُ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ (۷: ۴۲) "ہم کہ تم بتیوں کے مرکز اور اس کے گرد و پیش رہنے والوں کو خبردار کر دو" اور فتح ہونے کے دن سے ڈراؤ جس کے آئے ہیں کوئی شک نہیں۔ ایک گروہ جنت میں جاتا ہے اور دوسرے گروہ کو دوزخ میں۔" قرآن کریم میں ذرہ بے ذرہ کہہ رہا ہے۔ پارہ مختلف طریقوں سے لفظ انذار آتا ہے۔ اس سے مراد ہم قیامت سے ڈراتا ہے۔ پوری دنیا کی تاریخ میں جس زمانہ و مکان میں انسان پیدا ہوئے اور فوت ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ایک دن سب کو جمع کرے گا اور پھر ان کی گردہ بندی ہوگی۔

فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ (۷: ۴۲) "ایک گروہ جنت میں جائے گا اور ایک جہنم میں۔" جس طرح انہوں نے اس دنیا میں مکمل کیا جو دارالعمل ہے اور جو رویہ انہوں نے اپنی اس مختصر زندگی میں اختیار کیا۔

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَحَمَّطَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ

مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (۸:۴۲) ”اگر اللہ چاہتا ہے تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا مگر وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے اور ظالموں کا نہ کوئی ولی ہے اور نہ مددگار“۔ اگر اللہ چاہتا تو انسانوں کی تخلیق ہی دوسرے انداز سے کرتا جس میں ان کا رویہ ایک جیسا ہوتا۔ ان کا انجام بھی ایک ہی ہوتا ’یاس‘ یعنی ہوتے یاس جنہی ہوتے لیکن اللہ نے اس انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہ اس کرۂ ارض پر اللہ کا خلیفہ ہے۔ اور اس خلافت کا مظاہرہ تھا کہ انسان ایسا ہو جیسا کہ وہ ہے۔ انسان کو خصوصی استعداد دی گئی ہے اس استعداد کے ذریعہ وہ فرشتوں سے بھی ممتاز ہو اور شیطن سے بھی ممتاز ہو۔ اور اللہ کی دوسری مخلوقات سے بھی ممتاز ہو۔ جن کی تخلیق کسی محدود مقصد کے لیے ہے اور ان کا ایک ہی رویہ ہے۔ اس استعداد کے ذریعہ بعض انسان چاہت اور نوری طرف آ چیں، بعض صالح کرس، اور بعض لوگ گمراہی اور گمراہی کی طرف چلیں اور برے کام کرس۔ ہر انسان ان امکانات میں سے ایک طرف جھک جائے جو اس کی طبیعت میں رکھے ہوئے ہیں اور پھر اس احتمال کے لیے جو انجام مقرر ہے اس سے دوچار ہو، یعنی ایک فریق جنت میں جائے اور دوسرا دوزخ میں۔ اور اس طرح یہ بات حق بن جائے کہ۔

يَدْخُلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَظِلِّ الْمُؤْمِنِينَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (۸:۴۲) ”اور ظالموں کا نہ کوئی ولی ہے اور نہ مددگار“۔ اور اللہ کی مشیت نے اپنا کام اپنے ساتھی علم کی وجہ سے کیا۔ انسان اس کی چاہت کی وجہ سے اس کی رحمت کا مستحق ہوا اور خلافت کی وجہ سے وہ گمراہی و غلاب کا مستحق ہو گیا۔

اس سے قبل یہ بات گزری کہ بعض لوگوں نے اللہ کے سوال اور سرپرست بنا رکھے تھے۔ یہاں یہ فیصلہ دے دیا جاتا ہے کہ اللہ کے سوال کوئی ولی و مددگار نہ ہو گا۔ لہذا جن کو وہ ولی و مددگار بناتے ہیں تو یہ ایک فضول حرکت ہے ان کی جانب سے کیونکہ ان کا وجود ہی ضعیف ہے۔ پھر یہ چاہا جاتا ہے :

أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِيَاءَ (۹:۴۲) ”کیا انہوں نے اللہ کے سوال اور ولی و مددگار بنائے رکھے ہیں؟“ یہ سوال استدلالی اس لیے ہے کہ ان کو حوجہ کر کے یہ فیصلہ دے دیا جائے کہ اللہ وہ ولی و مددگار ہے۔ وہ قادر مطلق ہے۔ وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور اس سے اس کی قدرت واضح ہوتی ہے۔ مردے کو حیات دینا یہ بہت بڑی قدرت ہے۔

فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى (۹:۴۲) ”اللہ ہی ولی و مددگار ہے اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے“۔ اس کے بعد اس خصوصی قدرت کے مندرجہ ذیل امیائے موتی کے بعد عام قدرت کا ذکر کیا جاتا ہے۔

وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (۹:۴۲) ”اور وہ ہر چیز پر قادر ہے“۔ اس کی قدرت صرف ایمائے موتی تک محدود نہیں۔

--- ۰ ۰ ۰ ---

پھر دوسرے سخن اس سورت کے موضوع اول کی طرف مڑتا ہے کہ اسلامی سوسائٹی میں اپنے تمام اختلافات کس معیار

پر ربح کیے جائیں گے۔ یہ وہی وعدہ معیار حق ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے 'یہ مرحلہ مستقیم ہے اور عمل اسلامی نظام زندگی آنے کے بعد تم نے تمام اختلافات اس کے مطابق ختم کرنے ہیں۔ اب یہ نہ ہو گا کہ ہر شخص ہوائے نفس کے مطابق چلے:

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ۖ فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَنْفَاجًا ۚ وَمِنَ الْإِنْعَامِ أَنْفَاجًا ۚ يَذُرُكُمْ مِنْهُ لَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنْ شَيْءٍ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۚ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

”تمہارے درمیان جس معاملہ میں بھی اختلاف ہو اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے وہی اللہ میرا رب ہے اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ آسمانوں اور زمین کا بنانے والا جس نے تمہاری اپنی جنس سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے اور اسی طرح جانوروں میں بھی (انہی کے جنم جنس) جوڑے بنائے اور اس طریقہ سے وہ تمہاری جنسیں پہناتا ہے۔ کائنات کی کوئی چیز اس کے مطابق نہیں اور سب کچھ نئے اور دیکھے والا ہے آسمان اور زمین کے ترزوں کی کچیاں اسی کے پاس ہیں جسے چاہتا ہے کھار زق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ناپاٹا دیتا ہے اسے ہر چیز کا علم ہے۔

ان حقائق کو اس ایک ہی گرفت میں چٹیں کرنے کا طریقہ بڑا عجیب ہے۔ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ان حقائق کے درمیان ایک باریک اور غیبی ربط موجود ہے۔ یہ کہ لوگوں کے درمیان جو اختلافات ہیں ان کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ (۴۲: ۱۰) ”تمہارے درمیان جس معاملہ میں بھی اختلاف ہو اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے۔“ اور اللہ نے اپنا فیصلہ اس قرآن میں نازل کر دیا ہے اور اس قرآن نے دنیا و آخرت دونوں کے بارے میں فیصلہ کر دیے ہیں اور لوگوں کی زندگی کے لیے انفرادی اور اجتماعی ضوابط اس کے اندر ضبط کر دیا ہے۔ ان کے نظام زندگی ان کے نظام معیشت ان کے نظام قانون ان کے نظام سیاست اور ان کے نظام اخلاق و سلوک کے تمام امور قرآن کریم سے ملے دیے ہیں اور ان موضوعات پر کافی وضاحتی بیان دے دیا ہے۔ اس قرآن کو انسانی زندگی کا دستور العمل بنا دیا ہے۔ یہ تمام دنیا کے راسخ سے زیادہ جامع و مانع ہے۔ اگر ہم ان کے درمیان کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو اس کا ختم اس قرآن میں چار ہے اور حاضر۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے۔ اور آپ نے اس قرآن کی اساس پر نظام زندگی قائم کر کے جا دیا ہے۔

اس ہدایت کے بعد اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر شروع ہوتی ہے کہ آپ نے اعلان کر دیا کہ آپ اپنے امور تمام کے تمام اللہ کے حوالے کرتے ہیں اور اس طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ یہ ہے رب تعالیٰ جس نے مجھے یہ کلیہ دیا ہے۔

ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (۱۰: ۴۲) ”یہی اللہ میرا رب ہے اس پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔“ یہ آیت اور یہ قول اور یہ اقرار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہاں دیکھا دیا گیا جاتا ہے تاکہ اس کا لوگوں پر ایک نفسیاتی اثر ہو کہ دیکھو یہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے نبی ہیں، وہ بھی شہادت دیتے ہیں کہ اللہ ہی حق کا رب اور حاکم ہے اور یہ کہ آپ اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی اور کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ لہذا دوسرے انسان اور مسلمان اپنے اختلافات میں کسی طرح کسی اور کی طرف رجوع کر سکتے ہیں اور نبی جو ہدایت پر ہیں اپنے فیصلے اللہ ہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ لہذا تمام لوگوں کو بطریق کوئی اپنے فیصلے قرآن کی طرف لے جانے چاہئیں۔ اور اس سے کسی جگہ بھی ایک لمحے کے لیے بھی ادھر ادھر نہیں ہونا چاہئے۔ اور کسی طرح وہ اپنے امور میں کسی دوسری جانب جا سکتے ہیں جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بھی کسی دوسری طرف نہیں جاتے۔ اللہ ہی کی طرف رجوع فرماتے ہیں کیونکہ رب بھی اللہ ’والی بھی اللہ‘ کھیل بھی اللہ اور یہ اللہ ہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جدھر موڑنا چاہتا ہے ’موڑتا ہے‘۔

جب کسی مومن کے دل میں یہ حقیقت پختہ جاتی ہے تو اس کا رشتہ روشن ہو جاتا ہے ’اس کے سرزدگی کے نشہات ورائع ہو جاتے ہیں اس لیے وہ اپنے سفر میں ادھر ادھر دیکھنا ہی نہیں۔ غمایت کا ایک لہجہ چھوڑ دینا اس کے دل پر اظہار دیتا ہے اور اس کے حقائق قدم پر اتحاد بچھا دیا جاتا ہے۔ اس لیے وہ نہ شک کرتا ہے نہ تردد کرتا ہے۔ اور نہ حیرت زدہ ہوتا ہے۔ اس کو یہ شعور مل جاتا ہے کہ اللہ اس کا مافی ’گھبانا‘ حافظہ اور اس کے قدموں کو درست رکھنے والا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس راستے کے دھن رہے ہیں۔

جب مومن کے ضمیر میں اور شعور میں یہ بات پختہ جاتی ہے تو اس کے نظام زندگی اور طرز زندگی کے بارے میں اس کا شعور اور اس کی سوچ بدل ہو جاتی ہے ’اس لیے وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اسلامی نظام زندگی کے سوا اور بھی کوئی قابلِ اقتدار مناجات ہو سکتا ہے۔ نہ وہ یہ تصور کر سکتا ہے کہ اللہ کے حکم اور فیصلے کے سوا اور بھی کوئی حکم اور فیصلہ ہو سکتا ہے جس کی طرف اختلاف کی صورت میں کوئی نگاہ بند کر سکے۔ جبکہ ہادی اور نبی بھی اپنے فیصلوں میں اللہ کی شریعت اور حکم کی طرف ہی دیکھتے ہیں۔

اب ایک بار پھر اس حقیقت کو ذہن نشین کیا جاتا ہے تاکہ وہ بھی طرح مومن کے شعور کی گہرائی تک اتر جائے۔

فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَمِنْ الْاَنْعَامِ اَزْوَاجًا يَذْرَءُكُمْ فِيْهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيْرُ (۱۱: ۴۲) ”آسمانوں اور زمین کا بنانے والا جس نے تمہاری اپنی جنس سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے اور اس طرح جانوروں میں بھی جوڑے بنائے“ اور اس طریقے سے وہ تمہاری طبیعتیں پہچانتا ہے۔ کائنات کی کوئی چیز اس کے مقابلے میں وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا

ہے۔ ”اللہ قرآن کو نازل کرنے والا ہے کہ اس کا حکم تمہارے اختلافات کے اندر فیصلہ ہو۔ وہی اللہ آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے۔ وہ آسمانوں اور زمین کا مدبر ہے۔ زمین اور آسمان میں جو قانون قدرت چلتا ہے، وہ زمین اور آسمان کے امور میں فیصلہ کن ہے۔ لوگوں کی زندگیوں کے معاملات بھی در اس کا کائنات ہی کا ایک حصہ ہیں، لہذا لوگوں کی زندگیوں میں قانون خداوندی کا ابراہ دراصل لوگوں کی زندگیوں کو اس چارے کائنات کی فطرت کے ساتھ ہم آہنگ کر دے گا۔ اس طرح تمام انسان اس کائنات کے ساتھ ہم آہنگ اور ہم قدم ہو کر چلیں گے۔ جبکہ کائنات میں بحرانی میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ لہذا انسان کی زندگی میں بحرانی اس کی ہوگی۔

وہ اللہ جس کے حکم کی طرف لوگوں نے اپنے اختلافات میں رجوع کرنا ہے، وہ اللہ ہی ذات ہے جو تمہارا خالق ہے۔ تمہارے نفس کو اسی نے بنایا ہے اور یہ اپنی مخلوق کو بھی طرح جانتا ہے۔ پھر۔

جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا (۱۱: ۴۲) ”پھر تمہاری جنس ہی سے تمہارے لیے جوڑے بنائے۔“ اس طرح تمہاری زندگی کی بنیادی تشکیل ایک خاندان کی صورت میں ہوئی، لہذا وہی جانتا ہے کہ کس طرح یہ زندگی درست ہو سکتی ہے، اور انسان کی بھلائی کس طرح ہو سکتی ہے، اللہ وہ ہے جس نے تمہاری تخلیق اس طرح کی جس طرح تمام دوسری زندہ مخلوق کو اس نے بنایا اور ان کے بھی جوڑے بنائے۔

وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا (۱۱: ۴۲) ”اور اسی طرح جانوروں میں بھی جوڑے بنائے۔“ تخلیق میں وحدت نظام اور حاصل نوع، یہ ظاہر کرتا ہے کہ خالق ایک ہی ہے۔ تم اور موشی اسی نظام کے مطابق مخلوق حاصل کے عمل سے مگر متہ ہو۔ جبکہ اللہ کی مثال اپنی مخلوقات میں سے نہیں ہے۔

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ (۱۱: ۴۲) ”کائنات کی کوئی چیز اس کے مقابلہ میں نہیں۔“ انسانی فطرت اس اصول کو تسلیم کرتی ہے کیونکہ کوئی چیز اس کی طرح کسی طرح بھی ان کے مسائل میں ہو سکتا۔ لہذا انسانوں کو چاہئے کہ وہ اپنے اس بے مثال خالق کے احکام کی طرف لوٹیں۔ خصوصاً اس دنیا میں اپنے اختلافات کے معاملے میں۔ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف رجوع نہ کریں۔ کیونکہ وہ بے مثال خالق و حکم ہے۔ لہذا ایک مرجع کے سوا کوئی اور مرجع اور چلنے فیصلہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ جیسا کوئی نہیں ہے۔

باجہ وہ اس کے کہ اللہ ہمارے خدائی کے مقابلہ میں کوئی شئی اس دنیا میں نہیں ہے جس میں اللہ اور اس کی مخلوقات کے درمیان رابطہ باقی اور قائم ہے۔ وہ دیکھتا ہے اور سنتا ہے اور پھر دیکھنے اور سننے والے کی طرح فیصلہ کرتا ہے۔ اور اللہ جس انسانی معاملے میں فیصلہ کرتا ہے وہ پھر آخری فیصلہ ہوتا ہے۔ وہ اس معنی میں کہ کلیاں سب کائنات کی اسی کے ہاتھ میں ہیں اور اس وقت سے ہیں جب سے اس نے اس کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے اور اس کے لیے ایک ناموس فطرت بنا کر اس میں اسے رائج کر دیا ہے۔

لَهُ مَقَالِيدُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ (۲۱: ۴۲) ”آسمان اور زمین کے تختوں کی کلیاں اسی کے ہاتھ

وَأَمْرٌ يُؤْتَىٰ لَیْسَ لَیْسَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَسْمَانَانَا وَلَكُمُ أَسْمَانُكُمْ
لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ وَالَّذِينَ
يُخَافُونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتَجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ
وَعَلَيْهِمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ

”اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا علم اس نے نوح کو دیا تھا اور جسے (اے محمدؐ) آپ تمہاری طرف ہم نے وہی کے ذریعہ سے بھیجا ہے اور جس کی ہدایت ہم ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دے چکے ہیں اس ناپید کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ۔ یہی بات ان مشرکین کو سخت ناگوار ہوئی ہے جس کی طرف (اے محمدؐ) تم انہیں دعوت دے رہے ہو۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ لوگوں میں جو تفرقہ رونا ہوا وہ اس کے بعد ہوا کہ ان کے پاس علم آپ کا تھا اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ٹیک دو سرے پر زیادتی کرتا چلے گئے۔ اگر تمہارا رب پہلے ہی نہ فرما چکا ہو کہ ایک وقت مقرر ہو تک فیصلہ ملے رکھا جائے گا تو ان کا تقیہ چکا رہ گیا ہوا اور حقیقت یہ ہے کہ انگوں کے بعد ہر لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے“ وہ اس کی طرف سے بڑے اضطراب انگیز قلب میں چلے ہوئے ہیں۔ (چونکہ یہ حالت پیدا ہو چکی ہے) اس لیے اے محمدؐ اب تم اسی دین کی طرف دعوت دو اور جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے اسی پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاؤ اور ان لوگوں کی خواہشات کا اصرار نہ کرو اور ان سے کہ دو کہ: ”اللہ نے جو کتاب بھی نازل کی ہے میں اس پر ایمان لایا“ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔ اللہ ہی تمہارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے۔ تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں۔ اللہ ایک روز تم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ لہٰذا کی دعوت پر ایک کے جانے کے بعد ہر لوگ (ایک کئے والوں سے) اللہ کے معاملہ میں جھگڑتے کرتے ہیں ان کی ہمت بازی ان کے رب کے نزدیک باطل ہے اور ان پر اس کا غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔“

اس سورت کے آغاز میں آیا تھا۔

كَذَٰلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْغَفُورُ الْكَرِيمُ (۳: ۴۲) ”اسی طرح اللہ غالب و حکیم تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کی طرف وحی کرتا رہا ہے۔“ یہ ایک اعلیٰ اشارہ تھا کہ وحی اتنی کارچشمہ ایک ہے۔ اور اس وحی نے جو نظام پیش کیا ہے یہ وحی ہے جو ساتھ رسولوں نے پیش کیا تھا اور اس وحی کا رخ بھی اسی طرف ہے جس طرف ساجد اتہاد کا تھا۔ اب اس اثر سے کی تصدیقات دی جا رہی ہیں کہ اللہ نے مسلمانوں کے لیے جو نظام زندگی اور جو شریعت وضع کی ہے وہ عمومی اصولوں میں وحی ہے جو حضرت نوحؑ حضرت ابراہیمؑ حضرت موسیٰؑ اور حضرت عیسیٰؑ علیہم السلام کو وحی ملتی تھی۔ سب کو حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کے واحد دین کو قائم

کرد 'اور اس میں تفرق نہ ڈالو' اور تہمید افہام ہے کہ لفظ کے اس قدیم نظام زندگی پر جم جاؤ اور نہ لوگ اس سے اوجھل اور دیکھتے ہیں 'مصل' خواہشات نفسانیہ پوری کرنے کے لیے تو ان کی طرف کوئی توجہ نہ کرو 'اس' دین کو غائب کرو 'اور جو لوگ اس دین کے خلاف جہت بازیاں کرتے ہیں' ان کی جہت کو رد کر کے باطل کر دو 'اور ان کو لفظ کے غضب اور شدید غضب سے ڈراؤ۔

اس جو انکاف کے فخریوں کے اندر بھی نہایت ہی لطیف رہا ہے جس طرح ساتھ چیر کر انکاف کے فخریوں میں ہم نے بیان کیا۔

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِينَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ

أَبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ (۱۳: ۴۲) "اس نے تمہارے لیے دین کا وہ طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا اور جسے (اے محمد) اب تمہاری طرف ہم نے وحی کے ذریعہ سے بھیجا ہے 'اور جس کی بدولت ہم ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دے چکے ہیں' اس تاکید کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو اور اس میں حلقہ نہ ہو جاؤ۔" اس کے ساتھ اس حقیقت کو واضح کر دیا جاتا ہے جس کی تفصیلات ہم نے سورت کے آغاز میں دیں کہ ادیان کی بڑا ایک ہے۔ زمان و مکان کے لحاظ سے مختلف زمانوں میں اس کی نشوونما ہوئی۔ اس سے جس مومن میں ایسے تصورات و فہم آتے ہیں کہ وہ سوچتا ہے کہ اس کا ماضی بہت طویل ہے اور اس کے سبب بہت ہی عظیم لوگ ہیں اور وہ ایسے عظیم لوگوں کا تابع اور پیروکار ہے۔ حضرت نوحؑ حضرت ابراہیمؑ حضرت موسیٰؑ حضرت عیسیٰؑ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم (جسین)۔ یہ شعور پختہ ہوتا ہے کہ یہ دین ادیانِ سابقہ ہی کا جنس ہے اور یہ کہ وہ انبیاء و رسل کے راستے ہی پر رواں دواں ہے۔ اور اس راستے پر وہ نہایت خوشی سے چل رہا ہے۔ اگرچہ اس میں مشکلات ہوں اور اسے لپٹنے سے شرعاً مخالفت قرار پائے کرتے پڑیں۔ مومن کو یہ پختہ شعور حاصل ہوتا ہے کہ وہ عظیم لوگوں کے قافلے کا فرد ہے اور یہ قافلہ پوری انسانی تاریخ میں عظیم لوگوں کا قافلہ ہے۔

یہ کہ جو لوگ لفظ کے اس دین پر چلنے والے ہیں 'ان کے درمیان داغی امن و آشتی ہے۔ یہ ایک مستقل شریعت اور شاہراہ پر قائم ہیں۔ ان کے درمیان کوئی اختلاف اور دشمنی نہیں ہے بلکہ ان کے درمیان تو گہرے تعلقات و رولہو ہیں۔ یہ تعلقات و رولہو باہمی مزید تعلق اور محبت کا تقاضا کرتے ہیں۔ یوں مومنین کا حال ان کے ماضی سے مربوط ہو جاتا ہے اور ان کا ماضی ان کے حال سے جڑ جاتا ہے اور وہ سب وہ ایک ہی راستے پر چل پڑتے ہیں۔

پھر اسلامی نظام اور شریعت جو اللہ نے مومنین اور مسلمین کے لیے مقرر کی ہے 'وہی ہے جس کی وصیت اور تاکید حضرت نوحؑ حضرت ابراہیمؑ حضرت موسیٰؑ اور حضرت عیسیٰؑ صلی علیہم السلام کو بھی اس سے ملی گئی تھی تو پھر حضرت موسیٰؑ اور حضرت عیسیٰؑ صلی علیہم السلام کے مابین باہمی کیوں لڑتے جھگڑتے ہیں۔ پھر حضرت عیسیٰؑ صلی علیہ السلام کے مابین میں سے مختلف فرقے کیوں باہم دست و گریباں ہیں۔ پھر حضرت موسیٰؑ اور حضرت عیسیٰؑ صلی علیہم السلام کے مابین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کے ساتھ کیوں محاذ رکھتے ہیں۔ پھر وہ لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ دین ابراہیمؑ پر ہیں جتنی شریکین عرب تو ان کے لیے کیا جواز ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بنے ہوئے ہیں اور وہ کیوں نبی آخر

انسان کے جھنڈے تلے جمع نہیں ہوتے جن کی دعوت یہ ہے کہ تمام بزرگوارانِ دین کو یہ وصیت کی جاتی تھی کہ۔

اَنْ اَقِیْمُوا الدِّیْنَ وَ لَا تَتَفَرَّقُوا فِیْهِ (۱۳:۴۲) ”دین کو قائم کرو اور اس میں فرقت نہ بنو۔“
 لور کیوں اپنے فرائض ادا نہیں کرتے کیوں ایسا نہیں کرتے کہ وہ اُخرف کو چھوڑ دیں۔ کج روی سے تو یہ کس لور کیوں
 پھر یہ لوگ، اکثری جی کے جھنڈے تلے صف واحد کی صورت میں کھڑے نہیں ہوتے۔ کیونکہ حضرت نوحؑ، حضرت ابراہیمؑ
 اور حضرت موسیٰؑ اور حضرت عیسیٰؑ عظیم السلام کے بعد اب حضرت محمدؐ کی باری ہے اور یہ لعنت اب ان تک پہنچی ہے۔
 مشرکین جو ہم باقری میں لٹنے ہیں اور جن کا دعویٰ ہے کہ وہ دین ابراہیمی پر ہیں وہ دعوتِ اسلامی کے مقابلے میں
 ایک معاذ لود مخالف کے طور کھڑے ہیں۔ یہ کیوں؟

کَبُرَ عَلٰی الْمُشْرِکِیْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَیْهِ (۱۳:۴۲) ”یہ بات ان مشرکین کو سخت ناگوار ہوئی
 ہے جس کی طرف تم انہیں دعوت دے رہے ہو۔“ ان کو یہ بات ناگوار ہے کہ ان میں سے ہر کون عبد اللہ پر دتی کیوں
 آئی۔ حالانکہ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ دتی دو بیٹیوں کے کسی بلا سے آدی پر نازل ہوگی۔

عَلٰی رَجُلٍ مِّنَ الْفَرِیْقَتَیْنِ عَظِیْمَیْنِ اِنَّ دَوَّادُوْں کے کبراء اور اعلیٰ القدر میں سے کسی پر نازل ہوئی۔
 جین خود ان کی یہ بات بھی حقیقت و اللہ کے طور پر درست نہ تھی، حضرت عمرؓ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے قول کے
 مطابق صادق و لائق تھے۔ اور آپ قریش کے ایک ممتاز قبیلے کے چشم و چراغ تھے۔ آپ تو یہ تک عظیم آدی تھے۔
 ان پر یہ نئی دعوت ٹانگ گزرتی تھی کیونکہ اگر یہ کامیاب ہوئی ہے تو یہ پرستی کا دور ختم ہو جاتا ہے۔ بہت لور بتوں
 کے لٹانے ختم ہو جاتے ہیں اور اسی پر تو ان کی سیادت و قیادت قائم تھی۔ ان کے دانی لور اقتصادی مفادات انہی
 تصورات سے وابستہ تھے، لہذا انہوں نے شرک کو پیسنے سے لگا لیا اور خالص توحید پر کھڑا دعوت ان پر بھاری تھی جس کی
 طرف رسول جاتے تھے۔

پھر ان پر یہ بات بھی گر رہی تھی کہ ان کے جو آباء و اجداد جاہلیت پر مر گئے ہیں وہ گمراہی پر گئے لور وہ کافر
 لور جنسی تھے۔ لہذا انہوں نے کہا اگر آباء جنسی ہیں تو ہم بھی ہیں۔ چنانچہ وہ خدا میں آگئے لور اللہ راہ خدا کی وجہ سے پکار
 لی۔ لور خدا اپنے آپ کو جنم میں کرانے کے لیے تیار ہو گئے۔ محض اس لیے کہ وہ اپنے آباء کو گمراہ قرار دینے کے لیے
 تیار نہ تھے۔

قرآن کریم ان کے اس موقف کی تردید یوں کرتا ہے کہ یہ اللہ کا اختیار ہے کہ جسے چاہے جنم لے۔ اس طرح اللہ
 اپنی جانب صرف اسی کو حوجہ کرتا ہے جو اللہ کی پناہ میں آتا ہے لور وحکار سے ہونے لوگوں کو بذریعہ توبہ دلش کرنا ہے:

اَللّٰهُ یَحْتَسِبُ اِلَیْهِ مَنۡ یُّشَآءُ وَ یَهْدِیۡ اِلَیْهِ مَنۡ یُّنِیْبُ (۱۳:۴۲) ”اللہ جسے چاہتا ہے اپنا
 لیتا ہے لور جو اپنی طرف اسی کو راستہ دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔“ تو اللہ نے عمر صلی اللہ علیہ وسلم کو جنم لیا۔
 لور جو بھی اب اللہ کے جاتے ہوئے راستے کی طرف حوجہ ہو گا اللہ اسے ہدایت دے دے گا۔

لب روئے عن مذکور بالا بڑے انبیاء کے معین کے موقف کی طرف پھرتا ہے 'جن کو اللہ نے ایک ہی دین دے کر بھیہم قائل اور انہوں نے قوم کے سامنے ایک ہی دین پیش کیا تھا مگر معین نے اس میں تفرق اختیار کر لیا:

وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعِيًّا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّفُضِّیَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكُتُبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ

مُرْتَب (۱۴:۴۲) "لوگوں میں جو تفرق رونہ ہوا وہ اس کے بعد ہوا کہ ان کے پاس علم آچکا تھا 'اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زبردستی کرنا چاہتے تھے۔ اگر تیسرا ب پہلے ہی نہ فرما چکا ہوتا کہ ایک وقت مقررہ تک فیصلہ بخوی رکھا جائے گا تو ان کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا اور حقیقت یہ ہے کہ انہوں کے بعد جو لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے 'وہ اس کی طرف سے بڑے اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔" ایک تو یہ کہ یہ اختلافات جہالت کی وجہ سے نہ تھے۔ یہ وجہ نہ تھی کہ ان کو اس اصل حقیقت کا پتہ نہ تھا اور یہ پتہ نہ تھا کہ رسولوں کی تعلیم کا ماخذ کیا ہے بلکہ انہوں نے ابھی طرح جانتے ہوئے شک کیا۔ آپس کی دشمنی کی وجہ سے تفرق کیا۔ بغض اور حسد کی وجہ سے یہ اختلافات ہوئے۔ کالمند خواہشات نے مجبور کیا کہ وہ تفرق کر گئیں۔ اور ناقابل کنٹرول خواہشات جس نے ان کو مجبور کیا۔ یہ تفرق اس لیے نہیں ہوا کہ ان کے پاس درست عقائد کے لیے کوئی دلیل نہ تھی یا جو نظام زندگی انہیں دیا گیا تھا 'اس میں سے ان کے پاس کوئی ثبوت نہ تھا۔ اگر وہ اپنے حقیقی معیارے اور شریعت پر عقائد کو پر قائم رہتے تو تفرق نہ کرتے۔

یہ لوگ اس بات کے مستحق تھے کہ اللہ ان کو پکڑ لیتا اور ان پر جلدی اللہ کا عذاب آجاتا 'ان کی سرکشی اور ان کے ظلم کی وجہ سے جو انہوں نے یہ تفرق کر کے دین حق کے ساتھ کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے جو عہدہ انکات کے سلسلے میں پہلے سے ایک فیصلہ کر دیا تھا اور ان کو ایک مقررہ وقت تک صلت دے دی تھی۔

وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّفُضِّیَ بَيْنَهُمْ (۱۴:۴۲) "اگر میرا رب پہلے ہی نہ فرما چکا ہوتا کہ ایک وقت مقررہ تک فیصلہ بخوی رکھا جائے گا تو ان کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا۔" اور اس طرح ان اختلافات میں حق 'حق ہو چکا ہوتا اور باطل باطل ہو چکا ہوتا اور معاملہ اس دنیا ہی کی زندگی میں ہی ختم ہو چکا ہوتا لیکن ان کو وقت معلوم تک صلت دے دی گئی ہے۔

وہ نہیں جو ان اہلئے سابقین کے پہلے معین کی وارث ہیں جنہوں نے تفرق کیا تھا۔ اور یہ کتاب ان کو ملی تو ان کو یہ کتاب اور یہ عقیدہ جتنی انداز میں نہ ملا۔ کیونکہ اختلافات کا رویہ ان کے سامنے تھا اور اس سے کوئی بڑی اور نفسی بات سامنے نہ آتی تھی۔ تمام فرقہ وارانہ اختلافات عمل 'غیر واضح طور پر بیان کیں تھے۔

وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكُتُبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرْتَب (۱۴:۴۲) "اور حقیقت یہ ہے کہ انہوں کے بعد جو لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے وہ اس کی طرف سے بڑے اضطراب انگیز شک میں پڑے تھے۔" یوں ہوتا ہے عقیدہ وہاں مضبوط چٹان کی طرح ہوتا ہے جس کے ارد گرد سے زمین حرکت میں ہوتی ہے لیکن

وہ مضبوط ہوتا ہے۔ اور ایک مومن اس رائج چٹان پر مضبوطی سے جم جاتا ہے اور اسے کوئی زلزلہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹا سکتا اور عقیدہ وہ سترہ ہوتا ہے جو اپنی جگہ بٹا ہوا ہوتا ہے اور لبروں اور طرفداروں کے باوجود مومن کی نظر بند اپنی پرستے سترے پر ہوتی ہے جو سمت کا نہیں کرتا ہے۔ اس طرح ایک مومن راستہ میں بھٹکا کر چہ مار یک مسندوں میں ہو۔ لیکن جب عقیدہ اور نظریہ ہی منکوح ہو جائے تو پھر کسی کی کوئی بات مستقل نہیں ہو سکتی۔ نہ کسی بے عقیدہ شخص کی کوئی بات مستقل ہو سکتی ہے۔ نہ ایسا شخص کسی بھی سمت پر مستقل رہ سکتا ہے۔ نہ کسی راستے پر مطمئن ہو سکتا ہے۔

عقیدہ اور نظریہ ہوتا ہی اس لیے ہے کہ لوگوں کا نصب العین اور ان کی سمت حسین کرے اور بگاڑ دے دوسرے لوگوں کی اس راہ پر چلتے ہوئے قیادت کس۔ اگر وہ خود اضطراب اور خفقان میں پڑے ہوں تو وہ کسی کی قیادت نہیں کر سکتے۔ فخر اور فخر کے کندیدار۔۔۔ جب اس دنیا میں دین اسلام آیا تو اہم سائنس کے مہین کی یہی حالت تھی۔ مولا نا ابوالحسن علی عسکری اپنی ”کتاب عالم اسلام میں مشریت و مغربیت کی تکلیف“ میں لکھتے ہیں:

”حقیقت یہ ہے کہ دوسرے سائنس ادیان کے لیڈر کھیلنے والوں اور کھلاڑیوں کے ہاتھ میں ٹکار ہیں اور ان پر تحریف کرنے والوں اور منافقوں کا اثر ہے۔ یہ ادیان اپنی روح اور شکل گنوا بیٹھے ہیں۔ اگر ان ادیان کے پٹے پٹے ماننے والوں کو اللہ لب زندہ کر دے تو وہ خود اپنے نام سے منسوب ان ادیان کو نہ پہچان سکیں۔ چنانچہ کبھی تو یہ ادیان تہذیب و تمدن اور حکومت و سیاست طیارے کے ڈالے گئے۔ اب وہاں سے بدلہ لے کر عقل اور اختلافات اور طوائف الملوک کی ہوتی ہے‘ حکام بد عمل ہیں‘ اپنی ذات میں کم ہیں۔ ان کے پاس اقوام اور دنیا کے لیے کوئی نظام نہیں ہے۔ مقتصد عالمہ کے اعتبار سے وہ منطقی ہیں۔ ان کی زندگی کے سونے تنگ ہو چکے ہیں‘ بدلیات ملوی کی روشنی میں ان کے پاس کوئی راہ نہیں ہے‘ نہ کوئی مستقل اور حکم نظام زندگی ہے۔

مشہور امریکی مصنف جارج ایلچ (بہن اپنی کتاب ہڈیات بحیثیت اساس تمدن (Emotion as the basis of civilisation) میں لکھتے ہیں:

’پانچویں صدی اور پہلی صدی عیسوی میں اہل دین کی دنیا جی کے ایک گھر سے گزرنے کے لیے تھی۔ کیونکہ جو نظریات تمدن کا جنم دینے میں مرد و مدون تھے‘ وہ ختم ہو چکے تھے اور اس وقت کے موجودہ ادیان کی جگہ لینے کے لیے کوئی نظریہ موجود نہ تھا۔ اور یہ واضح طور پر نظر آنے لگا تھا کہ جس انسانی تہذیب کی قیود رتی پر ہزار ہزار سال گزرے تھے وہ ختم ہو کر برباد ہونے والی ہے اور انسانیت دوبارہ بحالت‘ قبائلی نظام کے چنگل میں پھنسے والی ہے‘ جس میں کوئی قانون و نظام نہیں ہو سکتا۔ سمیت نے جو انسانی علم و نسق قائم کیا تھا‘ اس کی عورت گرنے لگی تھی۔ اس لیے کہ عیسائیت فرسے فرسے ہو گئی تھی۔ اس کے اندر کوئی اتحاد اور علم نہ تھا۔ اس دور میں تمدن کی مثال اس طرح تھی کہ وہ ایک عقیم درخت کی طرح تھی جس کی شاخیں پھیلی ہوئی تھیں اور اس کا سایہ تمام دنیا پر چھایا ہوا تھا‘ یہ درخت سخت طوفانوں کی دھمکیاں نہایت کمزوری کی حالت میں کھڑا تھا اور پلکت اس کے دروازے پر دھک دے رہی تھی کہ اس انعام میں ایک شخص (حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم) پیدا ہو گیا۔“

یہ صورت حال اس لیے تھی کہ لوہیاں ملوی کے حاملین نے باہم سخت اختلافات شروع کر دیئے تھے‘ بعد اس کے کہ ان کے پاس علم آچکا تھا۔ اور ادیان کے اصحاب لوہیاں کے بعد جو لوگ کتاب کے وارث بنے تھے ان کو ان کتابوں کی

مداقت کے بارے ہی میں شک تھا۔ ان وجوہات سے اور چوری دنیا میں انسانیت کی قیادت کے لیے کئی مرکز کے ٹاپے ہو جانے کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مہجور کیا گیا اور آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ میدانے رستے پر چلی جائیں لوگوں کو دعوت دیں اور آپ کی واضح اور بین نظریات اور آپ کی حکمت دعوت کے بارے میں لوگ جو چاہیں سمجھیں۔ آپ کسی کی طرف متوجہ نہ ہوں اور یہ اعلان کر دیں کہ یہ دعوت اور یہ نظام وہی ہے جسے اللہ نے تمام دنیا کو دیا تھا اور اس کے بارے میں وصیت کی تھی۔

فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَاللَّهُ الْعَصِيمُ (۱۵:۴۲) ”(چونکہ یہ حالت پیدا ہو چکی ہے) اس لیے اے محمد! آپ تم ہی کی دین کی طرف دعوت دو اور جس طرح جس حکم دیا گیا ہے اسی پر مشیوٹی کے ساتھ قائم ہو جاؤ اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو اور ان سے کہہ دو کہ: ”اللہ نے جو کتب بھی نازل کی ہے میں اس پر ایمان لایا“ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔ اللہ ہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ ہمارے اہل ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اہل تمہارے لیے۔ تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں۔ اللہ ایک دوزخ میں سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف سب کو جاتا ہے۔“

اب دعوت اسلامی گویا چوری انسانیت کے لیے نئی قیادت تھی۔ یہ ایک دانشور، صحیح فکر، قیادت تھی جس کا نظام زندگی واضح تھا جس کو جہیں حکم حاصل تھا۔ یہ لفظ کی طرف بلائی تھی اور اپنے مقصد کے لیے علی وجہ الہمیرت کام کر رہی تھی اور بغیر کسی کج روی کے اس راہی پر گامزن تھی۔ اور وہ اپنے فیصلوں میں بدلنے ہوئے مقاصد اور بدلتی ہوئی خواہشات کے پیچھے نہ جاتی تھی۔ اسی قیادت جس کا پیغام ایک تھا جس کی کتب ایک تھی، نظام و شریعت ایک تھا جس کا ایمان واحد ایمان کی طرف راجع تھا۔ اور جس نے تمام انسانیت کو ایک ہم اصول کی طرف لوٹا دیا تھا۔

وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ (۱۵:۴۲) ”اور میں نے کہہ دو کہ اللہ نے جو کتب بھی نازل کی ہے میں اس پر ایمان لایا ہوں۔“ اس کے بعد یہ دعوت یہ تحریک دعوت حق کو لے کر دنیا میں سر بلند ہوتی ہے اور لفظ راہی حاصل کرتی ہے تاکہ وہ لوگوں کے درمیان بدل کرے۔

وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ (۱۵:۴۲) ”مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔“ یہ لفظ قیادت ہے جس کے پاس لفظ راہی ہے اور یہ نشان میں جس میں حضرت کا اعلان کرتی ہے۔ (جو بات حضورؐ اس وقت کر رہے ہیں جب دعوت اسلامی کہہ میں ہے اور راہی اور تحریک سب لفظی طالب میں تصور ہیں) ان پر مصائب کے پہاڑ توڑے جارہے ہیں لیکن وہیں بھی دعوت اسلامی کا حراج چھا جانے والا حراج باطل واضح ہے (ترجمہ)۔ یہ دعوت اعلان کرتی ہے کہ رب واحد ہے۔“

اللَّهُ رَتَبْنَا وَرَبُّكُمْ (۱۵:۴۲) ”اللہ ہی ہمارا رب ہے اور تمہارا رب بھی۔“ اور یہ اعلان بھی کیا جاتا ہے کہ ہر شخص اپنے اہل کا ذمہ دار ہے اور ہر لب و لہجہ کوئی ہے۔

لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ (۱۵:۴۲) ”ہمارے اہل ہمارے لئے ہیں اور تمہارے تمہارے لئے ہیں۔“ اس لیے اب نفلِ جنت و مہبطِ قسَم ہوتا ہے۔

لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ (۱۵:۴۲) ”ہمارے درمیان کوئی جھڑائی۔“

اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَآلِيهِ الْمَصِيرُ (۱۵:۴۲) ”اللہ ہم سب کو ایک روز جمع کرے گا۔ اور اسی کی طرف لوٹتا ہے۔“

یہ ایک آیت ہے جس سے دعوتِ اسلامی کے حرائق کی وضاحت پوری طرح کر دیتی ہے۔ اس آیت کے فقرے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں۔ لیکن وہ نہایت ہی دو ٹوک اور فیصلہ کن بات کرتے ہیں۔ یہ ایک دعوت ہے جس نے اپنی راہ پر گامزن رہنے سے اور انسانوں کی خواہشات کا کوئی لحاظ نہیں رکھا۔ اس نے اس کے دلائل پر اللہ اور اہل پر خالص ہونا ہے تاکہ وہ عدل کر سکے۔ اس نے تمام انسانوں کو ایک میدانِ میدھی روا رکھا ہے جو صراطِ مستقیم ہے اور یہی راہِ قدام رسولوں کی راہ ہے۔

چنانچہ دعوتِ اسلامی کی اس رنگ میں وضاحت کرنے کے بعد فوراً اہل ایمان کے ایک گروہ کی جانب سے اس دعوت پر ایک کئے کے بعد ’مجھے دلوں اور سب کا مدد دہانے کرنے والوں کی باتوں کی طرف التفات کرنے کا کوئی موقع نہیں رہا ہے۔ ان کی تمام دلیلیں باطل ہو چکی ہیں۔ ان کا کوئی وزن نہیں ہے۔ نہ اہمیت ہے۔ لہذا ان کے بارے میں اب فیصلہ کن بات کر دی جاتی ہے اور ان کو اللہ کی شریعت و حکم کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔

وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتَجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ

وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ (۱۶:۴۲) ”اللہ کی دعوت پر ایک کے جانے کے بعد جو لوگ اللہ کے معاملے میں جھگڑتے ہیں ان کی جہت بازی ان کے رب کے نزدیک باطل ہے اور ان پر اس کا غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔“ جو لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں اور ان کی جہت اللہ کے نزدیک ہی باطل ہے تو پھر ان کا جھگڑا باطل ہے اور ان کی دلیل کی کوئی حیثیت نہیں۔ زمین پر بھی ان کی دلیل مسترد ہے اور آخرت میں ان کو اللہ کے شدید غضب اور عذاب کا سامنا کرنا ہو گا۔ اور یہ نفلِ جنت اور جہت بازی ان کے لیے سوزوں سزا ہے جبکہ وہ دیکھتے بھی ہیں کہ نہایت ہی حق اور دانشمند لوگوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا ہے۔ لہذا ان کی یہ جھگڑ اور مناظرہ حق کی وضاحت کے بعد ہے اور کچھ دوسرے عقائد کے لیے ہے۔

اب سیاقِ کلام کا درجہ پھر کیلئے موضوع کی طرف۔

اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَآمِنَازَ وَمَا يُدْرِيكَ

لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴿۱۷﴾ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا
وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ إِلَّا الَّذِينَ يُمَكِّنُونَ
فِي السَّاعَةِ لِفِتْرِ صَلَاحٍ بَعِيدٍ ۖ اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ
الْعَلِيمُ ﴿۱۸﴾

”وہ اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ یہ کتاب اور میزان نازل کی ہے اور جس کا خیر‘ شاید کہ فیصلے کی گھڑی قریب ہی آگئی ہو۔ جو لوگ اس کے آنے پر ایمان نہیں رکھتے وہ تو اس کے لیے جلدی چاہتے ہیں مگر جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جیسا وہ آئے وہی ہے۔ خوب سن لو جو لوگ اس گھڑی کے آنے میں ٹک والے والی باتیں کرتے ہیں وہ مگر اس میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے جسے جو کچھ چاہتا ہے وہ اسے اس کے لیے قوت والا نور زبردست ہے۔ جو کوئی آخرت کی تکلیف چاہتا ہے اس کی تکلیف کو ہم بڑھاتے ہیں‘ اور جو دنیا کی تکلیف چاہتا ہے اسے دنیا ہی میں سے دیتے ہیں مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔“

اللہ نے ایک کتاب پر حق نازل کی اور اس میں بدل نازل کیا۔ اس میزان بدل کے مطابق لوگوں کے انکسافات کے بارے میں حکم دیتے اور فیصلہ کرنے کا حکم دیتا۔ یہ فیصلہ لوگوں کی خواہشات و دعاوی کے بارے میں ہو یا ان کی آراء کے بارے میں ہو یا عقائد و تقریبات کے بارے میں۔ اور اللہ نے ایک نظام شریعت بھی نازل کیا جس کی اساس عادلانہ فیصلوں پر رکھی۔ قرآن نے بدل کے لیے میزان کا تقاضا استعمال کیا۔ یعنی ایسا بدل کر جس کے مطابق حقوق کا وزن کیا جا سکے۔ اعمال اور تقریبات کو وزن کیا جائے۔

اب روئے سخن کتاب و میزان سے قیامت کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ اور مناسب مضمون واضح ہے کہ کتاب اور شریعت نے بھی لوگوں کے درمیان اس دنیا میں میزان لگا کر بدل کرنا ہے اور آخرت میں بھی میزان لگا کر بدل و انصاف ہو گا۔ قیامت قیامت چونکہ ایک غیب ہے اور اس کے قیام کی گھڑی کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ بہت ہی قریب ہو۔

وَمَا يُؤْذِرُكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴿۱۷﴾ (۱۷: ۴۲) ”اور ہمیں کیا معلوم کہ فیصلے کی گھڑی قریب ہی آگئی ہو۔“ اور لوگ اس سے غافل ہوں اور وہ ان کے قریب ہو۔ اور یہ آخری بدل و انصاف کا ترازو بھی نصب ہو جائے جس میں عمل کو عمل نہ چھوڑا جائے گا اور نہ کوئی کم ہو گا۔ یہاں قیامت کے بارے میں مومنین اور منکرین دونوں کی سوچ کو دیا جاتا ہے۔

يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ ﴿۱۸﴾ (۱۸: ۴۲) ”جو لوگ اس کے آنے پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس کے لیے جلدی چاہتے ہیں مگر جو اس پر

انسان رکھتے ہیں وہ اس ڈارے میں اور جانتے ہیں کہ وہ جیتا آنے والا ہے۔“ ظاہر کہ جو اس پر ایمان نہیں لاتے ان کے دلوں پر اس کا خوف ہی نہیں ہے اور ان کو اندازہ نہیں ہے کہ وہاں انہیں کیا پیش آنے والا ہے۔ اس لیے وہ بطور حراج اس کے آنے کا مطالعہ کرتے ہیں یا اس کے لانے کا مطالعہ کرتے ہیں۔ کیونکہ وہ اندھے ہیں اور ان کو نظری نہیں آتا۔ رہے وہ لوگ جو ایماندار ہیں تو انہیں قیامت پر بھی یقین ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس سے ڈرتے ہیں اور نہایت خوف اور ڈر سے اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ جب وہ آئے گی تو کیا ہو گا؟ وہ حق ہے۔ اس کا آنا حق ہے اور مومن اسے جانتا ہے کیونکہ مومن اور حق کے درمیان رابطہ ہے۔

آلَا إِنَّ الَّذِينَ يُعَارِضُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ (۱۸:۴۲) ”خوب سن لو جو لوگ اس گزری میں ٹھک ڈالنے والی باتیں کرتے ہیں اور مگر ان میں بہت دور نکل گئے ہیں۔“ انہوں نے گمراہی میں غلو کر لیا ہے۔ اور اس راہ پر بہت دور نکل گئے ہیں۔ اب ان کے لیے اس قدر دور نکلے کے بعد وہ بھی ممکن نہیں ہے۔ اب آخرت اس کے انکار اور اس کے بارے میں لاپرواہی اور اس سے ڈرنے کے مضمون سے روئے سخن اس دنیا میں لوگوں کے رزق کی بحث کی طرف مڑتا ہے جو اللہ کی کوکم کسی کو زیادہ دیتا ہے۔

اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ (۱۹:۴۲) ”اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے“ جسے جو کچھ چاہتا ہے دیتا ہے اور وہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔“ ظاہر آخرت اور بندوں کے رزق کے مطابق کے درمیان کوئی خاص مناسبت اور ربط نظر نہیں آتا۔ لیکن بعد کی آیت پڑھنے کے بعد ربط کا ہر ہو جاتا ہے۔

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ

مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ (۲۰:۴۲) ”جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کی کھیتی کو ہم بڑھاتے ہیں اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے دنیا ہی میں سے دیتے ہیں مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔“ اس لفظ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے جسے جو کچھ چاہتا ہے دیتا ہے۔ صاف کو بھی دیتا ہے، برے کو بھی دیتا ہے، مومن کو بھی دیتا ہے، کافر کو بھی دیتا ہے، کیونکہ انسان خود اپنے رزق کا بندوبست نہیں کئے، جب اللہ نے ان کو زندگی دی ہے تو زندگی کے بنیادی اسباب بھی دیتے ہیں، اگر لفظ کافر ناقص اور بدکار کو رزق نہ دیتا تو وہ اپنے رزق کا بندوبست تو خود نہ کر سکتے اور بھوک لومچاس سے مر جاتے۔ جب وہ زندگی ہی سے باہر دھوپیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ رکھ کر مصلحت دینے کا جو قانون مقرر فرمایا تھا وہ چراندہ ہوا۔ اور یہ نہ ہو سکتا تھا کہ لوگ دنیا میں آزادانہ عمل کرس لیں اور ان کے اعمال کا حساب آخرت میں ہو۔ اس لیے اللہ نے رزق کا معاملہ نیکی اور برائی کے دائرے سے باہر رکھا۔ ایمان و کفر کے ساتھ رزق کا تعلق نہیں ہے اور رزق کے معاملے کو انسانوں کی انسانی زندگی کے حالات پر رکھ دیا، لیکن انسانی حالات میں بندوں کے طرز عمل پر رکھ دیا اور مال کو بھی لوگوں کے لیے حق قرار دیا اور انہیں بناوڑی چیز اور مزا کا دار و مدار قرار دیا۔ پھر آخرت اور دنیا کے لیے علیحدہ علیحدہ حکمت قرار دیا۔ ہر آدمی کو اختیار دے دیا کہ وہ دنیا کے کھیت میں محنت کرے

ہے یا آخرت کے کھیت میں۔ جو شخص آخرت کے لیے کھیتی باڑی کرتا ہے اسے آخرت کی فصل ملے گی اور اللہ بطور انعام اس کے کھیت میں عطا کر دے گا اور اس کی نیت کی وجہ سے اس کام میں اس کے لیے اسباب فراہم کر دے گا۔ اس میں برکت دے گا۔ اس آخرت کی کھیتی میں اس کے لیے ضروریات دنیا کا بھی انتظام ہو گا۔ دنیا کے لیے بھی رزق اسے ملے گا۔ اس میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ بلکہ یہی دنیا کا رزق ہی ملاح آخرت قرار پائے گا۔ جب وہ اس دنیا کے رزق کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور اس میں اللہ کے حکم کے مطابق تصرف۔ انفاق فی سبیل اللہ کرے گا۔ پھر جو شخص صرف دنیا کا کھیت چاہے تو اللہ اسے دنیا کا سا دوسالہاں دے گا اور جو اس کے لیے کھد دیا گیا ہو وہ اسے ملے گا۔ لیکن آخرت میں اس کا حصہ نہ ہو گا اس لیے کہ اس نے آخرت کی کھیت میں کام ہی نہیں کیا کہ وہاں اس کے لیے کوئی بیج منتظر ہو۔

اب دریا کا پانی نہ کھت زلہ اور دنیا کو طلب گار نہ کھت زلہ آخرت پر ایک ٹکڑا والیں تو معلوم ہو گا کہ صرف دنیا کے کھیت میں کام کرنے والے بہت ہی احمق ہیں۔ جہاں تک دنیا کے رزق کا تعلق ہے تو اللہ دونوں فرائض کو دیتا ہے۔ کیونکہ دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے رزق تو ہر کسی کو ملتا ہے جس قدر اس کے مقدر میں کھانا ہو لے۔ ہاں آخرت کے کھیت میں کام کرنے والے کے لیے آخرت کا حصہ صرف اس کا ہوتا ہے۔

صرف دنیا کے کھیت کا انتخاب کرنے والوں میں فقر و غنا بھی ہوتے ہیں اور امراء بھی۔ یعنی جس کے پاس جس قدر دولت ہے اس معاشرے کے عام حالات کے مطابق جس میں وہ رہتا ہے اور اس کی ذاتی صلاحیت اور محنت کے مطابق۔ یہی حال ہے آخرت کے کھیت میں کام کرنے والوں کا کہ ان میں امراء بھی ہوں گے اور فقراء بھی۔ کیونکہ رزق کے معاملے میں مومن اور کافر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اختلاف تو یہاں ہو گا کہ کون کس کھیت کا انتخاب کرتا ہے۔ فقہ دنیا کا یا آخرت کا۔ احمق وہ ہے جو آخرت کے کھیت کو ترک کرتا ہے جس میں دنیا کا رزق بھی ہے اور آخرت کا بھی۔ اور جب وہ آخرت کے کھیت کو ترک کرتا ہے تو دنیا میں بھی اسے اسی قدر ملتا ہے جو ضرور ہے۔

فرض معاملہ اس سچائی کے مطابق اپنے انجام کو پہنچے گا جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کی ہے۔ حق اور انصاف یہ ہے کہ تمام زندہ و مردہ کو رزق دیا جائے اور آخرت کا حصہ صرف ان لوگوں کے لیے ہو جنہوں نے آخرت کے لیے کام کیا اور جو آخرت کے لیے کام نہ کر سکی وہ آخرت میں محروم ہوں۔

--- ○ ○ ○ ---

اب ہر ایک سر پہلے موضوع پر اپنی توجہ و رسالت پر۔

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ ۖ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا ۖ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ۚ اَمَرَ لَهُمْ شُرَكَائِي
سَمِعُوا لَهُمْ مِنَ الَّذِينَ مَا لَهُمْ يَادُنِيَ ۖ اِنَّهُمْ يَكْتُمُونَ الْفَصْلَ لِقَضَىٰ
بِمَعْنَاهُمْ وَلَٰنَ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ ۚ تَرَىٰ الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا

كَسَبُوا وَهُوَ وَاَقْرَبَهُمُ الدِّينِ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَةٍ الْجَنَّةِ
لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ذَلِكَ الَّذِي يُبَيِّرُ
اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا
الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ وَمَن يَقْرَفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ
شَكُورٌ

”ایسا یہ لوگ کچھ ایسے شریک خدا رکھتے ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کی نوعیت رکھنے والا ایک ایسا طریقہ مقرر کر دیا ہے جس کا اللہ نے ان میں دیا؟ اگر نیلے کی بات سنے ہوگی ہوتی تو ان کا تھپیہ پکا دیا ہوتا۔ بیچ ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تم دیکھو گے کہ یہ ظالم اس وقت اپنے بچے کے انجام سے ڈر رہے ہوں گے۔ اور وہ ان پر آکر رہے گا۔ بخلاف اس کے جو لوگ ایمان سے آئے ہیں اور جنہوں نے ایک مصلحیہ ہیں ’وہ جنت کے گلستاں میں ہوں گے‘ جو کچھ وہی دہ چاہیں گے اپنے رب کے ہاں پائیں گے ’میں بڑا فضل ہے۔ یہ وہ چیز جس کی خوشخبری اللہ اپنے حق بندوں کو دیتا ہے جنہوں نے ایمان لیا اور ایک عمل کیے۔ لہٰذا نبیؐ ’’ان لوگوں سے کہہ دو کہ ’’میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں ہوں‘ البتہ قربت کی محبت ضرور چاہتا ہوں‘۔ جو کوئی بھلائی کرائے گا‘ ہم اس کے لیے اس بھلائی میں قبولی کا اضافہ کر دیں گے۔ یہ ایک اللہ بڑا اور گرا کر نہ والا اور قادر وہی ہے‘‘۔

پچھلے پیر اگر فہم میں یہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے جو نظام زندگی اور شریعت تجویز کی تھی وہ وہی ہے جس کے بارے میں نوحؑ ’ارہم‘ موسیٰؑ اور عیسیٰؑ علیہم السلام کو تاکید کی تھی۔ وہی بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی وحی کی گئی۔ اب اس چیز سے ہم حق سے گرفت کے انداز میں کچھ چاہتا ہے کہ تم بڑا قصاری شریعت اور قانون اور فہم اور فقہ کے ساتھ کیا ہے؟ قصاری شریعت کس نے بنائی ہے۔ یہ تم جس نظام کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہو‘ یہ تو تمام شریعتوں کے خلاف ہے۔

اَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ اللّٰهُ (۲۱: ۴۲) ”کیا کچھ لوگ ایسے شریک خدا ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کی نوعیت رکھنے والا ایک ایسا طریقہ مقرر کر دیا جس کا اللہ نے ان میں دیا۔“۔ اللہ کی تعلیمات میں سے کسی کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی شریعت اور قانون کے خلاف کوئی قانون بنا دے۔ وہ کوئی شخص بھی ہو۔ قانون سازی کا اختیار صرف اللہ وحدہ کو ہے کیونکہ اللہ اس کائنات کا بانی اور رکھنے والا ہے۔ اس نے اس پوری کائنات کے لیے ایک فہم تجویز کر رکھا ہے اور انسان بھی اس کائنات کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ اس لیے انسان کی زندگی کو سنبھالنے میں لانے کے لیے ایسا ہی قانون چاہئے جو قانونِ طہارت ہو۔ اللہ کے قوانین فطرت کے ساتھ ہم آہنگ ہو۔ اور یہ صرف اس وقت ہوتا ہے کہ جب قانون وہ ذات بنائے جو نظام فطرت کی موجد ہے۔ اللہ کے سوا

کوئی اور دلت یہ کام نہیں کر سکتی۔ اس میں کوئی اختلاف رائے نہیں ہے۔ لہذا کوئی شخص انسانوں کی قانون سازی پر 'وہ امتاد میں کر سکتا جو اللہ کے قانون پر کرتا ہے۔

اگرچہ یہ وہ حقیقت ہے جو چاند کی حد تک واضح ہے لیکن پھر بھی زیادہ لوگ اس کے بارے میں جھگڑتے ہیں یا ان کو اس پر یقین نہیں آتا۔ اور پھر بھی وہ جرات کرتے ہیں کہ اللہ کے قانون کے سوا کسی اور اصول کے مطابق قانون سازی کر سکیں۔ ان کا زعم یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی قوم کے لیے بھلائی کر رہے ہیں ' پھر وہ اپنے حالات کو ان قوانین کے مطابق دیکھتے ہیں جو انہوں نے خود بنائے ہیں۔ گویا وہ اللہ سے زیادہ جانتے ہیں ' زیادہ بہتر فیصلے کرنے والے ہیں ' یا اللہ کے سوا ان کے کوئی اور اللہ ہیں جو ان کے لیے ایسے قانون بناتے ہیں جس کا اللہ نے انہوں کو دیا ہو۔ اس قسم کے لوگ اللہ کے نزدیک گھٹا ٹھکانے والے ہیں اور اللہ کی دلت کے خلاف جرات کرتے ہیں۔

اللہ نے انسانوں کے لیے ایسا قانون بنایا ہے جو انسان کی فطرت اور اس کائنات کے ماحول فطرت اور انسان کے حزن کے مطابق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس قانون کے مطابق انسانوں کا ہم تعاون اپنے اعلیٰ درجہ تک پہنچ جاتا ہے اور اس کائنات کی دوسری قوتوں کے ساتھ بھی انسان کو تعلیم حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ نے انسان کی چوری زعمی کے بارے میں قانون بنادیا ہے۔ صرف جزئیات کا وازہ چھوڑ دیا گیا جن کے بارے میں انسان نئے حالات کے مطابق خود قانون سازی کر سکتا ہے۔ لیکن یہ قانون سازی بھی اللہ کے چوری کردہ اصولی قوانین کے دائرے کے اندر کر سکتا ہے۔ اور اگر کسی معاملے میں انسانوں کے درمیان اختلاف ہو جائے تو اس کا فیصلہ بھی اللہ اور رسول کے قانون کے مطابق طے کرنا ہوگا۔ کیونکہ اصول اسلامی شریعت میں طے کر دیئے گئے ہیں اور یہ اصول وہ خزانہ ہیں جن کے مطابق تمام انسانوں نے اپنی آرا کو قول کیا ہے۔

یوں قانون سازی کا ماننا طے ہو جاتا ہے اور حکم اللہ کے لیے مخصوص ہو جاتا ہے جو احکم الحاکمین ہے۔ اس کے سوا کوئی اگر اصول و دستور طے کرے گا وہ اس کی شریعت سے بغاوت کرے گا۔ اللہ کے دین سے بغاوت کرے گا۔ اور اس وصیت اور تاکید کے خلاف ہے گا جو حضرت نوح ' حضرت ابراہیم ' حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام کو کی گئی۔ اور اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہی شریعت نافذ کر دی گئی۔

وَلَوْ لَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفُصِّلَ بَيْنَهُمْ (۲۱: ۴۲) "اگر فیصلے کی بات طے نہ ہو گئی ہوتی تو ان کا تقیہ چکا دیا ہوتا۔" اللہ نے فیصلہ کی بات یوں کر دی ہے کہ لوگوں کو فیصلے کے دن تک صلت دے جائے گی۔ اگر یہ بات طے نہ ہوتی تو اللہ خالی ہی دنیا میں ان کا فیصلہ کر دیتا۔ اور اللہ کی شریعت کے مخالفین کو یہی ہی پکڑ لیا جاتا۔ ان کا تقیہ جلد ہی پکڑ دیا جاتا۔ لیکن اللہ نے صلت دے دی ہے۔

وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (۲۱: ۴۲) "اور ان ظالموں کے لیے عذاب دردناک عذاب ہے۔" یہ عذاب ان کے ظلم کی وجہ سے ان کا خطر ہے اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو شخص اللہ کی شریعت کی مخالفت کرے۔ اور اللہ کے سوا دوسروں کی شریعت کی حمایت کرے۔ یہی وجہ ہے کہ ان ظالموں کو اب قیامت کے مناظر میں سے ایک محرم میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ وہاں دارے ہوئے ہیں ' کئے ہوئے ہیں۔ عذاب جہنم ان کے سامنے ہے۔

اس سے قبل تو وہ اس سے نہ اترتے تھے اور نہ خوف کھاتے تھے بلکہ مذاق اڑاتے تھے۔

تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُمْ لَا يَفْعَلُونَ (۲۲:۴۲) ”تم دیکھو گے کہ یہ ظالم اس وقت اپنے کئے کے انتہام سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ ان پر کمر رہے گا۔“ قرآن کا انداز تعبیر بڑا عجیب ہے کہ یہ لوگ وہاں ”پانی کھائی“ سے ڈر رہے ہوں گے۔ ان کی کھائی کو یا ایک بلا ہوگی جس سے وہ ڈر رہے ہوں گے اور یہ بلا جنہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے کھائی اور دنیا سے وہ لپٹے اس کارنامے (غیر اسلامی قانون سازی) پر بہت خوش تھے لیکن آج وہ اس سے خوفزدہ ہیں لیکن وَهُمْ لَا يَفْعَلُونَ (۲۲:۴۲) ”اور وہ ان پر دافع ہونے والا ہے۔“

اور اس منفرک اور سری جھک موٹیں کے بارے میں ہے ”یہ اس دن سے اترتے تھے لیکن آج وہ اس وعایت سے ہیں اور بہت ہی غافل ہیں:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَةٍ أَلْحَنَ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ وَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ (۲۲:۴۲) ”وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ“ (۲۳:۴۲) ”بھلائی اس کے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں“ وہ جنت کے گھٹائوں میں ہوں گے جو کچھ بھی وہ چاہیں گے اپنے رب کے ہاں پائیں گے ”یہ بڑا افضل ہے۔“ یہ وہ چیز جس کی خوشخبری اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے جنہوں نے ایمان لیا اور نیک عمل کیے۔“

قرآن کی تعبیر بھی نہایت ہی خوش کن ”نرم اور دھیمے انداز کی ہے۔“ روایات قرآن مجید کے گھٹان بھی جنتیں اور کئی گھٹان۔ ”جو کچھ بھی وہ چاہیں گے اپنے رب کے ہاں پائیں گے۔“ بلا حدود و قیود۔ ”یہ بڑا افضل ہے۔“ ”یہ ہے وہ چیز جس کی خوشخبری اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے۔“ یہ حاضر خوشخبری ہے اور یہ بہت خوشخبری کے لیے صدق ہے۔ خوشخبری کی فضا سے زیادہ فرحت خلق ہوتی ہے۔ جب کسی کو نعمت حاصل ہو تو خوشخبری دینے سے اس کا احساس اور تیز ہو جاتا ہے۔

جنتوں کے اس نرم و نازک اور لطف و کرم کے اس بحر پر مہر کے دکھانے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ جو دولت میں پیش کر رہا ہوں اور جس سے جیسے یہ نعمتیں میں کی اور جنم سے دور ہو جاؤ گے یہ میں اس لئے پیش کر رہا ہوں کہ تم میرے رشتہ دار ہو اور مجھے تم سے محبت ہے میرے لیے یہی اجر کا کافی ہے۔

قُلْ لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا

حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ (۲۳:۴۲) ”اے نبی میں لوگوں سے کہہ دو کہ میں اس کام پر تم لوگوں سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں۔ البتہ قرابت محبت کی وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ تم جنم سے بچ جاؤ۔ جو کوئی بھلائی کائے گاہم اس کے لیے بھلائی میں خوبی کا امتداد کر دیں گے۔ بے شک اللہ بڑا درگزر کرنے والا۔ در قدر دہن ہے۔“

جس مضمون کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا بلکہ قرابت و داری کی محبت مجھے

اس کام پر مجبور کر رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت داری قریش کی ہر شاخ سے حتیٰ نور آپ یہ کوشش فرماتے تھے کہ آپ کے رشتہ دار بدلتے پر آجائیں۔ آپ اس قربت داری کی وجہ سے چہنچہتے تھے کہ یہ بھلائی ہی کو مل جائے اور یہی دُعا فرما رہے آپ کے لیے۔ قرآن کریم میں جہاں جہاں یہ لفظ از قیصر آیا ہے اسے پڑھنے کے بعد میرے خیال میں یہی معنی واضح ہے۔ حضرت ابن عباس سے ایک قصیر بھی مروی ہے۔ یہاں میں اسے اس لیے نقل کرتا ہوں کہ وہ صحیح بخاری میں وارد ہے۔ بخاری نے روایت کی ہے۔ مگر ابن عباس سے انہوں نے عمر ابن حفصہ سے انہوں نے شعبہ ابن عبد اللہ ابن مسعود سے اپنے بچے سے اور انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ انہوں نے آیت اَمْوَدَۃً فِی الْفُرْنِی (۲۳: ۴۲) کے درجہ میں پڑھا تو سعید ابن جبیر نے کہا ”کالِ حجر کے رشتہ دار مراد ہیں“۔ حضرت ابن عباس نے کہا تم نے جلدی کی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قریش کی کوئی شاخ نہ حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں رشتہ داری نہ ہو۔ اس کے بعد انہوں نے کہا حتیٰ یہ ہے ”الایہ کہ میرے اور تمہارے درمیان جو قربت داری ہے اس کا قطع رکھو۔“

اس حدیث کے مطابق معنی یہ ہو گا کہ تم میری قربت داری کا لحاظ رکھتے ہوئے مجھے لذت دینے سے باز آ جاؤ۔ اور میں جو کچھ تمہاں سنو اور نام رو یہ اختیار کرو۔ یہی کافی اجر ہو گا۔ بس یہی اجر میں تم سے چاہتا ہوں اس کے سوا کچھ نہیں چاہتا۔

حضرت ابن عباس کی تاویں 'سعید ابن جبیر کی تاویل سے زیادہ قریب الہم ہے۔ لیکن میں نے جو مضمون لوہ بیان کیا ہے وہ زیادہ قریب اور زیادہ خوبصورت ہے۔ واللہ اعلم۔

بہر حال مضمون جو بھی ہو نہ کہ وہ بات تو بہت ہی سید ہے کہ جن کو بدلتے کی چر رہی ہے وہ اس پر ان سے اجر طلب کس لیکن یہ تو اللہ کے فضل و کرم ہیں کہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ چھاتی حساب و کتاب نہیں کرتا نہ مستطاف حساب کرتا ہے۔ اللہ کا حساب مبرا ہے اور فضل والا ہے۔

وَمَنْ يَّقْتِرِفْ حَسَنَةً نَّزَّلْنَا فِيهَا حُسْنًا (۲۳: ۴۲) ”جو بھلائی کماے گا ہم اس کے لیے اس بھلائی میں غلٹی کا خافہ کر دیں گے۔“ صرف یہ نہیں کہ بدلتے پر کوئی اجر نہیں لیا جاتا بلکہ حریہ انعامات بھی دیئے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد مغفرت کی جاتی ہے اگر کوئی لفظی ہو اور حریہ یہ کہ اللہ کی طرف سے قدر کی جاتی ہے۔

اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (۲۳: ۴۲) ”بے شک اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور قدر دان ہے۔“ اللہ معاف نہیں کرتا ہے پھر خود بخیر بھی ادا کرتا ہے۔ کس کا بخیر ادا کرتا ہے۔ اپنے بندوں کا کہ وہ راہِ راست پر آئے حالانکہ راہِ راست پر آنے کی قیض بھی اسی نے دی۔ پھر حریہ یہ کہ وہ ان کی مسافت میں اضافہ کرتا ہے 'برائی کو صاف کرتا ہے اور اس کے بعد قدر دانی بھی کرتے ہے کیا ہی مہربانیاں ہیں! انسان کے لیے تو ایسا سلوک کرنا ممکن نہیں۔ صرف اللہ کا شکر ادا کیا جا سکتا ہے اور قیضِ قلب کی جا سکتی ہے۔

لبِ روعے غنِ پھر دقِ الہی کی طرف!

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۚ إِنَّ يَسِّرَ اللَّهُ يَخْتَصِرَ عَلَىٰ قَلْبِكَ
وَيَمْنَعُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

”کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ پر جھوٹا بیٹان گھڑ دیا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر سر کر دے۔ وہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنے فرماؤں سے حق کر دکھاتا ہے۔ وہ سینوں کے پیچھے ہوئے راز جانتا ہے۔“
اسپ یہاں مشرکین کے آخری اعتراض کو لیا جاتا ہے۔ وحی کے بارے میں ان کا جو رویہ تھا اس پر یہ ان کی آخری دلیل تھی اس سے قبل وحی کے صدر اور سرچشمہ ’وحی کے حجاب و حجب اور وحی کے افراط و تفریط کے متحمل جاننے کے بعد اب یہ ان کا آخری سوال ہے۔

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا (۲۴:۴۲) ”کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ پر جھوٹا بیٹان گھڑ دیا ہے۔“ اور اس وجہ سے کہ وہ قرآن کی تصدیق نہیں کرتے۔ کیونکہ ان کا زعم یہ ہے کہ یہ وحی نہیں ہے اللہ کی طرف سے کوئی بات نہیں آ رہی۔

یہ سوال اس لیے پروردگار نے طرح ایسے نفس کو اجازت دے سکتا ہے کہ وہ اللہ کی ملکیت میں اللہ کے نام پر یہ فریب کرے۔ اور یہ کہ اس پر وحی آ رہی ہے حالانکہ اس پر وحی نہ آ رہی ہو۔ اللہ تو اس بات پر قادر ہے کہ ایسے کسی شخص کے دل پر سر لگا دے اور وہ سب سے کوئی بات نہ کر سکے اور کسی اور درجہ سے اس باطل کا چوس کھوس دے۔ اور اس طرح اسے مادے اور اصل بات کو واضح کر کے دکھا دے۔

فَإِنْ يَسِّرَ اللَّهُ يَخْتَصِرَ عَلَىٰ قَلْبِكَ وَيَمْنَعُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ

(۲۴:۴۲) ”اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر سر کر دے۔ وہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنے فرماؤں سے حق کر دکھاتا ہے۔“ اللہ پر تو کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دس میں آئی ہے۔ اگر اللہ کی جانب سے یہ باتیں نہ ہوتیں تو اللہ مٹا دیتا۔

إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (۲۴:۴۲) ”یہ شب وہ سینوں کے پیچھے ہوئے راز جانتا ہے۔“
لہذا یہ ایک ایسا شے ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور یہ ایک ایسا دعویٰ ہے جو اللہ کے علم کے خلاف ہے۔ اللہ کی قدرت کو یہ چیلنج ہے اور یہ اللہ کی سنت جاریہ کے خلاف ہے کیونکہ اللہ زمین میں حق کو فہم دیتا ہے اور باطل کو مٹاتا ہے۔
لہذا یہ وحی پر حق ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جو امتزاجات و اثرات لگائے جاتے ہیں وہ قطعاً اور باطل ہیں۔
یوں وحی پر یہاں وحی پر بات ختم ہوتی ہے۔ اور ایک دوسرا سبق شروع ہوتا ہے۔

درس نمبر ۲۳۰ ایک نظر میں

سورت کا یہ دو سرا حصہ افسوس و آقاؤں میں موجود دلائل ایمان کے بیان پر مشتمل ہے اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کی رحمت کے آثار کس طرح قدم قدم پر موجود ہیں۔ اور لوگوں کو گھبرے ہوئے ہیں۔ ان آثار کا تعلق ان کی زندگی اور حق کی مصیبت کے ساتھ ہے۔ اور پھر اس میں نقل ایمان کی صفات بیان کی گئیں کہ وہ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں کیا کیا امتیازی خصوصیت رکھتے ہیں جبکہ پہلے حصے میں موضوع سخن زیادہ ترویجی و رسالت تھا۔ اس سبق کے آخر میں وحی الہی کی شکلیں بیان کی گئی ہیں۔ اس سورت کے دونوں حصوں میں ربط ٹھا ہے اللہ کے دلائل ایمان کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگ وحی و رسالت کے ساتھ شک و شبہ نہ ہوں۔

درس نمبر ۲۳۰ تشریح آیات

۲۵ --- آ --- ۵۳

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ۖ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِمَّا قَضَاهُ ۚ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۖ وَكَوَسَطَ اللَّهُ لِبَنِي إِسْرَءِيلَ لَعَنُو بَنِي النَّازِكِ وَلَكِنْ يُنْزِلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ۝

”وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر فرماتا ہے، حالانکہ تم لوگوں کے سب اعمال کا اسے علم ہے۔ وہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہے اور اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ دیتا ہے۔ رہے انکار کرنے والے، تو ان کے لیے سخت سزا ہے۔ اگر اللہ اپنے سب بندوں کو کھانا رزق دے دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کا طوفان برپا کر دیتے، مگر وہ ایک حساب سے ہتھ پاتا ہے، نازل کرتا ہے۔ چھینچا دہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور ان پر نگاہ رکھتا ہے۔“

یہ بیان اس منظر کے بعد آتا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ قیامت کے دن ظالم دارے ہوئے ہوں گے، یہ خوف انہیں اپنے کرتوتوں کی بارے ناگمانی سے ہو گا جو چھینچا آنے والی تھی اور پھر اس منظر کے بعد کہ کل ایمان جنت کے گھٹانوں میں ہوں گے اور یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام میں کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا، آپ جو بچھا رہے ہیں اللہ کی طرف سے بچاتے ہیں اور یہ کہ اللہ تو دلوں کے راز تک جانتا ہے۔“

ان حالات میں کہا جاتا ہے کہ مایوس نہ ہو جاؤ، تم جس گمراہی میں پڑے ہو، کسی بھی وقت تم اس سے باہر نکل کر سکتے ہو۔ کل اس کے کہ آخری فیصلہ ہو جائے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور بیعت کو د. معاف کرتا ہے۔ لہذا ایمان اور مصیبت ہی میں آگے بڑھنے پر تم مجبور نہیں ہو۔ سابقہ گناہوں کے بارے میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے وہ سچی توبہ کو بھی جانتا ہے۔ سابقہ گناہوں کو بھی جانتا ہے اور معاف کرتا ہے۔ اس

دوسرے طرزِ نبیان کے درمیان بھی مومنوں اور کافروں کا انہام ذکر کیا جاتا ہے، جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں وہ اپنے رب کی رحمت قبول کرتے ہیں اور رب پھر ان پر رحمتِ فضل فرماتے ہیں۔

وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ (۲۶: ۴۲) ”اور انکار کرنے والوں کے لیے شدید سزا ہے۔“ جبکہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے اور ہر شخص اس عذابِ شدید سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ اور توبہ کرے گا اسے گاتِ مریدِ حق اپنی بطورِ انعام ملے گا۔

آخرت میں اللہ کا فضل بے حساب ہو گا اس پر کوئی حد اور قید نہیں ہے۔ رہا اس جہاں میں بندوں کے لیے رزق کا انتظام تو اس پر اللہ نے حدود و قیود رکھے ہوئے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کو جانتا ہے کہ ان کا ظرف کتنا ہے۔ ماحدود فضلِ حق کے وہ قائل نہیں ہیں۔

وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يَنْزِلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ (۲۷: ۴۲) ”اگر اللہ اپنے سب بندوں کو کھارزق دے دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کا طوفان برپا کر دیتے، مگر وہ ایک حساب سے بختا جانتا ہے، نازل کرتا ہے۔ چنانچہ اپنے بندوں سے ذخیرہ اور ان پر نگاہ رکھتا ہے۔“

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کا رزق چاہے وہ جتنا بھی ہو، آخرت کے فیض اور آخرت کے ارضانی کے مقابلے میں کفاف ہی ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ ان جہاں پارِ سما کو خوب جانتا ہے کہ ان کو ایک حد تک ہی ملدار ہونا چاہئے۔ اور اگر ان کے لیے رزق اسی طرح وسیع کر دیا جاتا جس طرح آخرت میں ہے تو یہ زمین پر حوقانِ بد تیزی کا دینے۔ ان کا ظرف کم ہے۔ یہ اپنے حدود میں نہیں رہ سکتے۔ یہ ایک حد تک ہی ملدار ہی برداشت کر سکتے ہیں۔ اور اللہ اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے۔ لہذا اس جہاں میں ان کے لیے رزق کو محدود کر دیا ہے۔ ایک مقدار کے مطابق جو ان کے لیے برداشت کرنے کے قابل ہو اور جو اس زمین کی آزمائشوں میں کامیاب ہوں گے اور امتحانِ پاس کر لیں گے اور سلامتی کے ساتھ دلوں تک پہنچ جائیں گے ان کو اللہ کا فیض اور فضل کبیر ہاں بلا حدود و قیود ملے گا۔

--- ۰ ۰ ۰ ---

وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ ط
وَهُوَ الْوَئِيُّ الْحَمِيدُ ﴿۱۱﴾

”وہی ہے جو لوگوں کے ناپس ہو جانے کے بعد مینہ برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے“ اور وہی قائلِ تعریفِ اولیٰ ہے۔“

یہ ایک دوسرا ملدار ہے جو ان کو یہ احساس دلاتا ہے کہ اس دنیا میں بندوں پر اللہ کے فضل و کرم کے کئی رنگ ہیں۔

بعض لوگات صحت شک ساں ہو جاتی ہیں 'بارشیں بند ہو جاتی ہیں اور وہ زندگی کی پہلی ضرورت کی فراہمی سے بھی عاجز آ جاتے ہیں 'زندگی کی پہلی ضرورت پانی ہے۔ حالت یہیں تک آتی ہے کہ یہ مایوس ہونے لگتے ہیں 'اس کے بعد اللہ بارشیں برسا دیتا ہے۔ ان کی حالت پوری ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمت کھل جاتی ہے۔ 'زمین زندہ اور سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ سچ پھوٹنے لگتے ہیں 'نبات اٹھنے لگتے ہیں۔ خفا لطف ہو جاتی ہے۔ اور ہر طرف زندگی حرکت کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ چہرے کھل جاتے ہیں 'دل کھل جاتے ہیں 'امیدیں بڑھ جاتی ہیں اور انگلیں پوری ہوتی ہیں۔ یاد رہے کہ مایوسی اور امید و رحمت کے درمیان بس چند لمحے ہوتے ہیں۔ چند لمحوں میں اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ آسمانوں کے دروازے پانی کھول دیتے ہیں۔

وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ (۲۸: ۴۲) "اور وہی کامل تریف دہی ہے۔" وہ مددگار 'کفیل' ہے اور اپنی دولت و صفات میں محدود ہے۔

یہاں قرآن مجید نے بارش کے لیے فیض کا لفظ استعمال کیا ہے۔ جس میں لہذا اور دوسری کا مفہوم شامل ہے۔ اس وقت لہذا اور دوسرا جب لوگوں پر بھی نور مصیبت ہو 'فیض' ہے۔ اسی طرح اس مدد کے نتائج کو رحمت کا نام دیا۔

وَبَشِّرْ رَحْمَتَهُ (۲۸: ۴۲) "اور اپنی رحمت پہنچا دیتا ہے" اس سے ترومانگی 'سرسبزی' امید اور خوشی کے معانی نکلتے ہیں۔ یہ نباتات کے پھوٹنے سے 'اور پھولوں کے نکلنے سے ظاہری طور پر رحمت کے پہنچانے کی شکل میں نظر آتے ہیں جب بھی طویل خشک سالی کے بعد باران رحمت کا نزول ہوتا ہے تو لوگوں کی خوشی 'جسم اور اعصاب کی ترومانگی اور قلب و شعور کا سرور کامل دیکھ جاتا ہے۔ لہذا خشک سالی کے بعد جب زمین نباتات سے سرسبز ہو جاتی ہے تو انسانی دلوں سے تمام پریشانیوں دور ہو جاتی ہیں۔ زمین مروئی کے بعد زندہ ہو جاتی ہے۔

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ ذِكْرِ

وَمَوْعِلٍ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ﴿۴۳﴾ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كُنْتُمْ

أَبْدَانُكُمْ وَيَعْلَمُوا عَنْ كَيْفِيَّتِهِ ﴿۴۴﴾ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ ﴿۴۵﴾ وَمَا لَكُمْ

مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ قَبْلِي وَلَا كُنُوتِهِ ﴿۴۶﴾

"اس کی نشاندہی میں ہے۔ یہ زمین اور آسمانوں کی پیدائش 'اور یہ جاندار لوگات جو اس نے دونوں جگہ پہنچا رکھی ہیں۔ وہ جب چاہے انہیں اکٹھا کر سکتا ہے۔ تم لوگوں پر جو مصیبت بھی آئی ہے 'خدا نے اپنے ہاتھوں کی کمانی سے آئی ہے۔ اور رحمت سے ضرورت سے وہ دیکھتی ہوئی درگزر کرتا ہے۔ تم زمین میں اپنے خدا کو جڑ کر دینے والے نہیں ہو' اور اللہ کے مقابلے میں تم کوئی حامی و مقرر نہیں رکھتے۔"

یہ نشانِ ہر وقت انسانی نظروں کے سامنے ہے اور جب وہی آئی تو اس نے اس کی شہادت دی۔ وہی میں تو انہوں

نے شک کیا اور بھڑکتے رہے لیکن آسمانوں اور زمین کی تخلیق کی جو نشانی ہے اس میں کوئی شک نہیں: وہ تو قطعی قدام ہے۔ یہ نفرت انسانی کو فطری ذہن میں غلبہ کرتی ہے۔ کوئی منجید و معجزہ کرنے والا اس کے بارے میں کوئی اختلاف رائے نہیں رکھ سکتا۔ یہ نشانی یہ حال ہے کہ جس وقت نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق کی ہے وہ انسان نہیں ہے۔ نہ اللہ کی طرف سے کوئی اس نشانی کا غلط فہم آتا ہے۔ اللہ کسی غلط و ہدیر کے تسلیم کرنے سے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اس کائنات کی ہولناک عظمت اس کی رفتاری باریک اور دقیق یکسانی اس کے نظام کا جبرہاں کن تسلسل اور اس پوری کائنات کے اندر ایک ہی قانون طبعیت اور عاقلانہ امور اس سب امور کی کوئی عقلی توجیہ اس کے سوا نہیں کی جاسکتی کہ ایک ذات ہے جو اسے عالمین ہے جو اس کی تدبیر کر رہا ہے۔ وہی انسانی فطرت تو وہ یہ درست اس استدلال کو اور ان نشانیوں کو دیکھ پاتی ہے اور ان کا اور ایک کر کے مطمئن ہو جاتی ہے۔ عقل اس سمجھ کر ایک بھی اللہ کسی غباری ارہ سے ہے۔

آسمانوں اور زمین کی یہ بڑی نشانی اپنے اندر کی نشانیوں رکھتی ہے۔

وَمَا يَكُنْ فِيهِمَا مِنْ ذَاةٍ (۲۹: ۴۲) ”اور یہ چند مخلوقات جو اس نے دونوں جگہ بھلا رکھے ہیں۔“ اس کو چھوڑ دیتے کہ آسمانوں میں زندگی ہے یا نہیں، ابھی تک ہمیں اس کا علم نہیں، البتہ اس زمین کے اندر زندگی کی جو رفتارگی ہے یہ ایک نہایت ہی عظیم نشانی ہے۔ یہ ایک فیاض راہ ہے کہ ابھی تک اس کی مہارت تک کوئی نہیں پہنچا ہے۔ یہ تو دور کی بات ہے کہ کوئی اسے پہنچ کر سکے۔ یہ ایک پوشیدہ راہ ہے کہ زندگی کہاں سے آتی ہے۔ کس طرح آتی ہے۔ اجسام کے اندر کس طرح مل جاتی ہے۔ آج تک حیات کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے جس قدر مساعی کی گئی ہیں اس راہ کے دریافت کے تمام دروازے بند پائے گئے ہیں، جو کچھ دریافت ہوا وہ حیات کے بعد زندگی کی ترقی اور نشوونما کے بارے میں ہے۔ زندگی کی رفتارگی اور اس کے متعدد نور سمجھنے کے بارے میں ہے۔ اور اس محدود راہ میں بھی آراء اور نظریات کا بے حد اختلاف ہے۔ ظاہری زندگی کے پیچھے کیا ہے، وہ پردہ راہ کے پیچھے ہے۔ کوئی آنکھ وہاں تک نہیں دیکھ سکتی۔ کوئی قوت مدد کر اس کا اور ایک نہیں کر سکتی۔ یہ امر اسی ہے، اللہ کے سوا اس کو کوئی نہیں جانتا۔

یہ رفتارنگ زندہ مخلوق جو روح زمین کے لیے ہے، روح کے اندر ہے اور سمندروں کے اندر ہے اور لانا انسانا نفاذ میں ہے۔ ان میں سے انسان نہایت ہی معمولی صے کے بارے میں جانتا ہے۔ وہی یہ کہ اس نہایت ہی وسیع اور ناقابل تصور و سمع والی کائنات میں اور کوئی زندہ مخلوق ہے یا نہیں اس کے حلقے ہمیں کوئی معلومت نہیں ہیں، ہم تو زمین کے اوپر موجود اور مشہود حیات میں سے بھی نہایت ہی قوی صے کو معلوم کر سکتے ہیں، یہ زندہ مخلوقات جو آسمانوں اور زمین میں ہے اسے اللہ جس دن چاہے کا شمع کرے گا۔ کوئی ایک فرد بھی جو یہاں وجود کائنات کے بعد پیدا ہوا ہے، وہ نہ جائے گا یا غائب نہ ہو سکے گا۔

انسانوں کی حالت تو یہ ہے کہ اگر ان کے تجربات سے پرندوں کی ایک ڈار اڑ جائے یا کھیلوں کے ایک بچے سے ایک ڈار اڑ جائے تو وہ اسے جگ نہیں کر سکتے۔ رہے پرندوں کے ڈار، وہ کہتے ہیں، یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ پھر کھیلوں، بچہ بچوں اور اسی طرح کے دوسرے حیوانات کے بچے تو ان کے بارے میں بھی اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ ہی ان کو کن سک ہے۔ حشرات الارض، الخیر، کر، سور، جراثیم تو ان کی تعداد اور ان کی جگہ کو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ پھنپھنوں اور

دوسرے جماعت، مکتوبات کی تعداد اور اقسام کے بارے میں صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ چنانچہ انجیل، تورات اور کتب مقدسہ کی اقسام و تعداد کہ کہاں کہاں بکھرے ہیں اس کا علم بھی صرف اللہ کو ہے اور پھر انسانوں کی آبداریاں اور گرد و نواح اقسام و انواع سے اللہ ہی بخیر ہے کہ وہ کہیں کس دین رکھتا ہے۔ یہی اقسام کے علاوہ ہے غارِ حجاز کی ہیں جو تعداد میں ان سے زیادہ اور جو زمین و آسمانوں میں چلتی ہیں ان کو بھی اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ اللہ ہی کی مخلوق ہے۔ اللہ جب جہنم کے کافروہ ایک ہی اللہ کے ساتھ جہنم دوزخ میں جہنم کر دے گا۔ ایک ہی آیت میں ان سب دوزخیزوں کے بکھیرنے اور پھر جمع کرنے کے دونوں متاع دکھا دیئے گئے، نقل اس کے کہ فقرہ پوری طرح زبان سے ادا ہو جائے۔ مفسر پہلے ہی ان کے پر دے پر آکر چلا جاتا ہے۔ یہ قرآن کا خصوصی انداز ہے۔

ان متاع کے درمیان ان کو دیا جاتا ہے کہ تمہارے اعمال کی وجہ سے اس جہنم میں تم پر وہاں بھی آتے رہے ہیں۔ یہ وہاں پر دے نہیں بلکہ ان کا ایک حصہ تم پر آتا ہے، انکو تو اللہ صاف کر دیتا ہے کیونکہ اللہ انسانوں کو ان کے اعمال کی پوری پوری سزا نہیں دیتا۔ اکثر اقبال بد سے اللہ درگزر کر دیتا ہے۔ اللہ ان کو یاد دلاتا ہے کہ تم تو مت ہی عاجز و ناچار ہو۔ تم اللہ کے کسی منصوبہ کو نہیں روک سکتے۔ تم تو اس کائنات کا ایک چھوٹا سا حصہ ہو۔

وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ (۴۲: ۳۰) وَمَا

أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (۴۲: ۳۱)

”تم لوگوں پر جو مصیبت بھی آئی ہے، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کٹائی سے آئی ہے۔ اور تم سے تمہارے وہ ویسے ہی درگزر کر جاتا ہے۔ تم زمین میں اپنے خدا کو عاجز کر دینے والے نہیں ہو، اور اللہ کے مقابلہ میں تم کوئی مایہ و مددگار نہیں رکھتے“۔ یہی آیت میں اللہ کے بدل کی جگہ ہے، اور انسانوں پر رحمت کی تجلیات ہیں۔ اس پر جو مصائب آتے ہیں اس کے اپنے ہاتھوں کی کٹائی کی وجہ سے آتے ہیں۔ لیکن اللہ تو تمام بدکاریوں پر خود انہیں پکڑ پکڑ کر صاف کر دیتا ہے کیونکہ اس کو معصوم ہے کہ انسان بہت ضعیف ہے۔ اس کی فطرت کے مخالفت اور اس کا مائل اسے بدکاری پر مجبور کرتا ہے۔ اس لیے بہت سے گناہوں کو اللہ صاف کر دیتا ہے۔ یہ اس کی رحمت اور مہربانی ہوتی ہیں۔

دوسری آیت میں میں انسان کی کرداری کا اظہار ہے کہ وہ زمین پر اللہ کے کسی منصوبہ کو نہیں روک سکتا۔ (اسی طرح وہ دعوتِ اسلامی کو نہیں روک سکتا) اس کا کوئی دلی مددگار اللہ کے سوا نہیں ہے۔ اللہ انسان کو چاہنے کے وہ اپنے حقیقی دلی طرف لوٹ آئے۔

وَمِنَ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ إِنَّ يَشَاءُ يُسْكِنَ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِبَ عَلَى ظُهُورِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّخَلْقٍ صَبَّارٍ شَكُورٍ

أَوْ يُوقِفَهُنَّ بِمَا كَسَبْنَ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ ۚ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِّنْ مَّحِصٍ ۚ

”اس کی ٹٹائیوں میں سے ہیں یہ جہازِ سمندر میں پھاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں۔ اللہ جب چاہے ہوا کو ساکن کر دے اور یہ سمندر کی چٹھ پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو کمال درجہ مہر و شکر کرنے والا ہو۔۔۔ (ان پر سوار ہونے والوں کے) بہت سے گناہوں سے درگزر کرتے ہوئے ان کے چند ہی کر توں کی پاداش میں انہیں ذیہ دے اور اس وقت ہماری آیات میں بھڑکے کرنے والوں کو پتہ چل جائے کہ ان کے لیے کوئی چٹے پتہ نہیں ہے۔“

پھاڑوں کی طرح دیوڑوں میں پٹے بھرے واسے بکری جہازِ اللہ کی ٹٹائیوں میں سے حریر نشانیاں ہیں۔ یہ نشانی بھی حاضر و مشہود ہے۔ یہ نشانی ایسی ہے جو اللہ کی بھٹی ہوئی ٹٹائیوں میں سے کئی ٹٹائیوں پر قائم ہے اور اس میں کوئی استکشاف رائے نہیں ہے۔ یہ سمندرِ اللہ کے سواکون ہے جس نے اسے بنایا؟ انسانوں نے اسے بنایا اور عام نرادرالوں نے۔ کون ہے جس نے اسے یہ مگر لئی؟ یہ کثافت اور یہ وسعت دی کہ وہ بڑی بڑی کشتیوں اور جہازوں کے اٹھانے کے قابل ہو گیا۔ پھر جس مومن کشتیوں بنتی ہیں اس مومن کی خصوصیت کس نے رکھی کہ وہ رخِ سمندر پر تھکا بھرے اور بھرے ہوا اس وقت ان بکری جہازوں کو چلائی تھی اور اس وقت کے عذاب جہالتے تھے اور ہمارے دور میں وہ تمام قوتیں جن کو اللہ نے انسانوں کے لیے سکڑ کیا ہے اور وہ انہیں عظیم ایڈ جہازوں کے چلانے کے لیے کام میں لاتے ہیں۔ یہ قوتیں کس نے پیدا کیں جو جدید سے جدید پھاڑوں جیسے جہازوں کو چلاتی ہیں۔

اِنَّ يُّسٰىسُكِنَ الرِّيحَ فَيَظْلِلْنَ رَوٰكِدَ عَلٰى ظَهْرِهٖ (۳۳:۴۲) ”اللہ جب چاہے ہوا کو ساکن کر دے اور یہ سمندر کی چٹھ پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں۔“ اور بعض اوقات یہ جہاز اس طرح کھڑے رہ جاتے تھے جسے ان کے اندر کوئی زندگی نہیں ہے۔

اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّكُلِّ صَبّٰارٍ شٰكُوْرٍ (۳۳:۴۲) ”اس میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو کمال درجے مہر و شکر کرنے والا ہو۔“ جن ان جہازوں کے چلانے میں اور ان کے کھڑے کرنے میں نشانیاں ہیں۔ قرآن کریم میں ہر اوقات مہر اور شکر ساتھ ساتھ آتے ہیں۔ مہر اظہار ہوتا ہے اور شکر نعمتوں پر ہوتا ہے اخروی اور تم اور مہر اور شکر دونوں انسانی نفسیات میں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔

اَوْ یُّنْفِقُوْنَ مِمَّا کَسَبُوْا (۳۴:۴۲) ”ایمانی کے گناہوں کی پاداش میں انہیں ذیہ دے۔“ ان کشتیوں کو پاش پاش کر دے یا ان کو غرق کر دے اس وجہ سے کہ لوگوں نے گنہ گاروں اور معاصی کا رنکاب کیا۔ انہوں نے ایمان کی مخالفت کی حالانکہ اللہ کی اہم طرفت مومن ہے انسانوں میں سے بعض لوگ انکار کرتے ہیں۔

وَبَعَثْ عَنْ کَثِیْرٍ (۳۴:۴۲) ”اور اللہ بہت سے گناہوں سے درگزر کرتا ہے۔“ اس لیے وہ لوگوں کو قدم قدم پر ان کے ہر گنہ پر نہیں بکڑتا بلکہ درگزر فرمانا ہے اور صاف کر دیتا ہے۔

وَبَعْلَمَ الَّذِیْنَ یُّحٰادِلُوْنَ فِیْ اٰیٰتِنَا مَا لَھُمْ مِنْ مَّحِیْصٍ (۳۵:۴۲) ”اور اس وقت

بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں اور اگر غصہ آ جائے تو درگزر کرتے ہیں جو اپنے رب کا حکم ملتے ہیں 'نہاز قائم کرتے ہیں' اپنے معاملات آپس کے مشورے سے چلتے ہیں 'ہم نے جو کچھ بھی رزق انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں' اور جب ان پر زبردستی جاتی ہے تو اس کا تہلیل کرتے ہیں۔۔۔ برائی کا بدلہ دینا ہی برائی ہے 'پھر جو کوئی عذاب کر دے اور اصلاح کرے اس کا اجر اللہ کے دہ ہے' اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جو لوگ غم ہونے کے بعد بدلہ میں ان کو حد مت نہیں کی جا سکتی 'عاقبت کے سقن' تو وہ ہیں جو دو درود پر قلم کرتے ہیں اور زمین میں عاق و دریاں کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے 'بیشتر جنس صبر سے کام لے اور درگزر کرے' تو یہ بڑی بولواھڑی کے کاموں میں سے ہے۔"

اس سورت میں اس سے قبل قرآن مجید نے انسانیت کی حالت کی تصویر کشی کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اہل کتاب نے ظلم آ جانے کے باوجود باہم اختلاف کیے اور یہ اختلاف نفع دہی اور جہالت پر مبنی نہ تھے۔ حالانکہ ان کے پاس کتاب الہی صاف آگئی تھی۔ بلکہ انہوں نے باہم یہ نفرت حد اور دشمنی کی وجہ سے کیا۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ حد نوح' اور ابراہیم' موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام سے لوگوں کے لیے وہ آسانی دین اور ایک منہج اور حکم، مذہبی مقرر کر دیا گیا تھا۔ اور یہ وصیت بھی کی گئی تھی کہ اسے قائم کرو۔ اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ جن لوگوں نے حد اور دشمنی کی وجہ سے منہج الہی میں اختلاف کیا ان کے بعد جب کوئی کتب ان کی کھلی کھلوں کو ملی تو ان اختلافات کی وجہ سے وہ سرے سے کتابوں کے بارے میں شک میں پڑ گئے۔ جب اہل کتاب اور اہل دین سادی کا یہ حال ہو گیا تھا تو جن اقوام کے پاس کوئی کتب یا کوئی دین ہی نہ تھا 'خاکا ہر ہے کہ ان کی حالت تو ان سے بھی بدتر ہو گی۔

یہی وجہ ہے کہ انسانیت کو ایک صالح قیادت کی ضرورت تھی تاکہ وہ انسانوں کو ان اندھی چالیتوں سے نکالے اور ان کی رہنمائی کرے کہ ان کو ایک مضبوط رسی میں باندھ دے۔ اور ان کی رہنمائی ایک ایسے راستے کی طرف کرے جو اللہ تک پہنچاؤ جو اس دھوکا پر ہے۔

اس لیے اللہ نے یہ آخری کتب عربی زبان میں اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر کے امی اہل انکرم اور اس کے، جس میں رہنے والوں سے دعوت کا آغاز کرے اور ان کے اندر دینی دین قائم کرے جس کی سخت تاکید حضرت نوح' حضرت ابراہیم' حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام کو مل چکی تھی تاکہ قوم اور ان حضرات کی کڑیاں باہم یں جائیں اور آغاز تدریج سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی بیج 'ایک منہج' ایک ہی دین اور ایک ہی شریعت ہو اور ایک ہی جہالت یہاں قائم کی جائے جو اس تدریجی دعوت کی مخالف ہو 'اس کی قیادت کرے اور اس کو ارض پر اس دعوت کو فتنہ کی شکل کے مطابق برپا کر کے یہاں اس منہج کو قائم کرے۔ اور یہ کام اس شکل و صورت میں ہو جو اللہ کو پسند ہو۔ اللہ ازہر بحث آیات میں اس جہالت کے غم و غل بیان ہو رہے ہیں۔ جس نے یہ عقیم فہم سراجہم دینا ہے۔ یہ دت حق نظر ہے کہ یہ آیت کی ہیں اور مدینہ میں اسلامی نظام حکومت کے قیام سے پہلے غائب ہوئی ہیں۔ لیکن ہم کہہ میں بھی تحریک اسلامی کی امتیازی خصوصیت میں سے ایک خصوصیت دیکھتے ہیں۔

و امرھم شئو ری بیہم (۳۸:۴۲) "اور اپنے معاملات آپس کے مشورے سے چلتے ہیں۔"

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مشاورت کا قیام اسلامی سوسائٹی اور مسلمانوں کی زندگی کا ایک لازم حصہ ہے۔ یہ اسلامی جماعت کی بنیادی خصوصیت ہے۔ جماعتی نظام خودی پر قائم ہوتا ہے۔ یہی نظام جماعت سے آگے بڑھ کر پھر مملکت کا حصہ بن جاتا ہے۔ یعنی اسلامی معاشرے کی جان شریعت ہے اور یہ اس کے اندر جمیعت جاتی ہے۔ اس طرح اس جماعت کی دوسری خصوصیت یہ بتائی گئی ہے۔

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ (۳۹: ۴۲) ”بپاؤ پر زیادتی کی جاتی ہے تو وہ اس کا مقابلہ کرتے ہیں“۔ پارہ ۲۵ اس کے کہ کہ میں علم کیا تھا کہ صبر کرو اور زیادتی کا بدلہ زیادتی سے نہ دو اور یہ علم اس وقت تک کے لئے تھا جب ہجرت کے بعد قتال کی اجازت دے دی گئی اور یہ کہا گیا۔

أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بَأْتِنَهُمْ ظَلَمُوا وَأَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (۳۹: ۲۲) ”اجازت دے دیکھو ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جارہی ہے کیونکہ وہ عظیم ہیں اور یقیناً شکست دہرے گا“۔ تو اس صلت کا ان کی آیات میں ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ قرآن اسلامی کا مزاج یہی ہے کہ وہ زیادتی کے خلاف سیدہ سر ہو جاتی ہے اور اس سے پہلے اور بعد کے جو احکام ہیں وہ صبر کرنے اور ٹھکے رہنے کے لیے ہیں۔ اور استثنائی احکام ہیں اور ایک مہینہ وقت تک کے لیے ہیں۔ یہاں اس کی سورت میں چونکہ جماعت مسلمہ کی بنیادی صفات تقیم بند کی جارہی تھیں اس لیے یہاں ذکر کر دیا کہ اگرچہ فی الوقت اشتہار کی ممانعت تھی لیکن یہ صفت اہل ایمان کی بنیادی صفات میں سے ہے۔

بہر حال جماعت مسلمہ کی صفات کے ضمن میں اپنے امور کا ذکر جن پر عمل نہ ہو رہا تھا اور نہ بدعت کے ہاتھ میں کسی ملک کی عملی قیادت تھی اور جماعت بھی کہ جس میں مصائب پر دہشت کر رہی تھی اس لیے ہو اگر اس جماعت نے چوری انسانیت کی قیادت کرنی تھی اور اس لیے پراپیگنڈا کیا تھا کہ وہ چوری انسانیت کو اندھیروں سے نکال کر نور اسلام میں لائے گی۔ لہذا جماعت مسلمہ کے اندر ان صفات کا پیرا ہوا اور بدعت کے لیے ان منافقہ کے لیے تیاری کرنا ضروری تھا۔ یہاں ان باتوں کو غفلت نظر رکھنا ضروری ہے تاکہ جب اس کے ہاتھ میں ہتھیار آئے تو وہ اس کی نل ہو۔ لہذا ان صفات پر گہرے غور و فکر کی ضرورت ہے کہ یہ کیا ہیں؟ ان کی حقیقت کیا ہے؟ اور انسانی معاشرے میں ان کی اہمیت کیا ہے۔

یہ ہیں ایک اسلامی جماعت کی صفات۔ ایمان، توکل، اعتقاد، کھانا اور فرائض، فتنے کے وقت صافائی، اللہ کی پکار پر نیک کلمہ، انکسار صلوٰۃ، ہر معاملے میں مشاورت، اطلاق فی سبیل اللہ، نظم و زیادتی کا مقابلہ، صبر اور صبر۔ یہ کیا ہیں اور ان کی حقیقت کیا ہے؟ اور ان کی اہمیت کیا ہے۔ مناسب ہے کہ ان صفات کو قرآنی ترتیب کے مطابق بیان کریں۔

قرآن کریم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طے کر دہ محکمہ اور داغی میزان کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے تاکہ وہ داغی اور مستقل قدروں اور عارضی اور بدلے والے حالات کے درمیان فرق و امتیاز کر سکیں۔ اور ان کی سوچ میں فرق نہ ہو ورنہ ان کی نگاہ میں ہر چیز کی حقیقی قدر و قیمت صحیح نہ رہے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات کے بیان سے پہلے ایک مستقل میزان اور پیمانہ بیان کر دیا کہ ایک مسلم جماعت کی صفات کے لیے یہ پیمانہ ہے۔

فَمَا أُوتِيتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَّاعٌ الْبَحْثِ وَاللَّيْلِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَابْقَىٰ (۳۶: ۴۲)

”جو کچھ بھی تم لوگوں کو دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی چند روزہ زندگی کا سرو سامان ہے اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے ۱۰ بحر بھی ہے اور پانیہ اور بھی۔“ اس زمین کا ساز و سامان بہت ہی پرکشش اور ذریعہ برقی ہے۔ کھانے پینے کے سامان، دوا دار، شہوات، لذائذ، حرجہ اور لذت اور غیرہ اور بعض فضیلتیں وہ ہیں جو اللہ نے اپنے بندوں کو زمین میں بھروسہ دے دی ہیں اور یہ اللہ کی جانب سے خالص بخشش ہیں۔ ان کو اللہ نے اس دنیا میں معصیت اور ظلمت پر موقوف نہیں کیا ہے۔ اگرچہ اطاعت شعار کی ان خلیل بخشش میں برکت ہوتی ہے اور بدکار کے ہاتھ میں اگر بہت کچھ ہو تب بھی اس سے برکت چھن جاتی ہے۔

نہیں یہ سب امور، فی اللہ نہیں ہیں۔ یہ حراج اور اس زندگی کا سرو سامان ہے۔ یہ سرو سامان محدود وقت کے لیے ہے۔ یہ نہ کسی کا مرتبہ بلند کرتا ہے نہ کرتا ہے۔ یہ اللہ کے نزدیک نہ شرف و عزت کی دلیل ہے اور نہ کرامت اور تہنید کی کی دلیل ہے۔ نہ اس سے مظلوم ہوتا ہے کہ کسی ایسے شخص سے لطف و راضی ہے اور نہ یہ مظلوم ہوتا ہے کہ اس سے لطف و راضی ہے۔ پس یہ اس زندگی، فانی زندگی کا سامان ہے اور اس کے مقابلے میں۔

وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ (۳۶:۴۲) ”جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی۔“ بہتر ہے اپنی جہت کے اعتبار سے اور پائیداریوں کی حیثیت سے دیکھا ہے۔ لہذا اس فانی دنیا کا ساز و سامان بمقابلہ آخرت کچھ بھی نہیں ہے۔ بہت ہی محدود اور کم قیمت ہے اور چند روزہ ہے۔ ایک فرد کے لیے صرف اسی کی زندگی میں کارآمد ہے اور پھر ہر شخص سوچے کہ وہ کتنی عمر لے کر آیا ہے اور کتنی روٹی کھائی ہے۔ اور بمقابلہ قیام اللہ یہ قیمت کم بلکہ کمالات ہیں جس طرح چشم زدن۔

اس قصیدہ بیان اور اصل معیار تک وید کے بیان کے بعد اب اللہ ان مومنین کی صفات بیان فرماتا ہے جن کے لیے اللہ نے بہتر اور پائیدار انجام اپنے ہاں تیار کر رکھا ہے۔

وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا (۳۶:۴۲) ”اور اللہ کے ہاں جو ہے وہ بہتر اور پائیدار ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں۔“ ایمان وہ حقیقت ہے کہ جب یہ ذہن میں چڑھ جائے تب ہی جا کر اس کے ذریعہ انسانوں کے لیے ممکن ہوتا ہے کہ وہ اس کائنات کی ہر چیز کی اصل ”قدر“ مظلوم نہ کہیں۔ صرف ایمان کے ذریعہ ہم اس کائنات کی حقیقت کا ادراک کر سکتے ہیں کہ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اس حقیقت کے ادراک کے بعد ہی کوئی شخص اس کائنات کے ساتھ کوئی معاملہ کر سکتا ہے۔ اس طرح انسان اس کی حقیقت کو مضموم کر لیتا ہے۔ اس کے اندر پائے جانے والے قوانین قدرت کا حقیق ادراک کر سکتا ہے اور اس طرح یہ انسان اپنی حرکت کو اس کائنات کی حرکت کے ساتھ ہم آہنگ کر سکتا ہے۔ پھر انسان اس کائنات کے کلی قوانین قدرت سے آغوش نہ کرے گا کیونکہ اس طرح یہ ہم آہنگی ختم ہو جائے گی اور یہ ہم آہنگی اس قدر ہم ہے کہ اس کے ساتھ انسان اس دنیا میں بھی زندگی بسر کر سکے گا۔ اور اس عظیم دعوہ کے ساتھ مل کر اپنے باری تعالیٰ اور خالق کی اطاعت اور تہجد لاری میں زندگی بسر کر سکے گا۔ یہ صفت برافسان کے لیے لازمی صفت ہے کہ وہ مومن ہو، لیکن جس صفت نے پوری انسانیت کے اس ستر کی قیادت کرنی ہے اور جس نے پوری انسانیت کو خالق کائنات تک پہنچایا ہے اس کے اندر اس صفت کا دعوہ اتم مومنوں کو ضروری ہے۔

اس ایمان کے نیک کیا نکلے ہیں؟ مومن کو نئیاتی اطیعان اور نصب العین کا حقین حاصل ہو جاتا ہے۔ تردد 'حیرت' خوف اور بے بسی اس کے قریب نہیں کھن گئی اور اس کرۃ الارض پر عام زندگی گزارنے کے لیے بھی یہ صفت اشد ضروری ہیں۔ لیکن یہ صفات اس جماعت کے لیے قلابدی ہیں جس نے اس سخن راہ میں دوسرے انسانوں کی رہنمائی کرتی ہے۔

ایمان کو اہم قدروں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مومن خواہشات نفسانیہ 'ذاتی اغراض' 'ذاتی مقصود' 'مقادات' کے حصول سے پاک ہو۔ تب جا کر وہ کسی لوچے مقاصد کے لیے کام کر سکے گا۔ اور یہ سوچے گا کہ اس کام میں اس کی دلت کی کوئی حصہ داری نہیں ہے۔ یہ تو صرف دعوت الی اللہ کی راہی ہے۔ یہ اللہ اجر پا چکا ہے۔ اللہ کے ساتھ سودا ہو چکا ہے اور یہ شعور اس شخص کے لیے قسمت ہی لازمی ہے جو کائنات کو یک ہو 'نہا کہ وہ اس وقت بے بسی نہ ہو جب ایک خود سر گردہ اس سے لگ ہو جائے یا اسے دعوت کی وجہ سے ایذا دی گئی ہو 'اور اگر تمام عوام اس کے گردید ہو جائیں اس کے مطیع ہو جائیں تو وہ مفرد نہ ہو جائے کیونکہ وہ تو ایک حرور ہے 'اس نے اجرت اللہ سے پہلے ہی لے لی ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کا پہلا گردہ 'جماعت' صحابہ کے اندر اس قسم کا ایمان پیدا ہو گیا تھا۔ ان کے ایمان نے ان کے نفوس 'ان کے انطوائ' ان کے طرز عمل میں ایک جیب انقلاب پیدا کر دیا تھا۔ ان کے دور میں چوری انسانیت کے اندر ایمان کی فعل ہی مجبوری تھی۔ ایمان دب گیا تھا 'بلکہ ایمان کالوگوں کے انطوائ' ان کے طرز عمل اور ان کی نفیات پر کوئی اثر ہی نہ رہا تھا۔ جب اسلام آیا تو اس نے ایمان کی ایک زندہ 'موثر' فعال صورت دی۔ اور اس نے صحابہ کرام کی ایک لکس جماعت پیدا کر دی جنہوں نے اسلامی انقلاب کا بیڑا اٹھایا۔

— ○ ○ ○ —

سیدہ ارمین علی ندوی اپنی کتاب "مسلمانوں کے زوال کے عالمی اثرات" میں قلمبند ہیں :

"یہ ہے وہ ایمان جس کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے اور اس میں ایمان کو اس جماعت کی صفت اول بتایا گیا ہے جو چوری انسانیت کی قیادت کے لیے اٹھائی گئی ہے جو اپنے ایمان کی وجہ سے انسانیت کی قیادت کرتی ہے۔ اس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ایک مومن صرف اللہ پر توکل کرے۔" لیکن قرآن مجید توکل علی اللہ کو بطور ایک مستقل عنوان ذکر کرتا ہے۔

وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (۳۶:۷۲) "اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔" یہاں سیدھے سادے فقرے یَتَوَكَّلُونَ عَلٰی رَبِّهِمْ کی بجائے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (۳۶:۷۲) کہا۔ جنی بعد کے الفاظ کو مقدم بین جا کر محذور کو مقدم کرنے سے صبر کے معنی پیدا ہوئے یعنی صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں کسی کو نہیں کرتے۔ یہ بھی حقیدہ 'توحید' ہے اور حقیدہ 'توحید' کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ ان کا اللہ پر بھروسہ ہو۔ مومن کا اللہ کی دلت اور صفات پر ایمان ہونا ہے۔ اس کا حقین ہونا ہے کہ اس کائنات میں کوئی شخص اپنی حیثیت سے کوئی کام نہیں کر سکتا۔ کوئی کام یہاں اللہ کے اذن کے بغیر واقع ہی نہیں ہو سکتا۔ خدا مومن صرف اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ کسی کام کے کرنے یا کسی کام کے نہ کرنے میں مومن صرف اللہ پر توکل کرتا ہے۔

ہر شخص کے لیے یہ شعور اس کی عملی زندگی میں لابی ہے۔ کیونکہ اس طرح وہ ہر کسی کے سامنے سرفراہ کے پتھر گا۔ اور اس کا ہر کسی کے سامنے نہ جھکے گا۔ وہ بہت مطمئن ہو گا 'نہ کسی سے کوئی امید رکھے گا نہ اسے کسی کا خوف ہو گا۔

اس میں خبر ہے۔ لہذا اسلام غصے کو جرم قرار نہیں دیتا۔ نہ اسے ظلمی قرار دیتا ہے بلکہ اسلام انسانی مزاج اور فطرت میں غصے کو قبول کرتا ہے۔ اس لیے اسلام انسان اور اس کی فطرت کے درمیان کسی دینی حکم کی وجہ سے جدائی اور تفریق نہیں کرتا۔ ہاں اسلام یہ بدلت ضرور دیتا ہے کہ انسان کو اپنے غصے پر قابو پانا چاہئے۔ اسے چاہئے کہ حتی الوسع خود درگزر سے کام لے اور یہ اس کی انسانی صفات میں سے ایک مٹائی صفت ہوگی۔ اس طیلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات متحمل ہے کہ آپ کبھی بھی ذاتی معاملات میں غصہ نہیں ہوئے۔ آپ کا غصہ اللہ کے لیے ہوتا تھا اور پھر آپ کے غصے کے سامنے کوئی طاقت غصہ نہ سکتی تھی۔ خبر یہ تو مقام محمدیؐ کے درجات و کمالات ہیں۔ عام مسلمانوں کو اللہ ان کی طاقت کے مطابق ہی حکم دیتا ہے۔ اگرچہ وہ اس میں ان کو آزماتا ہے اور صرف یہ حکم دیتا ہے کہ اگر غصہ آجائے تو صاف کر دیں، اور اگر ممکن ہو سکے تو صاف کر دیں اور انتقام کے جذبات پر قابو پالیں بشرطیکہ معاملہ ذاتی حدود کے اندر ہو۔ اور دو افراد کے درمیان ہو۔

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ (۳۸:۴۲) ”جو اپنے رب کا حکم سنتے ہیں“۔ وہ اپنے اور رب کے درمیان حائل ہونے والی رکاوٹوں کو دور کرتے ہیں اور نفس انسانی سے وہ باتیں نکالتے ہیں جو توحید الی اللہ سے ملحق ہوں یہ رکاوٹیں نفسانی خواہشات، جذبات و میلانات اور وہ رکاوٹیں جو انسان کے وجود اور اس کی ذات سے لگی ہوئی ہیں، جب انسان ذاتی خواہشات پر قابو پالے اور غصی رکاوٹوں کو دور کرے تو پھر اس کے اور اس کے رب کے درمیان راست صاف ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ رب کے بر حکم کی عقل کے لیے ہر وقت تیار ہوتا ہے اور اللہ کے حکم کے سامنے ذاتی خواہشات کی کوئی رکاوٹ، رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اللہ کے احکام پر عمل کرنے کی یہ عمومی صفت ہے لیکن احکام الہی میں سے بعض کاموں خصوصاً ذکر بھی کیا جاتا ہے۔

وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ (۳۸:۴۲) ”نماز قائم کرتے ہیں“۔ اسلام میں نماز کو ایک بہت بڑا مقام و مرتبہ حاصل ہے۔ بخیر طبع کے افراد کے بعد یہ تمام نماز کا آتا ہے۔ گو یہ نماز اللہ کے احکام کی پیروی کا آغاز ہوتا ہے۔ بندے اور اس کے رب کے درمیان تعلق کا نام نماز ہے۔ پھر یہ اس بات کا اظہار ہے کہ اسلام میں محمود و یار ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے۔ کسی کا سر دوسرے کے منہ پر بند نہ ہو گا کوئی کسی سے آگے نہ ہو گا۔ اور یہی پہلو ہے یعنی مساوات کا پہلو کہ نماز کے بعد بالعموم زکوٰۃ کا ذکر آتا ہے لیکن یہاں زکوٰۃ سے پہلے وَاْمُرْهُمْ شَوْرٰی (۳۸:۴۲) کا ذکر کیا گیا کہ معلوم ہو کہ راستے ہر شخص کی برابر شہر ہوگی۔

وَاْمُرْهُمْ شَوْرٰی بَيْنَهُمْ (۳۸:۴۲) ”اپنے معاملات آپس کے مشورے سے چلاتے ہیں“۔ انداز بیان ایسا ہے کہ ان کے تمام امور مشورے کے نتیجے میں ہوتے ہیں گویا ان کی پوری زندگی مشورے کے رنگ میں رنگی ہوئی ہے۔ جیسا کہ ہم نے کہا یہ ایک کی آیت ہے اور یہ حکم اسلامی حکومت کے قیام سے بھی پہلے کا ہے۔ یہ رنگ گویا صرف محض امور کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ یہ ایک اسلامی سوسائٹی کا عمومی طرز عمل ہے۔ اگرچہ حکومت اس وقت قائم ہی نہ ہوئی تھی۔

حقیقت یہ ہے کہ اسلام میں حکومت کی حکیم دراصل اسلامی سوسائٹی کے خدوخال کا ایک عظیم تصور ہی ہے اور اسلامی سوسائٹی میں اسلامی حکومت بھی آتی ہے۔ لہذا اسلامی سوسائٹی 'اسلامی حکومت کو بھی اسی منہج پر چلاتی ہے۔ جس طرح اس کے عمومی امور چلتے ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ اسلامی سوسائٹی میں آفاقی سے شروع۔ کامل جاری تھا۔ اور اس مشورے کا دائرہ حکومت اور حکومتی احکام سے بہت زیادہ وسیع تھا۔ یہ دراصل اسلامی سوسائٹی کی مفت ہے اور اس جماعت کی تو ممتاز صفات میں سے ہے جسے اللہ نے چھری انسانیت کی قیادت کے لیے برپا کیا ہے۔ اور قیادت کے لیے تو یہ بہت ہی اہم ہے۔

شرعی کی شکل و صورت کیا ہونی چاہئے تو اسلام نے اس کے لیے کوئی فولادی قالب نہیں تیار کیا۔ ہر زمانہ و مکان کے حالات میں اس کی مختلف شکل و صورت تیار ہو سکتی ہے تاکہ یہ صفت یعنی شوریہ اسلامی سوسائٹی میں بھی رائج ہو۔

اسلامی اداروں میں بھی مروج ہو 'جس میں اس کی کوئی چھ شکل نہ ہو بلکہ شوریہ کی روح ہر جگہ موج دہو۔ یعنی یہ شوریہ دراصل الفاظ اور اشکال کا نام نہیں ہے بلکہ یہ ایک صفت ہے جو ایمان کے نتیجے میں اسلامی سوسائٹی میں شرعی شعور اور طرز عمل پیدا کرتی ہے۔ بعض لوگ ایسے اسلامی اداروں کی بات کرتے ہیں جن میں ایمان نہ ہو یا ایمان کا ہونا

ضروری نہ ہو تو وہ ایک فضول کام کر رہے ہیں۔ اور یہ کوئی سٹی بات نہیں ہے جس طرح بنی نظریں نظر آئے گی اور خصوصاً ان لوگوں کو نظر آئے گی جنہوں نے اسلامی نظریہ حیات میں ایمان کی اہمیت کو نہیں سمجھا۔ کیونکہ اسلامی نظریہ حیات اور ان کے تفصیلات میں حائل ہونے سے عمل 'اس کے اندر ایسی عقل اور نفسیاتی حقیقتیں ہوتی ہیں جو انسانی سوچ اور انسان

کی دانت پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اور اس کے بعد اسلام کے اجتماعی اداروں میں وہ اصول بن کر ایک حسین شکل اختیار کر کے سامنے آتی ہیں اور اس کے بعد پھر ان کے لیے ضرورتیں آتے ہیں اور وہ ان اشکال اور حالات کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں۔ فصوص میں

اصولوں کو حکم کر دیتے ہیں 'ان کی تخلیق نہیں کرتے 'ان کی تخلیق تو ایمان کی وجہ سے ہو چکی ہوتی ہے۔ لہذا اسلامی نظریہ حیات کی کسی شکل و صورت کے تصور کے لیے کسی ملک میں اسلامی سوسائٹی اور مسلمانوں کا وجود ضروری ہے۔ اور ان مسلمانوں کا ایمان فعال اور پائیز ہو۔ اگر مسلمانوں کا وجود ہی نہ ہو تو محض اداروں کے قیام سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ محض

ادارہ۔ ضرورت پوری نہ کر سکیں گے اور اس صورت میں کوئی ایسا نظام وجود میں نہ آسکے گا۔ لہذا اسلامی کامیابی کے۔ جب مسلمان صحیح معنوں میں پائے جائیں گے اور ایمان اپنی حقیقت کے اعتبار سے وجود میں آجائے گا تو اسلامی نظام

بدلت خود وجود میں آجائے گا اور اس کی ایک ادارتی شکل خود بخود وجود میں آجائے گی جو ان مسلمانوں کی ضرورت ہوگی اور ان کی سوسائٹی کی ضرورت ہوگی اور صرف اس طرح اسلامی اصولوں کے قالب کی بنی تعمیر ہوگی۔

وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (۲۸-۲۹) 'اور ہم نے ان کو جو رزق دیا اس سے خرچ کرتے ہیں۔

یہ آیت بھی حکم فرمیت زکوٰۃ سے پہلے دور سے تعلق رکھتی ہے۔ زکوٰۃ دہجری میں فرض ہوئی تھی اتفاقاً فی سبیل اللہ ' عام عہد اسلامی نعمت کے لیے پہلے سے تھا۔ بلکہ اسلامی سوسائٹی کی تشکیل کے ساتھ ہی یہ حکم وجود میں آیا تھا۔

رحمتِ اسی کے عرش کے لیے مال کی ضرورت ہے اور یہ مال بذریعہ اتفاق حاصل ہو گا۔ اتفاق کے ذریعہ انسان سے دس بجری کی بری خصلت سے پاک ہوتے ہیں جب انسانی جذبہ مال پر قابو پا لیتا ہے اور اپنی مملکت کی بجائے لٹا پھر دے

پھر عرب معاشرہ ایک خود راہ نور جو اندر معاشرہ تھا۔ اس میں مظلوم کی حمایت میں لوگ اٹھ کھڑے ہوتے تھے۔ مسلمان جب لذت برداشت کرتے تھے اور اپنے عقیدے پر جم جاتے تھے تو عربوں کی جو اندری کے جذبات ان کے حق میں اٹھتے تھے۔ شعب ابی طالب میں مصوری کے دوران یا عموماً اسی جذبے نے مسلمانوں کی مدد کی جس میں بنی ہاشم سب محصور کر دیئے گئے تھے۔ اس عاصیہ کے خلاف لوگوں کی ہمدردیاں مسلمانوں کے حق میں ہو گئیں اور لوگوں نے اس معاہدے کے پر نہ پے نہ کر دیئے جو مجھے میں تھا اور یوں یہ ظالمانہ معاہدہ ختم ہوا۔

پھر عربوں کے اندر یہ روح تھا کہ وہ بات بات پر گناہ سونت لیتے تھے۔ وہ بڑے جذباتی تھے اور کسی نعم و نسیق کے پابند نہ تھے۔ اسلامی جماعت میں جو تنظیم مطلوب تھی اس کا تقاضا تھا کہ اس جذباتیت کو زرا دایا جائے اور اسے کسی طرف کا پائیدار کیا جائے۔ اور لوگوں کو اجماعی جذبہ اور مہر کا عادی بنایا جائے۔ اور لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا کیا جائے کہ نظریہ اور نصب العین پر جذبہ اور ہمداد پر مقدم ہیں۔ قندلک میں مہر اور مسلسل مہر کی تخلیق کرنا اسلام کے مضامین تربیت کے لیے بہت ضروری تھا۔ اس طرح ایک مسلم کی شخصیت میں مظلوم تو ازان پیدا ہو گیا اور وہ مہر و نبوت کے ساتھ اپنے مقصد کے لیے آگے بڑھتے رہے۔۔۔ غرض یہ کہ اس طرح کے دوسرے اسباب تھے جن کو اللہ اور رسول جانتے ہیں۔ ان کی وجہ سے کہ کرم میں مہر کی تقیں ہوتی رہی لیکن اصلی طرف تحریک اسلامی کا بھی تھا۔

وَالَّذِينَ آذَا أَصَابَهُمْ لَبِقِيهِمْ يَنْتَصِرُونَ (۴۲: ۳۹) ”وہ لوگ جب ان پر زیادتی ہو تو وہ جلد کرتے ہیں۔“

اس اصول کو زندگی کا ایک دو سرا اصول علامہ راج کرتا ہے ’وہ ہے :

وَجَزَاءٌ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةً مِّثْلُهَا (۴۲: ۴۰) ”برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے۔“ سزا کا یہ اصول ہے کہ جیسا جرم ہو ویسی ہی سزا دی جائے تاکہ سرکشی اختیار نہ کرے۔ اگر کسی سرکشی انسان کو کوئی روکنے والا نہ ہو تو وہ سرکشی اور ظلم میں بڑے اطمینان سے بہت آگے بڑھ جاتا ہے۔

یہ تو ہے مظلوم کا حق اور اصول عام۔ لیکن اگر کوئی اپنے اصلاح نفس یا جزائے غیر اور اندری اجر کے لیے کسی کو معاف کرتا ہے یا نہایت مسلمہ کے خلاف اپنے والے جذبات کی وجہ سے معاف کرتا ہے تو اس واقعہ میں اشتہار موجود ہے۔ لیکن معافی کو اس وقت معافی تصور کیا جائے گا جب کوئی شخص برائی کا جواب برائی کے ساتھ دینے پر قدرت رکھتا ہو۔ اس وقت غم کا وزن بھی ہو گا اور دست درازی کرنے والے کی اصلاح بھی ہوگی کیونکہ دست درازی کرے والا جب یہ سوچے گا کہ غم اور درگزر شخص احسان کی وجہ سے ہوئی ہے اور اس میں معاف کرنے والے کی کوئی کمزوری نہیں ہے۔ تو اس صورت میں وہ خرمندگی محسوس کرے گا ’نام ہو گا اور آئندہ جیا کرے گا۔ اور یہ سوچے گا کہ میرے مخالف نے میرے ساتھ شریفانہ سلوک کیا ہے۔ وہ لوہا آدھی ہے اور جو شخص انتقام لینے پر قادر ہو اور معاف کر دے تو اس کا دل بھی صاف ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ایسے حالات میں غم و درگزر دونوں کے لیے مفید ہوتی ہے۔ لیکن اگر ایک شخص انتقام لینے سے باز رہے اور صاف کر دے تو پھر صورت یہ ہوگی ’کہ اگر تو واضح کنہ غمے دوست۔ لہذا ایسے ظلو کو غم کھاتی نہیں چہئے کیونکہ وہاں غم نہیں ہے۔‘ مجبوری ہے۔ اور یہ صورت حال ایک شرانگیز صورت حال ہے۔ اس کے نتیجے میں

ہم کرنے والا اور جری ہوتا ہے۔ اور قیاد اور پھیلا ہے 'یہ ہے معلوم آیت۔

فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ (۴۰: ۴۲) "پھر جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے اس کا اجر اللہ پر ہے۔"

اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (۴۰: ۴۲) "لہذا ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔" یہ پہلے قاعدے کی تاکید ہے کہ "برائی کا بدلہ دیکر ہی برائی ہے۔۔۔" مطلب یہ ہے کہ یا تو معاف کر دو یا اگر بدلہ لینا ہے تو برابر بدلہ لو اس میں حد سے نہ بڑھو۔ ایک دوسری تاکید اسی قاعدے کی:

وَلَمَنْ اَنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ (۴۲: ۴۲) اِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ اُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (۴۲: ۴۲) "اور جو لوگ ظلم کے بعد بدلہ لیں ان کو طاعت میں کسی کی حاجت نہ ہو۔ طاعت کے سختی تو وہ ہیں جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں حق نہ دیتا کرتے ہیں 'ایسے لوگوں کے لیے ردِ عذاب ہے۔" لہذا جو شخص ظلم کے بعد مدافعت کرتا ہے جو برائی کا بدلہ اس کے مساوی لیتا ہے 'تقدیر میں کھینچتا تو اس پر کوئی سزا عطا نہیں ہے۔ وہ تو اپنے قانونی حق استعمال کرتا ہے۔ لہذا اس کے خلاف کسی کے پاس کوئی جہت نہیں ہے۔ نہ کسی کے لیے جائز ہے کہ اس کی راہ روکے۔ راہ تو ان لوگوں کی روکی جائے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں 'اور زمین میں بغیرِ احقاق کے زیادتی کرتے ہیں۔ کیونکہ کسی ایسے ملک کی اصلاح نہیں ہو سکتی جب اس میں ایک ظالم لوگوں پر ظلم کر رہا ہو اور اس کا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہ ہو۔ اس میں وہی ہو جو لوگوں پر مظالم و جارحانہ ہو اور کوئی قوت نہیں نہ ہو جو اس کا ہاتھ روکے یا اس سے تعاضل دوا سکے۔ لہذا تعالیٰ ہر حال اس قسم کے ظالموں کو عذاب الیم کی دھمکی دیتا ہے۔ لیکن یہ لوگوں کا بھی فریضہ ہے کہ وہ ظالم کا ہاتھ پکڑیں۔

آخر میں پھر انفرادی حالات اور طاقت انکام کے باوجود 'قرآن 'استغفرلہ' ضعیف نفس 'میر اور احسان کا رویہ اپنانے پر متوجہ کیا جاتا ہے۔ جب میر اور احسان فی الواقع ایک درگزر ہو 'اولت نہ ہو کوئی احسان ہو' مجبور نہ کر دیا گیا ہو۔

وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (۴۳: ۴۲) "البتہ جو صبر سے کام لے اور درگزر کرے تو یہ بڑی لوگوں کے کاموں میں سے ہے۔"

اس میں اگر تک کی تمام پہلیات و احکام نہایت ہی استغفار اور مینانہ روی پر مبنی ہیں۔ جس انسانی کو ایک حرف کینہ اور شے سے بچانے کی سعی کی گئی ہے 'اور دوسری جانب مکروری 'دلت اور ظلم و زیادتی سے بچانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور ہر حال میں اللہ کی رضامندی کو پیش نظر رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اور یہ بتایا گیا ہے کہ میر ہر حال زار رہا ہے۔

اور مومنین کی جو صفات بیان دی گئی ہیں وہ اس انسانی تمامت کی خصوصیات ہیں 'جس نے پورے انسانیت کی

قیامت کرنی ہے اور جس کے پیش نظر انہم انہی نورِ رضائے الہی ہے اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائیں اور رب پر توکل کریں۔

یہ بیان کرنے کے بعد کہ صفاتِ مومنین یہ ہیں اور ان کے لیے جو انہی اجر ہے 'وہامت معذور باقی رہنے والا ہے۔ اب بلورِ حق تعالیٰ تصویر کا دسرا رخ بعض غامضوں کا انجام بھی یہاں دے دیا جاتا ہے۔ اور ان کے لیے رات اور نسمان کا اعلان کیا گیا ہے۔

وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ قُرْبَىٰ قُرْبَىٰ
بَعْدَ ۚ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِنْ
سَبِيلٍ ۚ وَتَرْتَعِبُهُمْ يُعَرِّضُونَ عَنْهَا خُشْعِينَ مِنَ الذَّلِيلِ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرَفٍ
خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا لِلَّذِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَاهْلَیْهُمْ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ ۖ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُتَعَبٍ ۚ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءَ
يَنْصُرُوهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ ۚ

”جس کو اللہ کی گمراہی میں پھینک دے اس کا کوئی سہارا نہ ہوگا۔ اور اللہ کے بعد نہیں ہے۔ تم دیکھو گے کہ یہ عالم جب عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے اب پٹنے کی بھی کوئی سبیل ہے؟ اور تم دیکھو گے کہ یہ ہم کے سامنے جب لائے جائیں گے تو رست کے بارے میں شک جارہے ہوں گے اور اس کو نظر پڑا پھا کر کن لکیوں سے دیکھیں گے۔ اس وقت وہ لوگ جو ایمان لائے تھے کہیں گے کہ واقعی اصل زبانِ کار وہی ہیں جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے حلقوں کو شارسے میں ڈال دیا۔ خبردار ہو، ظالم لوگ مستقل عذاب میں ہوں گے اور ان کے کوئی حامی و سرپرست نہ ہوں گے۔ جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کو آئیں نہ اللہ گمراہی میں پھینک دے اس کے لیے بھڑاؤ کی کوئی سبیل نہیں۔“

اللہ کے فیصلے کو رد نہیں کیا جاسکتا اور اللہ حیت کی راہ کوئی روک نہیں سکتا۔

وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ قُرْبَىٰ قُرْبَىٰ ۚ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ ۚ (۴۴:۴۲) ”جس کو اللہ گمراہی میں پھینک دے اس کا کوئی سہارا نہ ہوگا۔ اللہ کے بعد نہیں۔“ جب اللہ کے علم میں یہ بات آجاتی ہے کہ یہ بدو گمراہ کا سچ ہے تو اللہ کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ گمراہ ہو گا۔ اس کے بعد پھر کوئی دلی اسے ہدایت دینے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اس کی مددِ عام اسباب میں عذاب سے بچانے میں کر سکتا ہے۔ اپنی اُمت میں ایک سچا

وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ (۴۴:۴۲)

وَقَرَاهُمْ يُعَرِّضُونَ عَلَيْهَا خَشِيعِينَ مِنَ الَّذِينَ يَنْتَظِرُونَ مِنْ طَرَفٍ خَفِيٍّ (۴۲: ۴۴) ”تم دیکھو کہ یہ ظالم جب عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے اب بچنے کی کوئی نکل ہے؟ اور تم دیکھو گے کہ یہ جنم کے سامنے جب لائے جائیں گے ’ذلت کے بارے میں چارہ ہوں گے۔ اور اس کو نظریں پھا کر کہیں انہوں سے دیکھیں گے۔“ ظالم چونکہ سرکش اور ہٹی تھے تو اللہ تعالیٰ نے عجم الجہاد میں انہیں ہلا کر ذلت کی حالت میں رکھا۔ یہ عذاب دیکھتے ہیں تو ان کی بڑائی و محرام سے گرتے ہیں اور نہایت ہی ذلت اور افسار سے باہم ہلت کرتے ہیں کہ کوئی راستہ ہے بچنے کا ہے۔ اس بے تابانہ مایوسی کے مکالمے اور اس ذلت و خواری کی حالت میں جب آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں تو حالت خضوع میں ہیں۔ تقویٰ اور احقران کی وجہ سے میں بلکہ ذلت اور خواری کی وجہ سے ’اودہ خود بھی سے ہوئے‘ لکھے ہوئے ہیں اور نظریں بھی پٹی ہیں۔ ذلت اور شرمندگی کی وجہ سے نظریں اٹھا کر نہ دیکھ سکیں گے۔

يَنْتَظِرُونَ مِنْ طَرَفٍ خَفِيٍّ (۴۲: ۴۴) ”اور نظریں پھا پھا کر کہیں انہوں سے دیکھیں گے۔“ یہ اس وقت نہایت ہی توہین آمیز حالت میں ہوں گے۔

اور اس وقت یہ مسموم ہو گا کہ یہ دن لیل ایمان کا ہے۔ وہ بات کرتے ہیں اور تجربے کرتے ہیں۔

وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ

(۴۲: ۴۵) ”اس وقت وہ لوگ جو ایمان لائے تھے کہیں گے کہ واقعی اصل زیان کار وہی ہیں جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے حلقوں کو خسارے میں ڈال دیا۔“ اور یہ کفار واقعی سب کچھ ہار گئے۔ اور یہ لوگ ذلت سے بچنے کھڑے ہیں وہ بھی باہم تبرہ کرتے ہیں مگر یوں کہ کیا لڑی کی کوئی راہ ہے؟۔۔۔ اب ایک عام تبرہ آتا ہے اس پر سے صحرے کہ یہ لوگ جن کو آپ پر چلی کیا کیا ہے ان کا انجام کیا ہو گا۔

أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ (۴۲: ۴۵) وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءَ

يَنْصُرُوهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَنْ يَضِلَّ اللَّهُ فَعَالَاهُ مِنْ سَبِيلٍ (۴۲: ۴۶) ”خبردار ہو! ظالم لوگ مستقل عذاب میں ہوں گے اور ان کے کوئی حافی و سرپرست نہ ہوں گے جو اللہ کے محتاجے میں ان کی مدد کو آئیں اور مجھے اللہ گمراہی میں پھینک دے اس کے لیے پھاؤ کی کوئی نکل نہیں۔“ نہ کوئی مددگار ہے اور نہ لگے گا کوئی راستہ ہے۔ عذاب ان کے لیے عذاب مقیم ہی ہے۔

--- ○ ○ ○ ---

اس منطقی روشنی میں حضورؐ کے سامنے جن اور مکرور ظالمین کو اب نہایت ہی ہمدردی سے خطاب کیا جاتا ہے کہ اللہ کی بات کو قبول کرو لو! میں اس کے کہ اچانک تم پر یہ دن آجائے جس سے پھر کوئی پناہ نہیں نہ لے لے گا کوئی مددگار نہ لے گا جو اس برسے انجام پر احتجاج کرے کہ ’اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دیت کی جاتی ہے کہ اگر یہ اس افسانہ تفسیر کو نہیں مانتے اور نہ موزے ہیں تو آپ کا فرض پورا ہو گیا۔ آپ کا فیض صرف یہ ہے کہ بات پچھا دیں‘ آپ ان کی

پرست کے مکلف اور اہم دلائل میں ان کے لیکر دلائل ہیں۔

اَسْتَجِیْبُوْا لِرَبِّکُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ یَّزَالَیَ یَوْمًا لَا مَرَدَّ لَہٗ
مِّنْ اِلٰہِ مَا لَکُمْ مِّنْ تَلٰجَا یَوْمَیْنِ ۚ وَ مَا لَکُمْ مِّنْ تَکْوِیْنٍ ۚ اِنْ اَعْرَضُوْا فَمَا
اَرْسَلْنَاکَ عَلَیْہُمْ حَافِظًا ۚ اِنْ عَلَیْکَ اِلَّا الْبَلٰغُ

”ہاں سوچئے رب کی بات قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے نکلنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے جس ہے۔
اس دن تمہارے لیے کوئی جاسے پناہ نہ ہوگی اور نہ کوئی تمہارے حال کو بدست کی کوشش کرنے والا ہو گا۔ اب اگر یہ
لوگ منہ موڑتے ہیں تو اب بھی تم نے تم کو ان پر حکیمانہ جاکر تو میں بھیجا ہے۔ تم پر تو صرف بات پہنچا دینے کی ذمہ
داری ہے۔“

اس کے بعد انسان کے عمومی حراج کو ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ انسان جو دعوت اسلامی اور چھائی کا مقابلہ کرتا ہے اور
رسول برحق سے عداوت رکھتا ہے اور اس طرح اپنے آپ کو اذیت و عذاب کا سحق کر داتا ہے تو اس کی حالت یہ ہے کہ
جب کسی اذیت میں یہ مبتلا ہو جاتا ہے تو اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کی قوت برداشت جواب دے دیتی ہے۔ جبرج
فزع اور آدھ لٹاں شروع کر دیتا ہے اور اگر اللہ کی کوئی نعمت مل جائے تو ہولوں پر اڑنے لگتا ہے۔ اور حدود پار کر لیتا ہے
جبکہ حق میں بائیس اور کافر ہو جاتا ہے۔

وَ اِنَّا اِذَا اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِہَا ۚ وَاِنْ تُصِیْبْہُمْ سَیْئَةٌ
مِّنَّا قَدَّمَتْ اَیْدِیْہُمْ ۚ اِنْ اِلَّا اِنْسَانٌ کَفُوْرٌ

”انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چھاتے ہیں تو اس پر پھول جاتا ہے اور اگر اس کے اپنے
ہاتھوں کا کئی دھرا کسی مصیبت کی شکل میں اس پر پڑتا ہے تو سخت ہنسا رہتا ہے۔ اس کے بعد یہ کہتا جاتا ہے کہ
دنیا میں انسانوں کے مجھے میں خوشی آتی ہے یا غم آتا ہے، اعلیٰ آتی ہے یا کٹا رہتی ہے، یہ سب امور اللہ کے ہاتھ
میں ہیں۔ پس یہ بد بخت انسان جو بھلائی کا شیدائی ہے اور برائی اور حق سے غور ہے اسے کیا ہو گیا ہے کہ یہ اس مالک
سے دور رہا ہے جس کے ہاتھ میں اس کے سب امور ہیں اور ہر حال میں وہ ناق و مالک ہے۔

لِلّٰہِ مُلْکُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ یَخْلُقُ مَا یَشَآءُ ۚ یَهَبُ لِمَنْ
یَّشَآءُ اِنَّاکًا وَ یَعْبُ لِمَنْ یَّشَآءُ الذُّکُوْرَ ۚ اَوْ یُرْجِہُمْ ذُکُوْرًا ۚ وَاِنَّا کَا

وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

”اللہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں نکال کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ وہ سب کچھ جانتا اور ہر چیز پر قادر ہے۔“

لوہا دیکھی فصل پر فصل و کرم ہونے یا اس سے محروم ہونے کی بڑی نشانی ہے۔ پھر اولاد انسانی نسل کے بہت ہی قریب پرندہ و چیز ہے۔ لوہا دے انسان کو بہت محبت ہوتی ہے۔ اس لیے کسی پر اللہ کے فضل ہونے یا اس سے محروم ہونے کے حوالے سے یہ بہت ہی حس اور قوی لاشعیر ہے۔ اس صورت میں رزق کے اقباع سے خوشحالی اور بدحالی کی بات گزر چکی ہے۔ یہاں اولاد کے حوالے سے بھی انسان کے نصیب کی بہت کردی تاکہ اس اولاد دونوں کی بات ہو جائے کیونکہ اولاد بھی اللہ کی طرف سے ایک بہترین رزق ہے۔ مال کی طرح بلکہ اس سے پیارا۔

جہاں بھی اللہ کے ملک کی بات ہوتی ہے وہ ملک سزاوت اور پوری زمین سے شروع ہوتی ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ عام مالک ہے۔ اسی طرح بَخْلَقْ مَا يَشَاءُ (۴۹: ۲۲) ”جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے“۔ تخلیق کا ذکر بھی یہاں نہایت مناسب اور معنی خیز ہے۔ یہاں اولاد کو زندہ کرنے اور مٹا کرنے کا مضمون ہے۔ اس کے ساتھ صفت تخلیق کا ذکر مناسب ہے۔ انسان کو نکال دیا گیا کہ تم جو پرند کرتے ہو ان کو بھی اللہ پیدا کرتا ہے اور جن کو تم ہاپند کرتے ہو ان کو بھی اللہ پیدا کرتا ہے۔ وہی دیتے والا اور وہی محروم کرنے والا ہے۔

اب حالات دلو و دہل اور حالات عروصیت کی تعبیرات۔ اللہ جسے چاہتا ہے عورتیں دیتا ہے اور یہ لوگ عورتوں کو پرند نہ کرتے تھے (جس طرح آج بھی نہیں کیا جاتا) یہ تو اللہ ہے کہ کسی کو لڑکے، کسی کو لڑکیاں اور کسی کو دونوں دیتا ہے۔ اور کسی کو اس جیسے بچل سے صاف صاف محروم کر دیتا ہے۔ یہ سب احکامات اللہ کی حیثیت پر موقوف ہیں۔ اس میں اللہ کے سوا کسی کا دخل نہیں ہے۔ وہ اپنے ہم و قدرت کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔

إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (۵۰: ۴۲) ”وہ سب کچھ جانتا اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔“

--- ○ ○ ○ ---

سورت کے خاتمہ پر موضوع نوں سامنے آتا ہے جس پر اس پوری سورت میں بات ہوتی رہی ہے۔ یعنی رسالت اور وحی کی حقیقت یہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس عمل میں بندے اور خدا کے درمیان رابطہ کس طرح ہوتا ہے اور اس کی صورتیں کیا ہیں؟ اور یہ رابطہ دوسو کریم کے ساتھ ہو چکا ہے اور اس کے نہایت ہی بلند مقاصد ہیں یہ کہ جو مصلحت مستقیم کی طرف آتا ہے اسے لایا جائے۔

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكْلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ قُرْآنٍ حَجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ مُّهِينٍ ۝ وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ

نُورًا مِّنْ أَمْرِنَا مِمَّا كُنْتَ تَدْبِرُ مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِلَهِ إِلَّا أَنَا وَلَكِن جَعَلْنَاهُ

نُورًا لِّهَدِيٍّ بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

۱۰۔ صِرَاطُ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِلَّا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ

۱۱۔ ”کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے رو بہ بات کرے۔ اس کی بات یا قوی (اشارے) کے طور پر ہوتی ہے یا پر دے کے پیچھے سے یا پھر وہ کوئی پیغام پر (فرشتہ) بھیج دے اور وہ اس کے حکم سے جو کچھ وہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ وہ ہر تر اور حکیم ہے اور اسی طرح (اے نبی) تم نے اپنے حکم سے ایک روح تمہاری طرف بھیج دی ہے۔ جس میں کچھ پتہ نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے مگر اس روح کو ہم نے ایک روشنی بنا دیا جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں۔ یقیناً تم سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہو“ اس خدا کے راستے کی طرف جو زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک ہے۔ خبردار ہو! سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔“

اس آیت میں یہ بات قطعی انداز میں کہہ دی گئی ہے کہ کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ آنے والے سارے ہر بات نہیں کر سکتا۔ حضرت عائشہؓ سے یہ مروی ہے: ”جو شخص یہ دعویٰ کرنے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو اس نے بہت برا افتراء بنا دیا“ (متن طبعی) خدا کا مکالمہ بندوں کے ساتھ تین طریقوں سے سرانجام پاتا ہے۔ پڑاویہ وحی، یہ وحی قلب الہی پر اور راست ہوتی ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ یہ وحی ہے یا پر دے کے پیچھے سے جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مکالمہ ہوا۔ لیکن جب آپ نے اللہ کو دیکھنے کی درخواست کی تو اس درخواست کو قبول نہ کیا گیا۔ اور پہاڑ نے بھی تجلیات ایسے کو برداشت نہ کیا۔

وَعَنَّا مَوْسَىٰ صَبِيحًا مُلَمًّا لِّقَاءِ قَالٍ سُبْحَنكَ رَبِّ إِلَهِكَ وَآنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ

(۷: ۱۴۳) ”اور موسیٰؑ غصہ کش کہ کر گر پڑا جب ہوئی آیا تو بولا: پاک ہے میری ذات میں جسے حضور تو پہ کرتا ہوں اور سب سے پہلا ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔“ یا پھر یہ طریقہ ہے کہ ایک پیغام لائے والا بھیج دے اور یہ فرشتہ ہوتا ہے جو اللہ کے حکم سے جو چاہے وحی کر دے۔ اور اس کی حیوانات حضور اکرمؐ نے خود بخود ہی ہیں۔ یہ طریقہ یہ کہ فرشتہ آپ کے دل میں بات ادا دے اور اے اس کے کہ آپ فرشتے کو دیکھیں۔ حضورؐ نے فرمایا ”روح القدس نے میرے دل میں یہ بات چھوٹ دی کہ ہرگز کوئی شخص نہ مرے مگر اس کے کہ وہ اپنا رزق عمل نہ کر دے“ اللہ سے اور اور نصیحت ہی ظہور طریقی سے رزق کی تلاش کر دے۔ دو شرائط یہ ہے کہ فرشتہ ایک انسان کی عقل میں آپ سے بات کرنا اور آپ اس کی بات کو سمجھ لیتے۔ تیسری صورت یہ کہ وحی آپ پر تمہاری آواز کی طرح آئی اور یہ طریقہ آپ کے لیے بہت سخت ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ سخت سردی کے دنوں میں بھی آپ کے ماتھے سے جینہ نچتا اور لٹی حالت میں اگر آپ سواری پر ہوتے تو اس پر اس قدر بوجھ ہوتا کہ سواری جھٹ جاتی۔ آپ پر ایک بار لٹی حالت میں وحی آئی اور آپ کا سر مبارک زید کن جھٹ کی ران پر تھا۔ اس پر یہ اس قدر بھاری ہو گیا کہ قرب عیب تھا کہ اس سے ان کی ران پر چڑھ چڑھ ہو جاتی۔ چوتھی صورت یہ تھی کہ آپ فرشتے کو لٹی شکل میں دیکھتے جس میں اللہ نے اسے پیدا کیا ہے۔

اس وقت وہ چاہتا دیکھ کر اس شکل میں فرشتہ صرف دو پار آیا ہے۔ جیسا کہ سورت نجم میں ذکر ہوا (زلزلہ العادۃ) جن قیام لہو زبہ) یہ ہیں وہی صورتیں 'اور ان کے مطابق اللہ کے ساتھ حضور اکرم کا رابطہ ہوتا رہا ہے۔

اِنَّهٗ عَلٰی حٰکِمٍۭۭۭ (۴۲: ۵۱) "اللہ برتر اور عظیم ہے"۔ وہ اپنی باتوں سے وہی کرتا ہے اور وہ اپنی حکمت سے شے چاہتا ہے، چنانچہ لیتا ہے۔

میں یہاں ضرور کون گا کہ جب بھی میں نے کسی لڑکی آیت یا حدیث پر غور کیا ہے جس میں بندے اور رب کے درمیان رابطے کا ذکر ہو تو میرا دل اس کا پابن اٹھتا ہے کہ ایک لڑکی لیدی زلت جو لڑکیاں اور لڑکیاں ہے جس کو کسی پگھل میں محدود نہیں کیا جا سکتا جس کی شکل کا نکاح میں کوئی چیز نہیں ہے اور قابل بندے کے درمیان اتصال کس طرح واقع ہو سکتا ہے پتہ انسان ایک جگہ میں محدود ہے ایک زمان تک محدود ہے۔ اور حقائق کی دوسری حدود کا پابن ہے۔ پھر یہ رابطہ معانی اور کلمات کی شکل کس طرح اختیار کرتا ہے اور ایک ذاتی محدود ذات کے اندر یہ قوت کس طرح دیتے کر دی جاتی ہے کہ وہ لڑکی لیدی اور لڑکیاں ذات کا کام پائے جس کی کوئی مثال نہیں ہے 'یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے؟

جس میں نے پھر لڑکی لپٹ آپ۔ : چھاتم کیف سے سوال کرتے ہو؟ لیکن خود خدا کی کیف بھی محدود 'خالق' کا مراد ایک حدود کے اندر ہے۔ لیکن یہ حقیقت تو واقع ہو چکی ہے۔ اور اس نے ایک شکل بھی اختیار کر لی۔ اس کا ایک وجود دوسرے سامنے آ گیا ہے اور تم اسے چارہ ہو۔

جس اس کے باوجود یہ اچھا ہے 'مگر اہم اور یہ خوف موجود ہے۔ یہ قوت تو بہت ہی عظیم اس ہے۔ اور اس پیغام کے وصول کرنے کا وقت تو بہت ہی عظیم ہے۔ ایک انسانی ذات ایک ذات خالی مقام کا پیغام وصول کرتی ہے۔ بھائی! تم یہ کلمات پڑھتے ہو کیا تم میرے اس تصور میں میرے ساتھ شریک ہو؟ کیا تم میرے ساتھ اس امر عظیم کو سوچ رہے ہو؟ کہ یہ وہی وہاں سے آ رہی ہے۔ نہیں میں کتا ہوں کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ 'وہاں' سے اس دربار عالی میں تو 'میراں' اور 'وہاں' نہیں ہے۔ یہ نزول تو غیر مکان اور کا زمان سے واقع ہے۔ یہ تو جگہ مکان اور حدود سے پاک ہے۔ بہت دور طرف تو اس بارگاہ میں نہیں۔ انتہائی مطلق 'اور لیدی ذات ہے' اللہ ذوالجلال ہے۔ دوسری طرف ایک انسان ہے 'نہی' ہے 'رسول' ہے لیکن انسان ہے۔ وہ محدود و محدود رکھتا ہے۔ یہ وہی! یہ ایک عجیب رابطہ ہے۔ 'مجزات رابطہ ہے۔ یہ اللہ ہی ہے جو اسے ایک حقیقت واقعہ بنا سکتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ یہ واقعہ کیسے ممکن ہوا۔ بھائی! تم یہ کلمات پڑھ رہے ہو کیا تم ان خیالات کو چارہ ہو جو میرے دل میں آتے ہیں اور میں انہیں کلمات کی شکل دے رہا ہوں۔ میرا چارہ وہ جس قدر رعب 'پگھلی' محسوس کرتا ہے اور میں اسے کلمات میں شکل کر رہا ہوں 'میں نہیں جانتا کہ اس کے لیے میں کیسے کلمات لاسکتا ہوں۔ یہ واقعہ تو اپنی ذاتیت کے اعتبار سے بہت ہی عظیم عجیب اور خارق عادت ہے۔ جن صورتوں میں پار پار واقعہ ہوا۔ لوگوں نے اسے محسوس کیا اور بارہا اس کے مناظر بھی دیکھے 'رسول' اللہ کے عہد میں آپ کے سامنے لے۔ حضرت عائشہ 'انسانی تاریخ کے اس عظیم واقعہ کو دیکھ رہی ہیں۔ اور روایت کر رہی ہیں۔ آپ 'فرہاتے عائشہ! یہ ہیں جبرئیل 'تم پر سلام کہتے ہیں۔ آپ فرہاتے ہیں ولیہ السلام۔ آپ فرہاتی ہیں وہ دیکھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتیں۔ یہ ہیں زبہ

لین جیت۔ اس وقت حضور کا سر مبارک ان کی رہن ہے۔ وحی آتی ہے، قریب ہے کہ ان کی راتوں کو نہیں ڈالتے۔
 نور ہے دوسرے صحابہ کرام پر اس وقت کو دیکھتے ہیں کہ پہچان جاتے ہیں آپ کے چہرہ مبارک پر آثار وحی۔ آپ کو نما
 پھوڑ دیتے ہیں کہ وحی کی غلطی کا عمل پورا ہو جائے۔ آپ بھی دلچسپ آتے ہیں اور وہ بھی دلچسپ آتے ہیں۔

یہ کیا شخصیت ہے رسول خدا کی جو حالت طوی کے ساتھ یہ رابطہ رکھتے ہیں؟ آپ کا جو ہر کیا ہے؟ آپ کی روح بھی
 ہے کہ ایک ایسی کے ساتھ انہی کے ساتھ آپ رابطہ ہو جاتا ہے۔ یہ اختلاط کیسے ہوتا ہے۔ یہ مسائل ہیں لیکن یہ حقیقت ہو
 چکے ہیں۔ لیکن یہ واقعات ہمارے اور ان کے آفاق سے بہت دور ہیں بہت بڑھ چکے ہیں۔

ہمارے لیکن کی روح ایک انسانی روح ہے۔ یہ مانی اور فانی روح کس طرح وحی اللہ کرتی ہے۔ غلطی اور اور ان کے
 دروازے کس طرح کھل جاتے ہیں؟ کس طرح ان پر یہ فیضان ہوتا تھا۔ ان کی وجہ فوت میں وجود رسول اور وجود کائنات
 کس طرح محسوس کرتا تھا۔ جس میں اللہ کی تجلیات آتی تھیں۔ اور یہ تجلیات کلمات کی شکل اختیار کرتی تھیں۔

پھر اللہ کی عہدائیں اللہ کی مرئیائیں اور اللہ کی عزت افزائیاں تو دیکھو! مدت سے بندہ بہت ہی بڑا اور وہ اس
 نہایت ہی بڑی اور گزروں اور یہ سب مخلوق پر رحمیں غائب کرتا ہے۔ یہ وحی اس کی اصلاح کے لیے ہے۔ اس کی راہروشنی
 کرنے کے لیے ہے۔ ان میں سے جو یہ راہ ہو گئے۔ چر ان ہیں ان کی راہنمائی کے لیے۔ انسان جو اللہ کے لیے اس سے
 بھی کم قیمت ہے جس طرح انسانوں کے لیے ایک پھر۔ وہ اللہ کی ملک میں اسی طرح ہے جس طرح پوری زمین کے
 علاقے میں ایک پھر۔ یہ ایک حکیم حقیقت ہے لیکن یہ انسان کی قیمت ہرگز کہ قصور سے بہت ہی بلند ہوا ہے۔ ہم
 صرف اس افق عالی کی طرف دیکھ سکتے ہیں۔

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ
 (۵۲: ۴۲) صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَىٰ ذَٰلِكَ تُصِيرُ

الْأَنفُسُ (۵۳: ۴۲) ”اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے ایک روح تمہاری طرف وحی کی ہے۔ جس میں کچھ نہ تھا
 کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے مگر اس روح کو ہم نے ایک روشنی بنا دیا جس سے ہم رلوں کو دکھاتے ہیں اپنے
 بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں۔ یقیناً تمہارے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہو“ اسی خدا کے راستے کی طرف جو زمین
 اور آسمانوں کی پہچنے کا مالک ہے۔ خبردار ہو ہمارے معاملات اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔

وَكَذَلِكَ (ای طرح) اس کی وجہ رابطہ کے درجہ اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ (۵۲: ۴۲) ”ہم نے تمہاری طرف وحی
 کی۔“ گویا وحی خدا کو دیکھ رہے تھے۔ کوئی نئی بات نہ تھی۔ اور رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا (۵۲: ۴۲) ”اپنے حکم سے
 ایک روح“۔ ہم نے تمہاری طرف وحی کی۔ یہ ایک روح ہے اس میں زندگی ہے۔ یہ انسان کو زندگی عطا کرتی ہے۔ یہ
 انسانوں کو آگے بڑھاتی ہے، حرکت دیتی ہے اور نورانا عطا کرتی ہے، دلوں کو زندہ کرتی ہے اور عملی ذلوں سے لوگوں کو

زندہ کرتی ہے۔

مَا كُنْتُمْ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ (۵۲:۴۲) ”تمہیں کچھ پتہ نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے۔“ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہنی کیفیت کی تصویر اللہ تعالیٰ نے کشی ہے۔ اور اللہ آپ کے بارے میں زیادہ علم رکھتا ہے۔ یہ اس وحی کے نزول و وصول سے پہلے کی بات ہے۔ اس نزول وحی سے قبل حضورؐ نے کتابوں کے بارے میں بھی سنا ہوا تھا۔ اور ایمان کے بارے میں بھی سنا ہوا تھا۔ اور جزیرہ العرب میں یہ بات مشہور تھی کہ وہاں لٹل کتاب ہیں اور ان کے پاس کتاب اچھی ہے اور ان کا یہ عقیدہ ہے۔ اللہ امرادیہ نہیں ہے کہ آپ نہ کتاب کو جانتے تھے اور نہ ایمان کو جانتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ضمیر کے اندر وحی کتاب اور ایمان کا وہ شعور نہ دیتے تھے۔ وحی اچھی سے عمل آپ کے شعور میں یہ باتیں نہ تھیں جو وحی کے ذریعہ آپ لوگوں کو جانتے ہیں۔

وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُوْرًا نَهْدِيْ بِهٖ مَنْ نَّشَاءُ (۵۲:۴۲) ”مگر اس کو ہم نے روشنی بنا دیا جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں۔“ یہ ہے اس وحی کی کیفیت اور اس کی ذاتی خصوصیت۔ یہ روحانی وحی ہے کہ اس کی کتاب دراصل ایک نور ہے۔ یہ نور جب عجب کا حصہ بن جاتا ہے تو پھر یہ رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن یہ نور اسی شخص کے دل میں داخل ہوتا ہے جس کے بارے میں اللہ کو پہلے سے معلوم ہو، ہے کہ یہ اس کے دل میں راہ پا سکتا ہے۔ اور یہ شخص اس کی طرف مائل ہے۔

وَ اِنَّكَ لَتَهْدِيْ اِلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ (۵۲:۴۲) ”یقیناً تم سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہو۔“ یہاں تاکید کے ساتھ وحی کی رہنمائی کی حیثیت کو واضح کیا جاتا ہے کہ یہ ایک عملی رہنمائی کا یہ دگرگام ہے۔ اور ہدایت بھی اسی کو کہتی ہے۔ جس شخص کے بارے میں اللہ کی حیثیت ہو۔ یہ اللہ کا کام ہے کہ جس کے مقدور میں چاہے لکھ دے۔ اور اللہ ہر جہت رہنے والی علم کی وجہ سے تحریر کرتا ہے۔ یہ علم صرف اللہ ہی کو ہوتا ہے۔ رسول کو بھی اس کا علم نہیں ہوتا۔ رسول تو ہم اچھی سے تبلیغ پر مامور ہے۔ وہ کسی کے دل میں ہدایت نہیں دال سکتا۔ آپ اپنا پیغام پہنچاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کی حیثیت کام کرتی ہے۔

وَ اِنَّكَ لَتَهْدِيْٓ اِلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ (۵۲:۴۲) صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ اَلَّذِيْ لَهُ مَا فِيْ

السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ (۵۳:۴۲) ”یقیناً تم سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہو اس خدا کے راستے کی طرف جو زمین و آسمانوں کی ہر چیز کا مالک ہے۔“ یہ وحی ہدایت ہے اللہ کے راستے کی طرف۔ جہاں تمام راستے آکر ملتے ہیں اور یہ مالک کا راستہ ہے جو زمین و آسمانوں کی ہر چیز کا مالک ہے جو اس راستے پر آگیا۔ اسے اس کائنات کے قوانین غفلت کی راہ بھی معلوم ہو گئی۔ اسے زمین و آسمان کی قوتوں کا پتہ بھی چل گیا۔ اسے آسمانوں اور زمینوں کی گہرائی کا بھی پتہ چل گیا۔ اسے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ زمین و آسمان سب اللہ کی راہ پر چل رہے ہیں۔ اللہ ہی ان کا مالک ہے اس لیے سب اس کی طرف متوجہ ہیں اور تمام امور اسی کی طرف مڑتے ہیں۔

اَلَا اِلٰهِيَّ اللّٰهُ تَصْبِيْرُ الْاُمُوْر (۵۳:۴۶) ”خبردار رہو“ سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رنوع کرتے ہیں۔“ سب جیسی اللہ پر چاکر مٹی ہوئی ہیں، وہاں سب امور جمع ہوں گے اور ان کے فیصلے ہوں گے۔ اور یہ نور اس راہ کی طرف راہنمائی کرتا ہے جو اللہ نے بندوں کے لیے پسند کیا ہے کہ وہ اس کے ساتھ جڑنے کے لیے اس کی طرف آئیں اور اس کے نشانات پر مطلع فرمیں ہو کر چلیں۔

یوں اس سورت کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اس کا آغاز وحی پر بات سے ہوا، اس کا آخری مضمون نور و حور وحی تھا۔ لہٰذا لئی نبوتوں سے لے کر اس نے تمام نبوتوں کو لیا اور بتا دیا کہ یہ ایک ہی سلسلہ ہے۔ ایک ہی نظامِ نور، منہاج کی طرف دعوت ہے، راستہ بھی ایک ہے، طریقہ بھی ایک ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت نے تمام انسانیت کی رہنمائی کرتی ہے اور اس کی قیادت جماعتِ موحّد نے کرتی ہے۔ اس نے لوگوں کو راہِ راست پر لانا ہے۔ یہ اس دلت کا راستہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے۔ پھر اس سورت نے اس لہٰذا لئی جماعت کی خصوصیات بھی بتا دیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی نور جس نے بھی یہ کام کرنا ہو، اس کے اندر یہ خصوصیات لازمی ہیں۔ ان خصوصیات کے بغیر نہ قیادت ممکن ہے اور نہ اس لہٰذا کا حق ادا کیا جاسکتا ہے۔ یہ لہٰذا جو اس منہاج کے مطابق آسمانوں سے زمین پر نازل ہوئی۔

فی ظلال القرآن

جلد ----- پنجم

پاره ----- ۲۵

سورة الزخرف - ۴۳

آیات ۱ --- تا --- ۸۹

سورۃ الزخرف ایک نظر میں

اس سورت میں ان عظمت اور مصائب کا ایک حصہ پیش کیا گیا ہے جن سے اس کے زمانہ نزول میں تحریک اسلامی دو چار تھی۔ اور وہ رکاوٹیں اور اعتراضات بھی اس میں نکل کیے گئے ہیں جن سے دعوت اسلامی کو سہولت درپیش تھا۔ ان موضوعات کے ساتھ ساتھ یہ بھی اس سورت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان مسائل کو قرآن مجید کس طرح حل کر رہا تھا۔ چاہے ان کا تعلق خیالات سے ہو یا عمل سے ہو۔ اور یہ کہ قرآن مجید پر مستند عقائد اور انسانوں کی جگہ کس طرح صورتی کے ساتھ اپنے حقائق اور قرآنی اقدار کو لوگوں کے ذہن میں بٹھا رہا تھا۔ اور جاہلی اقدار کو ایک ایک کر کے انہوں سے محو کر رہا تھا۔ یہ پہلی اقدار اس وقت تو پر انسان کے ذہن میں بیٹھی ہوئی تھیں مگر آج بھی ان کی کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ ہر زمانہ و مکان میں موجود رہی ہیں۔

جاہلیت کی بت پرستی اس بات کی قائل تھی کہ ان جانوروں میں جن کو اللہ نے بندوں کے لیے مسخر کیا ہے ایک حصہ اللہ کا ہے اور ایک حصہ ان کے ہاں کا ہے۔

وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِهِ نَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ (۶: ۱۳۶) ”انہوں نے اللہ کے لیے خود اس کے پیدا کیے ہوئے کھجڑوں اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے اور کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے ہے، بڑا ہم خود اور یہ ہمارے گھرانے ہوئے شریکوں کے لیے ہے۔ پھر وہ جو ان کے گھرانے ہوئے شریکوں کے لیے ہے، وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا اور مگر جو اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے۔“ اور انہی جانوروں کے بارے میں انہوں نے اور بے شمار خواہشات اور ہوائے بھی مقرر رکھے تھے سب کے سب ٹکرائی انفراد سے پیدا ہوئے تھے۔ بعض جانور ایسے تھے جن پر سواری ممنوع تھی۔ بعض کے گوشت کو حرام کر دیا گیا تھا۔

وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا (۶: ۱۳۸) ”اور کہتے ہیں یہ جانور اور نعمت محفوظ ہیں، انہیں صرف وہی حوک کھا سکتے ہیں جنہیں ہم ٹکاتا چاہیں، حالانکہ یہ چاندنی ان کی خود ساختہ ہے۔ پھر کچھ جانور ہیں جن پر سواری اور بار برداری حرام کر دی گئی ہے اور کچھ جانور ہیں جن کے گوشت کو اللہ کا کام نہیں سمجھتے۔“

اس سورت میں اس قسم کے نظریاتی اور عقائد کی بے راہ روی کی اصلاح کی گئی ہے۔ انسانی دین کو اصلی غفلت اور پہلی حقیقت کی طرف لوٹایا گیا ہے کہ تمام جانور اللہ کی مخلوق ہیں۔ یہ حیات دوئے نشین پر اللہ کی شانیں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ جانور بھی اس کا حصہ ہیں۔ اور ان کی تحقیق بھی زمین و آسمان کی تحقیق کے ساتھ وابستہ ہے۔ اللہ نے ان کو انسان کے لیے پیدا کیا ہے۔ کہ انہیں استعمال کرس اور اپنے رب کی ان نعمتوں پر رب کا شکر ادا کرس۔ یہ نہ کہ اس کے اللہ کے لیے بعض لوگوں کو شریک بنائیں اور پھر اللہ کی چیزوں میں سے اپنے لیے اور اپنے شرکاء کے لیے حصے مقرر کرس۔ حالانکہ وہ عقیداً اس بات کا بھی اعتراف کرتے ہیں کہ ان چیزوں کا خالق صرف اللہ ہے۔ لیکن اس عقیدے کے لازمی نتائج سے بھر جاتے ہیں اور اس اقرار کا کوئی اثر ان کی زندگی میں نظر نہیں آتا۔ اور وہ غفلت اور غفلتوں کے قائل ہیں۔

وَلَقَدْ سَخَّرْنَاهُمْ مِّنْ خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ لِيَقُولُنَّ خَلَقْنَاهُ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ (۹)
 الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (۱۰)
 وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ (۱۱)
 وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفَلَکِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرَكُونَ (۱۲)
 لِّتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ
 الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ (۱۳) وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ (۱۴)

(۴۳: ۹ تا ۱۴) ”اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ خود کہیں گے کہ ”انہیں اسی زبردست عظیم ہستی نے پیدا کیا ہے۔“ وہی نام جس نے ہمارے لیے اس زمین کو گوارہ بنایا۔ اور اس میں تساری خاطر راستے بنا دیئے تاکہ تم اپنی منزل مقصود کی راہ پا سکو۔ جس نے ایک خاص قدر میں آسمان سے پانی نازل اور اس کے ذریعے سے مرہ زمین۔ اٹھایا۔ اس طرح ایک روز تم زمین سے برآمد کیے جاؤ گے۔ وہی جس نے یہ تمام جوڑے پیدا کیے اور جس نے ہمارے لیے کشتیوں اور جانوروں کو سواری بنایا۔ تاکہ تم ان کی پشت پر چڑھو اور جب ان پر چھو تو ان یاد رکھو اور کہو کہ ”پاک ہے وہ جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا۔ ورنہ ہم انہیں قابو میں نہ کر سکتے تھے۔ اور ایک روز ہمیں اپنے رب کی طرف پٹنا ہے۔“

یہ جاہلیت کی بات پرستی کے یہ عقائد بھی تھے کہ مالک اللہ کی بیٹیاں ہیں حالانکہ اپنے لیے وہ بیٹیاں کو پسند نہ کرتے تھے لیکن اللہ نے۔ ان بیٹیاں بنائے تھے۔ اور اللہ کے سوانح کی پوجا بھی کرتے تھے۔ اور پھر یہ کہتے تھے کہ ہم جو ان کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ کی مرضی اور مشیت سے کرتے ہیں۔ مگر اللہ نہ چاہتا تو ہم ایسا نہ کرتے۔ اور یہ انسان مصلحتوں کی نظریاتی بگاڑ سے پیدا ہوا تھا۔

اس سورت میں اللہ ان کے سامنے خود ان کے اقوال و کلمات اور فطری مشق سے استدلال کرتا ہے کہ یہ غفلت

۔ یہ لوہام اور لہائے کوئی حقیقت میں رکھتے۔

وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ (۱۵) أَمْ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَحَكُمْ بِالْبَنِينَ (۱۶) وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (۱۷) أَوْ مَنْ يَنْشُرُوْنِي الْحَيَاةَ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ (۱۸) وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبُدُ الرَّحْمَنِ إِنَانَا أَشْهَدُوا خَلَقْنَاهُمْ مَسْكَتَبُ شَهَادَتِهِمْ وَيَسْتَلُونَ (۱۹) وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ (۲۰) أَمْ اتَّيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُتَمَسِكُونَ (۲۱) بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُهْتَدُونَ

(۲۲) (۱۵:۴۳ تا ۲۲) ”ان لوگوں نے اس کے بندوں میں سے بعض کو اس کا جزو بنا ڈالا۔ حقیقت یہ ہے کہ انہیں کلاماں فراموش ہے۔ کیا اللہ نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں انتخاب کیں اور جنس بیڑوں سے نوازا اور حال یہ ہے کہ جس اولاد کو یہ لوگ اس خدا کے رخصتی کی طرف منسوب کرتے ہیں اس کی ولادت کا شہرہ جب خود ان میں سے کسی کو دیا جاتا ہے تو اس کے منہ پر سیاہی چھا جاتی ہے اور وہ تم سے بھر جاتا ہے۔ کیا اللہ کے جسے میں وہ اولاد آئی جو دیکھو اس میں پائی جاتی ہے اور بحث و بحث میں اپنا مدعا بھی طرح و طرح بھی نہیں کر سکتی۔ انہوں نے فرشتوں کو جو خدا کے رخصتی کے خاص بندے ہیں، عورتیں قرار دے لیا۔ کیا ان کے جسم کی ساخت انہوں نے دیکھی ہے؟ ان کی کوئی کھلی جگہ لی جاسکے گی اور انہیں اس کی بے پردہی کرنی ہوگی۔ یہ کہتے ہیں اگر خدا کے رخصتی پر ہوتا تو ہم ان کو بھی نہ پہچانتے۔ یہ اس معاملہ کی حقیقت کو قطعی نہیں جانتے محض جھوٹے لڑتے ہیں۔ کیا ہم نے اس سے پہلے کوئی کتاب ان کو دی تھی جس کی سند پر اپنے پاس رکھتے ہوں۔ نہیں بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا اور ہم انہی کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔“

جب ان سے کہا جاتا کہ تم تمہاری عورتوں اور بچوں اور درختوں کی پوجا کرتے ہو اور تم جن چیزوں کی پوجا کرتے ہو وہ تو جنم کا بعد جن ہیں کہ جن مسطوروں کی تم پوجا کرتے ہو تم لوہہ، دونوں جنم میں ہو گئے تو وہ اس واضح کلام کی تحریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھروسہ نہیں کیا کیا حال ہو گا ان کی قوم نے تو ان کی ہندگی کی ہے۔ کیا وہ آگ میں اگلے جائیں گے بھروسہ کہتے ہیں۔ سو تو ان فرشتوں کی نقل ہیں اور چونکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں کہ ان کو بھی جنم میں ڈالا جائے گا۔ لہذا انہی کی عبادت کرتے ہوئے ہر حال نصاریٰ کی حالت سے بہتر ہیں جو مسیحی کی ہندگی کرتے تھے۔ کیونکہ مسیحی ۴ ہر حال بشر تھے۔ اور ہمارے معبود فرشتے ہیں۔

اس سورت میں ان کے اس غلط بحث کا بھی جواب دیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معین نے ان کے بعد جو ان کی ہدایت شروع کی ہے تو اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ بری اللہ عنہ۔

وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ (۵۷) وَقَالُوا يَا إِلَهِنَا خَيْرٌ
أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ (۵۸) إِنَّ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ اتَّعَمْنَا

عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ (۵۹) (۴۳: ۵۷ تا ۵۹) ”اور جو نبی ابن مریم کی مثال دی گئی، تمہاری قوم کے لوگوں نے اس پر غل کیا اور لوگ کہنے کے واسطے مسخروں بن گئے؟ یہ مثال وہ تمہارے سامنے کیجی ہوئی کے لیے لگاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ہیں ہی مجنوں لوگ۔ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ ایک بندہ قاضی پر ہم نے انعام کیا اور بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کا نمونہ بنا دیا۔

ان کا زعم یہ تھا کہ وہ ملت ابراہیمی کے پیرو نگار ہیں۔ لہذا وہ دوسرے نئی کتاب سے زیادہ اہمیت پر ہیں اور عقائد کے اعتبار سے افضل ہیں۔ حالانکہ وہ اس بات پر شائد جاہلیت میں گم کر رہے تھے۔

چنانچہ اس سورت میں حضرت ابراہیم کی حقیقت بتائی گئی اور بتایا کہ ابراہیم کی ملت تو خاص توحید کی ملت تھی۔ کلمہ توحید توحید ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ ہے، انہی کی درافت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی نئے کوئے کے آئے ہیں جنہیں انہوں نے اس نئے کار اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال اس طرح میں کیا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور ملت کو کرنا چاہتے تھے۔

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ (۲۶) إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ (۲۷) وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (۲۸) بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلَاءَ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ (۲۹) وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ

قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ (۳۰) (۴۳: ۲۶ تا ۳۰) ”یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم نے اپنے باپ اور قوم سے کہا تھا کہ تم جن کی ہدایت کرتے ہو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرا تعلق صرف اس سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، وہی میری رہنمائی کرے گا۔“ اور ابراہیم اپنی کلمہ اپنے پیچھے اپنی نسل وادیں چھوڑ گیا، تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ بلکہ میں انہیں اور ان کے باپ واداکو حیات و دنیا پر ایسا تک کہ ان کے پاس حق اور کھول کھول کر بیان کرنے والا رسول آگیا مگر جب وہ حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔“

وہ اس حکمت کو نہ سمجھ سکے کہ اللہ نے کیوں رسول کو منتخب کر کے بھیجا۔ ان کی نظروں میں زمین ہی کی معمولی انگوٹھی

اور یہ وقت قدرتی چیز تھیں اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دنیا پرستوں میں سے ایک آدمی ہی سمجھا۔ اس سلسلے میں ایک رسول کے بارے میں ان کے اقوال ان کے تصورات اور ان کی سوچ کے نمونے بھی دیئے گئے ہیں اور ان کو بتایا گیا کہ رسالت کے بارے میں حقیقی سوچ کیا ہے اور یہ کہ رسول کے متعلق وہ جو سوچتے ہیں وہ محض دنیا داری کی سوچ ہے۔ بہت ہی گھٹیا قسم کی دنیا داری۔ اسی اقدار پر مبنی سوچ کی ایک نمونہ یہ ہے۔

وَقَالُوا لَوْلَا نَزَلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْفَرِثِيِّينَ عَظِيمٍ (۳۱) أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْطَانًا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ غَيْرُ مِمَّا يَحْمَمُونَ (۳۲) وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِيُوبِئَهُمْ سَفَاً مِّنْ قُضْبَةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ (۳۳) وَلِيُوبِئَهُمْ أَوْاباً وَسُرُوراً عَلَيْهَا يَتَكَبَّرُونَ (۳۴) وَزُخْرُفًا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ (۳۵) (۴۳: ۳۱ تا ۳۵) ”کہتے ہیں کہ یہ قرآن دونوں بڑے شہروں کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ نازل کیا جیسے رب کی رحمت یہ قسم کرتے ہیں۔ دنیا کی زندگی میں ان کی گزارش کے دروازے تو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کیے۔ اور ان میں سے کچھ لوگوں کو کچھ دوسرے لوگوں پر ہم نے بدرجہ فوجیت دی ہے تاکہ یہ ایک دوسرے سے خدمت لیں اور جیسے رب کی رحمت (یعنی نبوت) اس دولت سے زیادہ قیمتی ہے جو سمیٹ رہے ہیں۔ یہ اندیشہ نہ ہو تاکہ سارے لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے تو ہم خدا سے رحمتی سے نکل کر ان کے گمراہوں کی جہنمی اور ان کی عیڑمیاں جس سے وہ لپٹے ہلا خالوں پر چڑھتے ہیں اور ان کے دروازے اور ان کے تخت جن پر وہ بیٹھے لگائے بیٹھے ہیں سب پانڈی اور سوسے کے بنا دیتے۔ یہ تو کھن حیات دنیا کی حراج ہے اور آخرت جیسے رب کے ہاں صرف حقین کے لیے ہے۔“

اس کے بعد حضرت موسیٰ و فرعون کے قصے کی ایک کڑی آئی ہے ’فرعون بھی اسی طرح کی قدروں پرست ہے۔ اللہ کے مقابلے میں ٹکرتا ہے۔ جن جھوٹی قدروں پر فرعون نے فخر کیا ایسے فخر کرنے والوں کا انتقام بہت برا انجام کرتا ہے۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (۴۶) فَلَمَّا حَاثَنَاهُ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ (۴۷) وَمَا نُرِيهِمْ مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَاعْتَذَرُوا بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (۴۸) وَقَالُوا يَا أَيُّهَ السُّحْرُ

ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّا لَمُهْتَدُونَ (۴۹) فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ (۵۰) وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي مُلْكٌ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ (۵۱) أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَوْهِنٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ (۵۲) فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْرِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَأِكَةُ مُقْتَرِنِينَ (۵۳) فَاسْتَحَفَّ قَوْمَهُ فَاطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ (۵۴) فَلَمَّا أَسْفَوْنَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ (۵۵) فَجَعَلْنَاهُمْ سُلَاطًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ (۵۶)

(۴۳: ۴۶ تا ۵۶) ”ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانوں کے ساتھ فرعون اور اس کے ایمانِ سلطت کے پاس بھیجا اور اس نے جا کر کہا کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ پھر جب اس نے ہماری نشانیاں ان کے سامنے پیش کیں تو وہ غصے مارنے لگے۔ ہم ایک پر ایک ایسی نشانیاں ان کو دکھاتے چلے گئے جو پہلے سے بڑھ چڑھ کر تھی اور ہم نے ان کو عذاب میں دھر لیا کہ وہ اپنی روٹی سے باز آئیں۔ برعذاب کے موقع پر وہ کہتے: اب ساڑھ سپتہ رب کی طرف سے جو عذاب تجھے حاصل ہے اس کی بنا پر تیار ہے اے اس سے دعا کر ہم ضرور رلہ و رست پر آجائیں گے اگر تو کسی کہ ہم ان پر سے عذاب ہٹا دیتے وہ اپنی بات سے پھر جاتے تھے۔ ایک دن فرعون نے اپنی قوم کے درمیان پکار کر کہا ”لوگو کو ایسا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے اور یہ مصری میرے بیٹے نہیں بد رہی ہیں؟ کیا تم لوگوں کو نظر نہیں آتا؟ میں مصر ہوں یا یہ شخص جو دلیل و حقیر ہے اور اپنی بات بھی کھول کر بیان نہیں کر سکتا؟ کیوں نہ اس پر سونے کے تختی ڈالے گئے یا فرشتوں کا ایک دستہ اس کی اردلی میں نہ آیا۔ اس نے اپنی قوم کو پٹا کھینچا اور انہوں نے اس کی اطاعت کی۔ اور حقیقت وہ تھے ہی فاسق لوگ۔ آخر بار جب انہوں نے ہمیں غیبتا کر دیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان کو آکھٹا فریق کر دیا اور بعد وادوں کے لیے پیش رو اور نمونہ جہت بنا کر رکھ دیا۔“ فرض اس پوری سورت میں بت پرستی، نظریاتی پکاؤ، دنیا کی مبنی قدروں پر بات کی گئی ہے اور پھر ہر تخیل۔ اس سورت کے تین اسباق ہیں جیسا کہ ہم نے پہلے اشارہ کیا جن کا اکثر مواد ہم نے یہاں دے دیا ہے۔

درس نمبر ۲۲ تشریح آیات

۱۔۔۔ تا ۲۵

حَقَّ عَلَيْنَا الْكِتَابَ الْمُبِينُ ۝ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝ وَإِنَّهُ فِي أُولِ الْأَنْفُسِ لَدَيًّا لَعَلَّ حِكْمٌ ۝ أَفَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ لَكُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ ۝ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ ۝ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ۝ فَأَمَلْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ ۝

لقد کے نام سے جو سب انعاموں اور نعموں پر دلالت ہے۔

”ج۔۲۔“ تم سے اس واضح کتاب کی کہ ہم نے اس عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم لوگ اسے سمجھو۔ اور درحقیقت یہ ام کتاب میں ثبت ہے ’ہمارے ہاں بڑی بلند مرتبہ اور حکمت سے پرز کتاب۔ اب کیا ہم تم سے بیزار ہو کر یہ درس صحت ہمارے ہاں بھیجا پھر وہی صرف اس لیے کہ تم حد سے گزرے ہوئے ہو؟ پہلے گوری ہوئی قوموں میں بھی بارہا ہم نے نبی بھیجے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی نبی ان کے ہاں آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو۔ پھر جو لوگ ان سے درجہ زیادہ طاقتور تھے ’آ۔۱۔‘ ہم نے ہاک کر دیا ’پچھلی قوموں کی مثالیں گزر چکی ہیں‘۔

سورۃ کا آغاز دو حروف حاد اور ہم سے ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد۔

وَ الْكِتَابِ الْمُبِينِ (۲: ۴۳) کا مصنف ہے۔ لہذا حاد و ہم کی بھی قسم اٹھاتا ہے اور کتاب میں کی بھی۔

حادر ہم بھی اسی کتاب کے حروف ہیں۔ بالکتاب ہمیں ان دو حروف کے جنس سے ہے۔ غرض یہ کتاب ہمیں حروف حقی کے اعتبار سے ایسے ہی حروف تہجی سے مرکب ہے۔ یہ دو حروف اسی طرح کے حروف ہیں جس طرح کے حروف انسانی زبانوں میں ہوتے ہیں۔ یہ حلق کاغٹ کی نشانیاں ہیں جس نے انسان کو اس قدر سے پیدا کیا اور اس کو اس قسم کی آوازیں دیں۔ قرآن کے ساتھ ان حروف کا جب ذکر آتا ہے کہ تو اس کے بے شمار معانی اور بے شمار دلائل و اشارات ہوتے ہیں۔ ہم اس بات پر اطمینان کرتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کو اس انداز پر بتایا جیسا کہ زبان میں۔

اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (۳: ۴۳) ”ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم لوگ اسے سمجھو۔“ جب قرآن ان کی زبان میں ہے اور وہ اس کے معنی چاہتے ہیں تو ان کا فرض ہے کہ وہ اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن تو ہی اسی ہے جسے اللہ نے اسے عربی زبان میں خلق کیا تاکہ قرآن کی دعوت کے لیے اللہ نے آسمان میں عربی مسافر لے کر آجائے اور سب سے پہلے اس دعوت کے حاملین عرب ہی رہیں۔ اس حکمت کی بنا پر جس کی طرف ہم نے سورہ شوریٰ میں اشارت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو اس زبان کی ملامتوں کو بھی طرح جانتا تھا کہ امت عربیہ اور انسان عربی اس دعوت کو دوسری اقوام تک بھی طرح خلق کر سکتے ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ اپنی رسالت کی امت کو کمال رکھے اور کمال نہ رکھے۔

اس کے بعد یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس قرآن کا مقام و مرتبہ اللہ ازیں اور ابدی دلت کے ہاں کیا ہے؟

وَ اِنَّهُ فِيْ اُمِّ الْكِتٰبِ لَدَيْنَا لَعَلٰی حَكِيْمٌ (۴: ۴۳) ”اور در حقیقت یہ ام الکتاب میں ہے۔“ ہمارے ہاں بلند مرتبہ اور عت سے لبریز کتاب ہے۔ ”ام الکتاب کیا ہے“ اس کے معنی معنوں میں ہم نہیں پڑتے کہ اس سے مراد لوح محفوظ ہے یا اللہ کا علم ازیں ہے کیونکہ ہمارے اور اک میں نہ تو لوح محفوظ کا۔ اور نہ اللہ کے علم ازیں کا پورا تصور ہے البتہ اس آیت سے ہمارے علم میں ایک اصولی حقیقت آئی ہے۔ جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں۔

وَ اِنَّهُ فِيْ اُمِّ الْكِتٰبِ لَدَيْنَا لَعَلٰی حَكِيْمٌ (۴: ۴۳) ”یہ در حقیقت ام الکتاب میں ثبت ہے اور ہمارے ہاں بلند مرتبہ اور عت سے لبریز کتاب ہے۔“ تو اس سے ہمارے ذہن میں یہ بات واضح طور پر آجاتی ہے کہ اللہ کے علم میں اس کتاب کی بڑی وقعت ہے اور اسے ہم ہی ہم و جدوں سمجھا جاتا ہے۔ بس یہ اصولی اور کلی بات ہمارے لیے کافی ہے کہ قرآن ایک بلند مرتبہ کتاب ہے اور حکیم ہے یعنی عت دلی کتاب ہے۔ یہ دونوں مقامات اس کتاب کو ایک ہی شخصیت دیتی ہیں جس طرح زندہ انسان ہوتا ہے یعنی بلند اور حکیم کا۔ اور بالکل یہ بات اسی طرح ہے۔ یہ لکھی کتاب ہے گویا اس میں زندگی ہے اور اس میں زندہ شخصیت کی مقامات ہیں کہ جو ادوار اس کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرتی ہیں یہ ان کے ہضم ملتی ہے۔ اور یہ اپنی بلندی اور عت کے بدولت انسانیت پر نگران ہے۔ اس کو چاہت دیتی ہے اس کی قیادت کرتی ہے اپنی طبیعت اور اپنے خصائص کے مطابق اور یہ انسانی قسم و ادوار میں وہ اقدار اور وہ صورتیں بناتی ہے جن پر ان دو مقامات علی اور حکیم کا اطلاق ہوتا ہے۔

اس حقیقت کو نیکو لیکن انداز میں لے کر لے کے بعد اب اس قوم کو یہ بات بھی طرح سمجھ لینا چاہیے جن کی زبان

میں یہ علی و حکیم کتاب اتزی ہے کہ اللہ نے ان کو کتاب الامران بخشا ہے اور یہ لوگ پھر بھی اللہ کے اس فضل و کرم کو نہیں سمجھتے۔ اور پھر بھی اس عزائد عکت سے متاؤنڈے ہیں اور اس کی توجہ کرتے ہیں۔ ان حالات میں یہ تو اس بات کے مستحق ہیں کہ ان کے پاس آنے والی اس عکت و دولت پر مشتمل کتاب کا نزول ہی ہند کر دیں۔ چنانچہ یہاں ان کی اس زیادتی کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اور سوالیہ انداز میں پوچھا جاتا ہے کہ کیا تمہاری اس زیادتی اور مد سے گزر کر زیادتی کی وجہ سے اس سرچشمہ دولت داخلی کو ہند کر دیں۔

اَفَتَضِرُّبُ عَنْكُمْ الذِّكْرَ صَفْحًا اَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِيْنَ (۵:۴۳) ”اب کیا ہم تم سے بڑا ہر کر یہ دس صیت تمہارے ہاں بھیجا ہند کر دیں۔ صرف اس لیے کہ تم مد سے گزرے ہوئے ہو۔ یہ بات نہایت ہی عجیب لگتی ہے اور آئندہ بھی جب رہے گی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوم کو اس قدر اہیت دی کہ اس کے لیے اس نے کتاب بھیجی۔ ان کی زبان میں بھیجی۔ اس کتاب نے ان کی فطرت کے میں مطابق وہ باتیں کیں جو ان کے دل میں تھیں۔ ان کی زندگی کی گہرائیوں تک چلی گئی۔ اور ان کے لیے دولت کا راستہ بیان کیا۔ پہلی اقوام کے عبرت آموز تھے۔ بیان کیے۔ مگر شہ اقوام کے ساتھ ملت فیسرے جو سلوک کیا وہ بیان کیا گیا۔ لیکن اس نے اس کتاب کو نظر انداز کر دیا اور ہر مرض کر لیا۔ پھر بھی اللہ ان لوگوں کی فکر کرتا ہے۔ حالانکہ وہ نسبت بلند نہایت عظیم اور فنی بادشاہ ہے۔

اس آیت میں درحقیقت ایک نوناک تدبیر ہے کہ اگر اللہ چاہے تو اس سرچشمہ فیلی و حکمت کو ختم کر دے اور تم پر ہوئے والی اس مہربانی کو بند کر دے۔ کیونکہ تم اس عظیم نیکیاںہ اور بلند مرتبہ کتاب کے ساتھ ہمت ہی براسلوک کر رہے ہو۔ اور تم سے ان اقوام جیسا سلوک کرے جو تم سے پہلے گزری ہیں۔

وَكَمْ اَرْسَلْنَا مِنْ نَّبِيٍّ فِي الْاَوَّلِيْنَ (۶:۴۳) وَمَا يَنْتَهِيْهُمْ مِنْ نَّبِيٍّ اِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُوْنَ (۷:۴۳) فَاهْلَكْنَا اَسَدًا مِنْهُمْ بَطْشًا وَ مَضٰى مِثْلُ الْاَوَّلِيْنَ (۸:۴۳) ”پہلے گزری ہوئی قوموں میں بھی بار بار ہم نے نبی بھیجے ہیں۔ انکی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی نبی ان کے ہاں آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو۔ پھر جو لوگ ان سے بد رجما زیادہ طاقتور تھے۔ انہیں ہم نے ہلاک کر دیا۔ کچھلی قوموں کی مثالیں گزر چکی ہیں۔“ وہ باب اور کس جے کا انتھار کر رہے ہیں۔ اللہ نے ایسے روئے پر تو ان سے زیادہ قوت گرفت رکھنے والی اقوام کو ہلاک کیا ہے جو انکی کی طرح رسولوں اور کتابوں کے ساتھ مذاق کرتے تھے۔ کئی مثالیں سجدہ ہیں۔

بڑے جب کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کے وجود کا اعتراف کرتے تھے۔ یہ بھی اعتراف کرتے تھے کہ اللہ ہی ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ لیکن ان اعترافات کے بعد پھر ان کے قدرتی نتائج کو قبول نہ کرتے تھے اور اپنی زندگی کے امور میں صرف اللہ کی طرف متوجہ نہ ہوتے تھے۔ اللہ کے ساتھ دوسری ہتھیوں کو شریک کرتے تھے اور اللہ کے پیدا کردہ اہل جانوروں کو ان آئوں کے لیے غصوں کرتے تھے اور یہ عقیدہ انہوں نے گھڑ لیا تھا کہ طائفہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور طائفہ کے بت چاکر یہ ان کو پوچھتے تھے۔

قرآن مجید میں ان کے اعترافات کو پیش کر کے پھر اس کے فطری نتائج مرتب کرتا ہے اور پھر ان کو فطری استدلال

کے سامنے کھڑا ہے جس سے وہ ہاتھ ہٹے۔ قرآن کریم ان کے سامنے اللہ کی مخلوقات میں سے جہانِ اولیٰ اور ماضی کو بھروسہ بنایا ہے کہ ان میں تمہارے لیے کئے گئے کاموں میں اور اس کے مقابلے میں تمہارا وہ کیا ہونا چاہئے مگر جیسا نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسرے جہانِ آفاق میں یہ بتایا گیا کہ کیا جو اڑے کہ تم نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا۔

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ خَلَقْنَهُنَّ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمْ الْاَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ۝ وَالَّذِيْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَانْشَرْنَا بِهِ بَلْدًا مَّيِّتًا ۝ كَذٰلِكَ نُخْرِجُوْنَ ۝ وَالَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْهُنَّ الْفَلَاحَ وَالْاَنْعَامَ ۝ مَا تَرْكَبُوْنَ ۝ لِيَسْتَوِيَٰ عَلٰی ظُهُوْرِهِمْ ثُمَّ تَذْكُرُوْنَ اَنْفُسَهُمْ رِيْكَوْا ۝ اِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَیْهِ وَتَقُوْلُوْا سُبْحٰنَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ ۝ وَاِنَّا اِلٰی رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ ۝

”اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا تو یہ خود کہیں گے کہ ”انہیں اسی زبردست عظیم ہستی نے پیدا کیا ہے۔“ وہی ذات جس نے تمہارے لیے اس زمین کو گوارہ بنایا اور اس میں تمہاری خاطر راستے بنا دیئے تاکہ تم اپنی منزلِ مقصود کی راہ پا سکو۔ جس نے ایک خاص مقدار میں آسمان سے پانی نازل کیا اور اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھایا، اسی طرح ایک روز تم زمین سے برآمد کیے جاؤ گے۔ وہی جس نے یہ کام جو اُسے پیدا کیے، اور جس نے تمہارے لیے کشتیوں اور جانوروں کو سواری بنایا تاکہ ان کی پشت پر چڑھو اور جب ان پر بیٹھو تو اپنے رب کا احسان یاد کرو اور کہو کہ ”پاک ہے وہ جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا اور نہ ہم انہیں قابو میں لانے کی حالت نہ رکھتے تھے“ اور ایک روز ہمیں اپنے رب کی طرف چلنا ہے۔“

عربوں کے اندر خدا پرست تھے۔ لیکن عربوں کے اندر فلسفہ ابراہیمی کی بھڑی ہوئی شکل رہ چکی تھی۔ اس میں بہت سی تبدیلیاں ہو چکی تھیں۔ توحید کی جگہ شرک اور دوسرے انسانے اس میں داخل ہو گئے تھے۔ ہر حال وجودِ باری کے وہ حائل تھے کہ نہ قدرتِ انسانی ہر حال اس کا انکار نہیں کر سکتی کہ ایک حائل ہے، جو اللہ ہے۔ کیونکہ کسی حائل کا انکار کوئی سلیم الفطرت انسان نہیں کر سکتا۔ اور کوئی مغفل انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ عظیم اور ہولناک کائنات حائل کے بغیر پیدا ہوئی۔ اس کائنات کو اللہ کے سوا کوئی اور پیدا بھی نہیں کر سکتا کیونکہ اس عظیم کائنات کا حائل تو اس سے بھی عظیم اور طاقتور ہونا چاہئے لیکن وہ یہاں اگر رک جاتے تھے اور خود اپنے عقیدے کے لازمی تقاضوں کو تسلیم نہ کرتے تھے۔

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ خَلَقْنَهُنَّ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ (۹۵:۳) ”اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ تو یہ خود کہیں گے کہ انہیں اسی زبردست عظیم ہستی نے پیدا کیا ہے۔“ یہ

بات واضح ہے کہ یہ دو صفات عزیز و زبردست اور عظیم یہ کنار کا قتل نہ تھا۔ وہ تو صرف اسی قدر ملتے تھے کہ وہ اللہ ہے۔ وہ اللہ کی وہ صفات نہ ملتے تھے جو اسلام اور قرآن نے پیش کیں۔ لہٰذا صفات جو ان کی زندگی پر ثبت ہو گئیں۔ جو ان کی زندگی اور اس کا نکتہ کو ایک وقت ملتا چلا گیا۔ وہ اللہ کو بس اس کائنات کا خالق نہ ملتے تھے۔ خود اپنا خالق بھی اللہ کو ملتے تھے لیکن زندگی کو ملتا چلائے کے لیے پھر انہوں نے کچھ دوسری جہتیں بنا رکھی تھیں۔ کیونکہ اللہ کی لہٰذا صفات سے حصار نہ تھے جن کے بعد پھر انہیں شرک کی ضرورت نہ پڑے۔ اور عقیدہ شرک انہیں چھوڑ کر رہے وقت نظر آئے۔

قرآن مجید یہاں ان کو یہی تعلیم دیتا ہے کہ جس خدا کو تم خالق السموات والارض سمجھتے ہو۔ وہ بصریح بھی ہے اور اعظم بھی ہے۔ وہ قادر بھی ہے۔ وہ عظیم و عارف بھی ہے۔ چنانچہ اللہ ان کے اس اعتزال کو بغیر ہٹا کر ان کو درج ذیل اعتزالات پر مجبور کر رہا ہے۔ غرض ان کو ایک قدم آگے بڑھا کر ان کو یہ بتانا ہے کہ تحقیق کے بعد اللہ نے تم پر یہ فضل کیا:

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْفَارَصَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُم فِيهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

(۴۳: ۱۰) ”وہی تاجس نے تمہارے لیے زمین کو گولہ بنایا اور اس میں تسماری خاطر راستے بنا دیئے تاکہ تم اپنی منزل کی راہ پا سکو۔“ یہ حقیقت کہ اللہ نے انسان کے لیے اس زمین کو گولہ بنایا اسے ہر دور کے انسان نے اپنے حدود و علم کے مطابق سمجھا ہے اور اس کی تصویر بنائی ہے۔ جن لوگوں نے پہلی مرتبہ اس کو سنا ہو گا۔ انہوں نے بھی یہ سمجھا ہو گا کہ اللہ نے زمین کو اس قابل بنایا کہ وہ ان کے قدموں کے نیچے چلنے کے لیے موزوں ہے۔ پھر وہ ذرا بہت کے لیے موزوں ہے۔ پھر وہ زندگی اور نباتات کے لیے موزوں ہے لیکن آج ہم اس بات کو کہ زمین تمہارے لیے گولہ بنا دی گئی ذرا زیادہ وسعت اور گہرائی کے ساتھ سمجھ رہے ہیں۔ جس حد تک ہم نے اس زمین کے بارے میں معلومات حاصل کر لی ہیں۔ اس کی بے حد و قریب تکلیف کے بارے میں معلومات فراہم کر لی ہیں بشرطیکہ ہمارے اپنے علوم کے بارے میں جو نظریات قائم ہوتے ہیں وہ ہوں بھی درست اور ہم جو اندازے اور تخمینے لگاتے ہیں وہ صحیح ثابت ہو جائیں۔ ہم سے بعد میں آنے والی نسلوں ان کے بارے میں ہم سے بھی زیادہ سمجھیں گی۔ یوں اس آیت کا مضمون وسعت اختیار کرنا چاہئے گا۔ جس قدر ہم علم میں آگے بڑھیں گے، علم و معرفت کی فزاحت کی وسعت کے ساتھ ساتھ اس آیت کے معانی بھی وسیع ہوتے جائیں گے اور یوں انسانی جمالت کا یہ دور دور تر چاہا رہے گا۔

ہم آج جانتے ہیں کہ یہ زمین انسان کے لیے کس قدر اچھا گولہ بنائی گئی ہے اور اس کے اندر انسان اپنے لیے زندگی کی کس قدر مختلف راہیں تلاش کر رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کرۂ ارض مختلف مراحل سے گزر کر یہاں تک یعنی اپنی موجودہ حالت تک پہنچی ہے اور انسان کے لیے گولہ بنائی گئی ہے۔ ان مراحل میں سے ایک مرحلہ یہ تھا کہ اس پوری زمین کی سطح ایک سخت چٹان کی طرح تھی۔ اس کے بعد اس پر جگہ جگہ مٹی جمع ہوئی اور اس میں نباتات اٹھ شروع ہوئے اور اس کی سطح پر جو بانیز رو جن گیس اور آکسیجن گیس موجود تھیں، ان کے ٹاپ سے پانی وجود میں آگیا۔ پھر اپنی گردش محوری کے نتیجے میں اس کے دن کے اندر اس قدر متبادل حرارت پیدا ہوئی کہ وہ جماعت کی زندگی کے لیے مناسب ہو گئی۔ اور اس کی رفتار گردش محوری کو یوں دکھایا کہ اس کی سطح پر چیزوں کا گھزرا رہا لیکن ہوا۔ انسان مکانات اور دوسری چیزیں بکھر کر ہوا میں نہیں اڑ سکتیں۔

پھر اللہ نے اس زمین کے اندر کشش قفل پیدا کی۔ یوں ہوا کہ ایک ایسا طبقہ وجود میں آیا جس کے اندر زندگی ممکن ہوئی۔ اگر اس زمین کے ارد گرد پانی چلنے والی ہوا زمین کی جائزیت سے جموٹ جائے تو زمین پر کسی چیز کا زندہ رہنا ممکن نہ ہو۔ دوسرے اجرام قفل کی سطح پر چونکہ جائزیت نہیں ہے یا اس سے کمزور ہے تو وہاں حیات ممکن نہیں ہو سکتی۔ ان کرات سے ہوا چلی گئی۔ مثلاً چاند کے اوپر کوئی ہوا نہیں ہے۔ یہ جائزیت اس قدر توازن ہے کہ حرکت زمین کی وجہ سے اشیاء کو دور بھیجنے کا جو عمل پیدا ہوتا ہے اس کے اندر یہ توازن پیدا کر دیتی ہے۔ یوں تمام اشیاء اور زندہ چیزیں بکھرنے اور اڑ جانے کے قفل سے محفوظ ہیں۔ اور یہاں زمین کی سطح پر ان کا ٹھہرنا اور چٹا پھل ممکن ہے۔ اگر یہ جائزیت موجود نہ ہوتی تو زمین کے قدامت سے قدامت کے ساتھ زمین کے ساتھ لیٹ جائیں۔ انسانوں کے لیے قدم اٹھانا ممکن نہ ہو یا بہت مشکل ہو اور اس کے لیے بہت ہی قوت صرف کرنی پڑے اور دوسری جانب سے انسان پر ہوا کا دباؤ پیدا ہوتے تو انسان کو زمین کے ساتھ چپا دے۔ جس طرح ہم پھر دیں اور پھر دیں کو پر پٹر کے لڑکا تاز سے ہاتھ لگائے پھر پلاک کر دیتے ہیں۔ اور اگر یہ دباؤ اس سے کم ہو جائے جو ہے تو ہمارا چند اور ہماری خرابیاں خوں کے دباؤ کی وجہ سے پھٹ جائیں۔

اور زمین کو گولہ بنانے اور اس کے اوپر راستوں کو بھول کر کے کے سطح میں ہم چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خلق ارض دہانے اس زمین کے اندر انسانی مواقع و حیات فراہم کی ہیں جو سب کی سب مل کر اس زمین پر زندگی کو عمل بناتی ہیں۔ اگر ان مواقع حیات یا ماحیات تو قواں میں سے ایک قوت بھی غائب ہو جائے یا اس میں خلل واقع ہو جائے تو اس کو کڑا کر لیں پر زندگی عمل ہو جائے۔ بعض تو وہ ہیں جن کا ہم نے غور و فکر کیا۔ اور بعض اور ہیں۔ مثلاً اللہ نے اس کو کڑا کر لیں پر پانچوں کی مقدار کو اس قدر رکھا ہے جو سمندروں اور دیڑیوں کی شکل میں زمین کی سطح کے اوپر ہونے والے تمام موسم کیوں کو چوس لیتے ہیں اور زمین کی انصاف آلودگی سے اس قدر صاف رکھا ہے کہ یہاں زندگی کا وجود ممکن ہوتا ہے۔ پھر اللہ نے جانکات کو آکسیجن کے درمیان توازن کے قیام کا ذریعہ بنایا۔ وہ آکسیجن جس کو انسان سانس کے ذریعہ لیتا ہے اور اس آکسیجن کے درمیان جس کو نباتات سمجھتے ہیں۔ اگر یہ توازن نہ ہوتا تو ایک عرصہ کے بعد انسان دم گھٹ کر مر جاتا۔ یہ اور اس قسم کے دوسرے معلوم و معانی اس آیت میں شامل ہیں۔

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْآرَاضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا (۱۰: ۴۳) جس نے جس نے زمین کو گولہ بنایا اور اس میں ہماری خاطر راستے بنائے۔ ہر دم اور ہر روز اس کے سنے سنے معانی مختلف ہو رہے ہیں اور یہ معانی اور مہدولیات ان معانی پر اضافہ ہوتے جاتے ہیں جو اس آیت سے اس کے قول قاضی کرام سمجھتے تھے۔ اور یہ سب اللہ حکم سموات و الارض کے علم کو بھی ظاہر کرتے ہیں اور اس کی قدرت کے بھی مظاہر ہیں۔ جو ذریعہ دست ہے اور نہایت حکمت والا ہے۔ یہ سب معانی ایک شعور رکھنے والے دل کو یہ دکھاتے ہیں کہ ایک خالق اور مدبر قوت موجود ہے جس قدر انسان کی نظر آگے بڑھتی ہے اور اس کی سوچ گہرائی تک جاتی ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ کوئی کئی حقیقت نہیں جو آلودہ پھوڑی گئی ہو اور یہ کہ اس نے کسی کے آگے جواب نہیں دینا ہے بلکہ انسان یہ یقین کر جاتا ہے کہ ایک ذریعہ قوت و دست مدبر نے ان کو پکار رکھا ہے اور وہ اس کے تمام امور کا دہلی ہے 'زندگی میں بھی' زندگی سے پہلے بھی اور زندگی کے بعد بھی۔

لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (۴۳: ۱۰) ”ہمارے تم اپنی منزل حضورِ پاک کو۔ اس کائنات پر اس طرح کمر باندھنے کے ساتھ غور کرنا اور اس کے اندر پائے جانے والے نواہیں فطرت کا گہرا مطالعہ اس بات کا ضامن ہے کہ انسان کا دل وہ دماغ خالق کائنات کی طرف راہ لے جس نے اس کائنات کے اندر اس قدر گہری عظیم اور توانوں اور انسانی زندگی کی نشوونما اور اس میں زندگیوں کے لیے سہولیات اور زمین کو ان کے لیے گوارہ بنانے اور اس میں انسانوں کے لیے راستے بنانے کے بعد اب ایک قدم اور آگے:

وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ

(۴۳: ۱۱) ”جس نے ایک خاص مقدار میں آسمان سے پانی نازل کیا اور اس کے ذریعہ مردہ زمین کو جو اٹھایا اسی طرح ایک روز تم زمین سے برآمد کیے جاؤ گے۔“ وہ پانی جو آسمانوں سے نازل کیا جاتا ہے اسے تو ہر انسان دیکھتا ہے اور جانتا ہے لیکن اس معجزہ کو کھڑوگ بھنی دیکھ کر گزر جاتے ہیں اور اس پر انہیں کوئی توجہ نہیں ہوتا اور اس کے احساس و شعور میں کوئی ارتعاش پیدا نہیں ہوتا۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہر وقت اور ہر اوقات نزول بارانِ رحمت دیکھتے رہے ہیں لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بارش کے تقاریر کو نہایت ہی محبت، نہایت ہی دلچسپی اور نہایت مسرت سے دیکھتے تھے اس لیے کہ آپ کو یہ بندہ شعور حاصل تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے آرہے ہیں یہیں سے آپ کا زندہ دیر اور قلب بھی اسی طرح دیکھ رہا تھا کہ یہ تقریب اللہ کی صفحہ اعلیٰ نمونے ہیں۔ آپ ان میں دست قدرت کی کارگیری دیکھ رہے تھے۔ ان تقاریر پر اس دل کو اسی طرح دیکھنا چاہیے جو اللہ تک پہنچا ہوا اور اس کائنات کے اندر اللہ کے جاری کردہ نواہیں فطرت کو جاننا ہو۔ کیونکہ بارش کے یہ تقریب اسی قوانین قدرت کے نتائج ہیں۔ یہ نواہیں فطرت اس کائنات میں اللہ کی تقاریر کے تحت اور اللہ کے دست قدرت کے ذریعہ ایک تقریب ہو کر گرتے ہیں۔ اس حقیقت کی ضرورت اور اس کے اثرات میں یہ سوچ کی نہیں لاسکتی کہ یہ پانی ذرا اصل بخارات تھے جو زمین سے اُپر فضا میں جا کر محضے ہو گئے اور فضاؤں میں ان کے اندر اس قدر کثافت پیدا ہو گئی کہ بارش ہو گئی۔ سوال یہ ہے کہ آخر زمین کو کس نے پیدا کیا۔ یہاں پانی کس نے بنایا۔ پھر ان پر حرارت کس نے مسلط کی اور پانی کی سمات کس نے اس طرح بنائی کہ وہ حرارت سے بخار بن جائے۔ پھر بخارات کے اندر یہ خاصیت کس نے رکھی کہ وہ اُپر جائیں؟ اور لوہ پھر تکلیف ہو جائیں۔ پھر یہ خاصیت کس نے رکھی۔ یہ بخارات، بجلیوں سے بھی بھر جائیں جو آبیسی میں ٹپیں تو پانی کی پے کر جائے اور پھر بجلی کیا چیز ہے؟ غرض وہ تمام خاصاں غیبت کیا ہیں جن سے کل کر بارش بنتی ہے۔

سائنس چنچہ کر دراصل ہم اپنے احساس کے پردوں کو اس قدر تکلیف دے دیتے ہیں کہ اس کائنات کے عجائبات کام پر کوئی اثر نہیں ہوتا حالانکہ ہمیں چاہیے تو یہ ہے کہ سائنس کے ذریعہ ہم اپنے احساسات کو مزید تنجڑ دےں اس قدر تنجڑ کہ دل خوفِ خدا سے کانپ اٹھیں۔

وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ (۴۳: ۱۱) ”جس نے ایک خاص مقدار میں آسمان سے پانی نازل کیا۔“ یہ پانی ایک ایسا آواز ہے کہ اندرِ قدر اور سوزوں ہے نہ زیادہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو غرق کر دے نہ اس قدر

کم ہوتا ہے کہ زمین تنگ ہو کر زندگی کے قاتل بن رہے۔ ہم یہ عجیب قوانین اور متحدہ دیکھ رہے ہیں۔ اور آج اسے بھی طرح چاہتے ہیں کہ یہ قوانین زندگی کی ضروریات کے لیے ضروری ہے اور یہ ارادہ الہیہ سے قائم ہوا۔

فَإِنْ شَرَّ نَآبَهُ بَلَدَةً مِّثْنًا (۱۱:۴۳) ”اور اس کے ذریعہ مردہ زمین کو جلا اٹھایا۔“ انشاء سے مراد ایجاد ہے اور ہر قسم کی زندگی پانی کے بعد آئی ہے کیونکہ اللہ نے ہرچیز کو پانی سے زندہ کیا۔

كَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ (۱۱:۴۳) ”اس طرح تم ایک روز زمین سے برآمد کیے جاؤ گے۔“ جس نے پہلی مرتبہ زندہ کیا وہ دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے۔ جس نے زندہ چیزوں کو پہلی مرتبہ مردہ زمین سے نکالا اس طرح وہی قیامت کے دن میدانِ حشر میں سب زندہ انسانوں کو اکاگر نکال لائے گا۔ جب لہذا وہ بھی تو بار بار اور تکرار مشکل نہیں رہتا۔ اس میں اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔

پھر یہ جانور جن کو یہ لوگ حقیقہ کر کے کچھ لٹہ کر دیتے ہیں اور کچھ لٹہ کے سوا دوسرے شریکوں کو ’وہ تو اللہ نے اس لیے نہیں پیدا کیے کہ تم اس طرح کی حقیقہ کرو‘ یہ تو اس لیے تحقیق کیے گئے ہیں کہ یہ لوگوں کے لیے نعمت خداوندی کا کام کرس۔ لوگ ان پر اس طرح سوار ہوں جس طرح کشتیوں پر سوار ہوتے ہیں اور ان کی اس تعمیر پر اللہ کا شکر ادا کرس۔ اور اللہ کے انعامات کے مطالبہ میں شکر ہی ادا کرس۔

وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ (۱۲:۴۳) لِنَسْتَوِيَ عَلَىٰ ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ (۱۳:۴۳) وَ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ (۱۴:۴۳) ”وہی جس نے یہ تمام سے پیدا کیے اور جس نے ہمارے لیے کشتیوں اور جانوروں کو سوار کیا۔ تاکہ تم ان کی پشت پر چڑھو اور جب تم اپنی نعمتِ رب کا احسان یاد کرو اور کو کہ ”پاک ہے وہ جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو سسر کر دیا۔ ورنہ ہم قابو میں لانے کی طاقت نہ رکھتے تھے۔ اور ایک روز ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔“

اللہ نے زندگی کے تسلسل کو زوجیت کے اصول پر رکھا ہے۔ تمام زندہ اشیاء جوڑے جوڑے ہیں۔ یہاں تک کہ پہلا خطہ بھی اپنے ساتھ ذخیرہ زہیت کے خواص لیے ہوئے ہوتا ہے ’بلکہ سائنسی تحقیقات نے یہ ثابت دیا ہے کہ پوری کائنات کا دھندلہ انداز ہے۔ اگر ہم یہ حقیقہ کرس کہ کائنات کی پہلی اکائی ذرہ ہے۔ جو حقیقی الیکٹرون اور مثبت پروٹون سے مرکب ہے تو یہ بھی ہوڑا ہے اور طبعی تحقیقات اسی بیج پر آگے جا رہی ہیں۔

ہر حال زندگی میں زوجیت کا نظام باطل ٹکا رہے اور یہ اللہ ہی ہے جس نے تمام جوڑے پیدا کیے خواہ انسانوں کے ہوں یا حیوانوں کے :

وَحَلَّلْ لَكُمْ مِّنَ الْفَلَکِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرَكُوا ۚ (۱۲:۴۳) ”اور جس نے تمہارے لیے کشتیوں اور جانوروں کو سواری بنایا۔“ یہاں اشارہ اسی طرف ہے کہ جس غیبی لفظی الارض بنایا اور اس زمین کی تمام قوتیں اور طاقتیں تمہارے لیے مسخر کیں۔ اس کے بعد ان کو حوجہ کرتے ہیں کہ ان نعمتوں کا شکر لازم ہے۔ اس سربے کے آداب بجا لازم ہے۔ اور جب بھی نعمت سامنے آئے، شکر کو یاد کرو، تاکہ دل غافل سے جڑے رہیں۔ زندگی کی ہر حرکت اور ہر سکون میں۔

لَتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي مَسَحَرْنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مَقْرِنِينَ (۱۳:۴۳) ”اور جب ان پر بیٹھو تو اپنے رب کا اسماں یاد کرو، اور کو کہ ”پاک ہے وہ جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا۔“ اور نہ ہم انہیں قابو میں لانے کی طاقت نہ رکھتے تھے۔“ ہم تو اللہ کی نعمتوں میں سے کسی ایک نعمت کے مقابلے میں نعمت کا بدلہ نعمت سے نہیں دے سکتے۔ ہم تو نعمتوں کے مقابلے میں صرف شکر کر سکتے ہیں۔ پھر وہ یاد رکھیں کہ زمین پر سے اپنی خلافت کی ذمہ داریاں ادا کرنے کے بعد انہوں نے اللہ کی طرف لوٹا ہے۔ اور وہ ان کو ان کے تمام اعمال پر جزا دے گا جو انہوں نے فریضہ خلافت سر انجام دینے کے سلسلے میں کئے اور یہاں ان پر انعامات کیے اور ہر مری دنیا کو ان کے لیے مسخر کیا۔

وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ (۱۴:۴۳) ”اور ایک روز ہم نے اپنے رب کی طرف پٹا ہے۔“ یہ ہے عظم حق تعالیٰ سے ایک مسلمان کا رویہ اور طرز عمل۔ اللہ اس کے بارے میں ہمیں یاد دہانی فرماتا ہے کہ جب بھی کسی نعمت سے لطف لہو رہو جو ذاتی طور کا شکر ادا کرو۔ کیونکہ تم ہر وقت اللہ کی نعمتوں سے لطف لہو رہتے رہتے ہو لیکن نعمت اور شکر نعمت بھول جاتے ہو۔

یہ اسلامی آداب جو اللہ کی نعمتوں کے استعمال کے وقت سکھائے گئے ہیں، یہ محض رسومات نہیں کہ دیکھ کر دماغ چمکے لی جاتے جب بھی کوئی کسی سواری پر سوار ہو یا محض منہ کی طرح عبارت نہیں کہ ان کو پڑھا لیا جائے بلکہ ان عبارت کے معانی کو سمجھ کر ان کا شعور اپنے دل میں پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ کی ذات کا شعور بندے اور خدا کے تعلق کا شعور اور اللہ کی ان تمام نعمتوں کا شعور جو ہمارے لوگوں پر بھیجی ہوئی ہیں اور جن قوتوں کو اللہ نے ہمارے لیے مسخر کیا ہے ان کے بارے میں یہ ذمہ شعور کہ یہ تو اللہ کے بہت بڑے انعامات ہیں جو انسان پر ہے، جن کا کوئی بدلہ انسان اللہ کو نہیں دے سکتا وہ اللہ کے فضل و کرم کا بدلہ دینے پر قادر ہی نہیں۔ اس لیے وہ نعمتوں کا شکر ادا کرے اور اللہ کے ہاں حاضر ہونے سے ہر وقت ارستہ رہیں کہ حساب و کتاب میں غارت نہ جائیں۔ یہ سب احسانات اس بات کے ضامن ہیں کہ انسان کا دل ہر وقت بیدار رہے، احساس رہے اور اللہ کی نعمتوں کا ہر وقت خیال کرے۔ اور کسی بھی وقت اس پر غفلت اور نسیان کی حالت طاری نہ ہو۔

--- ○ ○ ○ ---

اور اس کے بعد یہ بات کہ فرشتوں کو انہوں نے اللہ کی نیکیاں قرار دیا۔ یہ ان کا ذمہ تھا، رحمت کے مطابق ان کا

وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادٍ جُزْءًا ۖ إِنَّ الْإِنْسَانَ

لَكَفُورٌ مُبِينٌ ﴿۱۵﴾ أَمَّا اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَدَنًا وَأَصْفَحَكُمْ بِالْبَنِينَ ﴿۱۶﴾ وَإِذَا بُعِثَ

أَحَدُهُمْ بِهَا صَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا ۖ وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿۱۷﴾

مَنْ يَنْتَوُوا فِي الْحَيَاةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ﴿۱۸﴾ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ

هُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشْهَادًا خَلَقَهُمْ سَتَتْثَبٌ شَهَادَتُهُمْ وَيَسْتَلُونَ ﴿۱۹﴾

وَقَالُوا كَوْشَاءُ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ ۚ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا

يَخْرُصُونَ ﴿۲۰﴾ أَمَّا انْتَبَهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُتَسَمِّكُونَ ﴿۲۱﴾ بَلْ قَالُوا إِنَّا

وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُقْتَدُونَ ﴿۲۲﴾ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا

مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوعًا ۖ إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ

أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُقْتَدُونَ ﴿۲۳﴾ قُلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَعَادٍ ۖ إِنَّكُمْ مُّجْتَمِعُونَ

عَلَيْهِ ۚ آبَاءُكُمْ قَالُوا إِنَّا بِهَا أُرْسِلْنَا ۖ كُفِّرُونَّ ۖ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ ۖ فَانظُرْ

كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿۲۴﴾

۱۵

۱۶

” (یہ سب کچھ جاننے اور دیکھنے ہوئے تھے) ان لوگوں نے اس کے بدوں میں سے بعض کو اس کا جڑ بنا ڈالا۔

حقیقت یہ ہے کہ انہیں کلمہ امن فراموش ہے۔ کیا اللہ نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے بیڑیاں انتخاب کیں اور جنہیں بیڑوں سے نوازا؟ اور حال یہ ہے کہ جس اولاد کو یہ لوگ اس خدا کے رخصت کی طرف مشروب کرتے ہیں اس کی ولادت کا مزہ وہ خود ان میں سے کسی کو دیا جاتا ہے تو اس کے منہ پر سیاہی چھا جاتی ہے اور وہ غم سے بھر جاتا ہے۔ کیا اللہ کے حصے میں وہ اولاد گئی جو زہروں میں پالی جاتی ہے اور بحث و محبت میں اپنا دھما چری طرح واضح بھی نہیں کر سکتی؟ انہوں نے فرشتوں کو ’خدا کے رخصت کی جس بندے میں ’خوشی قرار دے لیا۔ کیا ان کے جسم کی ساخت انہوں نے دیکھی ہے؟ ان کی کوئی کلمہ لی جانے گی اور انہیں اس کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ یہ کہتے ہیں ”اگر خدا کے رخصت چاہتا (کہ ہم ان کی

مبادت نہ کریں) تو ہم بھی ان کو نہ پہچانتے۔ یہ اس معاملے کی حقیقت کو ظنی نہیں جانتے، ممکن تھریگے لڑتے ہیں۔ کیا ہم نے اس سے پہلے کوئی کتاب ان کو دی تھی جس کی سند (اپنی اس مانگ پر حق کے لیے) یہ اپنے پاس رکھتے ہوں؟ نہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو لیک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ اسی طرح تم سے پہلے جس ہمتی میں بھی ہم نے کوئی ذریعہ بھیجا، اس کے کھاتے پہنچے لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو لیک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہیں۔ ہر نبی نے ان سے پوچھا کیا تم اسی دگر پر پلے جاؤ گے خواہ میں تمہیں اس راستے سے زیادہ صحیح راستہ بتاؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے؟ انہوں نے سارے رسولوں کو بھی جواب دیا کہ جس دین کی طرف جانے کے لیے تم بھیجے گئے ہو، ہم اس کے کافر ہیں۔ آخر کار ہم نے ان کی خبر لے لی اور دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔

قرآن مجید اس انسانی عقیدے پر اس طرح حملہ آور ہوتا ہے کہ اس کا ہر طرف سے محاصرہ کر لیا جاتا ہے اور ان کی اپنی دنیا میں ہر طرف سے اس کا ستارہ کیا جاتا ہے یہاں تک ان کے دلوں تک اس کے پہنچنے کی ہر راہ بند کر دی جاتی ہے۔ اور پھر قرآنی استدلال خود ان کی مطلق اور ان کے مسلمات کی اساس پر ہے اور یہ دلائل ان کی زندگی کے واقعات پر ہیں۔ نیز قرآن مجید ان کے سامنے اقوامِ سابقہ کی مثال بھی پیش کرتا ہے کہ جس نے بھی یہ عقیدہ اختیار کیا ہے ہم نے اس سے جہتِ آموز انجام لیا ہے۔

آکار، اس عقیدے کی کمزوری سے کیا جاتا ہے اور یہ کہ خدا کے نزدیک یہ لیک عقیم گناہ ہے اور مرتعِ مکڑ ہے۔

وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا ۚ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُوْرٌ مُّبِيْنٌ (۱۵:۴۳) ”ان لوگوں نے اس کے بندوں میں سے بعض کو اس کا جزو بنایا حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان کھانا اسیان فراموش ہے۔“ فرشتے تو اللہ کے بندے ہیں اور ان کو اللہ کی بنیادیں کئے کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو اللہ کی صفتِ محدودیت سے محروم کر دیا گیا۔ اور ان کو اللہ کی قربی رشتہ داری کا مقام دے دیا گیا۔ حالانکہ وہ ساری مخلوقات کی طرح مخلوق ہیں۔ اور اللہ کے بندے ہیں۔ کوئی لکھی دلیل نہیں ہے کہ ہم ان کو اللہ کی بندگی کے بجائے کوئی اور صفت دیں۔ اور ان کا اور ان کے رب کا کوئی اور تعلق بتائیں۔ بلکہ اللہ کی تمام مخلوقات اس کے بندے بنیادیں ہیں۔ لہذا ہر لوگ اس قسم کے دعوے کرتے ہیں وہ بلاشبہ کفر کا ارتکاب کرتے ہیں۔

اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُوْرٌ مُّبِيْنٌ* (۱۵:۴۳) ”یہ تک انسان کھانا اسیان فراموش ہے۔“ اس کے بعد ان کے خلاف ان کے عرف اور ان کی ذہنیت سے دلیل دی جاتی ہے اور اس طرح یہ جہت کیا جاتا ہے کہ ان کا دعویٰ کس قدر خدا اور اللہ کے حق میں کس قدر توہین آمیز ہے کہ تم فرشتوں کو اللہ کی بنیادیں کہتے ہو۔

اَمْ اَتَّخِذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ ۚ وَ اَصْفَحَكُمْ بِالْبَنِيْنَ (۱۶:۴۳) ”کیا اللہ نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں انتخاب کیں اور تمہیں بیٹوں سے فوار؟“ اگر اللہ نے ولاد پیدا ہی کرنی تھی تو یہ کیسے ہوا کہ خود تو بیٹیاں پیدا کیں اور تم کو بیٹوں سے نوازا۔ اور کیا ان کے لیے لکھی بات کا مطلب ہے کہ خود وہ بیٹیاں پیدا ہونے سے بہت سخت کبیدہ

ظاہر ہوتے ہیں۔

وَ اِذَا بَشِّرْ اَحَدَهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمٰنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَ هُوَ كَظِيْمٌ

(۱۷: ۴۳) ”اور حال یہ ہے کہ جس اولاد کو یہ لوگ اس خدا نے زمین کی طرف منسوب کرتے ہیں اس کی ولادت کا شروع جب خود ان میں سے کسی کو دیا جاتا ہے تو اس کے سر پر سیاہی چھا جاتی ہے اور وہ غم سے بھر جاتا ہے۔“ کیا ادب، احترام اور انسانیت کا تقاضا یہ تھا کہ جس اولاد کی پیدائش سے وہ خود کبیدہ خاطر ہوتے ہیں اس کی بہت زمین کی طرف نہ کہیں۔ خود تو یہ لوگ ترکیاں ہونے پر اس قدر خفا ہوتے ہیں کہ چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں اور کسی کو سر نہیں دکھاتے اور ولادت کو چھپاتے بھرتے ہیں اور قریب ہوتا ہے کہ اس غم کی وجہ سے مری جائیں۔ کیا وہ کمزور حقوق جو زیرِ امت میں ملتی ہے اور رعیت ہی ناز اور غصے میں زندہ رہتی ہے اور اپنا فی الضمیر بھی پیش نہیں کر سکتی اور نہ جنگ و قتال میں حصہ لیتی ہے اس کی بہت خدا کی طرف کرتے ہیں، بلکہ خود اپنے لیے ایسی اولاد چاہتے ہیں جو تیز و طرار ہو اور جنگ کے موقع پر کھڑا سوار ہو۔

غرض قرآن میں ان کی نفیات کو سامنے رکھ کر بحث کرتا ہے اور ان کو شرمندہ کرتا ہے کہ جس اولاد کو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو وہ اللہ کے لیے پسند کرتے ہو۔ اگر تم نے یہ حماقت کرنی ہی تھی تو تم اللہ کے لیے ایسی نسبت کرتے تھے تم خود بھی اپنے لیے پسند کرتے ہو اگر یہ کفر تم نے کرنا ہی تھا۔ اب ان کے اس انسانی عقیدے کو اس دوسرے زوئیہ سے گھرا جاتا ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ فرشتے لڑکیاں ہیں۔ آخر کس بنیاد پر وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں۔

وَ جَعَلُوا الْمَلٰٓئِكَةَ الَّذِيْنَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمٰنِ اِنَاثًا اَشْهَدُوْا خَلَقْنٰهُمْ سَتُكْتَبُ

شَہَادَتُهُمْ وَيَسْأَلُوْنَ (۱۹: ۴۳) ”انہوں نے فرشتوں کو جو خدا نے زمین کے خاص بندے ہیں، عورتیں قرار دیا کیا ان کے جسم کی ساخت انہوں نے دیکھی ہے۔ ان کی گواہی لکھ لی جائے گی اور انہیں اس کی حوالہ دی کرنی ہو گی۔“ کیا جب فرشتے پیدا کیے ہو چکے تھے تو یہ لوگ وہاں موجود تھے کہ وہ دیکھیں ہیں کیونکہ جو شخص ایک دعویٰ کرتا ہے اس کے پاس منظم دیکھ شواہد ہونی چاہتے ہو اس کے دعوے کو ثابت کرے۔ وہ یہ دعویٰ تو نہ کرتے تھے اور نہ کر سکتے تھے کہ انہوں نے فرشتوں کے جسم کی ساخت دیکھی ہے۔ لیکن باوجود اس کے کہ انہوں نے یہ ساخت نہیں دیکھی بھر بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں اور شواہد دیتے ہیں کہ اب اس بھوتی شواہد کے تناکیر برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔

سَتُكْتَبُ شَہَادَتُهُمْ وَيَسْأَلُوْنَ (۱۹: ۴۳) ”ان کی گواہی لکھ لی جائے گی اور انہیں اس کی جواب دی کرنی ہو گی۔“

اس کے بعد ان کی اس افتراء پر مزید بحث کی جاتی ہے اور اس کے لیے وہ جو مجموعے دلائل لاتے تھے ان کا رد کیا جاتا ہے۔

وَ قَالُوْا لَوْ شَاءَ الرَّحْمٰنُ مَا عَبَدْنٰهُمْ مَا لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ اِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ

”کہہ سکتے ہیں کہ اگر نہ اسے رخصت چاہتا تو ہم بھی ان کو نہ بچتے یہ اس معاملے کی حقیقت کو قطعاً نہیں جانتے۔ محض حمیرے کے ٹوٹنے ہیں۔“ جب ان کو قوی دلائل کے ذریعہ سے ہر طرف سے گھیرا جاتا ہے۔ اور ان کا یہ لغنائوی عقیدہ ان کے سامنے حس نسو ہو جاتا ہے تو پھر وہ نظریہ حیثیت اپنی کا سارا لپیٹے ہیں یہ کہ اللہ دراصل فرشتوں کی عبادت پر خوش ہے۔ اگر اللہ راضی نہ ہوتا تو ان کے لیے یہ عبادت کرنا ممکن ہی نہ ہوتا۔ اللہ سختی سے ہمیں منع کر رہا ہے۔

یہ دراصل ایک دھوکہ ہے یہ درست ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز اللہ کی حیثیت سے واقع ہوئی ہے لیکن اللہ کی حیثیت کے دائرے میں تو یہ بات بھی ہے کہ انسان دولت بھی لے سکتا ہے اور گمراہی کا راستہ بھی لے سکتا ہے اور اللہ نے انسان پر یہ فیض قرار دیا ہے کہ وہ دولت اختیار کرے اور اس پر اللہ راضی ہوتا ہے۔ اور اگر انسان گمراہ اور کافر ہو تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اگرچہ اللہ کی حیثیت نے اسے دولت و گمراہی دونوں کے قابل بنایا ہے۔

وہ حیثیت جیسے کے نظریہ سے دھوکہ دیتے ہیں۔ خود ان کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ نے یہ ارادہ فرمایا ہے کہ لوگ فرشتوں کی پوجا کریں۔ یہ یقین وہ تو نہیں رکھتے۔

مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ (۴۳: ۲۰) ”یہ اس معاملے کی حقیقت کو نہیں جانتے محض حمیرے کے اڑنے ہیں۔“ اور لوہام و خرافات پر یقین کرتے ہیں۔

أَمْ آتَيْنَهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُتَمَسِكُونَ (۴۳: ۲۱) ”ہاں ہم نے ان سے پہلے کوئی کتاب ان کو دی تھی جس کی سند یہ اپنے پاس رکھتے ہیں۔“ اور ان کا دعویٰ اس کتاب کے نصوص پر مبنی ہے۔ اور اپنی یہ عبادت انہوں نے اس کتاب سے لٹکی ہے۔ اور اس کے دلائل ان کے پاس موجود ہیں؟ جن ان لوگوں کے لیے نقلی دلیل کی بنا بھی بند کر دی جاتی ہے۔ اور یہ بتایا جاتا ہے کہ عقائد و نظریات کو جس تباہی پاؤں اور اندھیرے میں جھونکے چلانے سے ثابت نہیں ہوتے محض سخن و تہنیں سے عقائد حثیت نہیں ہوتے۔ عقائد تو اللہ کی کتابوں سے صرف طور پر ثابت ہوتے ہیں۔

اب آکر میں بتایا جاتا ہے کہ ان کے پاس اپنے اس لغنائوی عقیدے پر واحد دلیل جو یقینی شادت پر مبنی نہیں ہے اور کسی کتاب سے بھی ماخوذ نہیں بلکہ صرف یہ ہے کہ:

بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ فُرُوقٍ وَ إِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُتَفَتِحُونَ (۴۳: ۲۲) ”میں بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔“ یہ ایک نہایت مضحکہ خیز استدلال ہے۔ پھر دلیل کے اعتبار سے بھی یہ ایک گری ہوئی بات ہے۔ یہ محض فحالی اور عقیدہ ہے اور اس پر کوئی غور و فکر انہوں نے نہیں کیا ہے۔ اور صحیح استدلال اور حقائق انداز میں اس پر غور نہیں کیا۔ ان کی مثال ایک روج ڈکی طرح ہے جسے ہانکنے والا جس طرف چاہتا ہے لے جاتا ہے۔ کوئی پوچھتا نہیں کہ اس طرف میں کیوں چلایا جا رہا ہے ہم کہاں جا رہے ہیں اور کیوں جا رہے ہیں؟

اسلام ہماری آزادی کا بھی ایک پیغام ہے اور شعور و نظریہ کی کی آزادی کی ایک تحریک ہے۔ اسلام اس قسم کی جدید عقیدہ کو تسلیم نہیں کرتا۔ وہ کہہ گا اور گمراہی کو محض اس لیے برداشت نہیں کرے گا کہ ہمارے آباؤ اجداد ایسا کرتے تھے۔ ہر

کام' ہر سزا اور ہر بات پر دلیل چاہئے۔ براہِ اقدام سے پہلے غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد است علم و تحقیق پر حتیٰ خود بخود کی دلی گئی ہے۔

آخر میں بتایا جاتا ہے کہ اس قسم کے افسانوی حکماء جنہوں نے عقیدے کیے اور محض نقالی اور جادہ تھکیر کی راہ اختیار کی ایسے لوگوں کا انجام نڈر بن گیا ہوا' جن کے سامنے حقیقت بیان کر دی گئی اور ان کا یہ بیان بھی قسم کر دیا گیا کہ ہم تک تو سچ بات ہی نہیں بھنی اور پھر بھی انہوں نے حقیقت کو تسلیم کرنے سے منہ موڑا۔

وَكَلَّلْتُ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قُرْآنٍ مِّنْ نَّبِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفِّعًا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ (۲۳:۴۳) قَالَ أَوَلَوْ جِئْتَكُمْ بِآهَادٍ مِّمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ (۲۴:۴۳) فَاتَّقِمْنَا مِنْهُمْ

فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ (۲۵:۴۳) ”اسی طرح تم سے پہلے جس بستی میں بھی ہم نے کوئی نڈر بھیجا' اس کے کلمات سچے ہو گئے تھے کیونکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم اسی کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہیں۔ ہر نیا نے ان سے پوچھا کیا تم اسی ذکر پر پہلے جاؤ گے خواہ میں تمہیں اس راستے سے زیادہ صحیح راستہ بتاؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے؟ انہوں نے سارے رسولوں کو یہی جواب دیا کہ جس دین کی طرف بلائے گئے تھے تم پیچھے گئے ہو' ہم اس کے کافر ہیں۔ آخر کار ہم نے ان کی خبر لے ڈالی اور دیکھ لو کہ محض نے والوں کا کیا انجام ہوا۔“

میں معلوم ہوتا ہے کہ تمام روگردانی کرنے والوں کی دلیل و حرج ایک ہوتے ہیں۔ یہ کہ ”ہم نے اپنے باپ دادا کو اس طریقے پر پایا اور ہم ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔“ میں نقالی انہیں بند کر کے محض اندھی ہو جاتی ہے جو لوگ غور و فکر کے بغیر عقیدہ کرتے ہیں۔ اگرچہ ان کے سامنے ہر بات چٹن کی جاتی ہے وہ تھکیر کی تقریرات و اعمال سے زیادہ معقول کیوں نہ ہو۔ اس کی پشت پر دلائل و شواہد کا انبار کیوں نہ ہو۔ لیکن فطرت کے لوگوں کو باک کرنا ہی مجرب ہے جو آگاہ نہیں کھولنے کے دیکھیں' دل نہیں کھولنے کے بھی نہیں کھولنے کے دلائل کا وزن کریں۔

اس قسم کے لوگوں کا یہی انجام ہوتا ہے اور ان کے سامنے اسے پیش کیا جاتا ہے کہ سمجھ کر اس سے بچیں اور اس راہ کے انجام سے خبردار ہوں۔

درس نمبر ۲۳۲ ایک نظر میں

قریش کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تولد سے ہیں۔ اور یہ دعویٰ برحق تھا۔ مگر ان کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ وہ ملت ابراہیمی پر ہیں اور ان کی یہ بات غلط تھی۔ حضرت ابراہیم نے تو عقیدۂ توحید کا اعلان نہایت مکمل کر کیا تھا۔ جس کے اندر کوئی التباس اور پیچیدگی نہ تھی۔ اسی وجہ سے انہوں نے اپنے باپ کو چھوڑا اپنی قوم کو چھوڑا اس سے پہلے ان کو قتل کرنے اور جہانے کی سعی کی گئی۔ اور ان کی شریعت بھی عقیدۂ توحید پر قائم تھی اور اسی کی انہوں نے اپنی تولد کو تاکید کی تھی۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اور شریعت میں شرک کا شائبہ تک نہ تھا۔

اس سبق میں قرآن اپنے انھیں کو خود ان کی تاریخ کی چہر کر رہا ہے تاکہ ان کے دعوے کو تاریخ کی کسوٹی پر کھما جائے۔ اس کے بعد رسالت محمدی پر ان کے اعتراضات کو پرکھا جا رہا ہے۔

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْفَرِثِيِّينَ عَظِيمٍ (۳۱:۵۴) ”کہتے ہیں یہ قرآن دو شہروں کے بڑے آدمیوں میں سے کسی پر کیوں نازل نہیں ہوا؟“۔ ان کے اس قول کی تردید یوں کی جاتی ہے کہ ان کی سوچ میں بہت بڑی کٹی ہے۔ کیونکہ اسلام جن قدروں پر جی ہے ان کے اعتبار سے یہ سوچ ہی غلط ہے کہ دعوت اسلامی کی زہم کسی بڑے آدمی کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ یہ جھوٹی قدس ہیں اور یہی اسلام کی طرف آئے ہیں ان کے لیے رکاوٹ بن رہی ہیں۔ انہی باطل سوچوں نے ان کو حق و حقیقت سے دور رکھا ہوا ہے۔ اس فیصلے کے بعد ان کو یہ اختراع بھی کر دی جاتی ہے کہ اس گمراہی کی اصل علت اور وجہ یہ ہے کہ شیطان ان کے دلوں میں دوسرے انداز کی کرتا ہے۔ اس درس کے آخر میں رسول اللہ کی طرف توجہ کر کے آپ کو توحید کیا جاتا ہے کہ آپ ان سے من موافق ہیں ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی اندھے کو چٹا کر دیں کسی بھرے کو خالی دے دیں۔ یہ اندھے اور بھرے ہونگے ہیں۔ اور ان کو ضرور سزا ملے گی خواہ آپ کی زندگی میں لفظ حق سے انھام لے یا آپ کے بعد وہ اس سے دوچار ہوں۔ آپ کو یہ ہدایت کی جاتی ہے کہ آپ کو جو نظام دیا گیا ہے آپ اس کو مضبوطی سے پکڑیں۔ یہی پیغام تمام انبیاء کو دیا گیا تھا۔ سب نظر توحید لے کر آئے تھے۔

وَسُئِلَ مَنْ أَرْسَلَنَا مِنْ قَبْلِكَ مَنْ دُسِّنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ (۴۵:۴۳) ”تم سے پہلے ہم نے بھیے رسول بھیجے تھے ان سب سے پوچھ دیکھو کیا تم نے خدائے رحمن کے سوا کچھ دوسرے معبود بھی مقرر کیے تھے کہ ان کی بندگی کی جائے؟“ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا ایک حلقہ پیش کیا جاتا ہے۔ فرعون کلم کے قصے کا وہ حصہ جس میں وہی جھوٹی قدس سامنے آتی ہیں وہ لکھ کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیش کیں گویا یہ ایک تیار استدلال ہے ’جائے اور تاریخ کے جو مرحلے میں اسے دہرایا جاتا ہے۔

درس نمبر ۲۲۲ تشریح آیات

۲۶ --- تا --- ۵۶

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبْنَيْهِ وَقَوْمِهِ إِتْنِي بَرَاءً مِمَّا تَعْبُدُونَ ۖ
إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ ۖ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝

”یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ ”تم جن کی بندگی کرتے ہو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ میرا تعلق صرف اس سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا“ وہی میری رہنمائی کرے گا۔“ اور ابراہیم کی کلمہ اپنے بچے اپنی اولاد میں چھوڑ گیا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔“

دعوت توحید سے یہ لوگ انوکھا سمجھتے ہیں ’یہ دراصل ان کے باپ کی دعوت ہے‘ یہ وہ دعوت ہے جو انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے سامنے پیش کی اور ان کے باطل عقائد کی تردید کی۔ اور اس میں انہوں نے اپنے آباؤ اجداد کے موروثی عقائد کو ترک کیا اور موروثی رواج و رسم پر نہ ہے۔ عقل اس لیے کہ آباء و اجداد کی کچھ کرتے چلے آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس معاملے میں ان کے مقابلے میں برکت کے انبار میں کوئی نئی بات نہیں کی بلکہ نہایت ہی صاف الفاظ اور شفاف عمل میں ان کی تردید کی جس طرح قرآن نقل کرتا ہے :

إِنِّي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ (۲۶: ۴۳) إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ

(۲۷: ۴۳) ”یہ کلمہ میں ان سے بری الذمہ ہوں جن کی تم بندگی کرتے ہو“ میرا تعلق صرف اس سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا وہی میری رہنمائی کرے گا۔“ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انبار برات اور پھر اس اعلان سے کہ میں صرف اس خدا کی بندگی کروں گا جو میرا خالق ہے ’یہ معلوم ہوتا ہے کہ سرودی مشاورد بھی باطل خدا کا مفکر نہ تھا بلکہ وہ اللہ کے سوا اور انہوں کو لکھنے کے ساتھ شریک قرار دیتے تھے۔ اور ان کی بندگی کرتے تھے۔ اس لیے انہوں نے ان سے برکت کا انبار کیا۔ اس لا اطلاق کے انبار سے آپ نے خالق کائنات کو مستثنیٰ کیا۔ اور اللہ کی یہاں آپ نے وہ صفت بیان کی جو صرف اللہ کے لیے عبادت کا احاطہ چلتی گرتی ہے۔ یہ کہ وہ پیدا کرنے والا ہے۔ لہذا بندگی اور عہد بھی اس کا چنا

چاہئے اور آپ نے اس حقین کا انصار کیا کہ اللہ انہیں جزا دے گا کہ وہ کیا کس کیونکہ خالق اپنی مخلوق کی راہنمائی کا انتظام بھی کرتا ہے اور اللہ خوب چاہتا ہے کہ وہ کسی طرح دولت دے۔ یہ کلمہ جس کے لوہ زندگی قائم ہے جس کے لوہ پر چری کا نکاح قائم ہے اور جس پر شہادت دے رہی ہے 'یہ حضرت ابراہیم نے کہا۔

وَحَمَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (۲۸: ۴۳) "اور ابراہیم میں کلمہ پیچھے اپنی اولاد میں چھوڑ دیا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔" اس کلمہ ارض پر کلمہ توحید کے اقرار اور رد و انکار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رحمت کا پورا حصہ ہے۔ آپ ہی کے بعد یہ کلمہ قوم نسلوں میں رائج ہوا۔ اور یہ رد و انکار آپ کی اولاد کے ذریعے ہوا۔ آپ کی اولاد سے بے شمار رسول بھیجے گئے۔ جن میں رسول تو نوح و ابراہیم و اسماعیل تھے۔ حضرت موسیٰ 'حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج دنیا میں ایک ارب سے زیادہ لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو مختلف بڑے دیوان کے پیروکار ہیں جو اپنے باپ کے کلمہ توحید پر کاربند ہیں۔ اس نے اس نئے کو اپنی اولاد میں باقی رکھا۔ اگرچہ ان میں سے بھی گمراہ ہونے والے گمراہ ہوئے ہیں یہ کلمہ باقی رہا۔ ابھی یہ بالکل ظہیر نہیں ہوا اور اس کے قدم مضبوط رہے ابھی کسی نے اسے بڑے گھماؤ کر نہیں دیا اور نہ اس کے ساتھ باطل کا احتجاج ہوا ہے تاکہ لوگ اللہ کی طرف لوٹیں کیونکہ اللہ ہی نے ان کو پیدا کیا ہے 'لہذا ان کا فرض ہے کہ وہ اپنے پیروکاروں کے لئے کو تو بچائیں۔ اور اس سچائی کی طرف لوٹیں اور اسے سچے سے لگائیں۔

ابراہیم علیہ السلام سے اسے بھی کلمہ توحید سے تمنایت واقف تھی لیکن زمین کے لوہ کلمہ توحید کو قرار دینا حضرت ابراہیم کے بعد خلیفہ ہوا۔ آپ سے پہلے حضرت نوح 'حضرت ہود 'حضرت صالح اور شاید حضرت ادریس جیم السلام نے کلمہ توحید چلایا تھا لیکن ان رسولوں کو 'مے جانتیں نہ ملے جو ان کے بعد کلمہ توحید کو باقی رکھتے اور اس کے مطابق زندگی گزارتے اور جو اس کے لیے زندہ رہتے۔ لیکن جب یہ کلمہ حضرت ابراہیم نے چلایا تو آپ کے بعد اس کا تسلسل قائم ہو گیا۔ اور رسولوں کا بھی ایک غیر متقطع سلسلہ چل نکلا۔ چنانچہ آپ کی اولاد میں سے آخری بیٹے اور آپ کے ساتھ زیادہ مشابہ (حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم شریف لائے اور انہوں نے کلمہ توحید کو اس کی کامل اور شامل صورت میں چلایا کیا جس نے چری زندگی کو اس نئے کے اور رکھ دیا۔ اور انسان کی ہر سرگرمی میں اس کو بڑھ لاند کر دیا۔

یہ حق توحید کی کئی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اوجہ جن کے بارے میں اہل قریش یہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ وہیں ابراہیم ہی ہیں اور اس نئے کو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد میں وراثت میں باقی رکھا اور حضرت ابراہیم سے اوجہ یہ کلمہ نہ بعد نسل نقل ہوا رہا۔ یہ سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت کرنے والے اس نئے کے مقابلے میں کیا رد و عمل اختیار کرتے ہیں۔

زمانے گزر گئے۔ اللہ نے بعد نسل ان کو زندگی کے طوب مار دیا مان دینے بہت زیادہ دور چلے جانے کے بعد

(۱) حضور نے فرمایا مجھ پر سب انبیاء چلی گئے 'حضرت موسیٰ علیہ السلام اہل شہادہ کے مردوں جیسے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ ترین افراد جو میں نے دیکھے ان میں سے عہدہ ان مسود ہیں۔ اور میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو وہ تمام سچائی کے زیادہ مشابہ تھے۔

انہوں نے امت ابراہیمی کو بھلا دیا۔ اور ان عروں کے اندر کلمہ توحید انوکھا ہو گیا۔ اب جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو انہوں نے اس کلمت ہی پر احتجاج کیا اور اسے بھی لٹل زمین اور دنیا پرستوں کی قدروں کے پیمانوں سے اٹھاتا شروع کر دیا اور خود ان کے پیمانے بھی بدل گئے۔

بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْحَقُّ
وَرَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿۱﴾ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا
سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ ﴿۲﴾ وَقَالُوا كَلَّا تُزِيلُ هَذَا
الْقُرْآنَ عَلٰی رَجُلٍ رَّسَنَ الْقَرَيْيَنَ عَظِيمٍ ﴿۳﴾ أَهْمُ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ
نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ
بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلٰمِيًا وَرَحْمَتَ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿۴﴾ وَلَوْ لَا
أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمٰنِ لِيُؤْتِيَهُمْ سُقْمًا مِّنْ
فَضْلِهِ وَمَآ رَجَعَ عَلَيْهِمْ يَظْهَرُونَ ﴿۵﴾ وَلِيُؤْتِيَهُمْ آبَآءًا وَسُرَرًا عَلَيْهِمْ لِيَكُونُوا
بِزُخْرَفٍ وَإِن كُلٌّ فِى ذٰلِكَ لَمَتَّاعٌ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ
لِلْمُتَّقِينَ ﴿۶﴾

۱۰ (اس کے باوجود جب یہ لوگ دوسروں کی ہمدیگری کرنے لگے تو میں نے ان کو سزا میں دیا) بلکہ میں انہیں اور ان کے باپ دادا کو حیات عطا دیتا رہا یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور کھل کھول کر بیان کرنے والا رسول آ گیا۔ مگر جب وہ حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کو سامنے سے انکار کرتے ہیں۔ کہتے ہیں 'یہ تو ان دونوں شہروں کے بڑے آدمیوں میں سے کسی پر کیوں نہ نازل کیا گیا؟ کیا تجھے رب کی رحمت یہ لوگ تسلیم کرتے ہیں؟ دنیا کی زندگی میں ان کی گردن ہر کے درائع تو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کی ہے۔ اور ان میں سے کچھ لوگوں کو کچھ دوسرے لوگوں پر ہم نے ہر درجہ فوقیت دی ہے تاکہ یہ ایک دوسرے سے خدمت لیں اور تجھے رب کی رحمت (یعنی نجات) اس دوست سے زیادہ قیمتی ہے جو (ان کے نہیں) سمیٹ رہے ہیں۔ اگر یہ اندیشہ نہ ہو تاکہ سارے لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے تو ہم خدا کے رخصی سے کھڑکرنے والوں کے گمراہوں کی چھٹیوں اور ان کی بیڑیاں جن سے وہ لپٹنے والا نہ ہوں پر چڑھتے ہیں اور ان کے دروازے اور ان کے تختہ جن پر وہ کھجے لگا کر بیٹھے ہیں' سب چاندی اور سونے

کے بڑا دینے۔ یہ تو محض حیات دنیا کی حیران ہے اور آخرت جیسے رب کے پاس صرف مستحق کے لیے ہے۔“
اب سیاق کلام میں روسے غن اپنا لگ لگ کر کی طرف پھر جاتا ہے 'اسے اسباب کہتے ہیں اور یہ انداز محرموں میں رائج تھا۔

بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ (۲۹:۴۳)
”بلکہ میں انہیں اور ان کے باپ دادا کو دنیا کی حیات دینا دیا۔ میں ان تک کہ ان کے پاس حق اور تحول کھول کر بیان کرنے والا رسول آگیا۔“ گویا یہیں کہ گویا کہ چھوڑو حضرت ابراہیم کی بات کو 'ان لوگوں کے ساتھ مسابقت اور نسبت ہی کیا رہ گئی ہے۔ ہمیں ان کے شب و روز کو دیکھا چاہئے۔ ان کے حالات 'حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات سے تو نکلے نہیں۔ ان لوگوں کے حالات یہ ہیں کہ ان کو اور ان کے آباء اجداد کو خوب سامان زندگی دیا گیا 'ان کی طرحیں ملت دی گئی' میں تک کہ وہ چھائی اس قرآن کی فصل میں آئی اور اس کے ساتھ ایک نہایت ہی کھول کر بات سمجھانے والا رسول بھی آ گیا جو ان پر یہ چھائی چلی کرتا ہے اور نہایت ہی وضاحت کے ساتھ چلی کرتا ہے۔

وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ (۳۰:۴۳)
”پھر جب وہ حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔“ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جادو میں چھائی کا ثبوت نہیں ہوتا 'یہ بات بالکل واضح ہے۔ یہ تو ان کا محض ایک دعویٰ اور الزام تھا اور اس کے پاس میں سب سے پہلے خود ان کو چھین تھا کہ یہ الزام لگتا ہے۔ کیونکہ کبراء قریش اس حد تک جھانک رہے تھے کہ ان سے یہ بات پوشیدہ نہیں رہ سکتی تھی کہ قرآن کریم کلام حق ہے 'یہ جو الزامات وہ لگاتے تھے۔ وہ جسور عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے وہ ایسا کرتے تھے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے اور اس کے بعد یہ جو اعلان کرتے تھے کہ ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ یہ بات کو بچی کرنے کے لیے اعلان کرتے تھے۔

إِنَّا بِهِ كَافِرُونَ (۳۰:۴۳)
”اور ہم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔“ جسور عوام کو وہ اس سے یہ تاثر دیتے تھے کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کا انہیں پورا پورا یقین ہے۔ اس طرح وہ ان کو یہ اشارہ دیتے تھے کہ ہمارے پیچھے چلے رہو اور ہمارے صلح فرماں رہو اور ہر قوم سے سردار جسور عوام کو اس طرح دھمک دیتے ہیں 'یہ نہ ہو کہ وہ ان کے دائرہ اختیار سے نکل جائیں اور کہ قہید کو قبول کر لیں۔ کیونکہ جب کہ قہید کا اقرار قائم ہوتا ہے 'تمام گردن کھلی کر جاتے ہیں۔ پھر تو صرف اللہ کی ہدایت ہوتی ہے اور لوگ اللہ ہی سے ڈرتے ہیں۔

اس کے بعد قرآن کریم یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے کھری اور کھوتی قدروں کے درمیان کس طرح طاقت کر دی ہے۔ وہ یہ امتزاج کرتے ہیں اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی منتخب کیا ہے کہ وہ یہ پیغام پہنچیں۔

وَقَالُوا أَلَمْ نَزَلْ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْفَرِيقَتَيْنِ عَظِيمٍ (۳۱:۴۳)
”اور وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن دونوں فرقوں کے بڑے آدمیوں میں سے کسی پر کیوں نازل نہ کیا گیا؟“ دو گاؤں سے ان کی مراد کہ

اور مخالف ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی ایک شاخ سے تھے۔ پھر بنی ہاشم کی ایک شاخ کے فرد تھے۔ اور یہ لوگ عربوں میں سے ہر تر لوگ تھے جبکہ آپ کی ذات بھی اطلاق عالیہ کے لحاظ سے ممتاز تھی۔ بحث سے پہلے آپ صادق و ثقیل اور اعلیٰ اطلاق کے مالک انسان کے طور پر مشہور تھے۔ لیکن آپ اپنے قبیلے کے سردار نہ تھے۔ نہ کسی خاندان کے رئیس تھے اور اس دور میں لوگ انہی چیزوں پر فخر کرتے تھے کہ کوئی قبیلے یا کسی شاخ کا سردار ہو۔ صحابین کا امتزاج بنی تھا۔

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْفَرِثِيِّينَ عَظِيمٍ (۴۳: ۳۱) ”کہتے ہیں یہ قرآن ان دونوں مشرکوں کے بڑے آدمیوں میں سے کسی پر نازل کیوں نہ کیا گیا“۔ حالانکہ یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کی رسالت اور دعوت کے لیے کون موزوں ہے اور یہ منصب کس کو دیا جائے۔ لہذا اللہ نے نئی ترین شخص کا انتخاب کر لیا۔ اللہ کا انتخاب یہ تھا کہ اس رسالت کو خارجی اسباب میں سے کوئی سارا لے، اس کی قوت اس کے خارج سے نہ ہو بلکہ اس کے اندر سے ہو۔ لہذا اس نے اس کے لیے اپنی فضیلت کا انتخاب کیا جس کی پوری خصوصیت اس کے اطلاق تھی۔ اس دعوت کا مزاج ہی یہ ہے اور یہ اس کی بالکل ممتاز خصوصیت ہے۔ اس لیے کسی قبیلے کے سردار کا انتخاب نہیں کیا گیا۔ نہ کسی خاندان کے سردار کو اس کے لیے منتخب کیا گیا۔ نہ کسی صاحب جاہ و مرتبہ کا انتخاب ہوا۔ نہ ایک بہت بڑے و مہدار کا یا ان کا انتخاب ہوا تاکہ آسمانوں پر سے نازل ہونے والی اس دعوت کی اصل اقدار کسی اپنی قدر سے طعنی نہ ہو جائیں جس کا تعلق اس دنیا پرستی سے ہو اور اس دعوت کے اندر دنیا پرستی کے غیبت میں سے کوئی غلبہ داخل نہ ہو جائے جو اس دعوت کی حقیقت کے ساتھ کوئی ہر ذمہ رکھتا۔ اور دعوت اسلامی کی ذاتی قوت کے سوا کوئی اور خارجی سبب اس پر اثر انداز نہ ہو۔ نہ کوئی خالق آرزاء اس کے قریب آئے اور نہ کوئی پاکیزا اس سے دور ہو۔ لیکن اس قوم پر دنیا پرستی کا غلبہ تھا، اس لیے جو لوگ آسمانی دعوت کی نوعیت کو سمجھتے نہ تھے۔ وہ اس قسم کے امتزاجات کیا کرتے تھے۔

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْفَرِثِيِّينَ عَظِيمٍ (۴۳: ۳۱) ”یہ قرآن ان دونوں مشرکوں کے بڑے آدمیوں میں سے کسی پر کیوں نازل نہیں کیا گیا“۔ لہذا قرآن نے اللہ کی اس عظیم رحمت پر ان کے اس سطحی امتزاج کو رد فرمایا، یہ اللہ کا کام ہے کہ وہ اپنی رحمت کے لیے جو چاہے، اختیار کر لے، جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے انہوں نے دنیا پرستی اور جاہلیت کی اقدار اور اللہ کی آسمانی قدروں کو لا رہے۔ اور وہ اپنی دنیا پرستی کی آکھوں سے اس دعوت اسلامی کو دیکھ رہے ہیں حالانکہ وہ دعوت خدا پرستی اور آخرت کے حساب سے دی جا رہی ہے۔

لَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْحَبًا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ

يَتَوَسَّعًا يَجْمَعُونَ (۳۲: ۴۳) ”کیا حیرے رب کی رحمت سے لوگ تقسیم کرتے ہیں؟ دنیا کی زندگی میں ہی کی گزر بسر کے اربابِ قیوم نے ان کے درمیان تقسیم کیے ہیں اور ان میں سے کچھ لوگوں کو کچھ دوسرے لوگوں پر ہم نے بدرجہا اہمیت دی ہے تاکہ یہ ایک دوسرے سے خدمت لیں۔ اور حیرے رب کی رحمت اس دولت سے زیادہ جتنی ہے جو یہ سمیٹ رہے ہیں۔“ یعنی تجب کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ لبِ نبوت بھی خود تقسیم کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو اللہ کی رحمت اور جوت سے واسطہ کیا ہے؟ اصل پوچھنا ان کی یہ ہے کہ یہ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں ’خود اپنے رزق کے بھی یہ مالک نہیں ہیں‘ جتنی اس مختصر زندگی کے لیے بھی ان کا رزق ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ بھی ہم ان پر تقسیم کرتے ہیں۔ یہ ہم اپنی حکمت اور جوہر سے تقسیم کرتے ہیں اور یہ ہماری تقسیم اس زمین کی قیود رزق کے لیے ہے۔

اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے رزق لوگوں کو ان کی صلاحیتوں کے مطابق دیا جاتا ہے۔ زندگی کے حالات کے مطابق دیا جاتا ہے اور معاشرے کے افراد کے باہم تعلقات کے مطابق دیا جاتا ہے۔ مختلف عوامل کے مطابق افراد معاشرہ کے درمیان اس کی تقسیم ہوتی ہے۔ ہر معاشرے میں نظام تقسیم رزق مختلف ہوتا ہے۔ ہر زمانے میں اس کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں۔ ہر سماجی دور سے مختلف ہوتی ہے۔ اور اس میں عمومی حالات اور افراد معاشرہ کے باہم تعلقات پر دلدور دل ہوتا ہے۔ لیکن ہر دور اور ہر معاشرے میں تقسیم رزق میں جو بات موجود رہی ہے ’وہ یہ رہی ہے کہ رزق کی تقسیم میں فرق رہا ہے۔ یہاں تک کہ ایک معنوی معاشروں میں بھی تقسیم رزق میں فرق ہے‘ جن کا مقصد ہی پیداوار و بحالہ اور مساویانہ تقسیم کرنا ہے۔

قنات رزق کے اسباب مختلف معاشرہ میں مختلف رہے ہیں۔ لیکن مقدار رزق کے اختلاف میں اختلاف پاید بھی نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ جن معنوی معاشروں کے اندر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ مکمل مساوت ہے وہاں بھی رزق مختلف ہوتا ہے اور وَرَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ (۳۲: ۴۳) ”اور کچھ لوگ کچھ دوسرے لوگوں پر ہم نے بدرجہا اہمیت دی ہے۔“

اور تمام معاشروں میں فرق مراتب رزق کے اسباب و خلف رہے ہیں لیکن حکمت یکا رہی ہے۔

دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سُبْحَرًا (۳۲: ۴۳) ”یا کہ یہ ایک دوسرے سے خدمت لیں۔“ یعنی بعض ”لوگ“ دوسروں کو اپنا ماتحت کر کے ان سے خدمت لیں ’اس دنیا میں جب سمیٹ کی گاڑی چلتی ہے تو بعض لوگ خدمات فروخت کرتے ہیں اور بعض خریدتے ہیں۔ یوں بعض بعض کے لیے معز ہو جاتے ہیں‘ یہاں تفسیر کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک طبقہ برتر ہو اور دوسرا کم تر ہو یا ایک فرد دوسرے کا ظلم ہو۔ اگر یہ لیا جائے تو یہ اس خطہ کا بہت ہی سادہ مفہوم ہو گا۔ یہ اللہ کے داغی اور بلند کلام کی سطح تک نہیں پہنچتا۔ اللہ کے فرمان کا مفہوم کسی حقیر سے بالا ہے، اگرچہ انسانی سوسائٹی کے حالات میں جس قدر تہذیبی و رفع ہو جائے‘ یہ ایسا مفہوم نہیں ہے کہ جانے والے حالات میں اور ہو اور آئے والے حالات میں اور ہو۔ حقیقی مفہوم یہ ہے کہ تمام انسان ایک دوسرے کے لیے معز ہیں اور زندگی اور سمیٹ کا پیکر سب کو سمجھتا ہے۔ اور ہر حال اور ہر صورت میں لوگ ایک دوسرے کے محتاج و مجبور ہیں۔ ہر ایک کے وسائل رزق جہیں ہیں، کسی کے درائع کشادہ ہیں اور کسی کے محدود ہیں۔ کوئی اس کام میں لگا ہوا کہ دوسرے

جنگ کرے 'اس سے خود بھی کھائے اور وہ دوسروں کو بھی دے اور دونوں ایک دوسرے کے لیے مسخر ہیں۔ اور دونوں کے وسائل رزق میں جو فرق ہے اس نے دونوں کو ایک دوسرے کے لیے محتاج اور مسکین بنا دیا ہے۔ اور زندگی خصوصاً معاشی زندگی کے پیکر میں ایک دوسرے کے محتاج ہیں 'حردور انجینئر کا محتاج ہے اور انجینئر مالک کا محتاج ہے۔ انجینئر حردور دونوں مالک کے محتاج ہیں 'مالک انجینئر اور حردور دونوں کا محتاج ہے۔ اور ہر ایک اپنی اپنی استعداد کے مطابق اس کمرۂ ارض پر فیضہ خلافت الہیہ کے چر کار کرنے میں لگا ہوا ہے اور مسخر ہے۔ اور یہ سب نظام رزق میں تعاون کی وجہ سے قائم ہوا ہے۔ کسی کو خدمات درکار ہیں اور کسی نے پیشی ہیں۔

بعض ایسے لوگ جو خود ساختہ نظریات کے داعی ہیں وہ اس آیت کو پیش نظر رکھ کر اسلام اور اسلام کے اقتصادی نظام پرست سے اعتراضات کرتے ہیں اور پھر بعض مسلمان اس آیت کے سامنے شک شبہ کرتے ہیں اور ان کا اندازہ اچان ہوتا ہے کہ وہ گویا اسلام پر یہ ایک اہرام ہے اور وہ اس کا رد کرتے ہیں کہ اسلام رزق کے معاملے میں فرق مراتب کا قائل نہیں ہے اور یہ کہ رزق میں فرق مراتب اسلام پر ثابت ہے۔

میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آگیا ہے کہ کل اسلام 'اسلام کے بارے میں مکمل مکمل کر اور صاف صاف بات کریں۔ وہ ان خود ساختہ نظریات سے متاثر ہونے بغیر اور وہ فی انداز اختیار کیے بغیر صاف صاف کہہ دیں کہ رزق میں فرق مراتب ایک حقیقت ہے جسے اسلام ردوار کرتا ہے اور لوگ مجھد وسائل رزق کے معاملے میں عطف ہوتے ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ انسان کی حالت طبعی : حالت نفسی اسی تفاوت پر قائم ہے۔ لوگوں کو خالق کائنات کی طرف سے عطف درجوں کی ملا جلی دی گئی ہیں۔ ہر شخص فی صلاحیت کے مطابق کام کر سکتا ہے اور یہ عطف اور فرق مراتب اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہر شخص نے اس کمرۂ ارض پر فیضہ خلافت الہیہ کی اورنگی میں مکمل ایک جہاں کر دلوں اور اکر دے۔ اگر سب لوگ اس طرح پیدا کیے گئے ہوتے جس طرح ہمیں سے ایک اشتہار چیتا ہے یا کتاب کا ایک نسخہ تیار ہوتا ہے تو اس دنیا میں زندگی کی یہ انتہائی صورت نہ ہوتی اور کئی ضروری کام یعنی وہ جیسے جن کے سرانجام دینے کے لیے کوئی قائل آدمی نہ ہوتا کیونکہ ان کے لیے کوئی قائل آدمی نہ ہوتا۔ جس اللہ نے زندگی پیدا کی ہے اور اس کے لیے جہاں کا انتظام فرمایا ہے اس نے ہر شخص کے لیے ایک کردار رکھا ہے اور ہر شخص کے لیے ایک شخص 'ہر کے دوسرے کے ساتھ' پھر ہر شخص کی کارکردگی کی وجہ سے اس کے رزق میں بھی فرق ہوتا ہے اگر فرق مراتب نہ کی زندگی نہ ہوتی۔ یہ اصل حاکمہ۔ رہا ہے کہ عطف الہیت کے لوگوں کے رزق کے اندر کس قدر فرق ہو تو یہ ہر نظام 'ہر معاشرے اور ہر ملک کے اپنے حالات پر موقوف ہوتا ہے۔ لیکن یہ فطری اصول کسی جگہ رد نہیں کیا جاسکتا کہ فرق مراتب ہو اور اس طرح زندگی نشوونما پائے۔ یہی وجہ ہے کہ اس قسم کے معنوی نظامائے معیشت کے جدوکاروں نے جنہوں نے مساوات کے پتھر باغ دعوے کیے 'حردور 'انجینئر اور میٹریک انجینئروں کے اندر مساوات قائم نہ کی اور نہ کر سکے۔ حالانکہ انہوں نے اپنے نظام کو بروئے کار لانے کے لیے بڑے سے بڑا اشتہار دیا لیکن آخر کار یہ لوگ اللہ کے ابدی اصول کے سامنے شکست کھا گئے۔ کیونکہ اللہ کا قانون اس کائنات کے اندر موجود ضابطہ ہی مستحکم ناموس زندگی پر مبنی ہے (مید قلوب 'اے کاش آپ زندہ ہوتے اور ان معنوی مذاہب کو دوس میں دھڑام سے گرے دیکھتے!) اور جس نظام کی نشاندہی اللہ نے اس دنیا کی زندگی کے لیے کی ہے اسی ہی اللہ کی رحمت ہے۔

وَرَحِمْتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ (۳۲:۴۳) ”جیسے رب کی رحمت اس دولت سے زیادہ جتنی ہے جو یہ جمع کرتے ہیں۔“ اور یہ اللہ کا کام ہے کہ وہ اپنی اس رحمت کے لیے جس کو چاہے، جن کے لیے اللہ ہی جانتا ہے کہ کس منصب کے لیے کون لایا ہے۔ پھر اللہ کی رحمت کا قافلہ اس دنیا میں پائے جانے والے کلام معیشت کی اہلیت پر نہیں ہے۔ یہ تو دنیاوی اقدار ہیں۔ اللہ کے نزدیک یہ کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑی دولت جمع کر دے کیونکہ دولت کے جمع کرنے میں نیچے کاروں اور بدکاروں کے لیے برابر کے مواقع ہیں اور اچوں اور بدوں کے لیے اس میں برابر مواقع ہیں جس لفظ کی رحمت (رحمت) کے لیے قسمت ہی ممتاز ترین لوگوں کا انتخاب کیا جاتا ہے اور اس کام کو اللہ ہی جانتا ہے۔

اللہ کے نزدیک یہ دنیا اور اس کی دولت اس قدر حقیر اور اس قدر بے وقعت ہے کہ اگر یہ اندیشہ نہ ہو کہ سب لوگ کافر ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ یہاں کالوں پر دولت کی بارش کر دیتا۔ لیکن اندیشہ یہ تھا کہ یہ دولت لوگوں کے لیے فتنہ بن جائے گی اور انہیں ایمان کی راہ سے روک دے گی۔

وَلَوْلَا اَنْ يَكُوْنَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً لَّخَلَعْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقْفًا مِّنْ فَضِيَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ (۳۳:۴۳) وَلِبُيُوتِهِمْ اَبْوَابًا وَّ مَّسْرُورًا عَلَيْهَا يُصْعَكُونَ (۳۴:۴۳) وَ زُخْرُفًا وَاِنْ كُلُّ ذٰلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ

عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِيْنَ (۳۵:۴۳) ”اگر یہ اندیشہ نہ ہو کہ سارے لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے تو ہم خدا سے رحمت سے گھر کرنے والوں کے گھروں کی چھتیں، اور ان کی میزبیاں جن سے وہ اپنے بلاتناؤں پر بڑھتے ہیں اور ان کے دروازے اور ان کے تخت جن پر وہ بھیجے لگا کر بیٹھتے ہیں، سب چاندی اور سونے کے بنا دیجے۔ یہ تو محض حیات دنیا کی حیرت ہے اور آخرت جیسے رب کے ہاں صرف حقین کے لیے ہے۔“

اللہ جانتا ہے کہ اس کی مخلوق ضعیف ہے اور وہ دنیا کے مال و دولت سے کس قدر متاثر ہو جاتی ہے۔ مگر ایمان نہ ہونا تو اللہ اپنی اس عظیم رحمت کا انکار کرنے والوں کو اس حقیر و ذلیل دنیا سے مالا مال کر دیتا، ان کے مکانات، ان کی چھتیں اور ان کے دروازے اور ان کا فرنیچر سب سونے چاندی کے ہو جاتے۔ ان کے گھروں کے پائے پائے گیت ہوتے۔ جن تختوں پر وہ بیٹھے ان کے پائے پائے گیت ہوتے اور یہ سونے چاندی اور دوسری جتنی دھاتوں کے ہوتے۔ یہ دنیا سے دنی سب کی سب ان کفار کے حوالے کر دی جاتی۔

وَاِنْ كُلُّ ذٰلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا (۳۵:۴۳) ”یہ تو سب حیات دنیا کی حیرت ہے۔“ لیکن رازک ہونے والا ساز و سامان جو اس دنیا کی حدود سے آگے جاتا ہی نہیں۔ یہ دنیا بھی کم قیمت اور حقیر اور اس پر انسان کی زندگی بھی حقیر۔

وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ (۳۵: ۴۳) ”اور آخرت جیسے رب کے ہاں صرف متقین کے لیے ہے۔“ اور یہ لوگ اللہ کے نزدیک اپنے تقویٰ کی وجہ سے مکرم ہیں۔ لہذا اس نے ان کے لیے وہ اعلائیات تیار کر رکھے جو امت ہی باعث اور حقیقی ہیں۔ اور وہ اس دنیا کے قائلِ حار کے مقابلے میں زیادہ باقی رہنے والے پیش جیت ہیں۔ اور اللہ ان کو قیامت میں رحمن کے کافروں کے مقابلے میں امت ہی امتیازی شان دے گا اور رہے یہ کافروں کو اللہ حار حیات اس حساب سے دیتا ہے جس طرح حیوانیت کو چارہ دیتا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ حیات دنیا کا یہ ساز و سامان جس کی مثال اللہ نے یہاں دی، اس دنیا کے بہت سے لوگوں کی نظروں کو چکاچوند کر دیتا ہے۔ اور جب نل ایمان فناء و فساد کے ہاتھ میں یہ مال و دولت دیکھتے ہیں اور بھر دیکھتے ہیں کہ اللہ کے ٹیک بندوں کے ہاتھ میں سے نکل جاتا ہے، نہایت زیادہ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ صرت 'سختی اور سختی' کی زندگی بسر کرتے ہیں اور یہ فساد و فساد اپنی دولت کے بل بوتے پر 'وقت و محنت اور اقتدار پر ہیں تو وہ غصے میں جتا ہو جاتے ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ یہ کفر لوگوں پر امت اثر کرتا ہے جیسے اللہ یہ تعلیم دیتا ہے کہ یہ چیزیں سلامت ہی حقیر 'عارضی اور کم قیمت ہیں۔ اور اللہ نے اپنے ہاں متقین کے لیے جو کچھ تیار کر رکھا، وہ ناقابلِ تصور ہے۔ یہ ٹیک لوگوں کے لیے ہے۔ اس طرح قلب مومن اس حالت پر مطمئن ہو جاتا ہے جو اللہ نے ابراہیم کے لیے اختیار کیا ہے یا فاراد کے لیے اختیار کیا ہے۔

ان لوگوں کا اعتراض یہ تھا کہ اللہ نے نبوت کے لیے ایسے شخص کا انتخاب کیا ہے جس کے پاس دولت دنیا میں ہے۔ وہ لوگوں کی قدر و قیمت کا اندازہ نہ لے سکتا تھا کہ اللہ ان کے مال اور ان کے مرتبے سے لگاتار ہیں۔ ان کو جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اللہ کے ہاں تو یہ چیزیں حقیر اور فانی ہیں۔ یہ تو اللہ کی شریہ حقوں کے پاس بہت زیادہ ہوتی ہیں اور اللہ کے متبوع ترین لوگوں کے پاس زیادہ ہوتی ہیں۔ قابل و دولت اللہ کے ہاں قرب 'مرتبہ اور خاصے الہی کی دلیل نہیں ہے۔

یوں قرآن کریم ہمیں کو اپنی جگہ کو صحیح مقام پر رکھتا ہے۔ اور اللہ کے قوانین بہت تقسیم رزق بیان کرتا ہے کہ اس دنیا میں دولت کی تقسیم کا یہ نظام ہے۔ اور یہ وضاحت کرتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اس سلسلے میں کیا قدسیں ہیں اور یہ تمام باتیں اس حوالے سے کی گئیں کہ ان لوگوں کو رسالت عری پر اس زوے سے اعتراض تھا کہ اللہ نے مکہ اور خائف کے رؤسا کو چھوڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا دیا جو دولت کے اعتبار سے ایک عام آدمی تھے۔

یوں اس مناسبت سے فطرت اور فطرت کے بارے میں 'اسلامی نظام معیشت کے لیے بنیادی اور کلی قواعد وضع کر دیئے گئے 'جن کے اندر کوئی تبدیلی نہ ہوگی اور کوئی تغیر ممکن نہ ہو گا۔ زندگی کی بوجھ بنائیاں 'نظام کا اختلاف 'تفکرات کا اختلاف 'معاشرہ اور سوسائٹیز کا اختلاف کوئی چیز بھی ان قواعد کو متاثر نہ کرے گی۔ کیونکہ زندگی کی بعض مستقل قدسیں ہیں اور یہ زندگی ان کے دائرے کے اندر ہی حرکت کرتی ہے۔ وہ اس کے دائرے سے خارج نہیں ہو سکتی۔ جن لوگوں کو بدلتے ہوئے حالات اس طرف سے اندھا کر دیتے ہیں کہ وہ زندگی کی ان مستقل قدروں کو دیکھ نہیں سکتے 'وہ اللہ کے اس مستقل معاشی اصول اور معاشی کلیہ کو نہیں سمجھ سکتے۔ (اندام روس کے بعد کچھ لیا ہے) اسلامی نظام دراصل بنیاد اور تعمیر در مہمان ایک شخصیت امتیاز ہے۔ اس کے معاشی نظام میں بدلنے والے اصول بھی ہیں اور ناقابلِ تغیر بھی ہیں۔ جس کو لوگ جو اس حقیقت کو نہیں سمجھتے 'وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ زندگی کی ترقی میں تغیر و تبدل ہی اصل چیز ہے۔ یہ حقیر اور انتساب شیعہ کی حقیقت میں بھی آتا ہے اور عقل میں بھی آتا ہے اور ان لوگوں کا زعم یہ ہے کہ اس تغیر اور تبدیلی کے

ساتھ مستقل اور جیت اصول میں چل سکتے۔ یہ لوگ اس بات کے منکر ہیں کہ تبدل و تغیر کے سوا اور کوئی مستقل قانون معیشت بھی ہو سکا ہے۔ وہ کہتے ہیں ثابت ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ یہ لوگ صرف تغیر کے قانون کو تسلیم کرتے ہیں۔ رہے ہم مسلمان تو ہمارے عقیدہ ہے کہ اس چاری کائنات میں ثابت اور تغیر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں اور ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اور اس دنیا کی بعض چیزوں میں ثابت بطور ایک مستقل قدر موجود ہے اور اس کی بڑی مثال تو یہی مسئلہ موضوع بحث ہے۔ لوگوں کے درمیان تقسیم رزق میں قنوت ایک مستقل اصول ہے اور نسبت تقادوت میں فرق و امتیاز بہر حال ہو گا ہی رہتا ہے۔ یہ نسبت ہر گھگھ اور ہر مہ شریے اور ہر زمانے میں بدل سکتی ہے۔ خود موضوع زیر بحث میں دونوں مثالیں موجود ہیں کہ ثابت و تغیر تقسیم معیشت میں موجود ہے۔ اور تقادوت مستقل ہے اور نسبت تقادوت متغیر ہے۔

--- ○ ○ ○ ---

جب یہ بیان کر دیا گیا کہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کا مال و حوال کوئی چیز نہیں ہے اور یہ ایک حقیر سامان چھ روزہ ہے۔ اور یہ بھی یاد دہایا کہ فساد و فحار کو جو دولت دی جاتی ہے یہ ان کی کرامت اور شرافت کی دلیل نہیں ہے۔ اور آخرت کے تمام تر حصے متحقن کے لیے ہیں۔ تو یہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ جن لوگوں کو دنیا میں دولت دی گئی ہو اور وہ اللہ کو یاد نہیں کرتے اور ان عبادت سے مدد کبھی نہیں جن کے نتیجے میں آخرت میں نعمتیں ملیں گی تو ایسے لوگوں کا انجام کیا ہو گا۔

وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نَقِيضٌ لَهُ شَيْطَانٌ مَّهْمُونٌ ۝
 قَرِيبٌ ۝ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّوهُمُ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ ۝
 حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَلُمْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بَعْدَ الشَّرَافَيْنِ فَيَسْأَلُ الْقَوْمُ ۝
 وَلَنْ يَنْفَعَكَ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَتَاكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ۝

”اور جو شخص رحمن کے ذکر سے تمناں کرتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلک کر دیتے ہیں اور وہ اس کا مشفق بن جاتا ہے۔ یہ شیعین ایسے لوگوں کو اور راست پر آنے سے روکتے ہیں اور وہ اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں۔ آخر کار جب یہ شخص ہمارے پاس پہنچے گا تو اپنے شیطان سے کہے گا ”کاش میرے اور تجھے درمیان مشرق و مغرب کا باندھ دینا تو بدترین مصلحتی ہے“ اس وقت ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ جب تم ظلم کر چکے تو آج یہ بات تمہارے لیے کچھ بھی فائدہ نہیں ہے کہ تم اور تمہارے شیعیان عذاب میں مشترک ہیں۔“

امشی کے معنی ہوتے ہیں فکر کا رکھنا، بالعموم یہ حالت اس وقت ہوتی ہے جب تیز روشنی سے آنکھیں دوچار ہوں جس میں آنکھوں کو کھولنا ممکن نہ ہو۔ یزعی کی وجہ سے شام کے اندھ بے میں کو زور نظر کے لوگ کچھ طرح معلوم نہیں کر سکتے۔ اور ایک خاص بیماری کی وجہ سے بھی یہ ہوتا ہے۔ یہاں مقصد غفلت اور لہذا کی یاد سے منہ موڑنا اور دل سے یہ شعور محو کر دینا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔

وَمَنْ يُعْشِ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نَقِيضٌ لَهُ شَيْطَانٌ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ (۴۳: ۳۶) ”جو شخص رحمن کے ذکر سے غافل برتا ہے، ہم اس پر ایک شیطان مسلک کر دیتے ہیں اور وہ اس کا رفیق بن جاتا ہے۔“ اللہ کی حیثیت نے نفرت انسان میں یہ بات رکھ دی ہے کہ جب بھی اس کا دل ذکر الہی سے غافل ہوا اس کی طرف ایک شیطان راہ پاتا ہے۔ وہ اس کے ساتھ لگ جاتا ہے، ہر وقت اس کے دل میں دوسرے ڈالتا ہے۔ اور اس کے لیے برائی کو خوبصورت بناتا رہتا ہے۔ یہ شرور اور اس کا جواب دونوں ملی کر اللہ کے نظام حیثیت کی خوبصورت تعبیر کرتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کے مطابق سب آتے ہی خیر سامنے آ جاتا ہے۔ یہی فیصلہ پہلے سے اللہ کے علم کے مطابق طے ہوتا ہے اور اسے قضا نہ کر سکتے ہیں۔ اور شیطان برے دوستوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے انسانی برے دوستوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ یوں یہ انسان خیال کرتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں۔

وَأَنَّهُمْ لَيَصِدُّوْنَ وَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ (۴۳: ۳۷) ”اور یہ شیاطین ایسے لوگوں کو راہ راست پر آنے سے روکتے ہیں اور وہ اپنی جگہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں۔“ ایک دوست کی طرف سے ایک دوست کے ساتھ یہ ناسایتی براسلوک ہے کہ وہ دوست کو سیدھے راستے سے روک کر غلط راہ پر ڈال دے اور پھر اسے سلسل غافل رکھے کہ وہ انسانی دوست بھی یہ سوچ بھی نہ سکے کہ وہ غلطی پر ہے بلکہ اسے یہ قلمی دھتار ہے کہ وہ سیدھی راہ پر جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ وہ برے انجام کے ساتھ تصادم ہو جاتا ہے۔ یہاں انداز تعبیر کے لیے فعل مضارع استعمال ہوا ہے، مطلب یہ ہے کہ ہر عمل جاری ہے۔ لَيَصِدُّوْنَ ”وہ روکتے ہیں۔“ ”يَحْسَبُونَ“ ”وہ گمان کرتے ہیں۔“ اور دیکھا جاسکتا ہے بلکہ دوسرے لوگ دیکھ رہے ہیں اس قماشہ کو، ”بھرو خود اسے جس دیکھ رہے جو جہنم کی طرف رواں ہیں لیکن انہما سے بے خبر اور جس راہ پر وہ جا رہے ہیں، اچانک ہی وہ انہما پر تک پہنچ جائیں گے۔“

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ نَا قَالَا يَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ

(۴۳: ۳۸) ”آخر کار جب یہ شخص ہمارے پاس پہنچے گا تو اپنے شیطان سے کہے گا ”کاش میرے اور تجھے درمیان شرق و مغرب کا بعد ہوتا تو بہترین ساتھی لگتا۔“

عجمِ دزدن میں ہم دنیا سے آخرت میں پہلے جاتے ہیں، ہماری اس زندگی کا دفتر لپیٹ لیا جاتا ہے اور یہ اندھا پن اس کو شیطان کی رفاقت میں آخری انجام تک پہنچا دیتا ہے۔ یہاں اب ہوش آ جائے گا جس طرح شرابی کا نشہ اترتا ہے اور اندھے پن اور مدھوشی کے بعد یہ نظریں اٹھا کر دیکھیں گے۔ اب یہ شخص اپنے ساتھی کو غور سے دیکھے گا جو اسے یہ حقین دہائیاں کر رہا تھا کہ میں تو آپ کو صحیح راہ پر لے جا رہا ہوں، لیکن تمہارا ہادی و ہدایت کار ابیر۔ اس لیے وہ جلی جھن کر اسے کہے گا۔

يَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ (۴۳: ۳۸) ”کاش میرے اور تجھے درمیان شرق و مغرب کا بعد ہوتا۔“ کاش کہ ہم ملتے ہی نہ اور تمہارے درمیان یہ دریاں ہوئیں اور پھر قرآن مجید کھن ہے۔

تفسیر القرآن (۳۸:۴۳) ”یہ تو بہت ہی برا سا حق ہے۔“ اس میں دونوں کی حالت پر مایوس کر دینے والا تیسرا۔ اور پھر اس سطر پر دہرایا ہے۔

وَلَنْ يَنْفَعَكُمْ الْيَوْمَ اِذْ ظَلَمْتُمْ اَنْكُم فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ (۳۹:۴۳) ”اور اس وقت ان لوگوں سے کہ جائے گا کہ جب تم ظلم کر چکے تو آج یہ بات تمہارے لیے کچھ فایز نہیں ہے کہ تم اور تمہارے شیطان عذاب میں مشترک ہیں۔“ عذاب سب کے لیے برابر ہے اور اس کو باہم تقسیم نہیں کیا جاسکتا۔

--- ۰۰۰ ---

اب دوئے حق ان لوگوں سے بھر جاتا ہے۔ ان لوگوں کو اس بری حالت میں چھوڑ کر کہ لے دوسرے کو طاعت کس 'اہل بیت کی پرچھاؤ کس 'برا بھائی کس 'خطاب رسول اللہ سے شروع ہو جاتا ہے کہ آپ ان لوگوں کے اس انجام بد سے پریشان نہ ہوں اور ان کے اعتراض اور کھڑکی پر دلو بھی نہ کس جو حق آپ کی طرف آ رہا ہے اس پر جم جائیں اور پہلی قدم رونے سے مسئلہ آ رہی ہے اور ہر رسول نے اسی کو پیش کیا ہے۔

اَفَاَنْتَ تُشِيرُ الضُّمَرِ اَوْ تُهْدِي الْعُمَى وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۖ فَاَمَّا نَذَارٌ مِنْكَ ۖ فَاِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ ۚ اَوْ تُرْسِكَ الَّذِي وَعَدْتُهُمْ ۚ فَاِنَّا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُونَ ۚ فَاسْتَمِيعْ اِلَيْكَ ۚ اِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۚ وَ اِنَّهُ لَنُكَرٌ لَّكَ ۚ وَلَ يَقْوَمُكَ ۚ وَ سَوَىٰ تُسَلُّونَ ۚ وَ سَلَّ مَنْ ارْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا ۚ اَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمٰنِ اِلٰهَةً يُعْبَدُونَ ۚ

۱۰۰

۱۰۱

”اب کیا کہی“ تم ہرگز کو سناؤ گے؟ یا انہوں اور صریح گھر میں پڑے ہوئے لوگوں کو رلا دکاؤ گے؟ اب تو ہمیں ان کو سزا دینی ہے، فوہام میں دنیا سے اٹھائیں، یا تم کو آنکھوں سے ان کا وہ انجام دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، ہمیں ان پر پوری قدرت حاصل ہے۔ تم ہر حال اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہو، جو وحی کے ذریعہ سے تمہارے پاس بھیجی گئی ہے، یہی تم میرے راستے پر ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب تمہارے لیے اور صدی قوم کے لیے ایک بہت بڑا شرف ہے اور حق یہ ہے کہ تم لوگوں کو اس کی جڑ ب دہی کرنی ہوگی۔ تم سے پہلے ہم نے پتے رسول بھیجے تھے ان سب سے چھوڑ دیکو، کیا ہم نے خدا کے رخصت کے سوا کچھ دوسرے معبود بھی مقرر کیے تھے کہ ان کی بددعا کی جائے؟“

قرآن کریم میں یہ مثال بار بار دہرائی جاتی ہے۔ یہ رسول اللہ کو قتل دینے کے لیے آئی ہے۔ اور اس کے اور یہ درایت و حنالت کی حقیقت بھی بتائی جاتی ہے اور اس سلسلے میں اللہ کی مشیت اور تقاد و قدر کا جو حکم ہے اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا جاتا ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ کسی بھی رسول کے فرض میں یہ شامل نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو بدعت پر لے آئے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ انسانوں میں سے ایک ایسی خیرین ہدو دہد کرنے والے انسان یعنی رسول کے کام کی حدود کس قسم ہوتی ہیں اور قدرت الہیہ اور نظام مشیت کس تک ہے۔ اور اس سے عقیدہ توحید کی طرف اشارہ بہت ہی لطیف اشارہ کہ وہی کچھ ہوگا جو حضور خدا ہوتا ہے۔

فَاقَاتِ تَسْمِعُ الصَّمَّ أَوْ تَهْدِي الضَّلْمَىٰ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (۴۳: ۴۰)
 ”اے نبی! تم بھولوں کو سناؤ گے، یا اندھوں اور سرخ گراہی میں پڑے ہوئے لوگوں کو راہ راست دکھاؤ گے“ وہ تو نہ برسے تھے اور اندھے تھے لیکن بہر حال اور اندھوں کی طرح تھے اور گراہی میں دور پٹے گئے تھے ”اور ان پر دعوت اور پکار کا کوئی اثر نہ ہو رہا تھا۔ نہ وہ دلائل درایت کو سمجھتے تھے حالانکہ رسول اللہ ہی اپنی تو یہ تھی کہ جو سنتا ہے اسے سمجھائیں اور جو دیکھتا ہے اسے راہ راست دکھائیں۔ جب انہوں نے اپنے یہ اعتراضی سچیل کر دیے ہیں اور انہوں نے اپنے دل و دماغ کی آنکھیں ہی بند کر دی ہیں تو رسول اللہ ان کو بدعت کس طرح دے سکتے ہیں۔ بلکہ اگر یہ گمراہ ہوتے ہیں تو رسول اللہ پر کیا زور داری ہے۔ آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا۔۔۔ اب اللہ کا کام ہے کہ ادا کی گئی فرض کے بعد ان کے ساتھ کیا کرتا ہے۔

فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ (۴۳: ۴۱) أَوْ نُرِيَنَّكَ الْآلِدَىٰ وَاعْدَنَّهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُونَ (۴۳: ۴۲)
 ”اب تو ہمیں ان کو سزا دینی ہے“ خواہ ہمیں دنیا سے اٹھائیں یا تم کو آسمانوں سے ان کا وہ انجام دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے ”ہمیں ان پر پوری قدرت حاصل ہے۔“
 بہر حال ان دونوں صورتوں میں سے ایک ضرور پیش آئے گی۔ اگر اللہ نے نبی کو اٹھایا تو اللہ اس کے کذبین سے انتقام لے گا اور اگر آپ کے ہوتے ہوئے وہ بدعت وجود میں آگئی جس سے ان کو ڈار لیا جا رہا ہے تو اللہ اس پر قادر ہے کہ جس بدعت سے وہ ڈار رہا ہے اس کو وجود میں لائے۔ وہ تو اللہ کو کسی صورت میں شکست نہیں دے سکتے۔ دونوں حالات میں معاملہ اللہ کی قدرت اور مشیت کے اعتبار میں ہے ”اللہ ہی اس دعوت کا مالک ہے۔ رسول تو پیغام پہنچانے والا ہے۔

فَاسْتَمْسِكْ بِالْأَيْدِي أَوْحَىٰ إِلَيْكَ أَن تَقْبَلَ صَبْرًا طُوسْتَقِيمَ (۴۳: ۴۳)
 ”تم بہر حال اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہو جو وحی کے ذریعہ سے تمہارے پاس بھیجی گئی ہے“ چنانچہ تم سیدھے راستے پر ہو۔“ آپ جس کام میں لگے ہوئے ہیں اس پر جم جائیں اور اپنے راستے پر پھیلے ان لوگوں نے جو رویہ اختیار کیا یا کاندھ کر کے اس کی کوئی پروا نہ کریں۔ اپنے راستے پر پوری طرح مطمئن ہو کر چلیں۔ آپ تو چنانچہ سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ راستہ آپ کو نہ اور ادا کرے جائے گا نہ اس میں ٹیڑھ ہے اور نہ وہ اپنی منزل سے دور لے جاتا ہے۔

ہر جس حقیقہ سے نور نظریہ کی آپ تبلیغ کرتے ہیں وہ اس پوری کائنات کی حقیقت کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور اللہ کے اس عام قانون کے ساتھ ہم بیگ ہے جس پر یہ پوری کائنات قائم ہے۔ یہ نظریہ اس کائنات کے ہمسوں انہری لائن پر ہے۔ اس سے جدا نہیں ہوتا اور نہ اس سے مستثنیٰ ہوتا ہے۔ اور یہ راستہ اپنے راہ رو کو ٹھیک اپنے مخالف تک پہنچاتا ہے اور یہ اس قدر سیدھا ہے کہ سڑک بھی نہایت ہی غریب اور رہتا ہے۔

آپ کو ہماری بات ہے کہ آپ اس حقیقت پر تھے کہ آپ اور آپ کے بعد آپ کی امت کے جو داعی ہوں گے آپ کا عمل ان کے لیے مثل راہ ہو گا اگرچہ اس راہ کے مغرضین کے ہاتھوں ان کو لڑائی کیوں نہ مل رہی ہوں۔

وَ اِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْئَلُوْنَ (۴۴:۴۳) ”اور حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے ایک بہت بڑا شرف ہے اور حق پرست قوم کو اس کی جو ہدایت کرنی ہو گی۔ یہاں اس آیت کے دو مضمون ہیں کہ یہ قرآن تمہارے اور تمہاری قوم کے لیے نصیحت ہے اور تم سے جلد ان قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ لہذا اس نصیحت اور یاد دہانی کے بعد تمہارے پاس کوئی جھٹ نہ رہے گی۔ دو سرا مضمون یہ ہے کہ یہ قرآن تمہارے اور تمہاری قوم کے لیے ایک شرف اور شہرت ہے اور یہ وہ مضمون ہے جو واقع ہو گیا۔

جہاں تک رسول اللہ کا تعلق ہے تو انہوں نے ہونٹ آپ پر درود و سلام بھیجتے ہیں اور رات دن اور صبح و شام آپ کو دعا کرتے اور انہیں یاد کرتے ہیں اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے کر قیامت تک انہوں نے لوگ آپ پر درود و سلام پڑھتے رہیں گے۔

یہی حضور کی قوم کو جب قرآن آیا تو دنیا میں ان کا کام و نشان نہ تھا۔ اور اگر کچھ تھا تو زندگی کی کتاب پر ایک حلقہ کی شکل میں ایک کونے میں۔ یہی قرآن ہے جس کے ذریعے انسانی تاریخ میں عربوں کا ایک عظیم کردار اُبھریں ہوا۔ یہ قرآن ہی تھا جس کی وجہ سے ربیع مسکن ان کے زیرِ تعمیر رہا۔ جب تک انہوں نے قرآن کو سینے سے لگا رکھا تھا اور جب انہوں نے قرآن کو چھوڑا تو دنیا نے ان کو چھوڑ دیا، وہ دوبارہ حقیر ہو گئے اور پھر ان کو قائلہ انسانیت کی لائن میں سب سے پیچھے پیچھا دیا۔ لیکن جب قرآن انہوں نے سینے سے لگایا ہوا تھا تو وہ قائلہ سالار تھے۔ اور یہ ایک عظیم ذمہ داری تھی، اتنا انسانیت کی ذمہ داری اور اس کے بارے میں اللہ عزوجل تم سے جواب دی کرے گا کہ کیوں تم نے اس منصب کو چھوڑا۔ وَسَوْفَ تُسْئَلُوْنَ (۴۴:۴۳) ”اور جلد ہی تم سے پوچھا جائے گا۔“ یہ آخری مضمون زیادہ واضح و مانع ہے۔ میں اس کی طرف مائل ہوں۔

وَمَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَهًا يُعْبَدُونَ

(۴۵:۴۳) ”تم سے پہلے ہم نے بھی رسول بھیجے تھے ان سب سے پوچھ دیکھو ہم نے خدا کے دھن کے سوا کچھ دوسرے معبود بھی مقرر کیے کہ ان کی ہڈی کی جائے؟“ اس حقیقت کو قرآن یہاں نہایت ہی منفرد انداز میں پیش کرتا ہے۔ اس صورت میں کہ رسول اللہ سابقہ رسولوں سے پوچھ لیں۔

أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَهًا يَبْعُدُونَ (۴۳: ۴۵) ”کیا ہم نے خدا کے سوا کچھ دوسرے معبود بھی مقرر کیے تھے کہ ان کی زندگی کی جائے۔“ اور پھر اس سوال کا جواب ہر رسول کی طرف سے قطعی انکار ہے۔ اسلام انکار کی یہ صورت نہایت ہی عجیب اور موثر ہے۔ اور یہ اسلوب نہایت ہی پرآئینہ ہے ’یعنی تاریخ سے چمکے۔

رسول اللہؐ اور انبیائے سابقین کے درمیان تو زمین و مکان کے طعن قائلے ہیں۔ بھروسہ و حیات کے قائلے بھی موت طویل ہیں ’آپ زندہ ہیں اور انبیائے سابقہ فوت ہو گئے ہیں لیکن یہ تمام قائلے مٹ جاتے ہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ پوری انسانی تاریخ میں رسالت تو ایک ہے ’پیام ایک ہے اور کلمہ توحید بھی ایک ہے۔ اگرچہ زمان و مکان تبدیل ہیں۔ حیات اور موت کے درمیان وقفہ پر دے ہیں لیکن وحدت نبوت ان تمام دوروں اور پردوں کو مٹا دیتی ہے۔ دوسرے اور زندہ ایک ہو جاتے ہیں۔ ماضی و حال ایک ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے قرآن کریم کا اندازِ تعمیر جو عظیم اور عجیب ہے۔

پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلمؐ کو آپؐ کے برادر و دیگر انبیائے کرام اور اللہ کے ساتھ ان کے رہا کو دیکھا جائے تو یہاں قریب و بعید کے قائلے ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے پاس یہ دوسے جنمِ زدن میں دور ہو جاتے ہیں اور تمام رکاوٹیں اور قائلے دور ہو کر حقیقت آشکار ہو جاتی ہے۔ حضورؐ پھر سوال کرتے ہیں اور انبیاء جواب دیتے ہیں جیسا کہ لیندہ السراج میں ہوا۔

ایسے مقام پر چاہئے کہ ہم اپنی زندگی کے معمولات اور عادات کو اہمیت نہ دےں کیونکہ یہ بات بات جو ہم دیکھتے ہیں کہ سب کے بعد سب آتا ہے۔ یہ اللہ کے حوالے سے کوئی کچی قواعد نہیں ہیں۔ ہم تو اس کائنات کے بعض اجزاء ہی کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کائنات کے طبعی حالات کے بھی ایک نہایت ہی معمول سے تک پہنچتے ہیں۔ کئی ایسے حقائق ہیں جو ہماری سمجھ ’ہمارے حواس اور ہمارے مرتب کردہ نتائج سے ورہا ہیں۔ جب نفس انسانی ان بات بات کو اور طبیعت کے دائرے سے نکل جاتا ہے اور اسے تجربہ حاصل ہو جاتا ہے تو پھر ایک مجرد حقیقت تک نشان کا پہنچا ہوا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ اور ادب پھر اس آسان نرم لپٹے میں نظر کوئی اپنے ہی جسم سے کسی دوسرے جسم کو جھوک اور الگ کرے۔

--- ۰ ۰ ۰ ---

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمؐ کو تسلی دینے کے حوالے سے کہ کبرائے قریش نے آپؐ کی نبوت پر اعتراض کیا۔ آپؐ کو کیوں منتخب کیا گیا ہے۔ اور پھر آپؐ کے انتخاب پر ان کا اعتراض صرف دنیا کی کمونی اور جمہوری قہروں کی بنا پر کیا گیا ’حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صے کی ایک کڑی لائی جاتی ہے جس میں یہ لایا گیا کہ آپؐ کی قوم نے جس طرح اپنے آپ کو بڑا بھلا ’اسی طرح فرعون نے بھی موسیٰ علیہ السلام کے متعلق میں اپنے آپ کو بڑا بھلا تھا۔ جس طرح انہوں نے کہا۔

لَوْ لَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْفَرِثِيِّينَ عَظِيمٍ (۴۳: ۳۱) ”یہ تو ان دونوں قوموں کے بڑے آدمیوں میں سے کسی پر کیوں نہیں نازل کیا گیا۔“ اسی طرح فرعون نے بھی اپنی قوت ’مقام اور مال و دولت پر گھمڑ کیا تھا اور نہایت فخریہ انداز میں بڑھا تھا:

أَلَيْسَ لِي مِثْلُ مُصَّرٍّ وَ هَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِيْ فَلَآ أَتَّبِعُ وَ (۴۳: ۵۱) ”لو کہ کیا مصر کی بادشاہی میری میں ہے اور یہ نہریں میرے چپے میں بہہ رہی ہیں کیا تم لوگوں کو نظر میں آتا۔“ اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو اپنے آپ کو بڑا بھلا تھا وہ محض اپنے دنیاوی مرتبہ و مقام کی بنا پر اور مال و دولت

کی بنا پر تھا حالانکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندے اور نبی تھے۔ لیکن وہ دنیاوی اعتبار سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا:

أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مَنِينٌ وَلَا يَكْفُرُ بِهِنَّ (۵۲:۴۳) ”میں بہتر ہوں یا یہ نفس جو ذلیل و خوار ہے اور اپنی بات بھی کھول کر بیان نہیں کر سکتا۔“ اور فرعون کی توجہ کو دلیل قریش کی توجہ جس قدر مٹا رہی ہے۔

فَلَوْلَا أَلْقَيْنَا عَلَيْهِ آسُورَةً مِّنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَأِكَةُ مُقْتَرِنِينَ (۵۳:۴۳)

”کیوں نہ اس پر سونے کے ٹکڑے نہ آسمان سے یا فرشتوں کا لیک دستہ اس کی ارد گرد میں نہ آئے۔“ یہ لیک لہو ہے جو بار بار شیعوں کے خلاف آزمایا جا رہا ہے۔ نبی بانی دلیل ہے جو ہر نبی کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔

اس کے بعد یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حوام جن کو فرعون نے ذلیل کر کے رکھا ہوا تھا اور پوری طرح دھوکے میں رکھا ہوا تھا جس طرح فرعون کی بات پر بیک کہتے ہیں۔ حالانکہ حوام اور فرعون کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جبرئیل کی معجزات پیش کی تھے۔ پھر ان لوگوں پر اور آزمائشیں بھی آئی تھیں تو زیہ لوگ دو ذکر آتے تھے اور موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرتے تھے اور اللہ ان مسیتوں سے ان کو نجات دیتا تھا۔

جب معجزات اور تبلیغ کے ذریعہ ان پر حجت تمام ہو گئی تو ان کا انجام یہ ہوا۔

فَلَمَّا اسْتَفْتَوْا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ (۵۵:۴۳) فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا

لِّلْآخَرِينَ (۵۶:۴۳) ”آخر کار جب انہوں نے ہمیں غلطی کا کر دیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان کو کھانا غرق کر دیا اور بعد والوں کے لیے بھی رو اور نمونہ عبرت بنا کر رکھ دیا۔“

اور دیکھئے ’جہ ہیں بعد میں آنے والے‘ نہ عبرت پکڑتے اور نہ نصیحت لیتے ہیں۔ اس پر اگر کف کے ذریعہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رسالت اور دعوت لیک رہی ہے۔ تمام رسولوں کا مناج کار لیک رہا ہے ’راست لیک رہا ہے۔ اس طرح سرکش اور کبر و ذمہ کا رویہ بھی کھائی کے رد میں لیک ہی رہا ہے۔ انہوں نے عیش دنیا کی کھائی اور بھولی قدروں کے ذریعہ سے شیعوں کو دیکھا اور عیش مجسود حوام کا رویہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے جن کو کبر و ذلیل کر کے رکھتے ہیں اور پوری انسانی تاریخ اس کی داستان ہے۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ ﴿٢﴾

”ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے اہمیان سلطنت کے پاس بھیجا اور اس نے ہا کر کہا کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ پھر جب اس نے ہاری نشانیوں ان کے سامنے پیش کیں تو وہ ہنسنے مارنے لگے۔“

حضرت موسیٰ اور فرعون کے درمیان یہ پہلی طاقت ہے اور اس کا ذکر بطور قید ہوا۔ اصل مقصد یہ ہے کہ اس

تھے 'کا حلقہ حصہ چلی کیا جائے' حلقہ حصہ ہے کہ جس طرح قریش نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کیے 'ویسے ہی فرعون نے بھی کیے تھے 'جس طرح یہ اعتراضات دنیا سے دنی کے جھوٹے معیار کے حوالے سے تھے اسی طرح فرعون نے بھی اپنی برتری کے لیے دنیاوی معیار چلی کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں اور تمام رسولوں کے کہا کہ ہم رسول ہیں 'میں حضرت موسیٰ کے ہجرت کی طرف ۱۰ دن کے مقابلے میں فرعونوں کے رسول کی طرف بھی صریح اشارہ۔

اِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ (۴۳: ۴۷) ”وہ ہنسنے مارنے لگے۔“ اور یہی جابلوں کا بھی انداز ہوتا ہے۔ اس کے بعد ان آزمائشوں کی طرف اشارہ آیا ہے جن کی نصیحتات دوسری سورتوں میں دے دی گئی ہیں۔ یہ آزمائشیں پہلے درپہلے ان پر آئیں اور یہ حضرت موسیٰ کے ہاں فریادی ہوئے اور آپ کی دعاؤں سے وہ آزمائشیں دور ہوئیں۔

وَمَا يُرِيدُكَ مِنَ الْآيَاتِ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتَيْكَ
وَإِذَا هُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّحَرُ ادْعُ لَنَا
رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّا لَمُهْتَدُونَ ۝ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِذَا
مُؤْمِنُكَتُونَ ۝

”ہم ایک پر ایک لٹی لٹی ان کو دکھاتے چلے گئے جو پہلی سے بڑھ چڑھ کر تھی 'اور ہم نے ان کو عذاب میں دھریا کہ وہ اپنی روش سے باز آئیں۔ ہر عذاب کے موقع پر وہ کہتے 'اے ساحر! اپنے رب کی طرف سے جو منصب تجھے حاصل ہے 'اس کی بنا پر ہمارے لیے اس سے دعا کر 'ہم ضرور راہ راست پر آجائیں گے مگر یوں ہی کہ ہم ان پر سے عذاب ہٹا دیتے وہ اپنی بات سے پھر جاتے تھے۔“

یوں یہ مسلسل ہجرت جو حضرت موسیٰ کے ہاتھ سے ظاہر ہوئے جا رہے تھے ذریعہ ایمان نہ بنے۔ حالانکہ ایک سے ایک بڑا عجوبہ ظاہر ہو رہا تھا۔ یہ بات قرآن کریم کے اس اصول کی تصدیق کرتی ہے جو قرآن میں بار بار دہرایا گیا ہے کہ جو دل چاہت کے قائل ہی نہ ہو اس کو ہجرت کے ذریعہ بھی چاہت نہیں ملتی اور یہ کہ کوئی رسول میرے کو سنا نہیں سکا اور اگلے کو راہ نہیں دکھا سکا۔

یہاں قرآن کریم فرعون اور اس کے درباریوں سے جو بات نقل کرتا ہے اس میں عجیب بات ہے جو وہ کہتے ہیں۔

وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّحَرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّا لَمُهْتَدُونَ

(۴۳: ۴۹) ”اے ساحر! اپنے رب کی طرف سے جو منصب تجھے حاصل ہے 'اس کی بنا پر ہمارے لیے اس سے دعا کر 'ہم ضرور راہ راست پر آجائیں گے۔“ یہ ایک مصیبت میں گرفتار ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ دعا کرتے ہیں کہ یہ مصیبت ٹل جائے لیکن اس کے ساتھ حضرت موسیٰ کو ”اے جاادگر“ سے خطاب کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں۔

اِذْ عَلَّمْنَا بَعْدَ مَمَاتٍ عِنْدَكَ (۴۹:۴۳) ”اپنے رب کی طرف سے جو سبب تھے حاصل ہے“ اس کی بنا پر ہمارے لئے اس سے دعا کر۔“ حالانکہ حضرت موسیٰ تو ان کو کہتے تھے کہ میں رب اعلیٰ کا رسول ہوں۔ یہ نہ کہتے تھے کہ میں صرف اپنے رب کی طرف سے رسول ہوں۔ لیکن اصل بات یہ تھی نہ ان معجزات نے ان کے دل پر اثر کیا تھا اور نہ رسول کے کام نے ان پر اثر کیا تھا۔ وہ یہ غلط کہتے تھے کہ اِنَّا لَمُهْتَدُونَ (۴۹:۴۳) ”ہم ضلالت میں رہے۔“

فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ غُضَابَ اَبْصَارِهِمْ لَمَّا هُمْ يَنْتَكِبُونَ (۵۰:۴۳) ”مگر جو نبی کہ ہم ان پر سے غلاب ہٹا دیے وہ اپنی بات سے پھر جاتے۔“ جسے بعض لوگات یہ بھی ہوتا ہے کہ معجزات کے نیچے میں جسور عوام کے دلوں پر اثر ہو جاتا ہے اور ان کے دھوکہ کھاتے ہوئے دماغوں میں بعض لوگات بات آ جاتی ہے۔ لب فرعون دیدہ و شنای اور اللہ کے رنگ میں آ جاتا ہے۔ نہ یہ وقت اور اللہ کے کردار میں۔ اور جسور کے سامنے اپنی سلی منفق پیش کرتا ہے۔ اور عوام کو حنا کرنے کی سعی کرتا ہے۔ غلامی کی راجت رکھنے والے عوام کے سامنے جن کا خیر ظلم اور جبر کے دور میں بالعموم بدل جاتا ہے، وہ کچھ چیزیں بات کرتا ہے اور ان کے سامنے کردار کے ذریعے بہت دھرم کا مظاہرہ کرتا ہے۔

وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ اَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ اِلْاَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِيْ اَفَلَا يَتُحَرَّرُونَ ﴿٤٤﴾ اَمَّا اَنَا خَيْرٌ مِّنْ هٰذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ ۚ وَلَا يَكَاذُ يٰۤاٰمِيْنَ ﴿٤٥﴾ فَلَوْلَا اُنْفِقِ عَلَيْهِ اَسْوَرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ اَوْ جَبَلًا مَّعَهُ الْمَلٰٓئِكَةُ مُقَرَّرِينَ ﴿٤٦﴾

”ایک روز فرعون نے اپنی قوم کے درمیان پکار کر کہا“ ”لوگو! کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے؟ اور یہ نہریں میرے نیچے نہیں بہہ رہی ہیں؟ کیا تم لوگوں کو نظر نہیں آتا؟ میں بہت ہوں یا یہ شخص جو دلیل و حیرت اور اپنی بات بھی کھول کر بیان نہیں کر سکتا؟“ اس پر سونے کے ٹکڑے لٹکے گئے؟ یا فرشتوں کا ایک دستہ اس کی گردن میں نہ آیا؟“ مصر کی بادشاہت مصر کی نہیں فرعون کے زیر انتظام تھی اور جسور عوام کو نظر آتی تھی۔ یہ ان کی آنکھوں کو پکڑنے کی کوشش تھی۔ اس لیے لوگ دھوکہ کھا جاتے تھے۔ وہی آسمانوں اور زمین کی بادشاہت جس میں مصر ایک ذرہ ہے، تو اس کو کھٹکے کے لیے مومن دلوں کی ضرورت ہوتی ہے، جو اس بات کو سمجھ سکیں اور اللہ کی بادشاہت اور مصر کی بادشاہت کے درمیان موازنہ کر سکیں۔

رہے غلامی کے لوگ عوام جن کا ہر دور میں استعمال کیا جاتا ہے تو ان کو قریب کی دنیاوی ہنگ و مک حنا کر دیتی ہے اس لیے ان کی نگاہیں ان کے دل اور ان کے دماغ اللہ کی بلند حکومت اور بادشاہت کو کھٹکے کے لیے سرسبز نہیں ہوتے۔ کی وجہ ہے کہ فرعون نے ان عوام کے داخل اور سلی دلوں کے سامنے تزئینات کا ذریعہ برحق نقشہ پیش کیا اور کہا۔

”اَمْ اَنَا خَيْرٌ مِنْ هٰذَا الَّذِیْ هُوَ مَهِیْنٌ وَّلَا یَكْنٰذُیْبِیْنَ“ (۵۲: ۴۳) ”میں بہتر ہوں یا یہ جو ذلیل و حقیر ہے اور اپنی بات بھی کھول کر بیان نہیں کر سکتا۔“ یہاں زہت سے اس کی مراد یہ تھی کہ یہ نہ امیر ہے نہ صاحبِ اقتدار اور نہ اس کے پاس فکر کرنے والی دلی دلچسپی ہے۔ لفظ ام سے وہ اشارہ بنی اسرائیل کی قلام قوم کی طرف کرتا ہے۔ اور اپنی بات کھول کر بیان نہیں کر سکتا اس طرف کہ مصر سے جانے سے پہلے آپ کی زبان میں کشت تھی۔ یہ پہلے کی بات تھی ورنہ اب کشت نہ تھی۔ حضرت موسیٰ نے دعا فرمائی تھی۔

رَبِّ اشْرَحْ لِیْ صَدْرِیْ وَبَسِّرْ لِیْ اَمْرِیْ وَاحْلِلْ عَلَیَّ عَقْدَہٗ مِنْ لِسَانِیْ یَلْقَہُ وَاَقُولِیْ ”اے میرے رب میرے سینہ کو کھول دے، میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، اور میری زبان میں کھلت ہے، اے کھول دے تاکہ وہ میری بات کو سمجھیں۔“ اس وقت آپ کی زبان کا عقدہ کھل گیا تھا اور آپ اب بات بیان کر سکتے تھے۔ اور ہمسور عوام کا کھار ہے کہ فیصلہ میں ہو گا کہ فرعون جو مصر کا بادشاہ ہے، مصر میں نہیں اس نے جاری کر رکھی ہیں۔ وہ موسیٰ علیہ السلام سے بہتر ہو گا۔ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو حق بات، نبوت کا پیغام، نبیات کی دعوت اور دردناک غائب سے بچنے کی راہ تھی۔

فَلَوْلَا اُنْقِیَ عَلَیْہِ اَسْوَرٰةٌ مِّنْ ذَہَبٍ (۵۳: ۴۳) ”کیوں نہ اس پر سونے کے کنگن لگائے گئے۔“ یہ ہے زہت و دل و دل کی اس دنیا کا حقیر سا زوہان، نبوت کی حقانیت کے لیے ہلور علامت توجہ ہو رہا ہے۔ سونے کے کنگن، ان معجزات سے ہماری ہو گئے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں عبور پذیر ہوئے۔ مطلب یہ تھا کہ اسے مصر کا اقتدار کیوں نہیں دیا گیا۔ کیونکہ مصر کے بادشاہ کی تاج پوشی کے موقع پر سونے کے کنگن لگائے جاتے تھے۔ یہ ان کی رسم تھی۔ یوں وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ رسول کو مسترد اعلیٰ ہونا چاہئے اور یہ میں ہوں۔

اَوْ جَاءَ مَعَہُ الْمَلٰٓئِکَةُ مُقْتَرِنٰیْنَ (۵۳: ۴۳) ”یا فرشتوں کا ایک دستہ اس کی اردلی میں نہ آیا۔“ یہ بھی ایک اعتراض تھا، جس کا حلق اس دنیا کی چمک و بک سے تھا۔ اور عوام پر اثر انداز ہوتا تھا۔ یہ بھی ایک بنا بنایا اعتراض ہے جو ہر رسول پر کیا گیا۔

فَاَسْتَخَفَّ قَوْمُہٗ فَاَطَاعُوْہٗ اِنَّہُمْ کَانُوْا قَوْمًا مُّسْرِیْنَ

”میں نے اپنی قوم کو ہلکا سمجھا اور انہوں نے اس کی اطاعت کی، اور حقیقت وہ تھے ہی قاصد لوگ۔“ ہمسور عوام کو اکثر لوگوں کی طرف سے خف و حقیر سمجھا کوئی انہیں کی بات نہیں ہے وہ پہلے تو عوام سے ہر بات کو چمپا کر رکھتے ہیں۔ ان سے حقائق کو چھپاتے ہیں تاکہ وہ بھول جائیں۔ اور ان کے بارے میں وہ دوبارہ کھوج ہی نہ لگائیں۔ ان کے دل و دماغ کو اس قدر حشر کرتے ہیں کہ ان کی شخصیت عوام کے ذہنوں پر چھاپ جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر ان کے لیے عوام کو ہلکا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ مسخ ہو جاتے اور پھر مر جاتے ہیں، ادھر جاتے ہیں۔

لیکن کوئی ڈکٹیر عوام کو اس قدر ہلکا نہیں بنا سکتا جب تک وہ خود قاصد و قاجر نہ ہوں اور یہ زاہد و دی نہ کرتے

ہوں۔ انہوں نے اللہ کی رسی نہ پکڑی ہو۔ معاملات کو ان کے ترازو سے نہ تولتے ہوں، رہے موسم تو نہ ان کو کوئی ہلکا کچھ سکا ہے، نہ ان کو دھوکہ دے سکا ہے، اور نہ ان کو کھلونا بنایا جاسکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ عوام الناس نے فسق و فجور کی وجہ سے فرعون کا ساتھ دیا۔

فَاسْتَحَفَّ قَوْمَهُ فَاطَاعُوهُ اَتَيْتُهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ (۵۴:۴۳) ”اس نے اپنی قوم کو ہلکا بنا دیا، پس انہوں نے اس کی اطاعت کر لی اور یہ لوگ ایک فاسق قوم کے فرد تھے۔“

اب اس کی آزمائش، ان کو دارائے نور بھجوانے کا مرحلہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ یہ قوم ایمان لانے والی نہیں ہے۔ ختم عام ہو گیا ہے۔ ”سورہ عام فرعون کے پیچھے لگ گئے ہیں اور فرعون بہت ہی سرکش، حکیم، مغرور ہے اور عوام اللہ کے ہیں مجرت کے مقابلے میں بالکل گنہگار ہو گئے ہیں، ان کو یہ روشنی نظر نہیں آتی۔ اب اللہ کے عذاب کا فیصلہ ان پر آ رہا ہے۔“

فَلَمَّا اسْقُونَا اِنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ اَجْمَعِينَ ﴿۵۴﴾ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ ﴿۵۵﴾

”آخر کار جب انہوں نے ہمیں غضب ناک کر دیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان کو اکٹھا غرق کر دیا اور بعد والوں کے لیے پیش رو اور نمونہ عبرت بنانے کا رکھ دیا۔“

یہاں اللہ کا قرآن ذات باری کے غضب اور انتقام اور چاہی جانے والے اللہ کو پیش کرتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے غضب کے نتیجے میں اس کی قوت جو کام کرتی ہے وہ تاریخ میں مثال ہوتی ہے۔

فَلَمَّا اسْقُونَا (۵۵:۴۳) ”جب انہوں نے ہمیں غضب ناک کر دیا۔ یعنی بہت زیادہ عراض کر دیا۔“

اِنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ اَجْمَعِينَ (۵۵:۴۳) ”ہم نے ان سے انتقام لیا اور سب کو اکٹھا غرق کر دیا۔“ فرعون، اس کے سرداروں اور لشکر کو۔

یہی لوگ تھے جو حضرت موسیٰ کے حاقب میں ہلاک ہوئے، ان کو پیشوا بنایا دیا کہ ہر ظالم کی کام کرے اور اسی انتہام تک پہنچے۔

وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ (۵۶:۴۳) ”اور نمونہ عبرت، ہمیں کے لیے۔“ یعنی ان لوگوں کے لیے جو فرعون کے بعد ایسے کام کرنے والے تھے اور جن کے قہر کو مسلم کر کے اس سے عبرت حاصل کرنے والے تھے۔

--- ۰۰۰ ---

حضرت موسیٰ کے قہر کی یہ کڑی یہاں ختم ہوتی ہے۔ یہ کڑی ان حالات کے مشابہت ہی ہو ہی سکتی ہے اللہ علیہ وسلم کو

مقابلہ قریش درپیش تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ مومنین نے سخت بے بھگتی سے ان کا مقابلہ کیا۔ اس جیسے کے ذریعہ عرب کے مشرکین کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ تم جس طرح کے اعتراضات کرتے ہو، یہی اعتراضات فرعون اور اس کی قوم نے کیے تھے اور ان کا یہ انجام ہوا تھا۔

اس طرح اس قصے میں جو حقائق بیان کیے گئے ہیں، وہ قصہ فرعون و موسیٰ اور حالات موجودہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبل قریش کے حالات پر پوری طرح منطبق ہوتے ہیں اور یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ اس عورت میں بیان کردہ حالات میں قصے کی اس کڑی کو کیوں لایا گیا ہے، پھر اس طرح یہ قصہ اپنی منہاج تربیت کے مطابق مسلمانوں کے لیے بہترین ذریعہ تربیت بھی ہے۔

--- ۰۰۰ ---

اب قصہ موسیٰ علیہ السلام کی اس کڑی سے بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قصے کی ایک کڑی کی طرف منتقل ہوتی ہے۔ اور یہ کڑی اس جگہ پر لائی گئی ہے کہ مشرکین فرشتوں کو خدا لگ بیٹھ کر ان کی عبادت کرتے تھے اور یہ کارکن کج ان کو خدا کا بیٹا سمجھ کر ان کی بندگی کرتے ہیں اور یہ اس سورت کا آخری سہن ہے۔

--- ۰۰۰ ---

درس نمبر ۲۳۳ ایک نظر میں

یہ اس سورت کا آخری سٹی ہے اور اس کا موضوع بھی عربوں کے انسانی عقائد میں 'یہ کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں' اس لیے ہم ان کی بندگی کرتے ہیں' یہاں ایک استدلال نقل کیا جاتا ہے جو مشرکین کہ اپنے والی چچی اللہ کی بدھت میں بیٹیاں کیا کرتے تھے۔ یہ استدلال وہ اس نیت سے نہ کرتے تھے کہ وہ سچائی کے حقائق سے 'یہ محض دکھاوا اور دھوکہ تھا۔ جب ان سے کہا گیا کہ تم اور جن بیٹوں کی تم بندگی کرتے ہو 'وہ جنم کا ایسا جنم ہوں گے۔ مراد تو یہ تھی کہ جن بیٹوں کی پوجا کرتے ہو 'خواہ وہ فرشتوں کے نام سے ہیں یا کسی اور کے نام سے۔ مراد یہ نہ تھی کہ جن کے نام سے تم بیٹوں کو منسوب کرتے ہو 'وہ بھی جنم میں ہوں گے۔ فرض ان سے جب یہ کہا گیا کہ عابد و معبود دونوں جنم میں ہوں گے۔ جب ان سے یہ کہا گیا تو بعض لوگوں نے بیٹنی بن کر مریم کی مثال دی کہ بعض گمراہ بیٹنی ان کی بندگی کرتے تھے۔ یہ ان کی طرف سے محض ایک کج فہمی تھی۔ مگر وہ کہتے تھے کہ جب اللہ کتاب حضرت بیٹنی کی بندگی کرتے ہیں تو ان سے ہم بڑے ہیں کہ ہم فرشتوں کی بندگی کرتے ہیں۔ یہ استدلال ہمام الہام علی الباقی کی بھڑکیں مثال تھا۔ اس بنا پر یہاں حضرت بیٹنی علیہ السلام کے قصے کی ایک کڑی لائی جاتی ہے۔ اس میں بتایا جاتا ہے کہ حضرت بیٹنی کی حقیقت کیا ہے۔ آپ کی دعوت کیا تھی۔ اور ان سے پہلے بنی اسرائیل میں کیا اختلافات تھے اور ان کے بعد کیا اختلافات پیدا ہوئے۔

اس کے بعد تمام بدعتیہ اور مشرکانہ خیالات رکھنے والوں کو متنبہ کیا جاتا ہے کہ اچھا قیامت آجائے گی اور پھر حالت کیا ہوگی؟ اس کے بعد قیامت کے مناظر میں سے ایک طویل مقرر پیش کیا جاتا ہے جس میں ایک ٹھٹھک ان فرشتوں کی ہے جو متین کے لیے تیار کی گئی ہیں اور ایک ٹھٹھک اس دردناک مذاہب کی ہے جو بھڑکن کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اس سٹی میں فرشتوں کے بارے میں عربوں کے اس افسانے کو بھی رد کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ پاک ان باتوں سے بری ہے جو یہ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اس مناسبت سے اللہ کی بعض صفات کا تذکرہ بھی کیا جاتا ہے۔ اور یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ زمین و آسمان اور دنیا و آخرت کا مطلق مالک ہے اور سب لوگوں نے اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ اور آخر میں منور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نصیحت کی جاتی ہے کہ آپ ان کو نظر انداز کر دیں 'ان سے منہ پھیر لیں اور ان کو کرتے دیں جو کرتے ہیں۔ مگر تب ان کو اپنا انجام معلوم ہو جائے گا جو یہ ایک ایسی بات واسطہ دھکی ہے جو ان لوگوں کے لیے مناسبت ہے جو محض دکھاوے کے لیے کٹ جاتی کرتے ہیں 'الحق حق کے لیے بات نہیں کرتے۔

درس نمبر ۲۳۳ تشریح آیات

۵۷۔۔۔ تا۔۔۔ ۸۹

وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ۝
 وَقَالُوا الْمَثَلَتَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوكَ لَكَ الْإِلَهَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ قَوْمٌ
 خَاصُّونَ ۝ إِنَّ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ اتَّعَمْنَا عَلَيْهِ وَخَلَقْنَاهُ مِثْلًا لِمَنْ يَخْلُقُونَ ۝ وَإِنَّهُ
 إِسْرَءِيلُ ۝ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُقُونَ ۝ وَإِنَّهُ
 لَعِلْمٌ لِلْعَالَمِينَ ۝ فَلَا تَمَتِّنْ بِهَا وَاطَّعُوهُ ۝ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۝ وَلَا
 يَصْدَقُكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمُ عَدُوٌّ مُبِينٌ ۝ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ
 قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلَفُونَ فِيهِ ۝
 فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۝ إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۝ هَذَا صِرَاطٌ
 مُسْتَقِيمٌ ۝ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ ۝ قَوْلٌ لِلَّذِينَ قَالُوا مِنْ عَذَابِ
 يَوْمِ الْيَوْمِ ۝

”اور جوئی کہ ابن مریم کی مثل دی گئی 'تمہاری قوم کے لوگوں نے اس پر نل چاڑھا اور گئے گئے کہ ہمارے معبود
 اچھے ہیں یا وہ؟ یہ مثال وہ ہمارے پہلے تھے کچھ بھی کے لیے لائے ہیں' حقیقت یہ ہے کہ یہ ہیں ہی مجزا لوگ۔
 ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ ایک بندہ تھا جس پر ہم نے انعام کیا اور نبی اسرائیل کے لیے اسے اپنی قدرت کا ایک
 نمونہ بنا دیا۔ ہم چاہیں تو تم کو فرشتے بنا دیں جو زمین میں تمہارے چاہیں ہوں اور وہ (یعنی ابن مریم) دراصل قیامت کی
 ایک نشانی ہے کہ اس میں کد نہ کرو اور میری ہمت مان لو 'میں سیدھا راستہ ہے' ایسا نہ ہو شیطان تم کو اس سے

روک دے کہ وہ تھمارا کلام سن رہا ہے۔ اور جب یہی مرض نکلتا ہے تو اس نے کہا تھا کہ ”میں تم لوگوں کے پاس سخت سے کر آیا ہوں“ اور اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض ان باتوں کی حقیقت کھول دوں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ ”لہذا تم اللہ سے اردو اور میری اطاعت کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ اسی کی تم عبادت کرو“ یہی سیدھا راستہ ہے۔“ مگر (اس کی اس صاف تعلیم کے باوجود) کہ وہ لوگ نے آپس میں اختلاف کیا، آپس جاتی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ایک دردناک دن کے عذاب سے۔“

لہذا اہل حق نے سیرۃ میں لکھا ہے کہ جس طرح مجھ تک یہ بات پہنچی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں ولید بن مغیرہ کے پاس بیٹھے تھے حضور ان امارت بھی آیا اور وہ بھی ان کے پاس چلے گیا۔ مجلس میں قریش کے کئی اور لوگ بھی بیٹھے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ہمت کی۔ حضور ان عمارت نے کچھ اعتراض کیا تو حضور نے اس کو خاموش کرا دیا۔ اس کے بعد ان پر یہ آیت پڑھی۔

اَنْتُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصْبُ جَهَنَّمَ اَنْتُمْ لَهَا وَارِدُوْنَ (۹۸:۲۱)
 ”تم لوگ جن بتوں کی تم پر جا کر تے ہو، جنم کا اندھ من ہیں۔ تم اس جنم میں پہنچے والے ہو۔۔۔۔۔۔“ رسول اللہ اس مجلس سے اٹھ گئے اور عبد اللہ بن الزہری جی آیا اور مجلس میں چلے گیا تو ولید بن مغیرہ نے کہا: ”خدا کی قسم حضور ان امارت کا کھڑا ہونا تھا کہ عدا اللہ کے بیٹے اٹھ کر پٹے گئے۔“ مگر کا خیال یہ ہے کہ ہم اور ہمارے سب معبود جنم کا اندھ من ہیں۔ اس پر عبد اللہ بن الزہری نے کہا: ”خدا کی قسم اگر مجھے ملے تو میں اس کے ساتھ بھڑکا کر دوں گا۔“ تم مجھ سے پوچھو کیا وہ تمام معبود جن کی عبادت کی جاتی ہے، اپنے عبادت کرنے والوں کے ساتھ جنم میں ہوں گے۔ ہم تو خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ یہودی عرب کی عبادت کرتے ہیں اور نصاریٰ تک کہ مریم کی عبادت کرتے ہیں تو ولید اور لعل مجلس عبد اللہ بن زہری کی بات سے بے حد حائر ہوئے۔ انہوں نے سمجھا کہ اس نے خوب دلیل پیش کی اور مباحث کیا۔ یہ بات رسول اللہ کے سامنے ذکر ہوئی تو حضور نے فرمایا: ”جس نے اس بات کو پسند کیا کہ وہ اللہ کے سوا پوجا جائے تو یہ تک وہ ان لوگوں کے ساتھ جنم میں ہو گا جنہوں نے اسے پوجا۔ یہ لوگ دراصل شیطان کی عبادت کرتے ہیں جس نے ان کو ان بزرگوں کی ہدایت کا حکم دیا ہے۔“ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

اِنَّ الَّذِیْنَ سَبَقَتْ لَہُمْ مِّنَ الْحُسْنٰی اُولٰٓئِكَ عَنْہَا مُبْعَدُوْنَ (۱۰۱:۲۱) ”رہے وہ لوگ جن کے بارے میں ہماری طرف سے بھلائی کا فیصلہ پہلے ہو چکا ہو گا تو وہ جیسا اس سے دور رکھے جائیں گے۔“ یعنی حضرت عیسیٰؑ، حضرت عزیر اور ان کے ساتھ جو بچے جانے والے دوسرے اہبار اور رہاں۔ جو اللہ کی عبادت پر قائم رہے اور ان کی وفات کے بعد لوگوں نے ان کی عبادت شروع کر دی اور ان کو لڑا پ من دون اللہ مانا۔ اور یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے بیٹے میں بات کی گئی کہ ان کی بھی من دون اللہ عبادت کی جاتی ہے اور ولید اور دوسرے لعل مجلس اس سے حائر ہوئے تو اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔

وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْیَمَ مَثَلًا اِذَا قَوْمُكَ مِنْہٗ یَصِدُّوْنَ (۵۷:۴۳) ”جب کہ مریم کی

مثیل دی گئی تو تمہاری قوم نے اچانک غل جھار دیا۔ ”یہودوں کے معنی ہیں یَہُودُونَ عَنْ أَمْرِكَ یعنی تمہاری دعوت سے روکتے رہیں۔۔۔۔۔“

مفسر زکریا نے اپنی تفسیر کشاف میں لکھا ہے کہ یہ رسول اللہؐ نے قبیل کے سامنے یہ آیت پڑھی اَنْتُمْ وَمَا

تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ (۹۸: ۲۱) ”تم لو تمہارے معبود جنم کا لہجہ من ہوں گے اور سب نے اس میں جانا ہے۔“ تو اس پر تل قبیل سخت برہم ہوئے۔ عبد اللہ بن زہری نے پچھا ”یہ قسم صرف تمہارے معبودوں اور تمہارے بارے میں ہے یا دوسری مخلوق کے بارے میں بھی ہے۔ آپ نے فرمایا ”یہ تمہارے لیے تمہارے انہوں کے لیے اور تمام اقوام کے لیے ہے۔“ تو اس نے کہا ”رب کہہ کی قسم میں نے جس کشت دے دی۔ کیا تم یقین نہیں کرتے کہ جیسی بن مریم بنی ہو تم ان کے اور ان کی والدہ کے بارے میں بھی یقین پاتے ہو اور تم کو یہ بھی معلوم ہے کہ ضار بنی ان کی عبادت کرتے ہیں اور عزیر کی بھی یہودی بتی کرتے ہیں، لہذا کسی بھی بتی کی جاتی ہے۔ اگر یہ مب لوگ جنم میں ہوں گے تو ہم بھی اپنے انہوں کے ساتھ جنم میں جانے کے لیے تیار ہیں۔ اس پر وہ صمت پنے اور خوش ہوئے۔ حضورؐ خاموش ہو گئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی:

اِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَہُمْ مِّنَّا الْحُسْنٰی (۱۰۱: ۲۱) ”وہ لوگ جن کے بارے میں تمہاری طرف سے پہلائی کا فیصلہ ہو چکا ہو گا۔“ اور یہ آیت بھی نازل ہوئی جس کے معنی یہ ہیں کہ جب عبد اللہ بن الزہری نے جیسی بن مریم کی مثال دی اور رسول اللہؐ کے ساتھ مباحثہ کیا کہ ضار بنی بھی تو جیسی کی عبادت کرتے ہیں تو اچانک تمہاری قوم تل قبیل نے خود غل جھار شروع کر دیا۔ اور یہ انہوں نے اس لیے کیا کہ وہ اس دلیل پر صمت خوش ہوئے۔ کیونکہ رسول اللہؐ کو زہری نے خاموش کر دیا تھا۔ جس طرح بعض لوگ صمت یہ دلیل لوگ جب بحث میں ہار جاتے ہیں اور اچانک ان کو کوئی دلیل مل جاتی ہے تو وہ صمت خوش ہوتے ہیں۔ لہذا یہودوں کے معنی تو ہیں خود کرنا۔ لیکن جنہوں نے اسے یہودوں (خوف صادر پریش کے ساتھ) پڑھا ہے تو اس کے معنی ہوں گے کہ وہ حق سے منہ موڑتے ہیں، ابرائش کرتے ہیں۔ لیکن نے کہا ہے کہ یہودوں اھدیہ سے ہے جس کے معنی مقابلہ اور کٹ جانے کے ہیں۔ یہودوں اور یہودوں دونوں طرح آگاہ ہے جس طرح یکن اور یکن آگاہ ہے۔

وَقَالُوا ءَاٰلِهَتُنَا خَيْرٌ اَمْ هُوَ (۵۸: ۴۳) ”تمہارے معبود اچھے ہیں یا وہ۔“ مقاب یہ ہے کہ کیا تمہارے نزدیک تمہارے الہ جیسی سے اچھے اور بہتر نہیں؟ اگر جیسی جنم کا لہجہ من ہیں تو پھر تمہارے انہوں کا معاملہ آسان ہے۔ یہ قسمی صاحب کشاف کی روایت ’معلوم نہیں انہوں نے کس سے لفظ کی ہے لیکن اپنے عمومی معنوں میں یہ کن اہل ان کی روایت کے ساتھ خلق ہے۔

دونوں روایات سے معلوم ہوا ہے کہ یہ لوگ اس جہل و ہدلی میں محض ظاہری اور لفظی کج بینی سے کام لیتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے۔

بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصْمُونَ (۵۸:۴۳) ”حقیقت یہ ہے کہ یہ ہیں ہی جھگڑانوں لوگ۔“ یہ جھگڑتے ہیں اور تنقید کرنے میں بہت ماہر ہیں، متاعمرہ بازار ہیں۔ ان کو پہلے سے بھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کیا اس کے بعد وہ منہم کو تو زور دے کر اپنی مراد پر لاتے ہیں اور پھر اعتراض کرتے ہیں اور الفاظ کے عوم کو لے کر اعتراض کرتے ہیں حالانکہ ان کے اندر وہ دوسرے قرآن کی تعلیمات سے خود انتہا میں پیدا کر سکتے تھے اور اس قسم کے عموئی اعتراضات وہی مانکر کرتا ہے جو مجلس نہ ہو اور پوری طرح چالاک ہو جس کی سوچ درست نہ ہو، مکاریہ کرنے والا ہو اور ہر وقت شبہات، الفاظ کے ابتر پیر اور کسی جگہ پر ثقب زنی کرنے کا حاشا ہو۔ اس لیے حضور اکرمؐ نے بیش لسی گفتگو سے منع فرمایا ہے جس میں محض دکھانا ہو، حقیقت نہ ہو، اور جس میں صاحب کلام ہر صورت میں اپنی بات کو غالب کرنا چاہتا ہو۔

لئن جرم ہے، ”یہ کہ یہ ہے انہوں نے انہوں نے عہد الرحمن سے انہوں نے عہدہ ان عہدہ سے انہوں نے جعفر سے انہوں نے قاسم سے اور انہوں نے حضرت ابو امامہؓ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے اور لوگ قرآن کریم میں مباحثہ اور مناظرہ کر رہے تھے۔ آپ کو بہت شدید فضا آ گیا۔ گویا آپ کے چہرہ صبر پر سرکہ زہل دیا گیا ہو۔ (ترش روئی کا اظہار کیا) اس کے بعد آپ نے فرمایا ”قرآن کے بعض حصوں کو بعض دوسرے حصوں سے نہ کرنا، کیونکہ لوگ گمراہ توبہ ہوئے جب ان کے اندر مذہبی جھگڑے اور اختلافات شروع ہو گئے۔“ اس کے بعد آپ نے پڑھا۔

مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصْمُونَ (۵۸:۴۳) ”یہ مثال وہ تمہارے سامنے محض کج بحثی کے لیے لائے ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ بہت ہی جھگڑانوں لوگ ہیں۔“ اس آیت کی تفسیر میں ایک دوسرا احتمال بھی ہے۔

وَقَالُوا آءِ الْهَيْهَاتَ عَنَّا هُوَ (۵۸:۴۳) ”اور وہ کہنے لگے کہ تمہارے معبود اتنے ہی یادہ؟“ میں یہ اشارہ ہے کہ ان کے افسانوی حکاکر کے مطابق وہ غلط کی پوجا کرتے تھے ان کا خیال یہ تھا کہ ان کی یہ پوجا نصاریٰ کی چاہت سے حضرت عیسیٰ صلی علیہ وسلم کی اسلام کی پوجا سے بہتر ہے۔ کیونکہ ملائکہ اپنے حرائق کے اعتبار سے اور ان کے افسانوی خیال کی رو سے خدا کے زیادہ قریب ہیں۔ اس پر یہ تبصرہ۔

مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصْمُونَ (۵۸:۴۳) ”یہ مثال وہ تمہارے سامنے محض کج بحثی کے لیے لائے ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ بہت ہی جھگڑانوں لوگ ہیں۔“ اور جس طرح پہلے مکرر آیا ہے لئن انزلہ لیری پر رو ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ نصاریٰ کی عبادت کج کی مثال لانا یہاں باطل ہے۔ نصاریٰ کا فعل بھت نہیں ہے کیونکہ وہ تو توحید سے ہلکے ہیں جس طرح مشرکین توحید سے ہلکے ہیں۔ لہذا دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ سب کے سب گمراہ ہیں۔ بعض مشرکین نے اس طرف اشارہ کیا ہے اور یہ بھی ایک قریب الہام تفسیر ہو سکتی ہے۔ اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ کے بارے میں جامع تبصرہ۔

اِنَّ هُوَ اِلَّا عَبْدٌ مُنْعَمٌ عَلَيْهِ وَ جَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي اِسْرَآئِيْلَ (۵۹: ۴۳) ”اے مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ وہ ایک بندہ تھا جس پر ہم نے انعام کیا اور بنی اسرائیل کے لیے اسے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنا دیا۔“ اور وہ اللہ نہیں جس کی عبادت کی جائے جس طرح نصاریٰ کا ایک گروہ گمراہ ہو اور اس نے ان کی بندگی شروع کر دی۔ ۷۰: ۱۶ ایک بندہ خدا ہیں نہ پر اللہ کا انعام ہو گیا ”اور اگر بعض لوگوں نے ان کی بندگی کی ہے تو اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے ان کو رسالت اور خبرات دے کر بنی اسرائیل کے لئے نمونہ قدرت لایا گیا تھا اور بنی اسرائیل کو چاہئے تھا کہ وہ ان کی پیروی کرتے اور پرہیز حاصل کرتے مگر وہ گمراہ ہو گئے۔“

لب بات ان کے عقائد و ملت خلیفہ کے موضوع کی طرف آئی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ فرشتے تو تسبیحی طرح اللہ کی تلوک ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو اس زمین میں ہزار ہا فرشتوں کو بنا دے یا بعض لوگوں کو فرشتے بنا دے جو زمین میں جائیں ہو جائیں۔

وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ فِئْلَةً فِي اِلْاَرْضِ يَخْتَلِفُوْنَ (۶۰: ۴۳) ”اگر اللہ چاہتا تو تم کو ہزار ہا قبیلہ بنا دیتا۔“ یہ سارے معاملات اللہ کی مشیت پر موقوف ہیں۔ اپنی مخلوق کے بارے میں جو چاہے مگر دے لیکن مخلوق میں سے کوئی اللہ سے شب نہیں ہو سکتا۔ اور نہ اللہ سے مل سکتا ہے سوائے خالق و مخلوق کے تعلق سے یا مہد و مہبود کے تعلق سے یا غلام اور مالک کے تعلق سے۔

اس کے بعد کچھ نیلے صحت میں ہاپہ السلام سے متعلق کہ وہ ایک قیامت کی نشانی ہیں۔ اس قیامت کی جس کی یہ کلمہ سب کرتے ہیں یا ان کو اس کے آنے میں شک ہے۔

وَ اِنَّهُ لَعَلَّمَ لِّلْاِسْحَاعَةِ فَلَمَّا تَمَتَّتْ رَہَا وَ اتَّبَعُوْنَ هٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيْمٌ (۶۱: ۴۳) ”وہ تم کو شیطان لے لیا کہ تم عدو مبین“ (۶۲: ۴۳) ”اور ان مریم دراصل قیامت کا علم ہے بس تم اس میں شک نہ کرو“ اور میری بات مانو۔ یہی سیدھا راستہ ہے ”ایمان نہ ہو کہ شیطان تم کو اس سے روک دے“ وہ تمہارا اکل و دشمن ہے۔“ قیامت سے قبل نزول یعنی علیہ السلام کے موضوع پر کئی احادیث آئی ہیں۔ یہ قیامت سے قدرے پہلے لکھ رہے ہیں کہ۔ اور اس آیت میں اسی طرف اشارہ ہے۔

وَ اِنَّهُ لَعَلَّمَ لِّلْاِسْحَاعَةِ (۶۱: ۴۳) ”اور وہ قیامت کا علم ہے۔“ یعنی ان کے آنے سے قرب قیامت کا علم ہو جائے گا اور دوسری قرات یہ ہے۔

وَ اِنَّهُ لَعَلَّمَ لِّلْاِسْحَاعَةِ (۶۱: ۴۳) ”اور وہ قیامت کی نشانی ہے۔“ دونوں معنی صحیح ہیں۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ قرب سب ہے کہ تمہارے اندر ان مریم بطور ایک منفعت حکم نازل ہوں ”وہ صیب کو تو جس کے“ خنزیر کو قتل کس کے“ لوگوں پر جزیہ کا نام کس کے اور مال تقسیم کس کے یہاں تک کہ کوئی لینے والا نہ ہو گا“ حالت یہ ہوگی کہ ایک سیدہ دنیا دہانیا

سے مجھ کو گا (خلق علیہ 'ہو داؤد' مالک)۔

حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'میری امت میں سے ایک مرد وہ قیامت تک حق پر لڑا رہے گا اور قیامت تک غالب رہے گا یہاں تک کہ عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے' مسلمانوں کے امیران سے کہیں گے 'آپ' ہمیں نماز پڑھائیں 'وہ کہیں گے 'ہمیں' تم میں سے بعض بعض کے امراء ہوں گے 'اللہ نے اس امت کو یہ اعزاز بخشا ہے'۔ (مسلم)

یہ ایک فیہب ہے 'اور اس کی اطلاع ہمیں صادق دلائل صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اور اس طرف قرآن کریم نے بھی اشارہ کیا ہے 'لہذا اس بارے میں کوئی انسان کوئی اور بات نہیں کر سکتا صرف وہی بات حق ہے جو ہن دوپے درخ سے آئی ہے اور ہمارے لیے سچے مصادر قیامت تک یہی ہیں۔

فَلَمَّا تَعَتَّرْنَا بِهَآ وَ اتَّبَعُوا هَٰذَا صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا (۶۱: ۴۳) "پس تم اس میں ٹک نہ کرو اور میری بات مانو" یہی سیدھا راستہ ہے۔ یہ لوگ قیامت میں ٹک کرتے تھے۔ قرآن کریم انہیں دعوت دیتا ہے کہ اس پر یقین کرو 'مصور اکرم کی زبانی ان کو دعوت یقین دی جاتی ہے کہ تم میری اطاعت کرو اور میں تمہیں سیدھا راستہ دکھائوں گا۔ ہر ایک سیدھا راہ منزل مقصود تک پہنچنے والا ہے۔ اور اس پر چلنے والے کبھی گمراہ نہیں ہوتے۔

یہ بتایا جاتا ہے کہ جو لوگ صراطِ مستقیم سے اوجھڑا رہے ہو جاتے ہیں اور رائدہ رو گاہ ہوتے ہیں 'وہ شیطان کے اثر سے ہوتے ہیں' لہذا شیطان کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ اس بات کے مستحق ہیں کہ آپ کی اطاعت کی جائے۔

وَلَا يَصُدُّكُمْ الشَّيْطَانُ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (۶۲: ۴۳) "دھیان نہ ہو کہ شیطان تم کو اس سے روک دے" وہ تمہارا ٹھکانہ دشمن ہے۔ قرآن کریم اس مستقل محرک کی طرف بار بار اشارہ کرتا ہے جو نولاد آدم اور شیطان کے درمیان حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے جاری ہے۔ یہ محرک جنت سے شروء ہوا اور آج تک جاری ہے۔ اور اس شخص سے بڑا حق اور غافل اور کون ہو سکتا ہے جسے بار بار متنبہ کیا جائے کہ گمات میں دشمن بیٹھا ہے اور اس نے تمہارا راہرو کر رکھا ہے اور یہ شخص اس کے برعکس دشمن کا مطلع فرمان بن جائے۔

اسلام نے قرآن کو حکم دیا کہ وہ اپنی پوری زندگی میں شیطان کے خلاف اس دوائی جنگ میں سر پیکار رہے اور اس کے ساتھ اس قدر عظیم باطنی نیست کا دندہ کیا ہے جو کسی بشر کے تصور سے باہر ہے۔ اسلام نے انسانی جنگ کا رخ اس محرک خیر و شر کی طرف پھیر دیا جس کی وجہ سے انسان بچ انسان بناتا ہے اور جس کی وجہ سے تمام طاقتوں میں سے انسان کو ایک ممتاز مخلوق بنایا گیا ہے اور ایک خاص حراج دیا گیا ہے اور یہاں انسان کا سب سے بڑا نصب العین یہ قرار دیا گیا ہے کہ وہ اپنے کئے دشمن شیطان پر غالب آجائے 'یوں وہ شر' خلیات اور ہر قسم کی گندگی پر غالب آجائے اور زمین میں شریکی بنائیں رکھ دے جن میں لوگ ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوں گے اور پاکیزہ زندگی گزاریں گے۔

اس فصیح کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حریف مطولت کہ وہ کیا پیغام لے کر آئے تھے اور ان سے پہلے ہی اسرائیل کے باطن اختلافات کیا تھے اور بعد میں کیا ہو گیا۔

وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلَفُونَ فِيهِ فَأَتَوْهُا اللَّهُ وَاطِيعُونَ (۶۳:۴۳) إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (۶۴:۴۳) فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابٍ يَوْمَ الْقِيَامِ (۶۵:۴۳) ”اور جب عیسیٰ مریخ کتابیاں لے ہوئے آیا تھا تو اس نے کہا تاکہ تمہارے پاس سختی لے کر آیا ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض نیا باتوں کی حقیقت کھول دوں جن میں اختلاف کر رہے ہو لہذا تم اللہ سے دار اور میری اطاعت کرو“ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی میرا رب بھی ہے اور تمہارا بھی۔ اس کی تم عبادت کرو۔ یہی سیدھا راستہ ہے مگر گردہوں نے کہیں میں اختلاف کیا۔ پس جانتا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے غم کیا ایک دردناک دن کے عذاب کی۔“

حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کے سامنے واضح کتابیاں لے کر آئے تھے۔ یہ کتابیاں وہ معجزات بھی تھے۔
 صدور آپ کے ہاتھوں پر ہوا۔ اور وہ کلمات اور تھارے بھی تھے جو آپ نے لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے کہیں۔
 آپ نے اپنی قوم کے سامنے:

قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ (۶۳:۴۳) ”میں تم لوگوں کے پاس سختی لے کر آیا ہوں“ اور جسے سختی دی تھی وہ گویا تیرے خیر کا نیک بن گیا۔ وہ غرض اور بے راہ روی سے امن میں ہو گیا۔ تقریباً اور تفصیل سے محفوظ ہو گیا۔ اور صحیح راستے پر اس کے قدم نہایت ہی تولد اور روشنی میں اٹھنے لگے اور آپ ان کے پاس اس لیے بھی خصوصی طور پر آئے تھے کہ اس وقت مذہبی گردہوں میں جو سخت بیزق فرق پیدا ہو گیا تھا آپ اسے دور کر سکتے۔ مومن علیہ السلام کی شریعت میں ان کے التزام نے بے حد اختلاف شروع کر دیا تھا۔ وہ فرصت فرصت اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ آپ نے قوم کو اس طرف بلا دیا کہ اللہ سے دار اور میری اطاعت کرو اور آپ نے عقیدہ توحید تو بڑی وضاحت و بھاری جہاد اور بغیر کسی انتہاس اور چپہلکی کے بیان کیا۔

إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ (۶۴:۴۳) ”بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے لہذا اسی کی عبادت کرو۔“ نہ آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ آپ اللہ ہیں اور نہ یہ دعویٰ کیا کہ آپ ان اللہ ہیں اور آپ نے اپنے کام میں کسی جگہ ہمارے تعلق رب اور بندہ اور خالق و مخلوق اللہ کے ساتھ کسی اور تعلق کا اشارہ تک نہیں کیا۔ صرف یہی کہا کہ میں رسول ہوں، صراطِ مستقیم دے کر بھیجا گیا ہوں، جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے نہ کوئی پھسل ہے اور نہ کج روی۔ لیکن جو لوگ حضرت عیسیٰ کے بعد آئے وہ بھی اسی طرح ٹکڑے اور پار پڑیاں بن گئے جس طرح آپ سے پہلے کے لوگ ٹکڑے اور پار پڑیاں تھے۔ یہ اختلافات انہوں نے محض غم کرتے ہوئے کیے اختلافات کے لیے نہ کوئی جواز تھا اور نہ شبہ تھا۔

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ إِلِيمٍ (۶۵:۴۳) ”پس جہنم ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ایک دردناک دن کے عذاب کی“۔

حضرت مصطفیٰ طہم السلام کی رسالت بنی اسرائیل کے لیے تھی۔ اس دور میں بنی اسرائیل رومیوں سے ۱۰۰ تھے ان کو اظہار تھا کہ نجات دہندہ آئے گا اور ہمیں چھڑائے گا لیکن جب وہ آیا تو انہوں نے اسے بچھڑے سے ۱۰۰ روپے اور اس کی دشمنی پر اتر آئے اور انہوں نے اسے سولی پر چڑھانے کی سعی کی۔ جب آپ تعریف لائے تو اس وقت بنی اسرائیل ٹکڑے ٹکڑے تھے ۱۰۰ فریقے چار تھے:

(۱) صدوقی فرقہ: یہ صدوق کی طرف منسوب تھے ’وہ اور اس کے خاندان کے لوگ وکیل سیہنی کے کاہن تھے۔ حضرت داؤد اور سیدنا علیہ السلام کے زمانے سے وہ اس منصب پر تھے۔ شریعت کے مطابق ضروری تھا کہ ان کا نسب ہارون علیہ السلام تک پہنچے جو حضرت موسیٰ کے بھائی بیٹھے تھے کیونکہ ہارون علیہ السلام کی لونا داری وکیل کی متولی تھی۔ یہ لوگ اپنے فرائض کے مطابق عبادت کی خارجی صورت پرست زور دیتے تھے۔ اور کسی قسم کی بدعت کے سخت مخالف تھے جبکہ اپنی فطری زندگی میں بہت پیش تھے اور زندگی کے حُرے لیے تھے اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ قیامت نہیں ہے۔

(۲) فریسیوں کا فرقہ: یہ صدوقیوں کے سخت خلاف تھے۔ ان کو امتزاجی یہ تھا کہ یہ لوگ مذہبی رسومات اور عبادت کی خارجی شکل پرست زور دیتے ہیں اور قیامت اور حساب و کتاب کے منکر ہیں۔ یہ نہایت ہی عقلی اور صوفی قسم کے لوگ تھے۔ اگرچہ بعض کے اوپر علمی غور چھایا ہوا تھا اور حضرت مصطفیٰ علیہ السلام کو ان کا علمی غور پسند نہ تھا۔ نیز آپ کو ان کی لغائی بھی پسند نہ تھی۔

(۳) تیسرا فرقہ سامریوں کا تھا یہ فرقہ یودیوں اور اشوریوں پر مشتمل تھا۔ اور یہ عہد قدیم کی صرف پانچ کتابوں کو ماننے لگا۔ باقی کتب کے بعد کے اضافے سمجھتا تھا۔ یہ پانچ کتابیں موسوی کتب کے نام سے مشہور ہیں جبکہ دوسرے فرقے سامری کتب کو ماننے لگتے تھے۔

(۴) ان کو آسمانی کتب سمجھتے تھے۔ یہ لوگ بعض فلسفیانہ افکار سے متاثر تھے۔ اور یہ لوگ دوسرے فرقوں سے میدہہ رہتے تھے۔ اور اپنے آپ کو نہایت ختمی اور توحید میں رکھتے تھے اور ان کی جماعت بھی عظیم میں بہت سخت تھی۔ ان چار مشہور فرقوں کے علاوہ بھی بہت سے انفرادی فرقے تھے۔ غرض بنی اسرائیل کے اندر تفکرات اور طرز عمل کا سخت اختلاف و انتشار تھا۔ جن پر رومی شیطانیہ کا سخت دباؤ تھا۔ اور چوری قوم سخت دلت اور غلامی کی زندگی بسر کر رہی تھی۔ یہ سحر فاعل میں ایک نجات دہندہ کی منت گونی کتابوں میں کی گئی تھی کہ وہ آئے گا اور ہمیں نجات دلائے گا۔ جب حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ پیچھے گئے اور انہوں نے اعلان کر دیا۔

اِنَّ اللّٰهَ هُوَ رَبِّيْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ (۶۴:۴۳) ”کہہ لے کہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے“ خدا اس کی عبادت کر دے۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے اپنی شریعت پیش کی جس میں روحانی اور روحانی اصلاح پر اور عبادت کی خارجی صورت کی بجائے عبادت کے روحانی پہلو پر زور دیا گیا تھا تو ان فتنہ اور فریبوں نے آپ کا مقابلہ کیا کیونکہ یہ لوگ عبادت کی خارجی شکلوں ہی پر زور دیتے تھے۔

ان لوگوں کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ کہا، ان میں سے آپ کے بعض اقوال نہایت ہی موثر ہیں۔ خائفہ لوگ بڑے بڑے ہماری برہمچاری سے ہیں اور لوگوں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ ان کو اپنے کانڈھوں پر اٹھائیں اور خود اپنی اٹھائی بھی آگے نہیں بڑھاتے کہ اس برہمچاری سے کیا جس - وہ جو کام بھی کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ اسے دیکھیں۔ اور اپنے پیڑوں کے دامن لیے کرتے ہیں۔ ۱۰۔ دعوتوں میں اول مقام پر بیٹھے ہیں اور جلسوں میں پہلی جگہ پر بیٹھا پسند کرتے ہیں اور باروں میں پھر کر سلام وصول کرتے ہیں اور یہ پسند کرتے ہیں کہ انہیں پکارا جائے "صہبی سہی" کہ کر جہاں بھی وہ جائیں۔

اور فریبوں اور فتنوں سے کہتے ہیں "اے اللہ مجھے قاکوین اتم بھڑچھڑاتے ہو اور فوٹ ٹل جاتے ہو، تمہارے اور قتالی کے ظاہری حصے کو خوب صاف کرتے ہو لیکن ان کے اندر گندگی اور بد بکھری ہوئی ہے" اے کھٹے والے مشین کرام اور دکھاؤ انہیں والے لقمہ، تمہاری مثال میں وہ ہے جس طرح ایک چٹائی کی سفید قبر جس کا کھری حصہ خوبصورت اور طبع شدہ ہے اور اندر بوسیدہ ہو چکی ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان کلمات کو پڑھو اور خود اپنے دور کے تمام اور مشین کرام کو دیکھو کیا یہی الفاظ ان پر صادق نہیں آتے "دین کی تحریف کرے، دے، رسالت کے بیماری، ظاہر سے اور دکھاؤ انہیں دے۔

اس کے بعد حضرت مسیح اپنے رب کے پاس چلے گئے۔ اس طرح آپ کے پیروکاروں کے اندر اختلافات پیدا ہو گئے۔ یہ اس طرح فرتے فرتے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ بعض نے خود ان کو اللہ بنا دیا۔ بعض نے اللہ کا جانا بنا لیا۔ بعض نے حالت عجز کا اور وہ کلہ تو حید ان سے کم ہو گیا جس کی دعوت نے کہ آپ اس لیے تعریف لائے تھے کہ یہ لوگ اپنے رب کی طرف لوٹ آئیں اور دین اللہ کے لیے خالص کر دیں۔

فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَقِيلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابٍ يَوْمَ الْقِيَمِ

(۶۵: ۴۳) "مگر گردہوں نے انہیں میں اختلاف کیا جس جانی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ایک دردناک عذاب کہ ان کی "بشریکین عرب آئے اور انہوں نے حضور کرم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو وہ شروع کر دیا۔ اس وجہ سے کہ پیروکار ان سے آپ کے بعد مکمل کھائے تھے اور آپ کے بارے میں بہ شمار لھائے گئے لیے تھے۔

— ۰۰۰ —

جب ظالموں اور مشرکوں کے لیے پاکت کی خوشخبری دے دی گئی تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ٹکڑے ٹکڑے ہونے والے عالم احزاب کو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان احزاب کے فساد نظریات کی اساس پر مہاشہ اور مہاکرہ کرنے والے ظالمین کو قیامت کے ایک منظر میں دکھایا جاتا ہے اور اس منظر میں ایک بھگت موسیٰ متین کو بھی دکھائی جاتی ہے جو جنت کے گھٹنوں میں نہایت ہی عزت سے ہوں گے۔

مَلٌ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، اَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا

یَشْعُرُونَ ۚ اَلَا خِلَآءٌ یَّوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلَّا الْمُتَّقِیْنَ ۚ یُعَادِ
 ۱۱ لَا خَوْفٌ عَلَیْكُمْ الْیَوْمَ وَلَا اَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ ۚ اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا بِاٰیٰتِنَا وَكَانُوْا
 مُسْلِمِیْنَ ۚ اَدْخُلُوا الْجَنَّةَ اَنْتُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ تُحْبَبُوْنَ ۚ یٰۤاٰتِ عَلَیْهِمْ
 یَصْحَافٌ مِّنْ ذَهَبٍ وَ اَكْوَابٌ وَ فِیْهَا مَا تَشْتَهِیهِ الْاَنْفُسُ وَ تَلَذُّ الْاَعْیُنُ ۚ
 وَ اَنْتُمْ فِیْهَا خٰلِدُوْنَ ۚ وَ یٰۤاٰتِ اَنْجَلُ الَّذِیْ اَوْثَقْتُمُوْهُمَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۚ
 لَكُمْ فِیْهَا فَاكِهَةٌ كَثِیْرَةٌ مِّنْهَا تَاْكُلُوْنَ ۚ اِنَّ الْمُجْرِمِیْنَ فِیْ عَذَابٍ جَهَنَّمَ
 خٰلِدُوْنَ ۚ لَا یَفْتَرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِیْهِ مُبْلِسُوْنَ ۚ وَ مَا ظَلَمْنَاهُمْ وَاَلَكِنْ
 كَانُوْا هُمُ الظَّٰلِمِیْنَ ۚ وَ نَادَوْا لِیُبٰلِغْ عَلَیْنَا رَبُّكَ قَالَ اِنَّمَا تُكَلِّمُوْنَ ۚ

”کیا یہ لوگ اب بس اسی چیز کے شکر ہیں کہ اہلک ان پر قیامت آجائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ وہ دن جب آئے گا کہ جہنم کو چھوڑ کر ہر ایک سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ اس روز ان لوگوں سے ہر دھاری آیات پر ایمان لائے تھے اور مطیع فرمان بن کر رہے تھے کہا جائے گا کہ ”اے میرے بندو! آج تمہارے لیے کوئی خوف نہیں اور جو جس کوئی قسم لاحق ہو گا۔ داخل ہو جاؤ جنت میں تم اور تمہاری بیویاں جس جس خوش کر دیا جائے گا۔“ ان کے آگے سونے کے تھن اور ساغر“ دس کرانے جائیں گے اور ہر سن بھائی اور نکاحوں کو لذت دینے والی چیز وہاں موجود ہو گی۔ ان سے کہا جائے گا ”تم اب یہاں بیٹھ رہو گے۔ تم اس جنت کے وارث اپنے ان اعمال کی وجہ سے ہوئے ہو جو تم دنیا میں کرتے رہے۔ تمہارے لیے یہاں بکثرت فواکھ موجود ہیں جنہیں تم کھاؤ گے۔“ رہے بھرتیں ’تو وہ بیٹھ جہنم کے عذاب میں چلا رہیں گے۔“ یہی ان کے عذاب میں کی نہ ہوگی ’اور وہ اس میں مایوس پڑے ہوں گے۔ ان پر ہم نے ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔ وہ پتھریں گے ”اے مالک! حمزہ اب ہمارا کام ہی تمام کر دے تو اچھا ہے۔“ وہ جواب دے گا ”تم میری سی پڑے رہو گے۔“

یہ حضرات شرع ہوئے کہ قیامت اہلک برپا ہو جاتی ہے۔ جب وہ اس سے غافل اور لاپرواہ تھے۔ ان کو توقع نہ تھی کہ اہلک قیامت آجائے گی۔

هَلْ يَنْظُرُونَ اِلَّا السَّاعَةَ اِنْ تَاْتٰیْهِمْ بَغْتَةً وَ هُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ (۶۶: ۴۳) ”کیا یہ لوگ اب بس اسی چیز کے شکر ہیں کہ اہلک ان پر قیامت آجائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔“

اور جب یہ آجائے کہ تو دنیا کے تمام حالات کو بدل کر رکھ دینگے ’دنیا کی تمام باتیں بدل جائیں گی اور یہ بہت بڑا

حادثہ ہو گا۔

رہو گے، تم اس جنت کے وارث اپنے ان اعمال کی وجہ سے ہوئے ہو، جو تم دنیا میں کرتے رہے۔ تمہارے لیے یہاں بکثرت فرائد موجود ہیں، جنہیں تم کھاؤ گے۔“
 اور ان بھینس یا رغن دنیا کا کیا حال ہے جنہیں ہم بھی لڑتے بھرتے چھوڑ آئے ہیں:

اِنَّ الْمَغْضُوْبِيْنَ فِيْ عَذَابٍ مُّجْتَمِعٍ خَلَدُوْنَ (۷۴: ۴۳) ”رہے بھینس تو وہ بیش جنم کے عذاب میں چلا رہے تھے۔“ جن کا عذاب ایک دائمی عذاب ہے اور یہ نہایت ہی شدید اور انصاف حق عذاب ہوتا ہے، مسلسل ہوتا ہے اور ایک منٹ کے لیے بھی عطا نہیں ہوتا۔ اور اس میں ان کے لیے امید کی کوئی چٹھری نہ ہو گی اور نہ دور در پہلی کا کوئی نشان ہو گا۔ اور یہ جنت اس میں بیش رہیں گے۔

لَا يَنْفَعُهُمْ وَّهُمْ فِيْهِ مُبْلِسُوْنَ (۷۵: ۴۳) ”وہی ان کے عذاب میں کی نہ ہو گی اور وہ اس میں مایوس پڑے ہوں گے۔“ یہ کام انہوں نے خود اپنے خلاف کیا اور اپنے آپ کو اس ہلاکت خیز گھاٹ پر لگوا۔ یہ خود خاتم ہیں اپنے عقول پر غم کرنے والے، مظلوم نہیں ہیں۔

وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْا هُمُ الظّٰلِمِيْنَ (۷۶: ۴۳) ”ان پر ہم نے ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنے آپ کو ظلم کرتے رہے۔“ اب اس صحر میں دور سے ایک چٹا جھٹی ہے۔ ایک ایسی دردناک پکار جس میں مایوسی، شک واپہلی کی تمام طرقات موجود ہیں۔

وَنَادٰۤوْا بِعِدَّتِ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ (۷۷: ۴۳) ”اور پکاریں گے اے مالک، تمہارا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے تو اچھا ہے۔“ یہ چٹا نہایت دور سے جنم کی تلوں سے اٹتی ہے۔ جس کے دروازے بھی اب بند ہو چکے ہیں۔ یہ انہی بھینس اور ظالمین کی آواز ہے۔ اب ان کی یہ پکار نہایت کے لیے نہیں، نہ کسی لہذا کے لیے ہے، یہ تو اب جنم میں مایوس پڑے ہوئے ہیں، اب ان کی تجویز یہ ہے کہ لفظ ہمیں ہیست و جاودہ کر دے، فوراً جنم کر دے تاکہ ہم آرام کر لیں۔ اور بہت سی آرزوئیں آ رہی ہیں۔ لیکن اس پکار میں غصہ کی جلی اور بے تلی اور کربلا ہے۔ اس فزاد و نقصان کے پیچھے ہمیں ایسے لوگ نظر آتے ہیں جن کی حالت عذاب نے خراب کر دی ہے۔ ہوش بھٹکانے میں رہے، درد کی مدد ہو گئی اور یہ ان کی حالت برداشت سے باہر ہو گیا ہے۔ اس لیے آخر میں بھور ہو کر یہ چٹا بے ساختہ نکل گئی۔

يَسْأَلُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ (۷۷: ۴۳) ”اے مالک، تمہارا رب ہمارا کام تمام ہی کر دے تو اچھا ہے۔“
 لیکن اس پکار کا جواب نہایت ہی مایوس کن اور توہین آمیز ہے اور بغیر کسی لحاظ کے اور بغیر اس کے کہ ان کی کربلاک پکار کو کوئی نہایت دی گئی ہو۔

قَالَ اَنْتُمْ مُّكْنُوْنَ (۷۷: ۴۳) ”وہ جواب دے گا، تم یوں ہی پڑے رہو گے۔“ اب پہلی کی کوئی امید نہیں ب۔ نہ موت ہے نہ نور نہ تم ہیست و جاودہ کیے جاؤ گے۔ تم نے اب یہاں ہی فہرہ ہے۔

اے چٹائی کو پھیند کر دے۔ والوں اور مرد موٹے والوں اور اس ہاتھ تک پہنچنے والوں کو اس کی ہر ہلکے ستر کے مصویدہ خطاب کیا جاتا ہے اور نہایت ہی سنجیدہ اور جب خیر انداز میں کہا جاتا ہے اور اس حیرت انگیز لغزش ان کو ڈر لایا جاتا ہے۔

لَقَدْ جِئْتُم بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كُرْهُونَ ۚ أَمَّا آتِزَمُوا آمْرًا وَإِنَّا مُبْرِمُونَ ۚ أَمَّا يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ۚ

”تم تمہارے پاس نہ لے کر آئے تھے مگر تم نہ۔۔۔ (مذکور حق ہی جاگ رہا تھا۔ کیا ان لوگوں نے کوئی اقدام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ اچھا تو ہم بھی ہر ایک فیصلہ کیے بیٹھے ہیں۔ کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم ان کی راز کی باتیں اور ان کی سرگوشیاں سننے میں ہیں؟ ہم سب کچھ سن رہے ہیں اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ہی کھ رہے ہیں۔“

یہ ہے وہ اصل بات۔۔۔ اس حق کی کراہت اور جاگوری اس بات سے مانع تھی کہ وہ اسے قبول کرس۔ یہ بات مانع نہیں تھی کہ وہ چٹائی کا ادراک نہ کر سکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چٹائی میں ان کو کوئی شک ہی نہ تھا۔ انہوں نے کبھی آپ کی طرف جھوٹ منسوب ہوتے نہ دیکھا تھا۔ جب ایک شخص لوگوں کے ساتھ جھوٹ کا معاملہ میں کرتا تو وہ اپنے اللہ پر جھوٹ کس طرح باندھ سکتا ہے۔ اور جھوٹا دعویٰ نبوت کیسے کر سکتا ہے۔

دنیا میں جو لوگ بھی حق کے خلاف جنگ کرتے ہیں، وہ حق سے لاشعور نہیں ہوتے، اصل بات یہ ہوتی ہے کہ وہ حق کو پسند نہیں کرتے۔ کیونکہ حق ان کی خواہشات لہذا کے خلاف ہوتا ہے، ان کی خواہشات سے تضاد ہوتا ہے اور ایسے لوگ انسانی فطرت سے اس قدر منحرف ہوتے ہیں کہ اپنی خواہشات اور اپنی جانوں کو دبا نہیں سکتے۔ اس کے مقابلے میں وہ چٹائی پر دل کرنے میں پڑے جری ہوتے ہیں اور چٹائی کے دائیوں کے ایسے لوگ بنی دشمن ہوتے ہیں، اپنی خواہشات اور چٹائی کے مقابلے میں ان کی یہ کج روی چٹائی اور چٹائی کے حاملین کے خلاف قوت کے استعمال کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو پھر حقیقی قوت کا مالک اور جبار و قادر بھی ان کو دھکی دیتا ہے۔ اور فرماتا ہے کہ میں ان کی تمام غیہ اور عداوتی سازشوں سے باخبر ہوں۔

أَمَّا آتِزَمُوا آمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ (۷۹:۴۳) أَمَّا يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَ

نَجْوَاهُمْ بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ (۸۰:۴۳) ”کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم ان کی راز کی باتیں اور ان کی سرگوشیاں سننے میں ہیں؟ ہم سب کچھ سن رہے ہیں اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ہی کھ رہے ہیں۔“

حق کے مقابلے میں بھل پر ان کا امر ہے تو اللہ کو بھی امر ہے کہ ان کے بھل کے مقابلے میں حق کا بول چال کر کے رہے گا۔ ان کی جو لہجہ اور ان کی سازشوں کے مقابلے میں اللہ کا علم کام کر رہا ہے جو راز کو بھی جانتا ہے اور

سرگوشیوں سے بھی باخبر ہے۔ اللہ خالق اور مزین و عظیم ہے اور اس کے مقابلے میں آنے والے ضعیف انسان ہیں اس لیے یہ کچھ نہ کر سکیں گے۔

— ۰ ۰ ۰ —

اس خوفناک واروں کے چہرہ ذکر رسول کریم کو ایک لکڑی ہاتھ کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے جو آخری بات ہے کہ یہ امن سے کہہ دیں اور پھر ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیں تاکہ اس انہم تک پہنچ جائیں جس کی تصویر تم نے بھی دیکھی ہے۔

قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَبْدِينَ ۖ
سُبْحَنَ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ۖ قَدْ رُفِعَ
يُخَوِّضُوا وَيَلْعَبُوا ۚ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ ۖ

”اے کہو! اگر داتھ رخصتی کی کوئی لڑائی ہو تو سب سے پہلے عبادت کرنے والا میں ہوتا۔“ پاک ہے آسمانوں اور زمین کا فرمایا روا' عرش کا مالک ان ساری باتوں سے جو یہ لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اچھا! انہیں اپنے باطل خیالات میں غرق اور لپٹے کیل میں متک رہنے دو! یہاں تک کہ یہ اپنے وہ دن دیکھ لیں جس کا انہیں خوف دلا یا جا رہا ہے۔ یہ لوگ فرشتوں کی عبادت اس تصور پر کرتے تھے کہ یہ لڑکی بیٹیاں ہیں۔ اگر اللہ کی لڑائی ہو تو اس کے ساتھ جان بچان اور اس کی بندگی کا حق دار سب سے پہلے نبی ہوتا۔ کیونکہ انسانوں میں سے خدا کے قریب نبی اور رسول ہی ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ کی بندگی اور اطاعت میں بھی وہ سب سے آگے ہوتے ہیں اور اگر کوئی لڑائی ہو تو اس کی عزت بھی سب سے پہلے نبی کرتے۔ لہذا ان لوگوں کا یہ تصور اور ذمہ ہی محض غسانہ ہے۔ اس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور اس قسم کی صفات کی لڑکی طرف نسبت کرنا اس کے شایان شان نہیں ہے 'وہ پاک ہے۔

سُبْحَنَ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ (۴۳: ۸۲) ”پاک ہے آسمان اور زمین کا فرمایا روا' عرش عظیم کا مالک ان ساری باتوں سے جو یہ لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔“ جب انسان ان آسمانوں اور زمین پر غور کرتا ہے 'ان کے نظام پر غور کرتا ہے' ان کی رفتار اور آہر کے اندر طاقت و درجہ ہم آہنگی دیکھتا ہے 'اور اس نظام کے پیچھے جب بلند اور عظیم قوت کی عظمت کو دیکھتا ہے اور پھر اس پر اس کے چلنے اور سکون کو دیکھتا ہے' جس کی طرف رب اعزّش کا لفظ اشارہ کرتا ہے تو انسان کے ذہن سے اس قسم کے فسانوی خیالات و ترغیبات غور و بخود محو ہو جاتے ہیں۔ اور یہ غور کرنے والا انسان خود اپنی نظرت کے ذریعہ یہ معلوم کر لیتا ہے کہ لکڑی ذات بے مثال ہی ہو سکتی ہے۔ اس کی کوئی مثال نہیں ہو سکتی جس طرح مخلوق کی لڑائی ہو تو اس سے اور نہیں چلتی ہیں۔ یہ اللہ کے لائق نہیں ہے۔ وہ اس سے پاک ہے۔ اس قسم کے عقائد اس سوچ کے بعد خود بخود نظر آتے ہیں۔ یہ فضول کام اور ناجائز جرت ہے۔ اس لیے کام کرنا ہی فضول ہے۔ محسوس ہے کہ ایسے لوگوں کو اپنے حال

پر چھوڑ دیا جائے۔

فَذَرَهُمْ يَخْوَضُونَ وَيُلْعَبُونَ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ (۸۳:۴۳)
 ”انہیں اپنے باطل خیالات میں غرق اور اپنے کھیل میں متک رہنے دو یہاں تک کہ یہ اپنے وہ دن دیکھ لیں جن کا انہیں
 خوف دلایا جا رہا ہے۔“ اور وہ دن کیا ہو گا اس کی ایک تصویر ۷ آئی ہوں نے دیکھ لی ہے۔

--- ○ ○ ○ ---

ان لوگوں کو اپنے حال پر چھوڑ دینے کے بعد اللہ کی تعریف اور حیرتی کچھ باتیں کی جاتی ہیں ’یہ جاننے کے لیے کہ
 اس عظیم کائنات کا رب ایسا ہوتا ہے۔ یہ ہیں اس کی صفات :

وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ
 الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ وَتَبَرَّكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا
 بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ
 يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

”وہی ایک آسمان میں بھی خدا ہے اور زمین میں بھی خدا اور وہی حکیم و علیم ہے سمت بالا و برتر ہے جس کے نیچے
 میں زمین اور آسمانوں اور ہر اس چیز کی بادشاہی ہے جو زمین و آسمان کے درمیان پائی جاتی ہے‘ اور وہی قیامت کی گھڑی
 کا علم رکھتا ہے اور اسی کی طرف ہم سب پلٹے جانے والے ہو۔ اس کو چھوڑ کر یہ لوگ جنہیں پکارتے ہیں وہ کسی شفاعت
 کا اختیار نہیں رکھتے‘ لہذا یہ کہ کوئی علم کی بناء پر حق کی شہادت دے۔“

یہ ہے زمین و آسمان میں صرف ایک ہی الوہیت کا اعلان‘ جو وعدہ لا شریک ہے‘ وہ جو کام بھی کرتا ہے حکمت کی بناء پر
 کرتا ہے اور اپنے بے قید علم کے مطابق کرتا ہے۔ پھر یہاں اللہ جبرک کا استعمال ہوا ہے لیکن برکتوں والا ہے اور اس کے
 بارے میں یہ لوگ جو قصور رفت رکھتے ہیں‘ ان سے سمت بلند ہے‘ وہ زمین و آسمانوں اور ان کے اندر تمام مخلوقات کا رب
 اور مالک ہے۔ وہی قیامت کے دن کا جاننے والا ہے اور اس کی طرف لوٹتا ہے۔ اس دن ان انہوں میں سے کوئی بھی نہ
 ہو گا۔ سب غائب ہوں گے جن کو یہ پکارتے ہیں۔ کیونکہ یہ لوگ کہتے تھے ہمارے یہ رب دراصل ہمارے سفارشی ہیں
 اور وہیں تو سفارشی اس کی چلے گی جس کو چنگی اہانت دے دی جائے گی‘ اور ظاہر ہے جن کو چنگی اہانت ملے گی وہ
 معاذ حق اور دشمن اسلام کی سفارش کرتے سے رہے۔

اب یہاں ان کے سامنے وہ بات رکھی جاتی ہے جس میں وہ نہ شک کرتے تھے اور نہ جھڑکتے تھے۔ یہ کہ اللہ ہی
 انہارا خالق ہے۔ سولہ یہ کیا جاتا ہے جب اللہ خالق ہے تو پھر کیوں وہ مردوں کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو۔

وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ

”اور اگر تم ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود کہیں گے کہ اللہ نے۔ پھر کہاں سے یہ دھوکا کھا رہے ہیں۔“ یعنی جس پہاڑی کو ان کی فطرت تسلیم کرتی ہے اس سے وہ کیوں نہ موڑتے ہیں اور ایک طرف ہو کر نکل جاتے ہیں۔

سورت کے آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمادیا جاتا ہے جو آپ کرتے تھے کہ میری قوم کفر، عداوت اور ایمان نہ لانے پر تلی ہوئی ہے۔ یہاں اس فریاد کو لاکر اس کی قسم اٹھائی جاتی ہے۔

وَقِيلَ لَهُ يَرْبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ ۝۱۲

وَقُلْ سَلُّوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۝۱۳

”قسم ہے رسول کے اس قول کی کہ اے رب یہ وہ لوگ ہیں جو مان کر نہیں دیتے، اچھا، اے نبی! ان سے درگزر کرو اور کہہ دو کہ سلام ہے تمہیں، مگر جب انہیں معلوم ہو جائے گا۔“

اس اندازِ تعبیر سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فرد و دور رس ہے، اس کے گھر سے خارج نکلنے والے ہیں، اسے سن لیا گیا، اور عالمِ بالا اس کے نتیجے میں کچھ عقیم اقدامات کر رہا ہے۔ لہذا اے نبی! آپ ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیں اور ان کی کارروائیوں اور ریشہ داندیوں کی کوئی پروا نہ کریں، مطمئن رہیں، نہایت امن سلامتی اور شرافت کے ساتھ اپنی راہ پر چلتے رہیں۔ اس میں بھی درپردہ ایمان نہ لانے والوں کو سخت دھمکی دی جا رہی ہے۔ اس دن کے سطلے میں جب سب جچے کھا رہوں گے۔ ”اے نبی! ان سے درگزر کرو اور کہہ دو سلام ہے تمہیں، مگر جب انہیں معلوم ہو جائے گا۔“

— ○ ○ ○ —

فی ظلال القرآن

جلد ---- پنجم

پاره ----- ۲۵

سورة الدخان - ۲۴

آیات ۱ --- تا --- ۵۹

سورۃ الدخان ایک نظر میں

اس سورت کی آیات پھوٹی پھوٹی ہیں اور آیات کے مضمون اور سیاق و سباق اور فواصل ایک دوسرے کے قریب ہیں، ان میں زور دار قسم کی تصویر کشی ہے جس کے تمام رنگ نہایت اشرافی ہیں۔ یوں نظر آتا ہے کہ کم کثرت راہ انسانیت کے دل و دماغ کی گاروں پر زور دار چٹخیں لگائی جا رہی ہیں۔

پوری سورت میں سیاقی کلام متحد اور مربوط ہے۔ جس کا محور اور محور ایک ہے۔ تمام گاریں اسی ایک محور سے ملتی ہیں، خواہ قصص ہوں، مقامات کے مناظر ہوں یا تاریخ کی ہماک کردہ اقوام کی برادریوں کے مناظر ہوں یا اس وسیع و عریض کائنات کے مناظر ہوں۔ توحید، رسالت اور قیامت پر براہ راست بات چیت ہے، یہ سب چیزیں انسان کے مردہ دلوں کو زندہ کرنے والی ہیں اور اس کے اندر زندہ اور متحرک ایمان پیدا کرنے والی ہیں اور پھر اسے قرآن کا عقیدہ ہے کہ مردہ دلوں کے اندر زندہ اور متحرک ایمان پیدا کیا جائے۔

آقا علیوں ہوتا ہے کہ یہ قرآن ایک مبارک رات میں نازل ہوا جس کے اندر لفظ بڑے بڑے فیصلے فرماتا ہے اور اللہ کا بندوں پر بڑا کرم تھا کہ اس نے یہ کتاب نازل فرمائی۔ اور ان کو عمل از وقت خبردار کر دیا۔ اور یہ نازل کرنے اور کرم کرنے والا کون ہے؟ آسمانوں کا رب اور زمین کا رب۔ اور ان کے درمیان کا بھی رب۔ جو لوگوں اور آخرین کا رب ہے۔ اور جو زندہ کرنے والا اور مارنے والا رب ہے۔

روئے سخن نکلتا ہر جہاں ہے۔ یہ ایک نہایت ہی دل گھٹا انداز ہے۔

هَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ (۹: ۴۴) ”بلکہ یہ لپٹے لپٹے میں بڑے کھیل رہے ہیں۔“ اور اس لفظ پر بھی ان کو خوفناک و مہلکی دی جاتی ہے۔

فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُحَانٍ مُّبِينٍ (۱۰: ۴۴) (يُغَشَّى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ

الْبَاسُ) (۱۱: ۴۴) ”ایسا اظہار کرو اس دن کا جب آسمان سرخ و دھواں لپے ہوئے آئے گا اور وہ لوگوں پر چھا جائے گا“ یہ ہے دردناک سزا۔ اب یہ لوگ اس عذاب کے دور کرنے کی دعائیں کرتے ہیں لیکن یہ تو ایسا دن ہے کہ جب آتا ہے تو ہر تڑپا نہیں۔ ان سے کہا جاتا ہے کہ تصور تو تم نے دیکھ لی ہے یہ عذاب کو آگاہیں ہے تو کیا تم اس فرصت کو قیمت نہیں سمجھتے۔ بجائے اس کے کہ یہ رب کے سامنے بیچ جائیں۔ کیوں نہ لیں اسے تیار ہی شروع کر دیجئے۔

يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَىٰ إِنَّا مُنتَقِمُونَ (۱۶: ۴۴) ”جس روز ہم بڑی ضرب لگائیں

کے وہ دن ہو گا جب ہم تم سے انتقام لیں گے۔“

یہ ایک شدید ضرب ہے سوسے ہوئے دلوں پر کہ آ رہا ہے وہ دن جس کی پکڑ سخت ہوگی، شدید عذاب ہو گا اور اللہ کا انتقام ہو گا۔ اس کے بعد فرعون اور اس کے سرداروں کی ہلاکت کا صحر چپ ان کے پاس لیک رسول کریم آیا اور اس نے ان کو پکارا۔

أَنْ أَدُوْا إِلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (۱۸:۴۴) وَأَنْ لَا تَعْتُلُوْا عَلٰی

اللہ (۱۹:۴۴) ”اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کرو۔ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو۔“ انہوں نے سننے سے انکار کر دیا اور یہ شریف رسول ان سے مایوس ہو گیا۔ اس تکبر خیز اور کے بعد پھر ان کی ہلاکت نصیب ہی تھیں آمیز انداز سے ہوئی۔

كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّٰتٍ وَ عِبۡوٰنٍ (۲۵:۴۴) وَ زُرُوْعٍ وَ مَقَامٍ كَرِيْمٍ (۲۶:۴۴) وَ نَعۡمَ كَانُوْا فِيْهَا فَكٰهِنَ (۲۷:۴۴) كَذٰلِكَ وَ اَوْرَثْنٰهَا قَوۡمًا اٰخَرِيْنَ

(۲۸:۴۴) ”فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَ الْاَرْضُ وَ مَا كَانُوْا مُنْتَظَرِيْنَ (۲۹:۴۴)“ ”سننے ہی باغ اور فصے اور کھیت اور شاندار محل تھے جو وہ چھوڑ گئے تھے ہی بیش کے سرداران جن میں وہ حصے کر رہے تھے ان کے پیچھے دھرسے رہ گئے یہ ہوا ان کا انجام اور ہم نے دوسروں کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا۔ پھر نہ آسمان ان پر رونا نہ زمین اور درازی مسلت بھی ان کو نہ دی گئی۔“

جب یہ صحر عروج پر تھا تو انہیں متوجہ کیا گیا کہ پھر بھی تم لوگ آخرت کی تکذیب کرتے ہو اور تم اپنی باتیں کرتے ہو۔

اِنْ هٰی اِلَّا مَوْتَتُنَا الّٰی وُلّٰی وَ مَا نَحْنُ بِمُنۡشَرِفِيْنَ (۳۵:۴۴) فَاتَّقُوا بِالْاٰیٰتِنَا اِنْ كُنْتُمْ

صٰدِقِيْنَ (۳۶:۴۴) ”ہماری پہلی موت کے سوا اور کچھ نہیں۔ اس کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں۔ اگر تم بچے ہو تو اٹھاؤ ہمارے باپ و دارا کو۔“ تاکہ قوم نبی کا انجام انہیں دکھایا جائے اور یہ دکھایا جائے کہ تم ان سے کچھ اچھے لوگ نہیں ہو کہ اس برے انجام سے بچ کر نکل جاؤ۔

بہت بعد الموت کا رد و ذمہ و آسمان کی تحقیق کی انہیں سے ہے۔

وَ مَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ وَ مَا بَیۡنَهُمَا لَعٰیۡنَ (۳۸:۴۴) مَا خَلَقْنٰهُمَا اِلَّا

بِالْحَقِّ وَلٰكِنۡ اَكۡثَرُهُمۡ لَا یَعْلَمُوْنَ (۳۹:۴۴) ”یہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزیں ہم

نے کچھ تکمیل کے طور پر نہیں دیا جس۔ ان کو ہم نے برحق یہ لکھا ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ مانتے نہیں ہیں۔
اس کے بعد ان کو یوم الفصل کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ مِیقَاتُہُمْ اٰجَمِیْنَ (۴۴: ۱۰) ”یہ سب کے لیے طے شدہ ہے۔“ اور پھر اس کے بعد خیر و رقوم کی بابت اور بدکاروں کے رگیدے کی بابت اور پھر ان کو رگیدہ کر جہنم میں بھیجے گا اور اوپر سے گرم پانی اُنڈیلے گی بابت ایک خرواک مقرر ہے اور اس میں کھار کو خوب دیکھیں و خوار کیا جاتا ہے۔

”ذُقْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَزِيْرُ الْمَكْرِيْمُ“ (۴۴: ۱۹) ”اِنْ هٰذَا مَا كُنْتُمْ بِهٖ تَمْتَرُوْنَ“ (۴۴: ۵۰) ”کچھ اس کا حرا“ بڑا زبردست عزت و مرا آدمی ہے تو ایہ وہی چیز ہے جس کے آنے میں تم لوگ شک رکھتے تھے۔“
پھر اس حشر کے ساتھ ہی ایک حشر آتا ہے جس کے اندر اللہ کی نعمتیں اسی طرح گہری ہیں جس طرح پچھلے حشر کا طلب گرا تھا اور یہ اس پوری سورت کی نفا کو جاری رکھتے ہوئے جس میں نہایت ہی موثر مناظر دیئے گئے ہیں۔
جس طرح سورت کا آغاز قرآن مجید کے موضوع سے ہوا۔ اس طرح انجام میں بھی اسی کی طرف اشارہ ہے۔

فَاِنَّمَا يَسِرُّهٗۤ اٰیٰتُہٗۤ اَنْتَ لَعَلَّہُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ (۴۴: ۵۸) ”وہی ہم نے اس کتاب کو ہمارے زبان میں سہل بنا دیا ہے تاکہ یہ لوگ صحت حاصل کریں۔“

فرض یہ ایک لکھن سورت ہے جو انسانی دل و دماغ پر آغاز سے اختتام تک حملہ آور ہے۔ اس کا اثر تیز اور مسلسل ہے جس طرح یہ سمجھ رہی کہ تاروں کو پھیرتی ہے۔ تھوڑا دیر و حرم دیتی ہے۔ اسی طرح اس کے مناظر تصاویر و دہان کے مختلف رنگ و بزم اور مسلسل تھوڑے انسان کو اس جہاں کی سیر کراتے ہیں اور اسے اللہ کے شکایت فرض و سامی دکھاتے ہیں۔ یعنی جنت اور جہنم کے مناظر، ماضی اور حال کے مناظر، عادیہ انیس موت و حیات کے مناظر اور اس کا نکات میں موثر قرآنی لغت بھی سب کے سب موجود ہیں اس لئے اپنے انتشار کے ساتھ یہ سورت بھی اس جہاں کا ایک مکملاتی سفر ہے۔

درس نمبر ۲۳ تشریح آیات

۱۔۔۔ تا۔۔۔ ۵۹

لَحْمَهُ وَالْكَتَبِ الْمُبِينِ ۖ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ ۝
فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ۖ أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُؤْسِلِينَ ۖ رَحْمَةً
مِنْ رَبِّكَ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۖ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ
إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ۖ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ الْآبَاءِ كُمْ
الْأَوَّلِينَ ۝

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرماتے والا ہے۔

”ع۔م۔“ ہم ہے اس کتاب میں کی کہ ہم نے اسے ایک بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے کیونکہ ہم لوگوں کو خبر کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ یہ وہ رات تھی جس میں ہر معاملہ کا عینان فیصلہ ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے۔ ہم ایک رسول بھیجے واسطے تھے ’مجھے رب کی رحمت کے طور پر‘ یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے ’آسمانوں اور زمین کا رب اور ہر اس چیز کا رب جو آسمان و زمین کے درمیان ہے‘ اگر تم لوگ واقعی یقین رکھنے والے ہو۔ کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے ’وہی زندگی عطا کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ ہمارا رب اور تمہارے ان اصناف کا رب جو پہلے کر چکے ہیں۔“

آکاف دو حروف سے ہوتا ہے جا۔ ہم۔ اور دونوں کی قسم اٹھائی جاتی ہے کہ ”ع۔م۔“ میں کی بھی قسم اٹھائی جاتی ہے جو ایسے ہی حروف تہی سے مرکب ہے۔ ان کے بارے میں سورتوں کے آکاف میں ہم پراپات کر چکے ہیں۔ ہر ان حروف

کی بھی اسی طرح قسم اٹھائی گئی جس طرح کتاب میں کی قسم اٹھائی گئی۔ کتاب میں کی اہمیت مسلم کرہن حروف کی اہمیت کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر حرف بھی ایک سجزہ اور نکتائی ہے اور ہر حرف انسان کی زبان کی سالمیت کی نکتائی ہے اور ہر کس اللہ اسے زبان اپنے سجزہ سے اس حرف و صوت کو نکالتی ہے 'پھر ان حروف کے خارج کی ترتیب پھر ہر حرف کے نام اور اس کی آواز کے درمیان ایک رمز و اشارہ اور ان حروف اور کلمات کے ذریعہ انسان عظیم حقائق تک پہنچتا ہے۔ اور علوم کو مرتب کرتا ہے۔ یہ اس قدر عظیم کام ہے کہ اگر ہم اس پر سمجھ کی سے خود کس اور اپنی عادت اور مانوسیت کو ایک طرف پیٹھ دیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ ایک حرف کس قدر عظیم چیز ہے اس لیے ان کی قسم اٹھائی گئی۔ وہ چیز کیا ہے جس کے لئے یہ قسم اٹھائی گئی ہے 'وہ ہے وہ عظیم حادثہ جو ایک مبارک رات میں واقع ہوا یعنی نزول قرآن

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَرَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ (۳: ۴۴) فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ (۴: ۴۴) أَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ (۵: ۴۴) رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ

السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (۶: ۴۴) "ہم نے اسے ایک بڑی شہر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے کیونکہ ہم لوگوں کو تنبیہ کرنے کا بار اودہ رکھتے تھے۔ یہ وہ رات تھی جس میں ہر معاملہ کا کیا نہ لے لیا ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے۔ ہم ایک رسول بھیجے والے تھے تنبیہ رب کی رحمت کے طور پر پہنچا دی سب کچھ اس لئے اور جاننے والا ہے۔"

اور مبارک رات جس میں قرآن نازل ہوا وہ رات ہے جس میں قرآن کریم کا نزول شروع ہوا اور یہ رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات ہے جس کے بارے میں تصریح ہے۔

شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ "رمضان المبارک کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا۔" قرآن مجید سب کاسب تو اس رات کو نازل ہوا ہے اور نہ سب کاسب رمضان المبارک میں نازل ہوا ہے لیکن اس زمین پر اس کے آنے کا آغاز رمضان المبارک میں ہوا اور پھر اس مبارک رات میں ہوا۔ لیلۃ القدر یا لیلۃ مبارک کے بارے میں یہی کافی ہے۔ واللہ اعلم!

یہ رات فی الواقع مبارک ہے جس میں انسانیت کے لیے رحمت خداوندی کا یہ عظیم دروازہ کھلا اور جہاں اسلامی نظام زندگی انسانوں کی زندگی میں چاکریں ہوتا شروع ہوا جس کے اندر انسان روحِ طہرت سے شناسا ہوا جس کی تسبیح ہی خوبصورت ترجمانی قرآن مجید میں کی گئی ہے۔ طہرت انسانی اس نظام کے لیے ایک سمتی ہے اور خوشی خوشی اسے قبول کرتی ہے اور عبادہ و ادائی طہرت انسانی کے مطابق ایک ایسا نظام قائم ہو جاتا ہے جو طہرت کے مظاہر کے عین مطابق اور اس کائنات کے بھی عین مطابق ہوتا ہے جس میں انسان رہ رہا ہے۔ یہ نظام اس قدر پاک و صاف اور پاک و خلص اور بغیر کسی تکلیف کے قائم ہوتا ہے اور اس نظام کے ذریعہ سایہ انسان رہتا تو زمین پر ہے لیکن وہ ہوتا آسمانوں پر ہے۔

صحابہ کرامؓ اور پہلے انسان جس پر یہ قرآن نازل ہوا وہ اسی آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ایک عرصہ تک اللہ کے ساتھ مربوط اور موصول زندگی گزارتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو فی انوار جانا تھا کہ تمہارے دلوں میں یہ یہ تصور رات آتے

ہیں 'اور یہ کہ میں دیکھ رہا ہوں اور ان کو بھی جین تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور اللہ ہر انگریز ہے 'ہمارے دل کے ہر میلان اور ہر دوسے اور پھر ہمارے جسم کی ہر حرکت کو وہ جانتا ہے۔ یہ لوگ اپنے معاملات میں سب سے پہلے اسی کے ہاں پناہ لیتے تھے اور ان کو یقین تھا کہ اللہ تر بہ بھی ہے اور سننے والا بھی ہے اور دادیں کو قبول کرے والا بھی ہے۔

یہ برگزیدہ و گروہ چلا کیا اور اس کے بعد قرآن کریم ایک کھلی کتاب کی حیثیت سے رہ گیا 'جو انسانوں کے دل کے ساتھ مربوط تھا۔ یہ انسان پر اس طرح اثر کرتا رہا جو کسی جادوگر کے لیے بھی ممکن نہ تھا۔ لیکن یہ اثر ان لوگوں پر ہوتا جو اس قرآن کو پڑھ کر اس لیے اپنے دل کھولتے۔ تمام انسان کے قلب و نظر بعض اوقات عین بدل جاتے ہیں کہ یہ عقیدہ و اعتقاد بعض اوقات انسان نظر آتے۔ انسان ان پر یقین ہی نہیں کر سکتا۔

یہ قرآن بطور ایک نظام زندگی بنائی رہا۔ اس کا نظام کامل 'واضح اور نہایت ہی پاکیزہ "انسانیت" دینے والا تھا۔ اور قرآنی نظام زندگی جس میں بھی قائم رہا 'جس معاشرے میں رہا 'جس زمانے میں رہا ایک مثالی نظام رہا۔ جس قرآنی نظام زندگی قائم ہوا اور جس زمانے میں قائم ہوا 'اس اعلیٰ نظام کی روشنی میں ایک ممتاز انسانی زندگی سامنے آئی اور اس کے اندر انسانی زندگی کے تمام خاصاں موجود رہے۔ اور یہ خصوصیت صرف انسانی نظام زندگی کی ہے کہ جہاں یہ قائم ہوتا ہے وہاں انسانی اعلیٰ معیاری زندگی اور معاشرہ وجود میں آتا ہے اور یہ ایسا معاشرہ ہوتا ہے جس کے قیام میں کسی انسانی جدوجہد کا دخل نہیں ہوتا بلکہ وہ اس نظام کی برکت اور قدرتِ الہیہ سے وجود میں آتا ہے۔

انسان جو اور اسے بناتے ہیں وہ انہی جیسے انسانوں کے لیے مفید ہو سکتے ہیں۔ اور مخصوص زمان و مکان میں چل سکتے ہیں لیکن اللہ نے جو ادارے اور قوانین بنائے ہیں ان کے اندر صفتِ دوام رکھ دی ہے۔ ان کے اندر احتمالی حسن و کمال رکھ دیا گیا ہے اور انہی صلاحیت رکھ دی ہے جو ہر زمان و مکان کی قید سے ورہا ہے جن میں اصل حقیقت اپنی جگہ موجود ہوتی ہے۔ اور ہر زمان و مکان کے اعتبار سے اس کی عجیب صورت پختہ ہوتی رہتی ہے۔

اس قرآن کو اللہ نے اس مخصوص رات میں نازل کیا کہ لوگوں کو متنبہ کیا جائے۔

اَنَا كُنْتُ مُنْذِرِينَ (۳: ۴۴) "تو کہ ہم لوگوں کو متنبہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔" اس لئے کہ اللہ کو معلوم تھا کہ یہ انسان بڑا غفل ہے اور تنبیہ کا محتاج ہے۔

یہ رات جس میں قرآن کریم نازل ہوا 'اس بڑول قرآن کی وجہ سے چیلنے والی اور حق و باطل کے درمیان فرق کی جانے والی رات قرار پائی:

فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ (۱: ۴۴) "یہ وہ رات تھی جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ ہمارے علم سے صادر کیا جاتا ہے۔" اس رات میں اس قرآن کے ذریعہ ہر معاملے کا فیصلہ کر دیا گیا۔ ہر تائید کا فیصلہ۔ اس رات کو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کر دیا گیا 'باطل مٹا دیا گیا 'حدود مقرر کر دیئے گئے۔ اور اس زمین پر انسان کے سفر کے لیے نشانہ بنائے گئے اور یہ امور قیامت تک کے لیے طے ہو گئے۔ لہذا ایسے تمام اصول طے کر دیئے گئے جن کے لوہے اس دنیا میں انفرادی اور اجتماعی زندگی قائم ہوتی ہے جس طرح اس کاغذ۔ "۔" کے لیے اللہ نے تمام اصول اس کے اندر وضاحت کر دیئے ہیں۔

(مولانا مودودی کا جو ترجمہ میں نے دیا ہے اس سے اس مذکورہ تحریف کا فرق واضح ہے۔ کیونکہ سید قطب ”میزان“ کو فرق کے معنوں میں لے رہے ہیں جو درست معلوم نہیں ہوتا۔ (حرم))
 اور یہ فیصلہ اللہ کے ارادے سے ہوئے کیونکہ اللہ کی حیثیت یہ تھی اور یہی رہی ہے کہ رسولوں کو سمجھا جائے تاکہ وہ کلام الہی کو بیان کرسکیں اور اس کے مطابق فیصلے کرسکیں۔

اَنَا كُنَّا مُرْسِلِينَ (۵: ۴۴) ”ہم ایک رسول بھیجے والے تھے۔“ اور رسول کا بھیجنا اللہ کی رحمتوں کے تقاضے سے تھا۔ قیامت میں اللہ لوگوں پر رحمت کرنا چاہتا تھا۔

رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (۶: ۴۴) ”تیرے رب کی رحمت کے طور پر بھیجا وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔“ قرآن کے نزول سے جس طرح اللہ کی رحمت کا ظہور ہوا اس طرح کسی اور رحمت کا ظہور نہیں ہوا۔ یہ قرآن نہایت آسانی کے ساتھ اور سرعت کے ساتھ دلوں میں چلنے جاتا ہے اور انسان اس کے رد عمل کے طور پر اس طرح خود کار طریقے سے عمل کرتا ہے جس طرح انسان کے جسم میں خون دوڑتا ہے اس طرح یہ بشر ایک نہایت ہی پیچیدہ اور شریف انسان بن جاتا ہے اور انسانی معاشرہ ایک خوبصورت خوب کی طرح نظر آتا ہے۔ اور یہ خوب ایک عملی خوب ہوتا ہے جو آنگھوں کے سامنے ہوتا ہے۔

یہ تقریباً حیات جو قرآن مجید نے پیش کیا اپنی جامعیت اور ہم آہنگی کے زواہج سے ایک ایسا خوبصورت عقیدہ ہے کہ انسان بے سانس اس کے ساتھ محبت کرنے لگتا ہے۔ دل اس کے ساتھ لٹک جاتے ہیں۔ یہ تقریب نہ صرف یہ کہ خیر و صلاح پر مبنی ہے۔ اس کے اندر کمال اور جامعیت بھی موجود ہے بلکہ یہ چیزیں اس میں اس قدر ترقی کرتی ہیں کہ پرورش و خوبصورتی کے مقام تک پہنچ جاتی ہیں۔ یہ خوبصورتی اس قدر کمال اور جامع ہے کہ اس عقیدے اور نظام کا ایک ایک جزو نہایت ہی خوبصورت ہے۔ پھر اس کا جزئی اور کلی حسن و کمال اس کائنات کے جزئی اور کلی حسن و کمال کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔

یہ قرآن مجید رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ (۶: ۴۴) ”تیرے رب کی طرف سے بطور رحمت کے نازل ہوا۔“ اور اس مبارک رحمت میں نازل ہوا۔

اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (۶: ۴۴) ”بھیجا وہی سننے اور جاننے والا ہے۔“ وہ سنتا اور جانتا ہے۔ اللہ جو کلام اور جو احکام نازل کرتا ہے وہ علم و معرفت کی بنا پر نازل کرتا ہے۔ وہ لوگوں کے اقوال و افعال کو جانتا ہے اور ایسے اصول و قوانین نازل کرتا ہے جو ان کے لیے مفید ہیں اور جن کے ذریعے ان کی اصلاح ہوتی ہے۔
 لہذا وہ وقت ہے جو اس کائنات کا سمجھنا ہے اور اس کا طور اس کے اندر تمام چیزوں کا محال ہے۔

رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنٰیْنَ (۷: ۴۴) ”آسمانوں اور زمین کا رب اور ہر اس چیز کا رب جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے مگر تم واقعی یقین رکھتے ہو۔“ اس لیے وہ لوگوں

کے لیے جو کلام و نظام نازل کرتا ہے وہ ان کی تربیت کے لیے کرتا ہے جس طرح اس کائنات میں اس کی رحمت چلتی ہے، انسان بھی اسی کا حصہ ہے اور انسان بھی اللہ کے قوانین نفرت کا ایک حصہ ہے اور یہاں ایمان اور ایمان کی طرف جو اشارہ کیا ہے تو وہ اس لیے کہ ان کے عقائد نہایت مضبوط، اور ذاتوں ڈول تھے کیونکہ ایک طرف تو وہ آسمانوں اور زمین کو اللہ کی مخلوق سمجھتے تھے۔ دوسری جانب انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے ارباب بھی بنائے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں اللہ کا تصور نہایت مجمل، غیر واضح، سطحی اور چٹلی سے بہت دور تھا۔ حالانکہ اللہ واحد اللہ ہے جو موت و حیات کا مالک ہے اور اولین اور آخرین سب کا رب ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ (۸: ۴۴) ”کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے وہی زندہ رکھتا ہے وہی موت دیتا ہے“ تمہارا رب اور تمہارے اجداد کا رب جو مگر کہتے ہیں۔“ زندہ کرنا اور مارا تو دونوں لکنا دیکھیں جن کو تمام انسان دیکھتے ہیں اور یہ بھی ان کو معلوم ہے کہ یہ کام اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے تو معمولی فخر و جبر کی ضرورت ہے۔ موت کا منہ اور حیات کی کمان دونوں انسانی قلب پر بہت ہی قریب سے اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان سے انسان کا دل حائر اور مضطرب ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور مجروح کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا تذکرہ قرآن میں بہت ہوتا ہے۔ اور انسانی قلب اور دماغ کو اس طرف بار بار جھکا دیا جاتا ہے اور مومنوں کے دلوں کو بار بار اس کا منسلک رہا جاتا ہے۔

--- ۰۰۰ ---

اس حد تک قرآن کے ظہریں کو حائر کرنے اور وحی دلانے اور حق کو قبول کرنے پر آمادہ کرنے کے بعد اب روئے سخن اچانک پھرتا ہے۔ اور تصویر کا دوسرا رخ پیش کیا جاتا ہے کہ اس عظیم کتاب کی اس سنی کے بعد ان لوگوں کی حالت کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہاں ان لوگوں کی جو تصویر پیش کی گئی ہے اسے ایسا نہیں ہونا چاہئے۔ لیکن یہ لوگ اس قدر منک دل ہیں کہ اس قدر سنجیدہ و دشمنوں کے بارود وہ بھی تک اس تحریک کو مذاق ہی سمجھتے ہیں۔

بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ ﴿۱﴾ فَانقَبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُحَانٍ مُّبِينٍ ﴿۲﴾ يَغْفَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۳﴾ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴿۴﴾ أَتَى لَهُمُ الْدِكْزَىٰ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿۵﴾ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلِّمٌ لِّمِثْلِهِ الْقَدَابُ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ﴿۶﴾ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبَىٰ إِنَّا مُنتَقِمُونَ ﴿۷﴾

”مگر ان لوگوں کو تو ان لوگوں کو چین نہیں ہے بلکہ یہ اپنے شک میں چلے نہیں رہے ہیں۔ اچھا، انتظار کرو اس دن کا جب آسمان صریح دھواں لے ہوئے آئے گا اور وہ لوگوں پر چھا جائے گا“ یہ ہے دردناک سزا۔ (اب سمجھتے ہیں کہ)

”پروردگار! ہم پر سے یہ عذاب ہٹا دے“ ہم ایمان لاتے ہیں۔“ ان کی غفلت کہاں دور ہوئی ہے؟ ان کا حال تو یہ تھا کہ ان کے پاس رسول مبین آگیا۔ پھر بھی یہ اس کی طرف تکتے نہ ہوئے اور کہا کہ ”یہ تو سکتا یا پھر ایسا پاؤں ہے۔“ ہم ذرا عذاب بنائے والے ہیں (اگر بنا سکتے تو) تم لوگ پھر دی پکھ کر دے جو پہلے کر رہے تھے۔ جس روز ہم بڑی پکڑ و سکر کس کے وہ دن ہو گا جب ہم تم سے انتقام لیں گے۔“

فرماتے ہیں کہ یہ تو اس قدر عجیب اور عظیم الشان نظریے اور نظام کے مقابلے میں غیر سنجیدہ رویہ اختیار کرتے ہیں اور ان نکتوں میں ٹک کرتے ہیں جو حجت شدہ ہیں لہذا ان کا صحیح طالع یہی ہے کہ ان کو اس دن کے لیے پھر ڈیٹا جائے جو امت ہی حجت اور اصحاب جنس ہو گا۔

فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُحَانٍ مُّبِينٍ (۱۰: ۴۴) يَغْفِي النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ

الْأَلِيمُ (۱۱: ۴۴) رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ (۲: ۴۴) ”ہم انظار کرو اس دن کا جب آسمان سرخ و دھواں لے ہوئے آئے گا اور وہ لوگوں پر چھا جائے گا۔ یہ ہے دردناک سزا“ ”پروردگار ہم پر سے عذاب ہٹا دے“ ہم ایمان لاتے ہیں۔“

سلف صالحین کے درمیان آیت دھان کی تعمیر میں اختلاف رہا ہے۔ بعض نے یہ کہا کہ یہ قیامت کے دن کا دھواں ہے، دھواں جو دی گئی کہ اس کا انظار کرو، یہ دیکھی ہی ہے جس طرح قرآن کریم میں دوسرے مقامات پر عذاب قیامت کے انظار کے لئے کہا جاتا ہے اور یہ تو آئے ہی ولا ہے۔ لوگ بھی انظار کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انظار فرمایا لیکن بعض لوگوں کا خیال یہ تھا کہ یہ واقعہ عطا کر گیا ہے۔ جس طرح قرآن نے دھواں دی ہے اور پھر جب آیا تو مشرکین حضورؐ کے پاس آئے۔ آپ نے دعا فرمائی اور یہ عذاب دور ہو گیا۔ یہاں ہم دونوں اقوال اور ان کی سند نقل کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنا تبصرہ کسی کے۔

سلمان ابن مران لامع نے روایت کی ہے۔ ابوہریرہؓ نے روایت کی ہے کہ انہوں نے مسیح سے کہے ہیں کہ میں ابوبکرؓ کے پاس کوئی ایک سجدہ میں داخل ہوا ایک شخص اپنے ساتھیوں کے سامنے یہ بیان کر رہا تھا۔

فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُحَانٍ مُّبِينٍ (۱۰: ۴۴) ”ہم انظار کرو اس دن کا جب آسمان سرخ و دھواں لے ہوئے آئے گا۔“ کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ دھواں کیا ہے؟ یہ ایک دھواں ہے جو قیامت کے دن آئے گا۔ اس سے منافقین اور کفار اللہ سے اور ہرے ہو جائیں گے۔ اور مومنین پر صرف اس قدر اثر ہو گا جس طرح زکام ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ ہم ان مسودہ کے پاس آئے۔ یہ بات ہم نے ان سے درکی۔ اس وقت یہ کب لگائے ہوئے پٹھے تھے، پریشان ہو کر اٹھ بیٹھے۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے نبی سے کہا:

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ تم سے کوئی اجرت میں مانگا، اور نہ ہی مجھے تمہاری بدلت کا مکلف بنایا گیا ہے۔“ یہی بہت بڑے علم کی دلیل ہے کہ اگر کسی کو کوئی بات معلوم نہ ہو تو کہے

جزیرۃ بصرہ میں زمین کا دھنسا۔ ایک آگ بدن کی گہرائیوں سے نکلے گی۔ یہ لوگوں کو چلائے گی یا لوگوں کو اٹھائے گی
جہاں یہ رات کو ہوں گے وہیں یہ بھی ہوگی جہاں یہ دن کو آرام کریں گے۔ یہ بھی آرام کرے گی۔ (مسلم)

عالمہ ابن جریر نے روایت کی ہے۔ محمد ابن عوف سے انہوں نے محمد ابن اسماعیل ابن عیاض سے انہوں نے اپنے
باپ سے انہوں نے یحییٰ ابن زمرہ سے انہوں نے سرج بن عید سے ابو جعفر صفرت مالک اشجری سے کہ وہ فرماتے ہیں
قریبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک تسمیہ رب نے جنس تین باتوں سے ادا کیا ہے۔ دھواں جو مسلمان کو
زکام کی طرح مٹا کرے گا اور کالہ بڑے ہو گا کہ وہ اس سے پھول جائے گا اور وہ اس کی ہر شے کی جگہ سے نکلے گا۔
دوسری دلیل لادری اور تیرا دجال۔ اس حدیث کو جبرائی نے ہاشم ابن عریہ سے نقل کیا ہے۔ اور اس نے محمد ابن
اسماعیل ابن عیاض سے اسی متن کے ساتھ (کن کثیر نے کہا یہ سند صحیح ہے)

ابن جریر نے روایت کی ہے 'یعقوب سے' انہوں نے ابن علیہ سے انہوں نے ابن جریج سے انہوں نے عبد اللہ
ابن ابی ملیک سے 'انہوں نے نے کہا کہ میں ایک دن سورہے حضرت ابن عباسؓ کے پاس گیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں
آج رات صبح تک باطل میں سویا۔ میں نے پوچھا یہ کیوں! آج ایک دہر سترہ طوطے ہوا تو مجھے یہ خوف لاحق ہو گیا کہ
شاید دھواں کا وقت آگیا! اس وقت سے میں صبح تک نہیں سویا۔ ابن ابی حاتم نے اپنے باپ سے 'انہوں نے ابن عمر سے
انہوں نے سنیاں سے انہوں نے عبد اللہ ابن ابی عریہ سے 'عبد اللہ ابن ابی ملیک سے ابو جعفر صفرت ابن عباسؓ سے 'اسی طرح
روایت کی ہے۔

عالمہ ابن کثیر فرماتے ہیں۔ یہ سند حضرت ابن عباسؓ تک صحیح ہے 'جو اس اسد سے بڑے عالم ہیں اور ترجمان
القرآن ہیں۔ اور یہی قول لہذا ہے 'صحابہ و تابعین میں سے ان لوگوں نے جنہوں نے ان سے نقل کیا ہے۔ اور اس سلسلے
میں کسی مرفوعہ اور حسن احادیث بھی انہوں نے پیش کی ہیں جن سے پوری تسلی ہو جاتی ہے کہ یہ دھواں جس کا بیان ذکر
ہے یہ ان نکلیں میں سے ہے جن کا انتظار ہے اور قرآن کریم کا ظاہری مضمون بھی یہی ہے۔ اللہ نے فرمایا:

فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُحَانٍ مُّبِينٍ (۱۰: ۴۴) "انتظار کرو اس دن کہ کاجب آسمان
صبح دھواں لے کر آئے گا۔" یعنی دھواں باطل واضح ہو گا اور اسے ہر شخص دیکھ سکے گا اور حضرت ابن مسعود نے
جو روایت کی ہے اس سے مضمون ہوتا ہے کہ یہ انسانی تحلیل تھا اور لوگ بھوک اور شفت کی وجہ سے دھواں دیکھ رہے
تھے۔ پھر یٰٰنَفْسُ النَّاسِ (۱۱: ۴۴) "وہ لوگوں پر چھا جائے گا۔" یعنی ان کو احساں کرنا حاکم دے گا۔ اگر یہ
ایک خیالی معاملہ تھا اور صرف تلک کہ اسے محسوس کیا تھا تو پھر یٰٰنَفْسِ النَّاسِ کا لفظ استعمال نہ ہوتا۔ پھر آگے ہے۔

هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ (۱۱: ۴۴) "یہ ہے دردناک عذاب۔" یعنی ان سے یہ کہا جائے گا 'بظور سرزنش
و ملامت کے جس طرح دوسری جگہ ہے۔

يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ نَارٍ جَهَنَّمَ دَعَا (۱۳: ۵۲) هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ
(۱۴: ۵۲) "جس دن انہیں دیکھے مار مار کر جہنم کی طرف چلایا جائے گا اس وقت ان سے کہا جائے گا 'یہ وہی

آج ہے جسے تم بھلا کر رہے تھے۔“

ہو سکا ہے کہ وہ خود ایک دوسرے سے یہ بات کہیں گے کہ یہ عذاب الہم ہے اور اس کے بعد آیت۔

رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ (۱۲: ۴۴) ”ہم دروگاہ تم پر سے یہ عذاب ہٹال دے ہم ایمان لائے ہیں۔“ یعنی کافر یہ کہیں گے جب انہوں نے دیکھ لیا کہ عذاب الہی آگیا اور یہ تو سزا ہے۔ تو وہ سوال کریں گے کہ کہے رب اس عذاب کو چل دے جس طرح دوسری جگہ اللہ نے فرمایا:

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا أَلَيْسَتْ نَارُ اللَّهِ الَّتِي كُذِّبَتْ بِهَا بِأَنْبِيَاءِ رَبِّنَا وَنُكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (۲۷: ۶) ”کاش تم اس وقت کی حالت دیکھ سکتے جب وہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے اس وقت وہ کہیں گے کاش کوئی صورت تھی ہو کہ ہم دنیا میں بھروسہ بیچے جائیں اور اپنے رب کی نشانیں کو نہ بھلا لیں اور ایمان لائے والوں میں شامل ہوں۔“ اور اسی طرح اس آیت میں بھی یہی مضمون ہے۔

وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّحِبِّ دَعْوَتَكَ وَتَتَّبِعَ الرَّسُولَ اَوْ لَمْ تَكُونُوا أَتَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلِ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ ”اے نبی اس دن سے تم انہیں ارادہ دے کہ عذاب الہی آئے گا۔ اس وقت یہ عالم کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مدت اور دے دے ہم تیری دعوت کو اپنی کہیں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے۔“ کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو بھی سے پہلے انہیں کہا کہ تم کہتے تھے کہ ہم پر کوئی زوال آنا ہی نہیں ہے۔“ ذرا بحث آیت سے اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے۔

أَلَيْسَ لَهُمُ الذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ (۱۳: ۴۴) ”تُم تو لوگ اعنہ و قالوا معلّم محضون“ (۱۴: ۴۴) ”ان کی فطرت کہاں دور ہوتی ہے ان کا حال تو یہ تھا کہ ان کے پاس رسول الہی آیا تھا۔ یہ اس کی طرف منت نہ ہوئے اور کہا ”یہ تو سکھایا دے دیا“ ہے۔“ مطلب یہ ہے کہ وہ کسی طرح یاد دہانی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ہم نے ان کی طرف رسول بھیجا جس نے واضح طور پر ان کے سامنے دعوت پیش کی۔ ان کو ڈر لیا“ اس کے باوجود انہوں نے نہ بد بھیر لیا۔ اور انہوں نے اس کی کوئی بات نہ مانی بلکہ کھڑے ہو کر کہا کہ یہ تو سکھایا ہوا جھوٹ ہے۔

اس کی مثال بھی قرآن کریم میں ہے۔

يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ (۲۳: ۸۹) ”اس دن انسان کو سمجھ آئے گی اور اس وقت اس کے سمجھنے کا کیا ماحول“۔ اور اسی طرح ایک دوسری آیت میں ہے۔

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فِرْعَوْنًا قُوتًا وَتَحَدُّوا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ (۵۱:۳۴) وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَادُ مِنْ مَّكَانٍ يَعِيدُ (۵۲:۳۴) ”کاش تم دیکھ سکو‘ اُمیں اس وقت جب یہ لوگ کھراے پھر رہے ہوں گے اور کہیں بجائے نہ چائیں گے بلکہ قریب ہی سے پکڑے جائیں گے۔ اس وقت یہ کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے حالانکہ اب دور فاصلہ ہوئی ہے کہیں ہاتھ آسکتے ہیں۔ مذکورہ بالا آیت نمبر ۴۲ کے بعد یہ آیت آئی ہے:

إِنَّا كَاشَفُوْنَا الْعَذَابَ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ (۱۵:۴۴) ”ہم عذاب ذرا ہٹا دیئے والے ہیں مگر تم پھر وہی کرو گے جو پہلے کر رہے تھے۔“ اس آیت کے دو مطلب ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ اگر ہم عذاب کو ہٹا دیں اور جسیں پھر دنیا میں لوٹا دیں تو تم نے پھر وہی کچھ کرنا ہے جو پہلے کیا‘ یعنی کفر و کذب جب اور اس کی مثال دوسری آیت میں بھی ہے۔
وَلَوْ رَجَعْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلْخَوَافُ فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (۷۵:۲۳)

”اگر ہم ان پر رحم کر دیں اور وہ تکلیف جس میں آج یہ مبتلا ہیں‘ دور کر دیں تو یہ اپنی سرکشی میں بالکل ہی بہک جائیں گے۔“ اور جس طرح دوسری آیت میں ہے:

وَلَوْ رَدُّوْا الْعَادُوْا لَمَأْنُوْا عَذَابَهُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (۲۸:۶) ”اگر اُمیں سابق زندگی کی طرف بھیجا جائے تو پھر وہی سب کچھ کریں جس سے اُمیں منع کیا گیا اور وہ تو ہیں جھوٹے۔“ اور دوسرا منہم یہ ہو سکتا ہے‘ ہم تم سے عذاب کو مٹا دو گے رکھتے ہیں یا روکے رکھتے والے ہیں حالانکہ تم سرکشی اور گمراہی میں پڑتے چلے جاتے ہو۔ کیونکہ کشف عذاب کے لیے لازمی نہیں ہے کہ ملامت پر عذاب آجی مٹا ہو۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا:

إِنَّا قَوْمٌ يُؤْتَسَلَمَٰ أَمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِيْ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ مَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ (۹۸:۱۰) ”ہم اسے قوم یاس کے کہ وہ جب ایمان لائے تو ہم نے اس پر سے دنیا کی زندگی میں رسولی کا عذاب مٹا دیا تھا اور اس کو ایک مدت تک زندگی سے بہرہ مند ہونے کا موقع دے دیا تھا۔“ حالانکہ یہی عذاب نے ان کو پھر اُمیں تھا کہ عذاب کے اسباب فراہم ہو گئے تھے۔ قادر نے تو یہ معنی لیے ہیں کہ تم عذاب الہی کی طرف لوٹنے والے ہو‘ آگے آیت ہے۔

يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطِشَةَ الْكُبْرٰى إِنَّا مُنتَقِمُونَ (۱۶:۴۴) ”جس روز ہم بڑا دھوکا کرس گے وہ دن ہو گا جب ہم تم سے انتقام لیں گے۔“ حضرت ابن مسعودؓ نے اس کی تفسیر دیکھ کر یہ کہی ہے کہ ”اور یہ قول کچھ دوسرے لوگوں نے بھی اختیار کیا ہے جنہوں نے ابن مسعودؓ کے ساتھ اتفاق رائے کیا ہے۔ اور یہی تفسیر حضرت ابن عباسؓ سے بھی مروی ہے۔ ان سے یہ روایت عوفیؓ نے نقل کی ہے اور یہی رائے حضرت ابی بن کعبؓ کی ہے اور اس کا احتمال

ہی ہے لیکن غایبات میں ہے کہ اس سے بھی مراد یوم اقیامت ہے۔ اگرچہ یوم بدر کفار کے لیے بھی بڑی بکڑ کا دن تھا۔ لیکن جریر نے روایت کی ہے 'یعقوب سے انہوں نے ابن علیہ سے انہوں نے خالد حذافہ سے انہوں نے عمرہ سے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت پیغمبرؐ نے فرمایا "ہن مسمون فریشتے ہیں بلشتہ الکبریٰ سے بدر کا دن مراد ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ یہ قیامت کا دن ہے۔" اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ حسن بصری اور عمرہ بطریق صحیح روایت اسی کے قائل ہیں۔"۔ یہاں لیکن کثیر کا کلام ختم ہوا۔

ہم یہاں حضرت ابن عباسؓ کا قول اختیار کرتے ہیں کہ دھان قیامت کے دن ہو گا۔ اور اس کی تفسیر علامہ ابن کثیر نے بہت چنگی کی ہے۔ یہ کفار کے لیے تہذیب اور دارِ اہل ہے اور اس کے فائز قرآن کریم میں بہت ہیں۔ جن کے مطابق یہی مسموم دوسرے مقامات پر بھی 'دہرایا گیا ہے۔ اس طرح مسموم یہ ہو گا یہ لوگ شک کرتے ہیں اور کھیل کود میں مصروف ہیں 'ان کو چھوڑ دیں اور اس دن کا ہر خاک و ن کا انظار کریں 'جب آسمان سے دھواں آئے گا 'تمام لوگوں کو ڈھانپ لے گا اور یہ کہا جائے گا کہ یہ ہے عذاب الیم۔ اور پھر ان کی فریاد کی تصویر کشی کی گئی کہ لبہ ہمارے رب 'اس عذاب کو ہم سے دور کر دے ہم اٹھان لیتے ہیں اور ان کی اس درخواست کو رد کر دیا جاتا ہے کہ اس کی حقاری محال ہے کیونکہ وقت چلا گیا ہے۔ اب یہ بھیت بھی پا سکتے ہیں 'ان کے پاس تو رسول میں آگیا تھا اور یہ اس وقت یہ کہتے ہوئے منہ موڑ گئے تھے کہ یہ سنبھالنا ہوا یاد کر رہے۔ اسے یہ سب کچھ ایک عجیبی نظام سمجھا رہا ہے۔ اور یہ باطل ہے۔

اس معترض جس نے لوگ عذاب کے نکلنے کی درخواست کرتے ہیں 'ان سے بطور جملہ معترض یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو بھی تو تم دنیا میں ہو۔ فرصت کے قلیل نعمت موجود ہیں اور ابھی تو عذاب سے بچے ہوئے ہو 'ایمان لے آؤ 'حمس درایا جا رہا ہے کہ تم ہی ہو گے جو آخرت میں ایمان لانے پر آمادہ ہو گے مگر وہاں ایمان قبول نہ ہو گا۔ ابھی تو تم امن و عافیت میں ہو اور یہ امن و عافیت دائمی نہیں ہے۔ تم ہمارے سامنے آنے والے (عائدون) ہو۔

يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطِشَةَ الْكُبْرَىٰ (۱۶:۴۴) "جس دن یہ دھواں ہو گا جس کی تصویر کشی قرآن کر رہا ہے اور بکڑ دھکڑ ہوگی تو اَنَا مُتَّقُونَ (۱۶:۴۴) "تو ہم انتقام لیں گے"۔ تساری اس لاپرواہی کا تساری اس بہتان طرازی کا جو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کرتے ہو اور کہتے ہو 'مَعَكُمْ مَحْنُونَ (۱۴:۴۴) "سنبھالنا چاہیو مجھوں ہے"۔ حالانکہ وہ سابق و ثانی ہے۔

اس طرح تمام آیات کی تفسیر درست ہو جاتی ہے۔ ہمارے خیال کے مطابق۔ واللہ اعلم!

— o o o —

اس کے بعد قرآن مجید ان کو توبہ کی ایک وادی میں لے جاتا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قیس کا ایک ہفتہ حصہ ہے اور اس کا خلاصہ اس زمین پر ایک عظیم بکڑ نَبْطِشُ الْبَطِشَةَ الْكُبْرَىٰ (۱۶:۴۴) کا نمونہ ہے۔ اس سے نقل جس کا نمونہ ان کو دھان کی لٹک کشی میں دیا دیا گیا تھا۔

وَلَقَدْ نَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ

كَرِهُوا أَنْ أَذَّكَا إِلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ۖ وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ ۚ إِنِّي لَآتِيكُمْ بِسُلْطَنٍ مُّبِينٍ ۖ وَإِنِّي عُذَّتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَزُولُوهُمْ ۖ وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَرِلُونِ ۖ فَدَعَا رَبَّهُ ۖ أَنْ هُوَ لَآهَ تَوَكَّرَ مُجْرِمُونَ ۖ فَأَمَرَ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ ۖ وَأَشْرَكَ الْبَحْرَ رَهْمًا إِنَّهُمْ مُجْرِمُونَ ۖ فَكَوْفَرُونَ ۖ كَوُتَرُوا مِنْ حَبْطٍ وَغَيُوبٍ ۖ وَزُدُّوهُ وَمَقَامِرَ كَرِيمٍ ۖ وَنَعَصَهُ كَانُوا فِيهَا فُكْمِينَ ۖ كَذَلِكَا وَأُذِرْتَهَا قَوْمًا آخَرِينَ ۖ قَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ ۖ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنَ الْعَذَابِ ۖ أَلَمْ يَكُنْ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَانِ عَلَيْهِمُ السَّيْرُ ۖ فَنَجَّيْنَاهُمْ وَلَقَدْ اخْتَرْتَهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ الْغُلِيِّينَ ۖ وَأَنبَتْنَاهُمْ مِنَ الْآيَةِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ ۖ

”ہم ان سے پہلے فرعون کی قوم کو اسی آزمائش میں ڈال چکے ہیں ان کے پاس ایک نہایت شریف رسول آیا اور اس نے کہا کہ ”اللہ کے بندو اسب کچھ میرے حوالے کر دے گا“ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دے میں تمہارے لیے ایک امانت دہر رسول ہوں۔ اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کر دے۔ میں تمہارے سامنے (اپنی ماموریت کی) صریح خبر پیش کرتا ہوں اور میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے چکا ہوں اس سے کہ تم مجھ پر حملہ آور ہو۔ اگر تم میری بات نہیں مانتے تو مجھ پر ہاتھ ڈالنے سے باز رہو۔“ آخر کار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ یہ لوگ کفر میں ہیں۔ (جواب دیا گیا) ”اچھا تو راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑا تم لوگوں کا بچا کیا جائے گا۔“ سمندر کو اس کے جاب پر کھلا چھوڑ دے۔ یہ سارا فکر ختم ہونے والا ہے۔“ کتنے ہی بلبل اور خٹے اور کھیت اور شاندار محل تھے جو وہ چھوڑ گئے۔ کتنے ہی میٹھ کے سرد سالن جن میں وہ جڑے کر رہے تھے ان کے پیچھے دھبے رہ گئے۔ یہ وہاں کا انجام اور ہم نے دوسروں کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا۔ پھر نہ آسمان ان پر روایا نہ زمین اور آسمان ملت بھی ان کو نہ دی گئی۔ اس طرح بنی اسرائیل کو ہم نے سخت زحمت کے عذاب فرعون سے نجات دی جو حد سے گزار جانے والوں میں فی الواقع بڑے لوٹنے والے تھے اور ان کی حالت جیسے ہوئے ان کو دنیا کی دوسری قوموں پر ترجیح دی اور انہیں نئی دنیاں دکھائیں جن میں صریح آزمائش تھی۔“

اس وادی کے دروازے ہی پر یہ خوفناک سلطان کھما ہوا ہے کہ یاد رکھو کسی قوم کی طرف رسول کا بھیجا جانا اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ کھنڈن کو یہ بات یاد رکھنا چاہئے کہ وقت تمہارا ہے اس میں تم کھڑے بیٹھ کر بیٹھ ہو۔ خبر اور

خود بھی کر سکتے ہو۔ رسول کو لیتے ہو گئے ہو، سو نہیں پر علم و ستم بھی ادا کئے ہو لیکن آخر میں خود کا سرخا ہوتا ہے اور تم ہو رسول اللہ کو پیش دلائے ہو، ان کا چاند مہر لہجہ کرتے ہو، لیکن آپ بہ دستور مہر کا پیکر بنے ہوئے ہیں اور تمہاری بدعت ہی کے بعد وہ ہیں اس کا انجام یہ بھی ہو سکتا ہے اور تم فرعون کی طرح سخت پکڑ میں بھی آ سکتے ہو۔

وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ (۱۷:۴۴) ”ہم اس سے قبل فرعون کی قوم کو اس آزمائش میں ڈال چکے ہیں۔“ ان کو نعمتیں دے کر اور بادشاہت دے کر اور زمین میں نہایت ہی شکست دے کر آزمائش کرتے ہیں۔ اور پھر طوفانی دولت کے اسباب اور سر بلندی میں ان کو طوفان صلت بھی دی گئی:

وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ (۱۷:۴۴) ”اور ان کے پاس ایک نہایت ہی شریف رسول آیا۔“ اور یہ بھی آزمائش کا ایک پہلو تھا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رسول کریم نے ان سے کیا بات تسلیم کرنے کے لیے کہا تھا۔ آپ نے ان سے کوئی بات یا کوئی چیز اپنے لیے طلب نہ کی تھی۔ آپ ان کو اللہ کی طرف بلائے تھے اور آپ کا مقابلہ یہ تھا کہ ہر بات اللہ کے لیے ادا کر دو اور کوئی چیز بخل کر کے اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے نہ رکھو۔

أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (۱۸:۴۴) وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَيَّ
اللَّهُ إِنِّي أَنَا إِلَهُكُمْ بِسُلْطَنِ مُبِينٍ (۱۹:۴۴) وَأَنِّي عَذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ

(۲۰:۴۴) وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا إِلَيَّ فَأَعْتَزَلُونِ (۲۱:۴۴) کہ ”اللہ کے بندو! سب کچھ میرے حوالے کر دو۔“ یا ”اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو۔ میں تمہارے سامنے (اپنی ماموریت کی) صریح سند پیش کرتا ہوں اور میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے چکا ہوں، اس سے کہ تم مجھ پر حملہ آدر ہو۔ اگر تم میری بات نہیں مانتے تو مجھ پر ہاتھ ڈالنے سے باز رہو۔“ یہ ہے وہ مختصر دعوت جسے رسول کریم یحییٰ صحت موسیٰ ”لے کر آئے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ تم کلی طور پر اللہ کے سامنے صریح قسم کرو، پوری امانت کرو، اور سب کچھ اللہ کے لیے دے دو، جس کے تم بندے ہو، بندوں کو یہ دے دینا نہیں دیتا کہ وہ اللہ کے مقابلے میں سرکشی کریں۔ یہ اللہ کی دعوت ہے اور ایک شریف رسول نے کہ تمہارے پاس آیا ہے اور اس کے پاس رسول ہونے کی سند بھی ہے۔ ایک مضبوط اور قوی دلیل ہے۔ اگر کھیلے دل سے خود کیا جائے تو ایسے براہین پر یقین آنا چاہئے۔ آپ ان کے بخد کے مقابلے میں اللہ کی پناہ لیتے ہیں کہ وہ آپ کو پکڑ کر رجم کر دیں۔ اگر وہ ان کا انکار کرتے ہیں اور رسول سے لگے ہوئے ہیں تو آپ ان کو یہ دیکھیں کہ کرتے ہیں کہ میں بھی تم سے پیلوں ہو جاؤں گا۔ اور یہ ایک نہایت ہی شگفتہ بات ہے کہ اگر تم میری بات نہیں مانتے تو میری راہ نہ روکو۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے۔

أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ (۱۸:۴۴) ”کہہ کہ اللہ کے بندوں (یعنی اسرائیل) کو میرے حوالے کر دو۔“

اور ان کو بندہ اور غم کا نشانہ نہ بناؤ۔ دوسری جگہ تصریح آئی ہے۔

اَنْ اَرْسِلَ مَعًا بَنِيَّ اِسْرَاقِيلَ ”یہ کہ ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو“۔ یعنی سرکشوں نے بھیجی کسی کے معقول اور شفاف مطالبات نہیں مانے۔ سرکش چٹائی کو آزاد دیکھنا پسند نہیں کرتے کہ وہ سہولت کے ساتھ حرام تک پہنچ جائے چنانچہ ہر سرکش چٹائی کو اپنی گرفت میں لٹکانا پسند کرتا ہے اور بھی اس کے ساتھ صالحت نہیں کرتا۔ کیونکہ سرکشوں اور چٹائی کے درمیان گڑبگڑ ہو جائے تو پھر چٹائی تو چھانے تختی ہے۔ اور حرام کے دل و دماغ کو گرج کرتی پٹی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ باطل لیل حق پر فائز آتا ہے۔ لیل حق کو رجم کرتا ہے۔ وہ حق کو گھٹ بھی رہے نہیں دیکھ کہ وہ صحیح سلامت اور اکرام سے رہے۔

یہاں سیاق کلام میں تجویز کی کڑیوں کو مختصر کر کے پیش کیا گیا ہے تاکہ قارئین کو جلد انجام تک پہنچایا جائے جبکہ آزمائش اختیار کو پہنچ جائے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام محسوس کر دیں کہ یہ لوگ دعوت کو بیزاری قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ اور نہ اس کے لیے تیار ہیں کہ ہمیں گواہی کے لپٹا کام کرنے دیں۔ اور آپ کو معلوم ہو جائے کہ ان کی بھڑائی و جھوٹ بہت ہی گہری اور نفوس ہے اور ان کی اصلاح کی کوئی امید نہیں ہے۔ اور وہ اس وجہت کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ یہاں آخر پھر آپ اپنے رب کے پاس آخری پکار کرتے ہیں اور عمل خور پر اس کی پناہ میں آ جاتے ہیں۔

فَدَعَا رَبَّهُ اَنْ هُوَ لَا يَاقَوْمٌ مَّحْرُومُونَ (۲۲: ۴۴) ”آخر کار انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ یہ لوگ مجرم ہیں۔“ آخر تک رسول اس کے سوا اور کیا کر سکتا ہے کہ وہ اپنی جدوجہد کی پوری کمائی لے کر اپنے رب کے دربار میں پیش کر دے اور اسے اللہ کے سامنے رکھ دے اور اٹھا اقدام اللہ پر چھوڑ دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے بارے میں جو تبصرہ اور درپٹ کر دی تھی اللہ نے اسے قبول کر لیا کہ یہ درست ہے کہ یہ لوگ نبی الواقع مجرم ہیں۔

فَاسْرِ يٰعِبَادِىْ لِيَلَّا اِنْتُمْ مُتَّبَعُونَ (۲۳: ۴۴) وَ اَتْرَكِ الْبَحْرَ رَهْوًا اِنَّهُمْ جُنْدٌ

مُغْرَقُونَ (۲۴: ۴۴) ”بھاڑ تو راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑا تو تم لوگوں کا چھپا کیا جائے گا۔ سمندر کو اس کے حال پر چھوڑ دے۔ یہ سارا لشکر غرق ہونے والا ہے۔“ دوسری اس سڑک کو کہتے ہیں جو رات کے وقت ہو اس کے بعد ”یلا“ کا لفظ مٹھو کہ ”پارہ ذہن میں لانا ہے کہ اللہ کے کچھ بندے بنی اسرائیل رات کے وقت سفر میں ہیں۔ یہ لفظ اس وقت رازداری کی فضا کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے۔ کیونکہ ان کا یہ شیعہ سفر دراصل قادیان فرعون سے غیب اور حکومت کی لاسلی سے تھا۔“ ”اگر ہو“ کے معنی ہوتے ہیں سکون کے۔ یہاں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اور آپ کی قوم گزر جائیں اور اپنے پیچھے سمندر کو سکون کی حالت میں چھوڑ دیں۔ (یعنی یہی حالت پر جس میں آپ اس سے گزرے تاکہ فرعون اور اس کی فوج دھوکہ کھا کر تھمارا پیچھا کرے اور اس طرح اللہ کا حکم پورا ہو جائے۔

اِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُونَ (۲۴: ۴۴) ”یہ سارا لشکر غرق ہونے والا ہے۔“ یوں اللہ کی تصریح کا فیصلہ اسباب ظاہریت کے مطابق ہوا اور یہ اسباب بھی درحقیقت اللہ کے فیصلے کا حصہ ہوتے ہیں۔

یہاں سیاق کلام میں فرعون کی غرقابی کے واقعات کو جمل چھوڑ دیا گیا ہے کیونکہ بطور فیصلہ یہ کہہ دیا گیا کہ یہ غرق ہونے والا فطر ہے۔ اب اس منظر کو چھوڑ کر اس پر تہرہ کیا جاتا ہے اور یہ تہرہ بھی ایک زبردست منظر ہے جو سرکش اور حکیم فرعون اور اس کے سرداروں کی زبان عالی کی داستان ہے۔ یہی لوگ تھے جو اس ظلم اور سرکشی پر آمادہ رکھتے تھے۔ ان کا چاک و بر باد کرنا اللہ کے لئے کسی قدر سہل رہا۔ اپنی اس حیثیت کے ساتھ وہ غرور کرتا تھا۔ اور اس کے یہ بیروکار اس پر غار ہوتے تھے۔ حالانکہ یہ سب لوگ اس قدر چھوٹے اور اس قدر معمولی تھے اس کائنات کے لئے ان کی غرقابی کا کوئی احساس ہی نہ کیا۔ فرعون سے سب کچھ چین لیا گیا اور کوئی رونے والا نہ تھا۔ کسی نے بھی اس کی اس بربادی پر مرعہ نہ کھاندا نہ زمین نے نہ آسمان نے۔

كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَ عُيُونٍ (۲۵:۴۴) وَ زُرُوعٍ وَ مَقَامٍ كَرِيمٍ (۲۶:۴۴) وَ نَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ (۲۷:۴۴) كَذٰلِكَ وَ اَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ (۲۸:۴۴) فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَ الْاَرْضُ وَ مَا كَانُوا مُنْتَظَرِيْنَ (۲۹:۴۴)

”کتنے ہی باغ اور چشمے اور نہایت اور شاندار محل تھے جو وہ چھوڑ گئے۔ کتنے ہی میث کے سرداران جن میں وہ حمرے کر رہے تھے ان کے پیچھے دھسے رہ گئے۔ یہ ہوا ان کا الہام اور ہم نے دوسروں کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا۔ پھر نہ آسمان ان پر رویا نہ زمین اور ذرا سی مسلت بھی ان کو نہ دی گئی۔“ اس منظر میں وہ انہماک بھی دکھائے گئے ہیں جن میں وہ دلو میں دیتے تھے۔ ہنات، چٹے، حتم حتم کی زراعت، پیسے پیسے محل جنہاں ان کو بڑا اعزاز ملا ہوا تھا۔ ان چیزوں میں کھاتے پیتے اور دلو میں دیتے تھے اور سردار اور ست تھے۔

اس کے بعد ان سے یہ سب کچھ چین لیا جاتا ہے اور دوسری اقوام کو ان کا وارث بنا دیا جاتا ہے اور دوسری جگہ یوں کہا گیا ہے۔

كَذٰلِكَ وَ اَوْرَثْنَاهَا بَنِي اِسْرٰءٰلَ قَلِيْلٌ مِّنْ شَيْءٍ اور وارث بنا دیا ہم نے ان چیزوں کا بانی اسرائیل کو۔“ بنی اسرائیل فرعون کی بادشاہت کے وارث نہ بنائے گئے تھے جیسے ظلمین میں ان کو زبردست عروج نصیب ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ اس قسم کی ختموں کا ان کو وارث بنایا گیا جیسی فرعونوں سے جیتی گئی تھیں۔

پھر کیا ہوا فرعون اور اس کے سردار نیست و نابود ہو گئے۔ ایک وقت تھا کہ اس زمین پر وہ لوگوں کی آنکھ کا نگار تھا اور لوگوں کے دلوں میں ان کا یہ حد و عجب تھا یا یہ وقت ہے کہ ان کے نیست و نابود ہونے پر کوئی آنکھ نہیں روئی۔ نہ آسمان کو اس کا احساس ہوا اور نہ زمین کو نہ ان کو مسلت ملی اور ان کے معاملے کو اٹھا کر رکھا گیا۔

فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَ الْاَرْضُ وَ مَا كَانُوا مُنْتَظَرِيْنَ (۲۹:۴۴) ”نہ آسمان ان پر رویا اور نہ زمین اور ذرا سی مسلت بھی ان کو نہ دی گئی۔“ یہ ایک ایسا اندازِ تعبیر ہے جو ان کی سمجھ پر اور دنیا کی بے وفائی اور انہیں پھر لینے کو تیار کرتا ہے۔ یہ سرکش اور مفلوج لوگ اس دنیا سے چلے گئے اور ان کے لیے روئے ولی آنکھ نہ

زمین و آسمان میں کوئی نہ تھا، جو ان پر تبت کا اعلان کرتا، وہ اس طرح پٹے گئے جس طرح کوئی بیج بیجوں کو روئے دالے۔ جبکہ وہ اس قدر جبار و قادر تھے کہ انسانوں کو چھینٹنے کی طرح روئے پٹے جاتے تھے۔ یہ کیوں ہوا اس لیے کہ یہ اس کائنات سے متعلق تھے۔ یہ پوری کائنات مسلم تھی اور یہ کافر تھے، یہ نبیؐ کا دھارے ہوئے اور شرع لوگ تھے اور یہ پوری کائنات ان سے نفرت کرتی تھی۔ اس دنیا کے ڈیکٹر انہاں باتوں کو سمجھنے کو اور ان دہائیوں کو پہناتے جو ان آیات میں ہیں تو ان کو معلوم ہو جائے کہ وہ اس کائنات میں کئے گئے ہیں اور اللہ کے ہاں وہ کس قدر بگے ہیں۔ اور ان کو یہ معلوم ہوگا کہ وہ اس زمین پر نہایت ہی تھا، دھارے ہوئے اور پوری کائنات اور خالق کائنات سے کئے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں، یہ کیوں اس لیے کہ وہ ایمانی راہبوں سے گئے ہوئے اور مجرم ہیں۔

اور ان کے ان برے دنوں کے مقابلے میں اہل ایمان کی عزت اور عظیم:

وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَءٰءَ مِنْ آلِ يَمُوتٍ مِنَ الْعَذَابِ ۚ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنَ الْعَذَابِ عِذَّةٌ إِلَّا أَنْفُهُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ (۳۰: ۴۴) مِنْ فِرْعَوْنَ ۖ إِنَّهُ كَانَ عَلِيًّا مِنَ الْمُسْرِفِينَ (۳۱: ۴۴) وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمِ عَلِيِّ الْعَلَمِينَ (۳۲: ۴۴) وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَوٌ مُبِينٌ (۳۳: ۴۴) اس طرح بنی اسرائیل کو ہم نے سخت دلت کے عذاب 'فرعون' سے نجات دی جو مد سے گزر جانے والوں میں فی الواقع بڑے بولنے والے کا آدمی تھا، اور ان کی حالت جلتے ہوئے ان کو دنیا کی دوسری قوموں پر ترجیح دی، اور انہیں لکی نشانیاں دکھائیں جن میں صریح آزمائش تھی۔

یہاں توچیں آجیہ عذاب سے بنی اسرائیل کی نجات کا ذکر ہے۔ جبکہ یہ عذاب دینے والے جباروں کو نیست و وجود کر دیا گیا۔ جو کبر و خود کرتے دالے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے تھے۔

مِنْ فِرْعَوْنَ ۖ إِنَّهُ كَانَ عَلِيًّا مِنَ الْمُسْرِفِينَ (۳۱: ۴۴) "فرعون سے جو مد سے گزرے والوں میں فی الواقع بولنے والے کا آدمی تھا۔"

اس کے بعد اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو دوسری قوموں پر ترجیح دی اور ان کی حقیقت کو جاننے ہوئے دی۔ ان کی اچھائی بھی ہماری نظروں میں تھی اور ان کا شر بھی ہماری نظروں میں تھا۔ اس لیے ان کو اپنے دور میں تمام اقوام پر برتری کر دیا، تاکہ اللہ کو معلوم تھا کہ اپنے دالے کی اقوام میں یہ اعلیٰ و افضل اور برتر ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو اپنی نصرت، اور مدد سے اس قوم کو بھی نوازے، جو اپنے اعلیٰ زمانہ سے افضل ہوتے ہیں۔ اگرچہ وہ لوگ ایمان و حق میں اعلیٰ معیار تک نہ پہنچے ہوئے ہیں۔ بشرطیکہ ان کی قیادت بھی ہو اور ان کو ہدایت، علم اور ہدایت کے ساتھ اور حجت قدی کے ساتھ ہماری طرف سے جاری ہو۔

وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَوٌ مُبِينٌ (۳۳: ۴۴) "اور انہیں لکی نشانیاں دیں جن میں صریح آزمائش تھی۔" اس طرح ان نشانوں کے ذریعہ ان کو آزمایا گیا۔ جب ان کا امتحان اور ان کی آزمائش پوری ہو گئی اور ان کی

خلافت اور اقوام عالم پر ترجیح کا زمانہ ختم ہو گیا تو ان کے افرات فرات اور گمراہی کی وجہ سے ان کو بکھرا دیا اور ان پر دوسری اقوام کو مسلط کر دیا۔ پھر ان کو پھر بارگ پوری کا سامنا کرنا پڑا اور ان پر دلت اور غزالی لگے دی گئی اور ان کو کسہ دیا گیا کہ جب بھی تم حد سے بڑھے اور سرکشی اختیار کی تو ہمیں ذلیل و خوار کیا جائے گا۔ یہ حالت تسماری قیامت تک ہوگی۔

--- ۰۰۰ ---

فرعون اور اس کے سرداروں کی ہاکت نیز ستر کے شہادت کے بعد جس میں حضرت موسیٰ اور آپ کی قوم کو امت دی گئی اور اس کے بعد ان کو آزمایا گیا۔ اب دوبارہ مشرکین کے عقیدہ بندش بعد الموت کی حرف بات کا رخ ہوتا ہے۔ یہ لوگ مرنے کے بعد اٹھائے جانے میں شک کرتے تھے بکھار کر دیتے تھے۔ اس موضوع کو دوبارہ اس ذلویہ سے لیا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے اس کائنات کے اس نئے کا حصہ یہ کیونکہ یہ حق ہے اور اس کائنات کا وجود ہی حق پر ہے اور حق کا تقاضا ہے کہ موت کے بعد لوگوں کو اٹھایا جائے۔

إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ إِنَّ هِيَ إِلَّا مَوْتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ ۖ
فَأَنذَرْنَا بِآيَاتِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۖ أَمْ هُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ ۚ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
أَهْلَكْنَاهُمْ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا مُعْجِرِينَ ۖ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا
لِغِيۜثٍ ۖ مَا خَلَقْنَاهُمْ إِلَّا بِالْحَقِّ ۖ وَلَٰكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۖ إِنَّ يَوْمَ
الْفَصْلِ مِثَاقُهمُ أَجْمَعِينَ ۖ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلَىٰ عَنْ مَوْلَىٰ شَيْئًا وَلَا هُمْ
يُنصَرُونَ ۖ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۖ

ع ۱۳

۱۵ "یہ لوگ کہتے ہیں "ہماری پہلی موت کے سوا اور کچھ نہیں" اس کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے ہیں۔ اگر تم سچے ہو تو اٹھاؤ تمہارے باپ دادا کو۔" یہ سچ ہیں یا جی کی قوم اور اس سے پہلے کے لوگ؟ ہم نے ان کو اسی بتا کر چاہا کہ وہ بکرم ہو گئے تھے۔ یہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی بیڑی ہم نے کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنائی ہیں۔ ان کو ہم نے برحق پیدا کیا ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ ان سب لوگوں کے اٹھائے جانے کے لئے یہ شدہ وقت طے کیا کہ ان سے "دو دن جب کوئی عزیز قریب لے کر آئے گا اور نہ کہیں سے انہیں کوئی مدد پہنچے گی" سو اسے اس کے کہ لفظ ہی کسی پر دم کرے "وہ زبردست اور رحیم ہے۔"

مشرکین عرب یہ کہتے تھے "ہم ہمارے ہی موت ہے" ہم سے ہم دوچار ہوں گے۔ اس کے بعد نہ زندگی ہے اور نہ حشر و نشر ہے اور اس کو وہ "پہلی" اس معنی میں کہتے تھے کہ حشر و نشر کا جو دروازا ہمیں بنایا جا رہا ہے اس سے یہ پہلی ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ یہی موت ہے اور اس پر سب کچھ ختم ہونے والا ہے۔ یوسف ان کے آقا و مہربانوں ایک ہی بار مر گئے۔ اور ان میں سے کوئی بھی اس جہاں میں دلہن نہیں آیا۔ نہ کسی کوئی اٹھایا گیا اور ان کا مقابلہ ہی یہ ہوتا تھا کہ اگر

نور حق ہے تو فلاں فلاں آگے۔

لیکن اس سنے پر وہ حشر و فشر کی حکمت پر غور نہ کرتے تھے اور یہ بھی محسوس نہ کرتے تھے کہ حشر اور فشر انسانی نشو و نما کا ایک مرحلہ ہے۔ اس کی ایک خاص حکمت ہے اور ایک حتمی مقصد ہے۔ وہ یہ کہ زندگی کے پہلے مرحلے میں کسی نے کیا کیا۔ جو اچھے لوگ ہیں اور جنہوں نے دنیا کی زندگی کے اس مرحلے میں، چاروں پہ اختیار کیا ان کو اچھا بدلہ دیا جائے اور جن لوگوں نے یہاں برا رویہ اختیار کیا ان کو اس کا بدلہ دیا جائے اور نہایت ہی چابک اور لفظ زندگی دی جائے مگر انہیں کو جزائے غیر نہ دی جائے اور بدوں کو مناسب سزا نہ دی جائے تو یہ حق بات نہ ہوگی۔ اس حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس پوری زمین پر سورہہ مرحلہ حیات ختم ہونے کے بعد حشر و فشر ہو اور حساب و کتاب ہو۔ اس لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ کائنات کی اس پوری تنظیم کو ختم کر کے، اصل چند لوگوں کے مطالبے پر چند افراد یا ایک گروہ کے حشر و فشر کا در لایا جائے اور ان کے مطالبے کو پورا کیا جائے جبکہ ان کو موت کے بعد اٹھائے جانے پر یقین بھی نہیں ہے جس کی اطلاع ان کو تمام رسولوں نے بالاطلاق دی ہے۔ اور اس زندگی پر بھی طرح غور و فکر کرنے سے بھی اصل اس کا تقاضا کرتی ہے اس طرح اللہ کے حکم تحقیق میں بھی اگر غور کیا جائے تو انسان قیام قیامت پر یقین کر سکتا ہے۔

عمل اس کے کہ ان کو اس پوری کائنات کے اسامی تھے پر غور و فکر کی دعوت دی جائے۔ ان کے دل و دماغ کو ایک ایسے تاریخی و فطری طرف متوجہ کیا جاتا ہے جس کے وقوع سے وہ کبھی طرح باخبر تھے، یعنی قوم حج اور ملوک حیر کے واقعات۔ یہ تاریخ اس وقت کے لوگوں کو کبھی طرح معلوم تھی اس لیے اس کی طرف توجہ اشارہ کیا گیا ہے۔ یہ اس لیے کہ دوران کے دنوں کے اندر خدا کی کڑا کار نامہ ہو جائے۔

أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمٌ تُبِعَ وَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ

(۳۷: ۴۴) ”یہ بڑھیں یا حج کی قوم اور اس سے پہلے کے لوگ؟ ہم نے ان کو اسی بنا پر تباہ کیا کہ وہ مجرم ہو گئے تھے۔“ اس یاد دہانی کی فضا میں اور کاچتے ہوئے دنوں اور اللہ کی کڑا کے تصور کی اس فضا میں ان کو متوجہ کیا جاتا ہے کہ اس پوری کائنات کی تخلیق کا نقشہ کیا ہے۔ اس کائنات کے اندر ہزاروں نہایت ہی گہری سمجھائی رکھی گئی ہے اس کا تقاضا بھی یہ ہے کہ حشر و فشر لایا ہے۔

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعَيْبٍ (۳۸: ۴۴) مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (۳۹: ۴۴) إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ (۴۰: ۴۴) يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَوَالِيهِمْ عَنْ مَوَالِيهِمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ (۴۱: ۴۴) إِلَّا مَنْ

رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (۴۲: ۴۴) ”یہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزیں ہم نے کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنادی ہیں۔ ان کو ہم نے برحق پیدا کیا ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ ان

سب کے اٹھائے جانے کے لیے طے شدہ وقت نیلے کارن ہے 'وہ دن جب کوئی عزم کرے کسی عزم کے قریب کے کچھ بھی کام نہ آئے گا اور نہ کسی سے انہیں کوئی مدد پہنچے گی 'سوئے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم کرے 'وہ زبردست اور رحیم ہے۔' یہ ایک نسبت ہی لطیف و شاندار ہے کہ زمین و آسمان اور فن کے درمیان جو عظمت پیدا کی گئی ہیں 'اس کے اور مسئلہ حشر و نشر کے درمیان ایک لطیف ربط ہے اور انسانی عظمت اس کا ادراک اس وقت کر سکتی ہے جب وہ اس کائنات کی حقیقت پر غور و فکر کرے۔

واللہ یہ ہے کہ اس کائنات کی تخلیق کا جو نقشہ اور انجیم ہے۔ وہ نسبت وحیدہ اور مگرری چٹانوں پر جی ہے۔ اس کے اندر تمام پارکیاں ایک مقصد اور ارادے کے ساتھ رکھی گئی ہیں۔ یہ تخلیق بڑی مربوط ہے۔ اور اس کے اندر ہر چیز ایک مقدر مطلب کے مطابق ہے 'نہ اس میں کی ہوئی ہے اور نہ اضافہ ہوتا ہے۔ ہر چیز اپنے ماحول کے اندر پوری طرح فٹ ہے۔ جس چیز کو جس فعل و صورت میں پیدا کیا ہے 'اگر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس طرح ضروری ہے اور یہ بات بعید از امکان ہے کہ اس قدر وحیدہ و چٹانوں کی محض بخت و اتفاق سے پیدا ہو گئی ہو اور اس پوری کائنات میں جو ہولناک حد تک عظیم ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ ان تمام باتوں پر کبھی طرح غور و فکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کائنات کا بھی کوئی بڑا مقصد ہے اور وہ صرف اس صورت میں پورا ہو سکتا ہے کہ حشر و نشر کو حسیں کیا جائے۔ یہ کائنات حق پر قائم ہے 'اس میں کوئی چیز باطل نہیں ہے 'اس کا ایک انجام ہے جو بھی واضح نہیں ہو سکتا اور مقصد صرف موت ہے۔ پورا نہیں ہو گا کیونکہ موت تو اس دنیا کا انجام ہے۔ اس دنیا کے مفسر سفر کا انجام ہے۔ اور حشر و نشر تو محض خلقی حواس سے بھی ضروری ہے کیونکہ جب تخلیق چلائی ہے تو تخلیق کو بڑی کالیجہ بھی چلائی ہو نا چاہئے۔ انسان کے اندر آفاقی حیات سے صلاح و فساد کی صلاحیت رکھتی گئی ہے۔ اور وہ یہاں یا مصلح یا مضر اختیار کرتا ہے یا فساد و فحاشی سے صلاح کا انجام فوراً ہی سزا ملتی چاہئے۔

یہ کہ انسان کو تخلیق کو بڑی کی صلاحیت دی گئی ہے اور یہ کہ اللہ نے اس کو اس طرح مہلت نہیں پیدا کیا ہے 'لہذا ایک اور بڑا حسیں انجام ضروری ہے اور یہ انجام اس دنیا کی مفسر زندگی کے بعد ہونا چاہئے۔ لہذا حشر و نشر اس کائنات کی تخلیق کے نقشے کے اندر موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کئے کے بعد کہ کائنات کو مہلت نہیں پیدا کیا گیا یا قیامت کا ذکر آتا ہے۔

اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ اَجْمَعِينَ (۴۰ : ۴۱) يَوْمَ لَا يُغْنِيْ عَنْكَ مَوْلٰى عَنْ مَّوْلٰى شَيْئًا وَّ لَا هُمْ يَنْصُرُوْنَ (۴۱ : ۴۴) اَلَا مَنْ رَّحِمَ اللّٰهُ اِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيْمُ (۴۴ : ۴۶)

"ان سب لوگوں کے اٹھائے جانے کے لیے طے شدہ وقت نیلے کارن ہے 'وہ دن جب کوئی عزم کرے کسی عزم کے قریب کے کچھ بھی کام نہ آئے گا اور نہ کسی سے انہیں کوئی مدد پہنچے گی 'سوئے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم کرے 'وہ زبردست اور رحیم ہے۔"

قیامت کی یہ بات اپنی اپنی باتوں اور آیات سے نہایت مربوط طور پر یہاں لائی گئی ہے۔ حکمت اور حق کا کائنات یہ ہے کہ ایک عام افضل ہو 'جس میں لوگوں کے ہام نیلے بھی چکائے جائیں اور مصلحت و بہت سے نیلے بھی کئے جائیں 'تخلیق کو عزت بخشی جائے اور برائی اور شر کو سزا دی جائے 'اور لوگ قسم ازمنی سداور سے بے نیاز ہوں 'عزم و

انکار کا وہاں کوئی آسرا نہ ہو۔ وہ اکیلے اکیلے وہاں جائیں جس طرح تاشق نے انھیں پیدا کیا ہے۔ خالق وہاں ان کو اس کی جزاء دے گا۔ وہاں انھوں نے کیا۔ کوئی ان کی مدد کرنے والا نہ ہو کوئی ان پر رحم کرنے والا نہ ہو۔ 'میں صرف اللہ کا راسخ' عز و جہم ہی کا مجرور۔ اور فضل ہو۔ کیونکہ اسی نے ان کو اس زمین پر لاکر کام میں لگایا اور وہی ہے جو ان کو سزا دے گا۔ اور یہاں ان کے بے حسے جانے اور انھیں جانے کے درمیان ہر مختصر زندگی ہے 'یہ لفظ اور آواز کی زندگی ہے۔' وہاں اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کائنات کی تخلیق کے اصلی نکتے میں اور زمین و آسمان کی سماعت کے لئے انھیں یہاں رویت کر رہے ہیں اور واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اس کائنات کی تخلیق کا ایک مقصد ہے۔

--- ۰۰۰ ---

ان باتوں کے بعد اب قیامت کے مناظر میں سے ایک منظر 'سرکشوں کی سزا اور انھیں کیوں کے لیے انعام' یہ ایک نہایت ہی خوفناک اور شدید منظر ہے اور اس عری سورت کی فضا کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔

إِنَّ شَجَرَتَ الزُّقُومِ طَعَامُ الَّذِينَ كَانُوا يَعْلَمُونَ فِي الْبُطُونِ
كَعَلَى الْحَيِّثِ عُدُوهُ فَاعْتَبِرُوا إِلَىٰ سَوَاءِ الْجَحِيمِ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِمْ
مِنْ عَذَابِ الْحَيِّثِ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ
بِهِ تَسْتَكْبِرُونَ إِنَّ الْمُتَكَبِّرِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ فِي جَنَّتٍ وَعُيُونٍ
يَلْبَسُونَ مِنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَفَلِّحِينَ كَذَلِكَ تَنْزِيلُ جَنَّتِهِمْ وَنَزَجَتْهُمْ
بِخُورٍ عَيْنٍ يَدْنَعُونَ فِيهَا يَكُلْنَ فَاكِهِاتٍ أَمِينِينَ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا
الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ وَوُضِعَ لَهُمْ عَذَابُ الْجَحِيمِ فَضْلًا مِّنْ
رَّبِّكَ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

"زقوم کا درخت گناہ گار کا کھانا ہو گا۔ کل کی جگہ جہنم میں وہ اس طرح جوش کھائے گا جیسے کھانا ہو ایمانی جوش کھاتا ہے۔" پھر اسے اور رکھ دے ہوئے لے جاؤ اور اس کو جہنم کے پھر جوش اور انہی دو اس کے سر پر کھولے پانی کا طرب۔ پھر اس کا حرا' بڑا زبردست عزت دار آدمی ہے تو۔ یہ وہی جہنم کے آگے میں تم لوگ کھ رہے تھے۔ خدا ترس لوگ اس کی جگہ میں ہوں گے۔ باغوں اور چشموں میں 'حریم و دنیا کے لباس پہنے' آگے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یہ ہو گی ان کی شان۔ اور ہم گوری گوری آہو جہنم عرشوں ان سے بچا رہیں گے۔ وہاں وہ اطمینان سے ہر طرح کی لذت پسندی میں مشغول رہیں گے۔ وہاں موت کا حشر وہ بھی نہ پائیں گے۔ بس دنیا میں جو موت آجکل 'سو آجکل' اور اللہ اپنے فضل سے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا دے گا 'یہی بڑی کامیابی ہے۔"

یہ منظر قوم کے درخت کے بیٹن کرنے سے شروع ہوتا ہے اور یہ بدکاروں کی خوراک ہو گا۔ اور یہ اس قدر کمزور ہو گا جس طرح تل کی چمٹ کمزور ہوتی ہے۔ یہ جنسوں کی خوراک کی خوراک ہو کر کٹی ہے اور یہ چمٹ پیٹ میں یوں جڑے گا جس طرح پیچھے میں پانی نکلا ہے۔ ان بدکاروں کے پیٹ میں 'جو برتری دکھاتے تھے رب پر اور اس کے رسول' ان پر۔ فرمان الہی یوں ان "شرقاہ" کے لیے صادر ہوتا ہے۔

خُذُوهُ فَاعْتَلُوْهُۥ ۙ اِنِّیْ مُوَاۡءِیَ الْحٰجِمِیۡمِ (۴۷:۴۴) ثُمَّ صَبُّواْ فَوْقَ رَاسِہٖ مِنْ

عَذَابِ الْحٰجِمِیۡمِ (۴۸:۴۴) "پکڑو اسے اور رگیدے ہوئے لے جاؤ اس کو جہنم کے پھونچ اور انڈیل دو اس کے سر پر کھولتے پانی کا نداب۔" یعنی پکڑو اسے سخت ہے دردی کے ساتھ۔ کس کر پادھواسے اور پھر رگیدے ہوئے جہنم کی طرف لے جاؤ 'کھولی نری اور کوئی بازت کر فکری نہ ہو۔ اور ان کے سروں پر اس قدر سخت گرم پانی انڈیل دو کہ ان کو بھون کر رکھ دے' اس سختی، کھینچنے، دھکیلنے، رگیدے گرم پانی سے جلنے اور داغ دینے کے ساتھ جہنم کے اندر گرنا اور پھر یہ بھی کہ دو:

ذُقْ اِنَّکَ اَنْتَ الْغَزِیۡزُ الْکَرِیۡمُ (۴۹:۴۴) "بکھ اس کا حرا" پڑا زبردست عزت دار آدمی ہے "وہ جو لوگ عزت اور شرافت کے بغیر مز و کریم بنے ہیں ان کی سزا اس کی ہے۔ تم اللہ اور رسول اللہ کے مقابلے میں کی بکھ کرتے تھے۔ تم اس دن میں تک کرتے تھے اور ذوق اڑاتے تھے اور غصے کرتے تھے۔

اس منظر میں ایک طرف تو پکڑو اور دھکا پادھوا اور داغ پادھو اور گرم پانی گرا رہا ہے اور دوسری طرف وہ حقیقی شریف و کریم لوگ ہیں جو مصیبت تھے 'جو ہر وقت اس دن سے اڑتے تھے۔ یہ لوگ نہایت ہی اس کے مقام میں کھڑے ہیں نہ اور یہ اور زیادہ دلدادہ بنے۔ نہ کھینچا پانی ہے اور نہ دھم پیل ہے 'اور نہ ان پر سختی اور گرم پانی گرا رہا ہے۔ بکھ وہ نہایت ہی بہتر پڑیشن میں ہیں۔ پادھات میں جہاں ہر طرف خشے برس رہے ہیں۔ یہ نرم و دھیکہ اور موٹے ریشم کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ لیک دوسرے کے بالفاظ نکلیں پڑھتے ہیں اور لیک دوسرے کے ساتھ شریک محل ہیں۔ پھر ان کو وہاں لٹکی ہوئی دی چائیں گی جو نہایت ہی خوبصورت آنکھوں دلی ہوں گی۔ یوں یہ نصرت اور فرحت تمام ہوگی اور وہ جنت میں جیٹ پیٹ کے لیے ہم ہوں گے جو بھی وہاں چاہیں گے 'لے گا۔

یَدْعُوْنَ فِیْہَا بِکُلِّ فَاکِہَۃٍ اٰمِنِیۡنَ (۵۵:۴۴) "وہاں وہ اطمینان سے ہر طرح کی لذت چیزیں طلب کریں گے۔" لیکن ان کو ان نعمتوں کے ختم ہونے کا کوئی اندیشہ نہ ہو گا "نہ موت ہوگی جبکہ لیک پادھو سرچھے۔ اور اس کے سوا کوئی اور موت ہوگی ہی نہیں۔ مشرکین تو یہ کہتے تھے کہ یہی پہلی موت ہے اور مشروطہ نہ ہو گا 'اس کے جواب میں ہے کہ لیک ہے یہی پہلی موت ہے لیکن مشروطہ ہو گیا 'اب کوئی موت نہیں ہے 'ان پر تم موت چاہتے ہو۔ اور اللہ نے تل لٹکان کو جہنم سے پھانسا 'مصل اپنے فضل و کرم سے کہہ کہ نجات تو اللہ کے فضل و کرم پر موقوف ہے۔

فَضٰلًا مِّنْ رَّبِّکَ ۚ ذٰلِکَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیۡمُ (۵۷:۴۴) "اور اللہ اپنے فضل سے ان کو موت

سے چائے گا میں بڑی کامیابی ہے۔“ اور نہایت ہی عظیم کامیابی!

اس شدید منکر کے بعد اب سورت کا خاتمہ اسی بات پر ہوتا ہے جس سے اس کا آغاز ہوا تھا کہ یہ قرآن اور یہ رسالت اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے اور اس نصرت کا انکار اور رسول کی محذوب کے نتائج سے شکر کیا جاتا ہے۔

۳

وَأَنبَأْنَا بِمَنَازِلِهِمْ ۖ إِلَٰهًا يَبْلُغُكَ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۚ فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ ۚ

۱۷

”اے نبی! ہم نے اس کتاب کو تمہاری زبان میں سنلایا ہے تاکہ یہ لوگ نصرت حاصل کریں۔ اب تم بھی انتظار کرو یہ بھی منتظر ہیں۔“

یہ اس سورت کا خاتمہ ہے اس میں اس پوری سورت کی نفاذ اور اس کے موضوع بحث کا خلاصہ پیش کر دیا گیا ہے۔ یہ خاتمہ اس کے آغاز اور اس میں بحث کی جو لائن اختیار کی گئی ہے اس کے مطابق ہے۔ آغاز ذکر کتاب ’نزل‘ کتاب اور غرض نزول یعنی ذرا سے اور نصرت کرنے سے ہوا تھا۔ اور اس کے سیاق میں اس غائب کی تلاش کی گئی تھی۔ جو ان کذبین کے انتظار میں ہے۔

يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَىٰ إِنَّا مُنتَقِمُونَ (۱۶:۴۴) ”جس دن یہ بڑی ضرب لگائیں گے“ وہ دن ہو گا جب ہم تم سے انتقام لیں گے۔“ اب یہ خاتمہ یوں ہے کہ ان کو یاد دلایا جاتا ہے کہ رسول کریم کی زبانی قرآن مجید تمہارے لیے آسان کر دیا گیا ہے جو عربی زبان میں ایک عربی بڑے وائے رسول پر نازل کیا گیا ہے۔ تم اس کو سمجھ سکتے ہو وہ آپ کو سمجھا سکتے ہیں اگر تم نے اسے تسلیم نہ کیا تو ایک نہایت ہی خوفناک انجام تمہارے انتظار میں ہے۔

فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ (۵۹:۴۴) ”تم بھی انتظار کرو یہ بھی منتظر ہیں۔“

--- ○ ○ ○ ---

فی ظلال القرآن

جلد ---- پنجم

پاره ---- ۲۵

سورة الجاثية - ۲۵

آیات ۱ - آ - ۲۷

سورۃ الجاثیہ ایک نظر میں

یہ بھی کی سورت ہے۔ یہ جاتی ہے کہ مکہ میں مشرکین نے دعوت اسلامی کا استقبال کس طرح کیا اور دعوت اسلامی کی آیات و دلائل کا مقابلہ کس انداز سے کیا۔ دعوت اسلامی کے حقائق اور مسائل اور نظریات کے مقابلے میں ان کا رد عمل کیا رہا۔ غرض انہوں نے بغیر کسی شرم و حیا کے اور واضح پہلی کو دیکھتے ہوئے اور بین دلائل کو سنتے ہوئے بھی پوری طرح اپنی حوصلہ شکنی کی جڑی کی۔ پھر یہ سورت تصویر بھی دکھاتی ہے کہ قرآن مجید نے ان غفلت اور ہودہ و ہوس کے پیچھے سرہٹ دوڑنے والے لوگوں کی ہمت کے لیے کیا کیا طریقے اختیار کیے۔ ایسے لوگوں کی اصلاح کی خاطر جن کے دل پردوں اور غلافوں میں چلے ہوئے تھے اور ہدایت قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ ایسے لوگوں کے سامنے قرآن کریم نے نہایت ہی گہرے اثر والے دلائل اور نہایت ہی فیصلہ کن براین پیش کیے۔ ان کو عذاب الہی سے ڈرایا، ان کے سامنے جنت کی تصویر پیش کی۔ لفظ کے سننے گواراے اور اس کائنات میں چلنے والے قوانین شغرت بنائے۔

اس سورت کی آیات اور اس کے مناظر کے درمیان ہمیں اس قسم کے کردار بھی نظر آتے ہیں جن کو گمراہی پر اصرار ہے، جو حق کے مقابلے میں باطل راستے ہوئے ہیں، دعوت اسلامی کے ساتھ سخت عداوت رکھتے ہیں، لفظ کے حق میں اور لفظ کے کام کے حق میں مذہباً باتیں کرتے ہیں۔ یہ آیات ایسے لوگوں کی تصویر حقیقی رنگ میں پیش کرتی ہیں اور ان کو مناسب سرزنش کرتی ہیں۔ لفظ کے عذاب الہم و عظیم سے ڈراتی ہیں اور نہایت ہی قویں آئینہ انعام کے پارے میں دکھاتی ہیں۔

وَلِكُلِّ قَوْمٍ نَبَأٌ (۷) يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ يَصِرُ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِيرُهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (۸) وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ (۹) مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا

اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (۱۰) (۴۵: ۷ تا ۱۰) ”چنی ہے ہر اس جھوٹے بادشاہی شخص کے لیے جس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور وہ ان کو سنا ہے، پھر ہر دوسے غور کے ساتھ اپنے کفر پر اس صریح اقرار کرتا ہے کہ گویا اس نے ان کو سنا ہی نہیں۔ ایسے شخص کو دردناک عذاب کا شہدہ مارا دور ہماری آیات میں سے کوئی بات جب اس کے علم میں آتی ہے تو وہ اس کا مذاق ناچتا ہے۔ ایسے سب لوگوں کے لیے دہشت کا عذاب ہے۔ ان کے آگے جہنم ہے جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں کمایا ہے اس میں سے کوئی چیز ان کے کام نہ آئے گی۔ نہ ان کے وہ سرسبز ہی ان کے کچھ کام آئیں گے جنہیں لفظ کو چھوڑ کر انہوں نے اپنا دلی تار کھاتھا تھا

کے لیے برا خدا ہے۔

اس سورت میں ہم ایک ایسے گروہ سے بھی ملے ہیں جن کا تصور اور جن کے اندازے بالکل غلط ہیں۔ غالباً یہ اہل کتاب ہیں۔ یہ لوگ غافل ایمان کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، نہایت بدکار لوگ ہیں یہ اور ان کے متعلقہ میں اہل ایمان نہایت ہی دفعہ لوگ ہیں لیکن وہ اس فرق کو نہیں سمجھتے۔ قرآن کریم انہیں سمجھاتا ہے کہ ایسے دونوں گروہوں کے درمیان اللہ تعالیٰ کے پیاروں کے مطابق بہت بڑا فرق ہے اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ ان کا نظریہ اور ان کے یہ فیصلے کس قدر غلط ہیں، اللہ کے پیاروں کے مطابق تمام معاملے اس میزانِ عدل کے مطابق ہوتے ہیں جس کو اس پوری کائنات کے لیے ربّ کا ہی ہدایا گیا ہے۔

اَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ اَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (۲۱) وَ خَلَقَ اللّٰهُ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَ هُمْ لَا يُظْلَمُونَ

(۲۲) (۴۵: ۲۱ تا ۲۲) ”کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا ہے، یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم انہیں اور ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ایک جیسا کر دیں گے کہ ان کا جہنم اور مرنا یکساں ہو جائے گا؟ بہت برے گم ہیں جو یہ لوگ لگاتے ہیں۔ اللہ نے تو آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے اور اس لیے کیا ہے کہ ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے، لوگوں پر ظلم ہو کر نہ کیا جائے گا۔“

ایک کردار ایسا بھی ہمارے سامنے آتا ہے جو صرف جس کے قاضی کے فیصلے مانتا ہے۔ گویا اس کا اللہ اس کے اندر ہے اور یہ اسی کا مطلق فیصلہ ہے۔ ایسے کرداروں کی ایک انوکھی صورت بھی ملتی ہے۔ یہ شخص اپنا اس روش پر خوب اترتا ہے۔

اَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ اِلٰهَهُ هَوٰهُ وَ اضْلَعَهُ اللّٰهُ عَلٰى عِلْمٍ وَ خَتَمَ عَلٰى سَمْعِهِ وَ قَلْبِهِ وَ جَعَلَ عَلٰى بَصَرِهِ غِشْوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْۢ بَعْدِ اللّٰهِ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ (۲۳: ۴۵) ”پھر کبھی تو نے اس شخص کے حال پر غور کیا ہے جس نے اپنی خواہش جس کو اپنا خدا بنا لیا اور اللہ نے ظلم کے باوجود اسے گمراہی میں پھینک دیا اور اس کے دل اور کانوں پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ اللہ کے ہدایت اور کون ہے جو اسے ہدایت دے کیا تم لوگ کوئی سبق نہیں لیتے۔“

یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ قیامت کے منکر ہیں اور وہ مشرک و شرک کے بارے میں پوری طرح غلط ہیں جتنا ہیں۔ اور نہایت ہی بہت دھری کے ساتھ اس قسم کی دلیل طلب کرتے جس کا مٹا ہوا اس دنیا میں زمین پر نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم ایسے لوگوں کے سامنے بھی ایسے دلائل پیش کرتا ہے جو سمجھ دیتے ہیں۔ یہ نہایت ہی دل پیچنے والے ہیں لیکن یہ لوگ ان سے مدد مانگتے ہیں۔

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ (۲۴) وَإِذَا تَنَلَّى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا يَنْتَبِهَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا اتَّبُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (۲۵) قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمْسِكُكُمْ ثُمَّ يَحْمِلُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

(۲۶) (۴۵: ۲۴ تا ۲۶) ”یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے۔ ہمیں ہمارا مرنا اور جینا ہے۔ اور گردشِ ایام کے سوا کوئی چیز نہیں جو ہمیں ہلاک کرتی ہو۔ درحقیقت اس معاملہ میں ان کے پاس کوئی علم نہیں۔ یہ عقلِ گمان کی بنا پر باتیں کرتے ہیں اور جب ہماری واضح آیات انہیں سنائی جاتی ہیں تو ان کے پاس کوئی جہت اس کے سوا نہیں ہوتی کہ الحالہ ہمارے باپ دادا کو اگر تم سچے ہو۔ لہٰذا۔۔۔ سے کوئی نئی قسمیں زندگی بھٹکتا ہے۔ پھر وہی موت دیتا ہے پھر وہی تم کو قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں مگر کچھ لوگ جانتے نہیں۔“

ہو سکتا ہے کہ یہ سب لوگ ایک ہی گروہ ہوں اور یہی گروہ یہ سب باتیں کرتا ہو اور قرآن کریم جگہ جگہ ”ان کی بات کرتا ہو“ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ خلفِ گروہ ہوں اور مکہ میں اپنی اپنی جگہ میں کام کرتے ہوں اور ان میں بعض لعلِ کتاب بھی ہوں۔ اگرچہ اہل کتاب مکہ میں بہت ہی قلیل تھے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اشارہ انہی اہل کتاب کی طرف ہو اور اہل مکہ کو نصیحت کے لیے یہ بات کی جارہی ہو۔ اگرچہ وہ مکہ میں موجود نہ ہوں۔

بہر حال قرآن کریم نے ان لوگوں کی یہ صفات دے کر یہاں ان کی تردید کی۔ اور اس سورت میں ان کے بارے میں محض بات کی۔ قرآن کریم نے ان کے سامنے آفاق اور اُفّس کے دلائل بھی پیش کیے اور ان کو قیامت کے دن سے ڈرایا اور یہ بھی بتایا کہ درالکبرجِ انسانی کے پھر دو کون میں سے دیکھو کہ کدھیں کس اہم سے دوچار ہوتے رہے۔ ان کے سامنے قرآن مجید نے نہایت ہی سادہ اور پر تأثیر اسلوب میں بات پیش کی :

إِنْ فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ (۳) وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبْتِغُونَ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٍ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (۴) وَالْخِلَافِ الْبَلِّ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيحِ آيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (۵) تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ (۶) (۴۵: ۳ تا ۶)

(۶) ”حقیقت یہ ہے کہ آسمان اور زمین میں ہے شکر نشانیوں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے۔ اور تمہاری اپنی پیدائش میں اور ان ”آیات“ میں جن کو اللہ پھیلا رہا ہے“ بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقین لانے والے ہیں اور شب و

نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا وَمَا وَكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّنْ نَّصِيرِينَ (۳۴) ذَلِكُمْ بِمَا كُنتُمْ
تَتَّخِذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّبَكُمْ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا فَلْيَٰوُمُّ لَهَا يُوْخَرُ جُؤْنُ مِنْهَا وَلَا هُمْ

يُستَعْتَبُونَ (۳۵) (۲۷: ۴۵ تا ۳۵) ”اور جس روز قیامت کی گھڑی آنکڑی ہوگی اس دن باطل
پرست خسارے میں پڑ جائیں گے۔ اس دن ہر گردہ کو گھٹنوں کے تل گرا دیں گے۔ ہر گردہ کو پکارا جائے گا کہ آئے اور
اپنا نامہ اہل دیگے۔ ان سے کہا جائے گا: ”آج تم لوگوں کو خسارے اہل کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کر رہے تھے۔ یہ ہزار
پتہ کیا ہوا اہل نامہ ہے جو خسارے اور تک ٹھیک شادت دے رہا ہے جو کچھ بھی تم کرتے تھے اسے ہم ٹھکراتے جا
رہے تھے۔ پھر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تھے۔ انہیں ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کرے گا اور یہی
سرخ کامیابی ہے اور جن لوگوں نے ٹھکر کیا تھا۔ کیا میری آیت تم کو نہیں سنائی جاتی تھی کہ تم نے ٹھکر کیا اور مجرم بنے
رہے اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ ہر حق ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے
قیامت کیا ہوتی ہے۔ ہم تو بس ایک گمان سارکتے ہیں۔ یقین ہم کو نہیں ہے۔“ اس وقت ان پر ان کے اہل کی برائیاں
کھل جائیں گی اور وہ اس چیز کے پھر بھی آجائیں گے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے اور ان سے کہہ دیا جائے گا کہ ”آج ہم
بھی اس طرح تھیں جیسے تمہارے دیتے ہیں جس طرح تم اس دن کی حالت کو بھول گئے تھے تمہارا الحکام اب دوڑ رہا ہے۔ اور
کوئی تمہاری یاد کرنے والا نہیں ہے۔ یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا کہ تم نے اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا تھا اور تمہیں دنیا کی
ذہنگی نے دھمکے میں ڈال دیا تھا۔ لہذا آج نہ یہ لوگ دوڑ رہے ہوں گے اور نہ ان سے کہا جائے گا کہ معافی
دیکھ کر اپنے رب کو راضی کرو۔“

اس طرح اللہ نے مشعلہ ہزارہ و سزا اور ہر شخص کی انفرادی ذمہ داری کے اصول میں کوئی شک نہیں رہے اور اس لیے
یہ بتایا گیا کہ یہ اصول اس کائنات کے دو دس صحت ہی گرا ہے۔ اس اصول پر یہ کائنات قائم ہے۔ اس آیت میں کہا گیا:

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ (۱۵: ۴۵)
”جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے کرے گا اور جو برائی کرے گا وہ آپ ہی اس کا فیاضہ سمجھے گا۔ پھر جانا تو سب کو
رب ہی کی طرف ہے۔“

اور جو لوگ بدکاریاں کرتے ہیں اور پھر یہ ذمہ رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے ہاں مومنین ہی کی طرح ہوں گے جو نیک کام
کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے۔

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِيُخْرِجَ كُلَّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا

يُظْلَمُونَ (۲۲: ۴۵) ”لہذا نے تو آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے اور اس لیے کیا ہے کہ ہر شخص کو اس
کی کمالی کا بدلہ دیا جائے اور لوگوں پر ظلم نہ کیا جائے۔“

یہ پوری سورت ایک ہی ٹکڑا ہے لیکن ہم نے تخریج کی سورت کے لیے اسے دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ اس کا

آقا: حروف مضطعات حادہ ہم سے ہوتا ہے۔ پھر قرآن کریم کے نزول کی طرف اشارہ ہے۔

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (۲: ۴۵) ”کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو
زیر دست اور حکیم ہے۔“ اور اس کا حاقہ بھی جو الہی اور اللہ کی عام رحمت سے بیان ہوتا ہے۔ نیز اللہ کی پاکی اور
عظمت کے بیان پر ہوتا ہے اور یہ جو وثاق اور عظمت اور حمید اللہ لوگوں کے خیالات کے مقابلے میں بیان کی گئی جو اللہ کی
آیات کا مذاق اڑاتے ہیں اور غصے مارتے ہیں۔

فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمُوتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (۳۶: ۴۵) وَلَهُ
الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (۳۷: ۴۵) ”پس تعریف اللہ ہی
کے لیے ہے جو زمین اور آسمانوں کا مالک ہے اور سارے جہاں والوں کا پروردگار ہے۔ زمین و آسمانوں میں بڑائی اسی
کے لیے ہے اور وہی زیر دست اور دانا ہے۔“

اس سورت کا انداز بیان سورت دخان کے مقابلے میں ’سل‘ و ’جہا‘ واضح اور گہرا اور سنجیدہ ہے جبکہ سورۃ دخان
نہایت پر شوکت اور شدید اور رعب دار انداز میں تھی۔ جس میں کلب و خمیر اور دل و دماغ پر شدید ضربات لگائی گئی
تھیں۔ اللہ تمام دلوں کا خالق ہے۔ قرآن کا نازل کرنے والا ہے، بعض لوقات اصلاح کے لیے سخت انداز اختیار کرتا ہے
اور بعض لوقات نہایت ہی نرم و نازک، درشتی و نرمی، ہنم درجہ است۔ موقع و محل اور حالات کے مطابق۔ اللہ لطیف و
خبیر ہے اور عزیز و حکیم ہے۔ اب تھیںات تخریج۔

درس نمبر ۵۲۳ تشریح آیات

۱۔۔۔ تا۔۔۔ ۲۳

خَوَّلَ تَنْزِيلَ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
لَآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۚ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُذُّ مِنْ دَابَّاتٍ آيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْقِنُونَ ۝
وَالْخِلَافِ إِلَيْهِ وَالتَّجَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ
الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ آيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝

اللہ کے نام سے جو ہے انتہا مہربان اور رحم فرماتے والا ہے۔

”ح۔ م۔ اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست اور حکیم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں ہے شمار کتابیاں ہیں لیکن دانے والوں کے لیے۔ اور سمجھاری اپنی پہچان میں 'اور ان حیوانات میں جن کو اللہ (زمین میں) پھیلا رہا ہے' بڑی کتابیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ لائے والے ہیں اور شب و روز کے فرق و انکشاف میں 'اور اس رزق میں جسے اللہ آسمان سے نازل فرمایا ہے' پھر اس کے ذریعہ سے مردہ زمین کو جلا اٹھا ہے 'اور ہولوں کی گردش میں بہت سی کتابیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔“

ح۔ ہم کے بعد 'یہ آتا ہے کہ یہ کتاب اللہ عز و جل اور حکیم کی طرف سے ہے اور اس کتاب کا مصدر اور منبع اللہ کی ذات ہے اور دوسرا اشارہ اس میں یہ ہے کہ یہ پھر کتاب انہی حروف سے بنائی گئی ہے۔ جیسا کہ حروف مقطعات کے بارے میں ہماری رائے ہے اور یہ کہ یہ پہنچ ہے ان کو کہ تم ان حروف سے کسی کتاب میں جاسکتے۔ اللہ اعلم دلیل ہے تھیل آفتاب پر کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ زبردست قدرت والا ہے اور اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکا اور حکیم ہے جس نے اس پر ہری کائنات کو حکمت سے بنایا اور تمام مخلوقات اس ذات کے حکم سے مے ہوتے ہیں۔ یہ ایک

ایسا تبصرہ ہے جو صورت کی نفا کے ساتھ مناسب ہے جس میں طرح طرح کے نفوس اور ان کی ذہنیت دکھائی گئی ہے۔
تعلیٰ اس کے کہ لوگوں کے سامنے اس کتاب کے حوالے سے لڑنے کا موقف رکھا جائے ان کو ان آیات و ثابتات کی طرف حوجہ کیا جاتا ہے جو اس کائنات میں جگہ جگہ بکھرے ہوئے ہیں۔ یہ آیات اور یہ نشانیوں اس بات کے لیے کافی تھیں کہ یہ لوگ ایمان لائے اور یہ لوگ اپنے دلوں کو اگر ان کی طرف حوجہ کرتے تو ان کے دل کھل جاتے اور اس کتاب کے ذیل کرنے والے عظیم اللہ کی طرف ان کا احساس تیز ہو جاتا جو اس کائنات کا ایک عظیم خالق ہے۔

اِنَّ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ لَآيٰتٍ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ (۳: ۱۵۰) حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں ہے شہر نشانیوں ہیں جن لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں۔ اور وہ نشانیوں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں وہ کسی چیز تک محدود نہیں ہیں کسی حد تک محدود نہیں ہیں اس کائنات کی جس چیز کو بھی انسان دیکھے اور مطالعہ کرے تو دل گواہی دیتا ہے کہ یہی پہلو ایک ہی چیز ہے گویا ”جاسمیت“۔ سول یہ نہیں ہے کہ کئی کئی کہیں ہے کہ ”سول یہ ہے کہ کون سی چیز نشانی نہیں ہے؟

زرا دیکھو ان آسمانوں اور ان کے اندر چھرنے والے عظیم الجذہ اجرام غلی کو پھر اس کی طویل و عریض و متنوع کو یہ اس طرح پھیلے ہوئے ہیں جس طرح ذرت اور رلی کے دانے بمقابلہ اس فضا اور فضا کے حد تک عریض و طویل فضا کے یہی نسبت ہی خوبصورت ہیں۔

پھر ارا اس بات کو دیکھو کہ ان اجرام کی گردش اپنے اپنے مدار میں کس قدر تسلسل کے ساتھ قائم ہے۔ نہایت ہی خوبصورت ہم آہنگی کے ساتھ انسان یہ چاہتا ہے کہ دیکھا ہی رہ جائے اور اس کے دھنکے سے ہی بھرپور نہیں۔ بعض گردشیں کروڑوں سالوں میں مکمل ہوتی ہیں اور ایک سیکنڈ کا فرق میں پڑتا۔

اور یہ زمین شے انسان بہت ہی طویل و عریض سمجھتا ہے یہ ایک نہایت ہی چھوٹا سا ذرہ ہے بمقابلہ ان بڑے ستاروں کے (صرف حشری اس سے ایک بڑا لوگ زیادہ بڑا ستارہ ہے) پھر یہ ذرہ یعنی زمین اس وسیع فضا کے کائنات کے اندر چھری ہے۔ اگر اللہ کی قدرت نہ ہوتی جس نے اسے قائم رکھا ہے اور اپنے مدار میں بند کر رکھا ہے تو یہ اس فضا کے ہیڈ میں اپنی راہ کو گم کر رہی جس اللہ کی قدرت کا یہ کمال ہے کہ اس کائنات کا ذرہ بھی یہاں تک نہیں ہو سکتا۔

پھر وہ ساز و سامان جو اللہ نے اس زمین میں اس کے ایک خاص مقام اور نظام کی وجہ سے ودیعت کیا اور جس کی وجہ سے اس کے پورے زندگی ممکن ہوئی اس کا تو ہر پہلو ایک نشانی ہے۔ اس ساز و سامان کی ہر چیز کے لیے اپنے خاص ’نہایت باریک بینی کے ساتھ‘ بڑی کثرت اور ہم آہنگی کے ساتھ یہاں بیج کیے گئے ہیں۔ اگر کسی ایک چیز کی خاصیت و نہایت شہ برابر بدل جائے تو زندگی کا پورا نظام غلط پڑے ہو جائے۔ سرے سے ختم ہو جائے۔ غرض اس زمین کی ہر زندہ شے ایک طریقہ نشانی ہے۔ ہر چیز کا ایک ایک جزء اور ایک ایک حصہ ایک رنگ نشانی ہے۔ اس معاملے میں عظیم الجذہ اشیاء اور ذرہ برابر کی اشیاء نشانی ہیں۔ ایک عظیم درخت سے ایک چھوٹا سا پتہ اٹھا لو اس کائنات کی پستانوں میں ایک چھوٹا سا نباتاتی پودا لے لو اور تجھے کہو ”اپنے جسم اور اپنی شکل کے اعتبار سے یہ ایک نشانی ہے۔ رنگ میں بھی اور چھوٹے پن میں بھی۔ اپنے مقاصد کے لیے بھی لفظی طور پر اپنے جسم میں بھی نشانی۔ انسان یا حیوان کے جسم کا ایک پل ہی لے لو یہ

بھی ایک نشانی ہے 'اس کی ترکیب 'اس کا رنگ نشانی ہے ' ہر عے کا ہر ایک نشانی ہے ' اس کا مادہ ترکیب ' اس کے مقصد ' اور اس کی ہم آہنگی ' اگر انسان اس زمین و آسمان میں چشم بصیرت کے ساتھ دیکھے تو اس نشانیاتِ الہیہ کا اژدہام نظر آئے اور انسان اعلان کر دے کہ اس کی فکر و نظر سے یہ تمام نشانات درآ رہے ہیں۔

چنانچہ یہ نشانیات کس کے لیے ہیں؟ حادیہ آیات کا وہی ہیں ' یہ نشانیات کس کے سامنے پر وہ اگندہ ہوتی ہیں۔ ان کا احساس کس کو ہو سکتا ہے ' لَقَوْمٌ يُوقَتُونَ (۴: ۴۵) "ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔" جو مومن ہیں اور مومن ہی نور ملی سے دیکھتا ہے۔

پس اللہ ہی وہ قوت ہے جو دلوں کے دروازے محو ہے ' پھر انسان پکار رہتا ہے ' کوئی روشنی دلوں کو اندر آکر منور کر سکتی ہے ' کوئی تازہ ہوا جسم کے جھونکے دنیا کے دل پر ترکانگی بکھر سکتے ہیں اور انسان ہی کی وجہ سے انسان ' اس کائنات میں ہر طرف بکھری ہوئی نشانیوں دیکھ سکتا ہے ' یہ انسان ہی ہے جو دلوں کو ایسی فرصت بخش تازگی عطا کرتا ہے اور ان کے اندر رقت اور لطافت پیدا کرتا ہے ' جس کے نتیجے میں یہ دل وہ اشارات وصول کرتے ہیں جو اس کائنات میں سے ہر طرف سے آ رہے ہیں ' جو یہ جانتے ہیں کہ یہ اشارے دست قدرت کی طرف سے ہیں اور دست قدرت جن جن چیزوں کو بھائی ہے ان کے اندر یہ اشارات موجود ہوتے ہیں۔ اللہ کی پیدا کردہ ہر چیز ہجو سے اور حقوق اس کی نقل بھی نہیں کر سکتی۔ اب اس کائنات کی طویل اور دور دراز دالوں سے دلہن لاکر انسان کو اس کی اپنی دلت کی طرف لا جا جاتا ہے ' جو اس کے قریب ہے۔ اور وہ جانور جو انسان کے قریب ہیں ان پر غور و فکر کی دعوت!

وَفِيْ خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُتُّ مِنْ دَابَّةٍ اٰتٰتٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُوْنَ (۴: ۴۵) "اور تمہاری اپنی پیداہش میں اور ان مہجرات میں جن کو اللہ زمین میں پیدا کر رہا ہے یہی نشانیات ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین لانے والے ہیں۔" انسان کو یہ جہب سلامت عطا کرنا ' پھرات لکھی جہب خصوصیات عطا کرنا ' اور نہایت ہی گہرے ' لطیف اور پیچیدہ فریضے اس کے حوالے کرنا جن میں سے ہر ایک مجوزہ ہے۔ جسم انسانی کے ایسے اندرونی ' مجزوات ہیں کہ رات اور دن دیکھتے دیکھتے وہ ہمارے لئے گہرے ہی میں رہے۔ اس لیے کہ ہمارے اندر اور ہمارے قریب ہیں جن میں صرف ایک عضو کا تجربہ کیا جائے تو انسان کا سر پکڑا جاتا ہے اور انسان اس پیچیدہ ترکیب کی ہر تکیوں سے سمجھ رہا ہوتا ہے۔

زندگی ' چاہے وہ اپنی سادہ ترین صورت میں کیوں نہ ہو وہ تو ایک ' مجزہ ہے۔ ایسا جس کا ایک ہی ظہیر ہوتا ہے اور ایسا سے بھی چھوٹی زندگی بھی مجزہ ہے۔ رہا انسان تو اس کی زندگی قسمت ہی پیچیدہ اور سخت اور جہب و غریب ہے۔ نفسیاتی لحاظ سے بھی وہ نہایت ہی پیچیدہ اور بھولتی ہے۔ عسوی ترکیب سے اس کی نفسیات زیادہ پیچیدہ ہیں۔

نور وہ مخلوقات جو اس زمین پر ہر طرف رینجتی ہے ' اور جس کی لائقہ انواع و اقسام ہیں ' سب ظہر جسم اور اشکال ہیں جن کی تقدیر اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اس زندگی میں سے چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز سب اپنی اپنی جگہ بھولتی ہیں ' یہ اپنی محرومی کے اعتبار سے بھی بھولتی شان رکھتی ہیں۔ اور یہ قدرتی طور پر اپنی نوع کی حفاظت کرتی ہیں اور کوئی نوع دوسری انواع کو خاک کرنے پر قادر نہیں ہے۔ اور دست قدرت نے ان انواع و اقسام کی تقدیر اپنے پاس رکھی ہوئی ہے کسی میں کی کرنا ہے اور کسی میں اختلاف۔ اور ہر ایک کو اس کے خصائص دیتا ہے اور قوت و صلاحیت دیتا ہے۔ اس

طرح حیوانات کے تمام انواع و اقسام کی آبادی کے اندر ایک تواریخ قائم رہتا ہے۔

گم کہ اور باز جارج اور مصر پر غصے ہیں اور ان کی عمر بھی لمبی ہے لیکن ان کی آبادی بہت کم ہے اور بہت کم بڑے دیتے ہیں۔ مگر گم کہ اور باز چڑیوں کی طرح ہوتے تو ذرا سوچ لیں کہ اس دنیا میں شاید چھوٹے بڑے کسی پرندے کی نسل نہ ہوئی۔

حیوانات میں سے شیر درندہ جانور ہیں، اگر ان کی نسل ہزاروں اور بیڑ بکریوں کی طرح زیادہ ہوتی تو وہ جنگلات میں کوئی حیوانی سوانہ نہ بھرتا۔ لیکن یہ قدرت ہے جس نے ان کی نسل کو محدود رکھا ہے اور وہ مطلوب تعداد ہی میں ہوتے ہیں۔ جنگل، ہرلٹ اور بیڑ اور بکریاں زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ قدرت کو معلوم ہے کہ ان کی زیادہ ضرورت ہے۔

ایک کبھی ایک ہی زندگی میں لاکھوں لڑکے دیتی ہے لیکن اس کی زندگی زیادہ سے زیادہ دو ہفتے ہوتی ہے۔ مگر ایک کبھی کی عمر طبعی کی ماہ یا سال ہوتی تو تمام انسانی جموں کو احاطہ دیتی، انکھوں کو کھاجاں لیکن دست قدرت نے ان پر ایک قدرتی بند بھی رکھا ہے اور اس کی عمر کو محدود کر دیا ہے۔

یوحیٰ، ہرچیز اور ہر نوع کی یہ حالت ہے۔ اللہ کی سچہ اور تقدیر انسانوں اور حیوانات میں اپنا کام کرتی ہے اور ہرچیز کے اندر ایک قسم کی عقلانی ہے۔ اور یہ عقلانی پھر پھر کہتی ہے کہ اللہ کی آیت میں غور و تدبر کرو اور یہ آیت لَقَوْلُكُمْ يُوقِنُونَ (۴۵: ۴) ”ان لوگوں کے لیے جو یقین لانے والے ہیں۔“

یقین لینی حالت ہے جو دلوں کو تیر اور نائل اور متاثر کرنے والی حالت ہے تاکہ وہ احساس کسے متاثر ہوں اور اللہ کی طرف نائل ہوں۔ ایمان و یقین دلوں کو جیت پر قرار اور مطمئن کر دیتا ہے۔ ایسے دل بڑے شہرہاں سے اس کائنات پر غور کرتے ہیں اور اس سے حقائق اللہ کرتے ہیں۔ ان میں سے ہے چینی، پرتگالی، بے ثباتی فتن ہو جاتی ہے۔ ایسے دلوں کو اگر اس دنیا میں کم کم ملے تب بھی وہ اس سے بڑے نتائج اور آثار حاصل کرتے ہیں۔

اس کے بعد اپنی ذات اور اپنے ارد گرد کے حیوانات سے ایسے اس پوری کائنات کے مظاہر کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ اس کائنات سے ان کے لیے اور وہ سرے زندگی کے لیے جو اسباب حیات پیدا کیے جاتے ہیں اور فراہم کیے گئے ہیں ذرا ان پر بھی غور کرو۔

وَ اٰخْتِلَافِ الْاٰبِلِ وَ اَلْاَنْهَارِ وَمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ

بَعْدَ مَوْتِهَا وَ تَصْرِيفِ الرِّيحِ اٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ (۴۵: ۵) ”اور شب و روز کے فرق و اختلاف میں اور اس رزق میں جسے اللہ آسمانوں سے نازل فرماتا ہے۔ پھر اس کے درجہ سے مردہ زمین کو جلا اٹھاتا ہے، ہواؤں کی گردش میں سے ہی کھانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔“ گردش لیل و نهار وہ مظہر ہے جس کے بار بار کی عمر کی وجہ سے اس کی جدت انسانوں کے ذہن سے محو ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی بلی مر جاتا ہے تو دیکھو بلی مر جاتا ہے رات کو دیکھو یہ ایک عجیب مظہر ہے جو دل شاعرانہ احساس رکھتے ہیں وہ اس جدت کو سمجھتے ہیں اور گردش لیل و نهار کو اس کائنات کا ایک حیران کن نظام سمجھتے ہیں۔

انسانوں کے علم میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اور اس کائنات کے بعض مظاہر کے بارے میں تو اب انسانوں نے وسیع

مطلوبت حاصل کرتی ہیں۔ لب انسان چاہتے ہیں کہ گردش میل و نثار دراصل زمین کی گردش محوری سے پیدا ہوتی ہے جو سورج کے سامنے کرتی ہے اور یہ گردش چوبیس گھنٹوں میں مکمل ہوتی ہے لیکن اس علم کے مطابق بھی یہ انوکھا منظر اور عجیب بھی فہم نہیں ہے کیونکہ یہ کہہ دینا ہوا کہ اندر مصلیٰ ہے اور ایک خاص رفتار کے ساتھ چل رہا ہے اور وہ کسی چیز کا سامرا نہیں لے رہا ہے۔ فہم دے اسے فہم رکھا ہے اور وہ ایک پینڈہ بھی اپنی رفتار کم نہیں کرتا۔ اور یہ رفتار ایسی ہے کہ تمام زندہ مخلوقات اس کے لوہے بڑے آرام سے رہ رہی ہے اور یہ مخلوق اس فہم میں مصلیٰ گولے کے اوپر بھی ہوتی ہے جو فہمیں گردش پر ہے۔

اب انسان کا علم قدوس اور دعت اختیار کرتا ہے کہ اس گردش محوری کے اثرات اس زمین کے لوہے اور تمام زندہ مخلوقات پر کیا ہیں۔ انسان نے معلوم کیا کہ ان اوقات کو اس طرح رشتہ اور دن میں تقسیم کرنے سے اس کرۂ ارض پر زندگی ممکن پڑتی گئی ہے۔ اگر گردش میل و نثار نہ ہوتے یا اس انداز سے اور اس فہم اور رفتار سے نہ ہوتے تو اس زمین کی سطح پر موجود ہر چیز بدل جاتی اور خصوصاً انسانی زندگی ختم ہو جاتی۔ چنانچہ یوں اس علم کے بعد معلوم ہوا کہ گردش میل و نثار اللہ کی نشاندہی میں سے بہت ہم نسانی ہے۔

وَمَا أَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا (۵: ۴۵) ”تور
اس رزق میں نہ لے لے آسمانوں سے نازل فرما ہے۔ پھر اس کے ذریعہ سے مردہ زمینوں کو جلا اٹھاتا ہے۔“ رزق سے بھی تو پانی مراد ہوتا ہے جو آسمانوں سے آتا ہے جس طرح قدیم مغربی نے اس سے یہی کہا ہے لیکن آسمانوں سے آنے والا صرف پانی بہت وسیع ہے۔ آسمانوں سے جو شعاعیں نکلتی ہیں وہ زمین کو زندہ کرنے میں پانی سے کوئی کم موثر نہیں ہیں بلکہ ان شعاعوں کی اثر سے حکم اچھی سے پانی پیدا ہوتا ہے۔ سورج کی حرارت ہی پانی کو بخارات میں بدل گئی ہے۔ اور یہ بخارات تکلیف ہو کر بارش کی شکل اختیار کرتے ہیں اور زمین اور خشے پتے ہیں۔ اور اس سے زمین مردہ ہونے کے بعد زندہ ہو جاتی ہے پانی سے بھی اور حرارت سے بھی۔

وَتَقْصِرُ الْغَيْبَ الْبَاطِنِ (۵: ۴۵) ”اور ہواؤں کی گردش میں۔“ یہ ہوائیں ظلال و جنب و جہت ہیں شرطا اور غریبا چلتی ہیں ’میدھی اور نیزگی چلتی ہیں گرم اور سرد چلتی ہیں۔ اس نہایت ہی عجیب و غریب نظام کے مطابق ہر دست قدرت نے اس کائنات کی تخلیق کے اندر رکھ دیا ہے اور اس کی ہر چیز کو حساب و مقدار سے رکھا ہے اور اس میں کوئی چیز اتفاق اور مصافقت نہیں پھر ڈا پھر ہواؤں کے چلنے کا زمین کی گردش محوری سے مگر انتقال ہے۔ اور ان کا مصلیٰ گردش میل و نثار سے بھی ہے اور اس رزق سے بھی ہے جو آسمانوں سے نازل ہوتا ہے۔ غرض حرارت ہوا اور رشتہ اور دن کا نظام سب مل کر یہاں کام کرتے ہیں اور ان میں آیات و نشانات ہیں۔ لَقُومٌ يَعْقِلُونَ (۵: ۴۵) ”ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔“ کیونکہ اس میدان میں عقل ہی کام کر سکتی ہے۔

--- ۰ ۰ ۰ ---

یہ تو ہیں اس کائنات کی بعض نشانیوں جن کی طرف اشارہ کیا گیا ’ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ پھر ان لوگوں کے لیے جو چین کرتے ہیں اور پھر ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یہ آیات ان کی طرف اشارہ کرتی

ہیں۔ یہ اشارت دلوں کو چھوٹے ہیں 'ان کو جگاتے ہیں اور یہ آیات ایسے انسانی فطرت سے براہ راست مخاطب ہوتی ہیں کیونکہ فطرت انسانی اور اس کائنات کے درمیان براہ راست فطری رابطہ ہے۔ اور اس رابطے کو قرآن کا طرز امتداد لائی ہے۔ زندہ اور تازہ کر سکتا ہے۔ جو لوگ ان آیات فطرت کو حلیم نہیں کرتے۔ ان سے کوئی توقع نہیں ہے کہ وہ کسی اور چیز کو حلیم کرس گئے جن لوگوں کو قرآن کریم کے یہ اشارات اور آیات نہیں چکا سکتیں 'ان کو کوئی اور آواز نہیں چکا سکتی خواہ وہ جس قدر تیز آواز ہو۔ ذرا سنے :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا نَسُوْا مَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَيَاۤاَيُّ حَدِيْثٍۭ بَعْدَ اللّٰهِ
وَآيٰتِهِۦ يُؤْمِنُوْنَ ۝۱۰۴۳

”یہ لفظی نشانیاں ہیں جنہیں ہم تمہارے سامنے ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے ہیں۔ اب آخر اللہ اور اس کی آیات کے بعد اور کوئی سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے۔“
کوئی کام، کام الہی کی طرح صبیح نہیں اور کوئی حقیقی ظہور ایسی کی طرح بدیع نہیں ہے۔ کوئی حقیقت بھی وجود باری کی طرح حلیت نہیں ہے۔ پس ان دلائل و قیاس کے بعد وجود باری واضح اور یقینی ہے۔ لہذا ان دلائل کے بعد بھی اگر کوئی ایمان میں آتا تو اسے دشمنی دینے اور خیر و برکت کرنے کے سوا اور کیا کیا جاسکتا ہے۔

وَلِیْلِ لَّیْلِ اَقَالِکَ اٰیٰتِہٖۤ اَسْمَعُ اٰیٰتِ اللّٰهِ تُنٰثِلِ عَلَیْہِ شَعْرٌ
یُّصَوِّرُ مُسْتَكْبِرًا کَانَ لَوْ یَسْمَعُهَا فَبَشِّرْہٗ بِعَذَابٍ اَلِیْمٍ ۝۱۰۴۴
اٰیٰتِنَا شَیْئًا اتَّخَذَهَا مُرْوًۢا ۝۱۰۴۵ اُولٰٓئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّہِیْنٌ ۝۱۰۴۶
مَنْہُمْ وَلَا یُعِزُّیْ عَنْہُمْ مَا کَسَبُوْا شَیْئًا وَّلَا مَا اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ
اٰلِیَآءَ ۝۱۰۴۷ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِیْمٌ ۝۱۰۴۸

”چاہی ہے ہر اس جھوٹے براہ عمل شخص کے لیے جس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں 'اور وہ ان کو سنتا ہے' پھر چارے غور کے ساتھ اپنے کمر پر اس طرح ازار جاتا ہے کہ گویا اس نے ان کو سنا ہی نہیں۔ ایسے شخص کو دردناک عذاب کا شہرہ صادر۔ ہماری آیات میں سے کوئی بات جب اس کے علم میں آتی ہے تو وہ ان کا مذاق بن لیتا ہے۔ ایسے سب لوگوں کے لیے زلت کا عذاب ہے۔ ان کے پیچھے جنم ہے جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں کیا ہے اس میں سے کوئی چیز ان کے کسی کام نہ آئے گی 'نہ ان کے وہ سرپرست ہی ان کے لیے کچھ کر سکیں گے جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اپنا دلی باز رکھا ہے ان کے لیے یہ عذاب ہے۔“

جیسا کہ ہم نے اس سورت کے مقدمے میں بھی وضاحت کی کہ مکہ میں مشرکین نے جس طرح دعوت اسلامی کا استقبال کیا اس کی تصویر کشی ان آیات میں کی گئی ہے۔ انہوں نے اپنے باطنی موقف پر اصرار کیا۔ لیکن دعوت کا ایک لفظ بھی سننے سے انکار کیا جو حق پر مبنی تھی اور جو اپنی اہمیت میں واضح تھی۔ آفتاب آمد دلیل آفتاب تھی۔ انہوں نے اس حقیقت کے سامنے میں اس قدر ہمت دھری تھے کہ کام لیا کہ یوں نظر آتا تھا کہ گویا یہ دعوت ان کے پاس اذہان تک پہنچی ہی نہیں ہے بلکہ انہو لفظ کے سامنے میں گستاخ ہو گئے۔ اور قرآن کی جو آیات ان تک پہنچی ان سے منہ موڑنے لگے قرآن کریم نے ان کے اس رویے کی نہایت شدید مذمت کی ہے۔ اور سخت دھمکی دی ہے ان کے لیے سخت برہاد دی ہے اور ان کو شدید توبہ کی آواز اور دردناک غلب سے دوچار ہونا ہو گا۔

وَيَلْ لَّكَ لَئِكَ لَفَّاكَ أَيُّهَا (۷: ۴۵) ”ہاں ہے ہر اس جھوٹے بدامین شخص کے لیے“۔ دلیل ’یعنی ہلاک ہے۔‘ لافک ’سبت پڑا جھوٹا جو محبت باعد سے جس مہارت رکھتا ہو۔ سبت زیادہ گناہ کاراں اور بدکاریاں سمیٹنے والا۔ جو دھمکی ہر اس شخص کے لیے ہے جس میں یہ صفات موجود ہیں۔ یہ لفظ قمار و جہاز کی دھمکی ہے جو ہلاک کرنے اور برہاد کرنے پر قدرت رکھتا ہے جس کی دھمکی اور ذرہ اور تھوڑا سا ہلاک بھی ہوتی ہے۔ اس لیے اس فقرے میں جو دھمکی دی گئی ’وہ سبت ہی خوفناک ہے۔‘

ایسے لافک جھوٹے اور بدامین اور بدکاری صفت و طاقت کیا ہے؟ یہ کہ وہ باطن پر اصرار کرتا ہے ’چھائی کے مقابلے میں جھٹکے کی بجائے اور اگلا ہے‘ لفظ کی نشانیں کو تسلیم کرنے کی بجائے منہ موڑتا ہے اور شرطانہ رویہ اختیار نہیں کرتا بلکہ گستاخی کرتا ہے۔

يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُنْزِلُ عَلَيْهِ ثُمَّ يَصْبِرُ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا (۸: ۴۵) ”جس کے سامنے لفظ کی آیات بھی جاتی ہیں اور وہ ان کو سنتا ہے پھر چرے غور کے ساتھ اپنے کفر پر اڑا دیتا ہے کہ گویا اس نے ان کو سنا ہی نہیں“۔ یہ نہایت ہی قاتل نفرت تصویر ہے۔ اگرچہ یہ مشرکین مکہ کے ایک کردہ کی تصویر ہے جو اس وقت جیسا تھا ’مگر بظلمت جاہلیت میں یہ تصویر اسی طرح دہرائی جاتی ہے۔ آج بھی ہے اور کل بھی ہوگی۔ اس زمین پر کتنے ہی ایسے لوگ ہیں اور نام نہاد مسلمانوں میں سے کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن پر لفظ کی آیات پڑتی جاتی ہیں اور وہ ان کو سنتے ہیں مگر اپنے موقف پر اڑ جاتے ہیں اور غور میں منہ موڑ لیتے ہیں کیونکہ وہ ان کی غلط فہمیاں کے موافق اور ان کے باوقاف سے ہم آہنگ نہیں ہوتیں اور یہ آیات باطن پر خداوند کرنے کے لیے تیار نہیں اور یہ اس شرکی تائید نہیں کرتیں جس پر وہ مصرعہ قدیم طور پر آیات اس سمت پر نہ خود چلتی ہیں اور نہ لوگوں کو چلاتی ہیں جس سمت پر وہ جارہے ہیں۔

فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (۸: ۴۵) ”ایسے شخص کو دردناک عذاب کا مژدہ سنا دو“۔ خوشخبری تو کسی لمحے کام پر ہوتی ہے۔ یہاں ان کے لیے ہلور استہزاء خوشخبری کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اگر کوئی ذرا لے دالے اور مستہ کرنے والے کی بات نہیں مانتا تو پھر اگر ہلاکت آتی ہے تو آئے دو وہ خود ہلاکت طلب کرتا ہے۔

وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا (۹: ۴۵) ”بہتری آیات میں سے جب کوئی چیز اس کے علم میں آتی ہے تو وہ ان کا مذاق بنالیا ہے۔“ یہ جلتے ہوئے کہ یہ اللہ کی آیات اور ان کا سرپرست ذات باری ہے۔ یہ روئے اس کی جانب سے شدید جارحیت ہے۔ یہ تصور بھی جس طرح جاہلیت لوٹی میں قہی اسی طرح آج بھی موجود ہے۔ اور بے شمار لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان میں سے بھی ایسے لوگ ہیں جو آیاتِ قرآن کے ساتھ مذاق کرتے ہیں اور وہ ان آیات اور ان پر ایمان لانے والوں کو تحریک کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اور ان لوگوں کو بھی جو عوام الناس کی زندگیوں کو ان آیات کے مطابق رکھتے ہیں۔

أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ (۹: ۴۵) ”ان سب لوگوں کے لیے زلت کا عذاب ہے۔“ اہانت اور ان کے لیے موزوں سزا ہے کیونکہ یہ بھی تو اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں حالانکہ وہ جلتے ہیں کہ یہ آیاتِ قرآن ہیں۔ یہ قیامت کا توہین اکبر عذابِ حاضر ہے اگرچہ قیامت کا بڑا ہوا عذابِ بعد میں ہے۔

مَنْ وَرَّأَتْهُمْ جَهَنَّمُ (۱۰: ۴۵) ”ان کے پیچھے جہنم ہے۔“ لفظ ”ان“ کے پیچھے جہنم ہے۔“ کا ایک خاص مفہوم ہے یعنی یہ اسے دیکھ نہیں سکتے کہ انہوں نے قیامت کو کبھی پشتِ اول دیا ہے اور اس سے ڈرتے اور بچتے اس لیے نہیں کہ یہ غافل ہیں اور اس لیے وہ اس کے اندر گرنے والے ہیں۔

وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ

(۱۰: ۴۵) ”جو کچھ انہوں نے دنیا میں کمایا ہے اس میں سے کوئی چیز ان کے کسی کام نہ آئے گی نہ ان کے وہ سرپرست ہی ان کے لیے کچھ کر سکیں گے جنہیں اللہ کو پھر ذکر انہوں نے اپنا دی بنا رکھا ہے۔“ یعنی دنیا میں انہوں نے جو کام کیے یا جو ان کی تحلیف تھی وہ انہیں کوئی فائدہ نہ دے سکے گی۔ ان کے اعمال اگرچہ نیچے ہوں وہ تو انکارت جائیں گے۔ کیونکہ ایمان کے بغیر عمل قبول ہی نہیں۔ اور قیامت میں ان کی تحلیف زائل ہو جائے گی کوئی نہ ان کے پاس ہوگی اور نہ فائدہ دے گی۔ اور ان کے دوست اور پیارے معبود اللہ کے سوا انہوں نے بنا رکھے تھے وہ وہاں ان کے لیے نہ نفعان پہنچا سکیں گے اور نہ نفع۔ نہ کسی کو ستارش کی اجازت ہوگی۔

وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (۱۰: ۴۵) ”ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔“ یہ عذاب توہین اکبر بھی ہو گا جبکہ انہوں نے اپنے کیا کیا اور عظیم بھی ہو گا۔ توہین اکبر اس لیے کہ یہ آیات کا مذاق اڑاتے تھے اور عقیم اس لیے کہ جرم بڑا ہے۔ یہ جو اگرچہ بیان ختم ہوتا ہے جس میں آیاتِ قرآن کے ساتھ مذاق کرنے کی مذمت وارد ہے۔ ان کے مقابلے میں انکار کرنے کا ذکر ان آیات سے لوگوں کو روکنے کا ذکر ہے۔ خاصہ پر ان آیات کی حقیقت جان کی جاتی ہے اور ان کے سرکشی کی سزا کا دوبارہ ذکر کر دیا جاتا ہے۔

هٰذَا مُدًى ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَأْتِيهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجَعِهِمْ ۖ

”یہ قرآن سراسر ہدایت ہے اور ان لوگوں کے لیے بلا کا دردناک عذاب ہے جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا۔“

اس قرآن کی حقیقت اس یہ ہے کہ یہ ایک رہنمائی ہے۔ خاص ہدایت، صاف صاف ہدایت۔ لیکن ہدایت جس میں خلافت کا کوئی شائبہ نہیں ہے۔ اس لیے اس قسم کی آیات کا جو لوگ انکار کرتے ہیں اور اس بات کے سختی ہو جاتے ہیں کہ ان کو دردناک عذاب سے دوچار کر دیا جائے۔ اہم کے سختی میں شدت اہم اور ایذا رسانی کے سختی کا ہر جس۔ رجز کے سختی میں عذاب شدید۔ اور جس عذاب کی انہیں دھمکی دی جا رہی ہے وہ اہم بھی ہے اور شدید بھی۔ یعنی اس کی شدت اور اس کا اہم دونوں مکرر و مشدد ہیں۔ گائیڈ بعد گائیڈ ہے اور جو لوگ واضح خالص اور صریح ہدایت کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے ایسا عذاب ہی ہو نا چاہئے۔

--- ۰۰۰ ---

اس شدید دھمکی اور سخت ڈرلوے کے بعد اب پھر ان کے دلوں کو یادِ حیم کی طرح نرم بات سے رونا دھند پر لانے کی کوشش کی جاتی ہے اور وہ انعامات دوبارہ یاد دہانے جاتے ہیں جو اس کائنات میں ان کے لیے مسخر کر دیے گئے ہیں۔

اِنَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِيَجْزِيَ الْفُلْكَ فِيْهِ يَمْرُؤَةٌ
وَلِيَتَّخِذُوا مِنْ قَضِيْهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝۱۰۷ وَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا
فِى الْاَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ۚ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۝۱۰۸

”وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں اس میں چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور شکر گزار ہو۔ اس نے زمین اور آسمانوں کی ماری ہی چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا۔“ سب کچھ اپنے پاس ہے۔ اس میں بڑی کشتیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔“

لہذا یہی ہی خلقِ انسان پر اللہ کے بڑے کرم ہیں کہ اس نے اس کے لیے اس کائنات کی عظیم کھوجت کو مسخر کر دیا ہے۔ اور ان کھوجتوں سے یہ مختلف طریقوں سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے اسے یہ سمجھایا ہے کہ اس کائنات کا قانون قدرت کیا ہے؟ جس کے مطابق یہ کائنات چلتی ہے اور اس کے خلاف نہیں جاسکتی۔ اگر اللہ کی جانب سے انسان کو اس قدر مہم صلاحیت نہ دی گئی ہوتی تو اس کے لیے ممکن نہ تھا کہ وہ ان کائنات قوتوں کو اس طرح مسخر کرے ان سے اس طرح استعارہ کرے تاکہ اس کے لیے ان قوتوں کے اندر زندہ رہنا بھی مشکل ہو۔ کیونکہ انسان ایک چھوٹا سا کبوتر ہے اور نظرت کی قوتیں نہایت ہی عظیم القوت، عظیم الجثہ اور بڑے بڑے افعال ہیں۔

سمندر ان بڑی قوتوں میں سے ایک ہے کہ انسان نے مسخر کر لیا ہے۔ انسان کو اللہ نے اس کی ممانعت اور خصوصیات کا علم دیا اور انسان نے معلوم کیا کہ کشتی اس عظیم اور سرکش سمندر کے اوپر چل سکتی ہے اور اس کی پھری ہوئی جہاز سوجوں کے ساتھ گرا سکتی ہے اور اسے ان سے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔

لَتَجْزِيَ الْفَلَاحُ فِيْهِ يَأْمُرُ (۱۲:۴۵) ”تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں اس میں چلیں۔“ اللہ ہی جس نے سمندر کو یہ خصوصیات دیں اور کشتی کے مواد کو جھرنے کی خصوصیات دیں۔ فضا کے دباؤ، ہوائوں کی تیزی اور زمین کی کشش کی خصوصیات پیدا کیں اور وہ دوسرے خاصات اس میں رکھے جن کی وجہ سے ہماری سفر آسان ہوا اور انسان کو اس کام کا علم دیا کہ وہ سمندر کی حققت سے نفع اٹھائے اور دوسرے فوائد بھی حاصل کرے۔

وَلَتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهِ (۱۲:۴۵) ”اور تم اس کا فضل تلاش کرو۔“ مثلاً سمندر میں شکار، زہب و نشت کا سامان، تجارت، مطلوبات سفر، تجارت، خشیں، درخت اور طرح و غیرہ۔ غرض وہ سارے فوائد جو یہ چھوڑا سا انسان سمندروں سے حاصل کرتا ہے۔
غرض اللہ نے انسان کے لیے کشتی اور سمندر دونوں کو مسخر کیا کہ وہ اللہ کے فضل کی تلاش کرے۔ پھر اللہ کا شکر کرے کہ اللہ نے یہ فضل و کرم ’یہ انعامات اور یہ تحفہ اور یہ علم اسے دیا۔

وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ (۱۲:۴۵) ”اور تم شکر گزار بنو۔“ اللہ تعالیٰ پھر اس قرآن کے ذریعہ انسان کو ہدایت کرتا ہے کہ اس دلت باری کی وقادری کرد اس سے خلق کا تم کرد اور یہ بات معلوم کر دو کہ تبارک اور اس کائنات کے درمیان ایک تعلق ہے اور وہ یہ کہ تم اس کا حصہ ہو اور ایک ناموس خلقت کے تحت چل رہے ہو اور تم دونوں کا رخ اللہ ہی کی طرف ہے۔

سمندروں کی تحفہ کے خصوصی ذکر کے ساتھ یہ باری کائنات بھی بالعموم تمہارے لیے مسخر دی گئی ہے۔ زمین اور آسمانوں کے درمیان پاسے جانے والی تمام قوتیں، تختیں اور سیدھے جس جو اس کے لیے فرائض منصبی خلافت کی ادائیگی میں مفید و معاون ہیں۔

وَسَخَّرَ لَكُمْ مِّنْ اَمْرِ يَّ يَّجِزِيْ السَّمَوَاتِ وَمَا فِيْهَا رُضًى جَمِيعًا مِنْهُ (۱۳:۴۵) ”اس نے زمین اور آسمان کی ساری ہی چیزیں تمہارے لیے مسخر کر دیں سب کچھ اپنے پاس سے۔“ اس کائنات میں جتنی چیزیں بھی ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں اور اسی کی ہیں۔ وہی ان کا پیدا کرنے والا اور مدبر ہے۔ اس نے ان کو مسخر رکھا ہے۔ اور ان پر اس چھوٹی سی مخلوق کو مسخر کر دیا ہے۔ انسان جسے اللہ نے اس کائنات کے حرائج اور اس کے قوانین کو سمجھنے کی قوت دی اور وہ اپنی قوت اور طاقت سے کہیں بڑی قوتوں کو مسخر کرتا ہے۔ یہ سب کام اللہ کا فضل و کرم ہے۔ اس انسان پر اور جو لوگ سحر اور سحر سے کام لیتے ہیں ان کے لیے اس میں آیات و نشانات ہیں بشرطیکہ وہ اپنی اس عقل سے یہ فائدہ بھی اٹھائیں کہ اس کائنات اور اس انسان کا ایک پیدا کرنے والا بھی ہے جس نے اسے یہ سب کچھ دیا ہے اپنے کرم خاص سے۔

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ (۱۳:۴۵) ”اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔“ یہ فکر اور یہ سحر اس وقت تک صحیح ’جانب اور مگرانہ ہو سکے گا جب تک وہ ان قوتوں، مسخر شدہ قوتوں کے پیچھے اس بڑی قوت کی طرف بھاگنے کی کوشش نہ کرے گا جس نے ان تمام قوتوں کو پیدا کیا

اور جس نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کو ان رازوں سے آگاہ کیا کہ ان کا راز یہ ہے اور ان کا قانون قدرت یہ ہے۔ اور قدرت کائنات اور قدرت انسان ایک ہے۔ اور ان دونوں کے درمیان یہ تعلق ہے۔ اس تعلق کا یہ نتیجہ ہے کہ انسان کو علم حاصل ہوا، اسے قوت اور کنٹرول حاصل ہوا، اس نے ان قوتوں کو مسخر کر کے اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا۔ اگر یہ تعلق نہ ہوتا تو انسان کو ان چیزوں سے کچھ بھی حاصل نہ ہوتا۔

--- ○ ○ ○ ---

جب بات یہاں تک پہنچی ہے اور ایک مومن اس کائنات کے قلب تک جا پہنچتا ہے۔ اسے شعور حاصل ہو جاتا ہے کہ قوت کا حقیقی سرچشمہ کیا ہے، یہ کہ اس کائنات کے اسرار و رموز کی آگاہی دراصل قوت کا حقیقی سرچشمہ ہے۔ بس مومنین کو دلالت کی جاتی ہے کہ وہ شریعت، اخلاق، عالیہ، وسعت تھی اور رواداری اختیار کرس اور جو ضعیف، ہلاک اور جاہل لوگ اس خزانے اور اس بھرپور خزانہ علم و معرفت سے محروم ہیں، ان پر رحم کرس، ان کے ساتھ بھردی کرس کہ یہ لوگ ان عظیم حقائق سے محروم ہیں۔ جو اللہ کے خواہش قدرت کو نہیں دیکھتے، جو تاریخ میں سنن نبیہ کو تلاش نہیں کرتے جو اس کائنات کے اسرار و رموز سے واقف نہیں اور اس لیے وہ ان خالق کی عظمت سے بھی بے خبر ہیں۔

۱۔ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۱﴾ مِّنْ عَمَلٍ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ�ْ وَ مِّنْ أَسَاءَةٍ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿۲﴾

”اے نبی! ایمان لانے والوں سے کہہ دو کہ جو لوگ اللہ کی طرف سے برے دن آنے کا کوئی اندیشہ نہیں رکھتے، ان کی حرکتوں پر درگزر سے کام لیں تاکہ اللہ خود ایک گروہ کو اس کی کٹائی کا بدلہ دے۔ جو کوئی ایک عمل کرے گا اپنے ہی لیے کرے گا، اور جو برائی کرے گا وہ آپ ہی اس کا شکار ہو جائے گا۔ پھر جانا تو سب کو اپنے رب ہی کی طرف ہے۔“

ہل ایمان کو دلالت کی گئی ہے کہ جو لوگ اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرے، ان سے درگزر کرو اور ان کے ساتھ دشمنی کی بجائے بھردی کا رویہ اختیار کرو۔ اور شریعت نہ اور اخلاق عالیہ کا رویہ اختیار کرو۔ درگزر کرو اور ان پر رحم کرو کہ وہ مسکین ہیں۔ وہ صدم و دلالت اور قوت اور رحمت کے اصل سرچشمے سے محروم ہیں۔ یہ ایمان ہی کا سرچشمہ ہے جو انسان کو غنی، قوی اور دریم و درگرم بنا دیتا ہے۔ انسان ہی پر بھروسہ کرتا ہے، مطمئن ہوتا ہے اور مشکل اوقات میں اس کے سامنے سرسبز ہوتا ہے اور اس کے سامنے آہد نفاس کرتا ہے۔ پھر یہ لوگ ان قوانین قدرت اور سنن نبیہ سے بگناہ واقف ہیں جن کے نتیجے میں انسان کو ہر قسم کی قوت حاصل ہوتی ہے۔ ہل ایمان چونکہ ایمان کے خزانے تک رسائی حاصل کر چکے ہیں اور اس کے ذریعہ ان کو مادی اور روحانی اطمینان حاصل ہے اور وہ ایک برتر چ زین میں ہیں اس لیے ان کے شایان شان یہ ہے کہ وہ خود درگزر سے کام لیں۔

دوسری بات یہ ہے کہ اس درگزر کے نتیجے میں ہل ایمان کا رویہ یہ ہو گا کہ وہ تمام معاملات اللہ کے حوالے کر

دیں گے جو محسن کو اس کے احسان کی جزاء دے گا اور بدکار کو اس کی بدکاری کا سزا دے گا۔ خود دگرزری بجائے اگر ظلم احسان بن جائے اور اس کے ساتھ تلخی کا رویہ اختیار کرتے ہیں تو وہ اس تلخی سے محروم ہو جائیں گے بشرطیکہ اس خود دگرزری کا پالنے کے نتیجے میں اس دن کو خطرہ لاحق نہیں ہوتا اور لوگ حدودِ فطرت پر دست درازی میں جری نہیں ہو جاتے ہیں۔

لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (۱۴:۴۵) ”اُنہا کہ اللہ خود ایک گروہ کو اس کی کمائی کا بدلہ دے گا۔“ اور اس کے بعد یہ بھی تصریح کر دی جاتی ہے کہ جزاء و سزا میں ہر شخص اپنے آپ کے کاظمہ وار ہے۔ لہذا ہر شخص کو اللہ کے سامنے حاضری دینے کے وقت کی فکر کرنی چاہئے۔

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ

(۱۵:۴۵) ”جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے کرے گا اور جو برائی کرے گا وہ آپ ہی اس کا فیاضہ لگتے گا۔ پھر جاہِ قسب کو اپنے رب ہی کی طرف ہے۔“ یوں ایک مومن کا سینہ فروغ ہوتا ہے۔ اس کی سوچ بندھ جاتی ہے۔ وہ افرادی مشکلات بھی برداشت کرتا ہے اور احمقوں کی حماقتیں بھی برداشت کرتا ہے اور اندھے اور محروم لوگوں کے طرز عمل کو بھی برداشت کرتا ہے۔ اس لیے نہیں کہ وہ کمزور ہوتا ہے اور لینٹ کا بوجھ پھرتے نہیں دے سکتا۔ یہ برداشت وہ تنگ دلی سے نہیں بلکہ وسعتِ قلبی سے کرتا ہے۔ کیونکہ وہ مضبوط کردار اور کھلے دل کا مالک ہوتا ہے۔ اور اس نے ان محروم لوگوں کے لیے بھی ہدایت کی مشعل اٹھا رکھی ہوئی ہے۔ اس نے پکاروں کے لیے شہنشاہی کا تریاق اٹھا رکھا ہوتا ہے۔ اور وہ اس پر اجر کا طالب صرف اللہ سے پہرتا ہے اور آخرت میں ہوتا ہے۔ اور آخر کار تمام امور اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں اور ہدایت اور رہنمائی کا سرچشمہ بھی مٹھو ہی ہے۔ اور اس کی طرف لوٹا ہے۔

--- ○ ○ ○ ---

اب انسانیت کے لیے مومن قیادت کے کردار کے موضوع پر بات ہوتی ہے۔ یہ قیادت اب اسلامی جماعت کی شکل میں وجود میں لائی گئی ہے۔ اس سے پہلے یہ بنی اسرائیل کے ہاتھ میں تھی۔ ان کو کتاب دی گئی۔ حکومت دی گئی۔ انہیں ہدایت دی گئی مگر انہوں نے اختلافات شروع کر دیے۔ اور ان سے یہ قیادت اور منصب لے کر لے کر لے کر آپ کو دے دیا گیا ہے۔ اس وقت آپ مکہ میں تھے۔ اور دعوتِ اسلامی نہایت ہی مشکل دور سے گزر رہی تھی لیکن آدم علیہ السلام سے احواس کا حراج اس کی نوعیت اور مقاصد اور رسم ایک ہی رہی ہے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبِيَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ ﴿۱﴾ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ﴿۲﴾ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ ﴿۳﴾ يَخْتَلِفُونَ ﴿۴﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ

شَرِيعَتِهِمْ مِنْ الْأَمْرِ فَاتَّبِعُهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّهُمْ
لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۚ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ
وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ ﴿١٦٤﴾ هَذَا بَصَلَتْ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ
يُؤْتُونَ

”اس سے پہلے بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی۔ ان کو ہم نے عہد سامان زیت سے نوازا، دنیا بھر کے لوگوں پر انہیں فضیلت عطا کی اور دین کے معاملہ میں انہیں واضح ہدایت دے دیں۔ پھر جو انکشاف ان کے درمیان رونما ہوا وہ (خدا تعالیٰ کی وجہ سے نہیں بلکہ) علم آجانے کے بعد ہوا اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرتے رہے تھے۔ اللہ قیامت کے روز ان معاملات کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اس کے بعد اب لے لی، ہم نے تم کو دین کے معاملہ میں ایک صاف شاہراہ (شریعت) پر قائم کیا ہے۔ اللہ اتم اسی پر چلو اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو جو علم نہیں رکھتے۔ اللہ کے مقابلے میں وہ سارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے۔ ظالم لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں اور متقیوں کا ساتھی اللہ ہے۔ یہ سمجھتی رہو کہ جنہاں ہیں سب لوگوں کے لیے اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو حق میں لائیں۔“

اسلام سے قبل تحریک اسلامی کی قیادت بنی اسرائیل کے پاس تھی۔ آسمانی ہدایت اور عقیدہ کے حامل یہی تھے۔ اور اللہ نے اس دور کے لیے یہ مشن ان کے سپرد کر دیا تھا۔ کیونکہ انسانیت کے لیے ہر دور میں آسمانی رہنمائی کی ضرورت رہی ہے۔ اس لئے کہ زمین کے اندر جو بھی قاتلین رہے ہیں وہ خواہشات نفسانیہ کے پیروکار، جہل اور تعصبات سے پر رہے ہیں اس لیے وہ انسانوں کے لیے جو قانون اور شریعت بناتے رہے ہیں۔ وہ لکھی ہی پر تعصبات رہی۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اس لیے اللہ کی شریعت ہی لکھی ہو سکتی ہے جو جہل، جہل، خواہشات اور تعصبات سے پاک ہو سکتی ہے۔ یہی بلاشبہ اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ کسی کا حامی اور کسی کا مخالف نہیں ہے۔ اور اللہ جہل، قصور اور خواہشات سے پاک ہے۔ وہ زیادہ جانتا ہے اور لطیف و مجرب ہے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ (۱۶:۴۵) ”اس سے پہلے بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب، حکم اور نبوت عطا کی تھی۔“ اور ان کو دی گئی جس میں اللہ کی شریعت تھی۔ اور اس میں یہ احکام تھے کہ شریعت کو قائم کرو اور مومن علیہ اسلام کے بعد بھی نبوت اور حکومت ان میں جاری رہی کہ شریعت کو قائم کرو اور ان کے اندر دوسری اقوام کے مقابلے میں بے شمار پیغمبر بھی گئے۔

وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ (۱۶:۴۵) ”ان کو ہم نے عہد سامان زیت سے نوازا۔“ ان کی نگرانی اور ان کی نبوتیں ارض مقدس تک پھرد رہیں۔ یہ سرزمین عزت اور تکریم کے درمیان ایک پاک سرزمین تھی۔

وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعُلَمَاءِ (۱۶:۴۵) ”اور دنیا بھر کے لوگوں پر ان کو ہم نے فضیلت عطا کی۔“
اس مرکزی مقام پر ربانی حیثیت کے حامل ہونے کے باعث یہ وقت یہ تمام عالم پر برتر قوم تھے اور ان کی انضباط کی بڑی دلیل یہ تھی کہ وہ حاملین شریعت تھے اور ان کو حکومت اور نبوت دی گئی تھی۔

وَاتَّبَعْنَاهُمْ مِنْ الْقَوْمِ (۱۷:۴۵) ”اور دین کے معاملے میں انہیں واضح ہدایات دے دیں۔“
جو شریعت انہیں دی تھی وہ دو نیک اور حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی تھی۔ اس میں کوئی بات ناقص نہیں
مجیدہ، نیزگی اور صحیح راہ سے منحرف نہ تھی۔ اس لیے انہوں نے اس شریعت کے اندر جو اختلافات کیے اور فہم سے
اس کا کوئی جزا نہ تھا۔ انہوں نے جو فرقہ کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ شریعت اور دین کیجئے نہ تھے یا یہ کہ وہ جاہل تھے
اور انہیں صحیح بات اور حق معلوم نہ تھا۔

فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ (۱۷:۴۵) ”پھر جو اختلافات ان کے درمیان
واقع ہوئے وہ جانتے ہوئے کیے گئے۔ ان کے درمیان حد درجہ حد اور بعض پیدا ہو گیا تھا۔ اور باہم نزاع اور ایک
دوسرے پر مظالم ادا کرتے ہوئے یہ اختلافات کیے گئے، یاد ہو اس بات کے کہ وہ صحیح بات جانتے تھے۔“

بَغْيًا بَيْنَهُمْ (۱۷:۴۵) ”اس مقام پر انہوں نے ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے۔“ یوں زمین
پر ان کی قیادت ختم ہو گئی اور اللہ نے ان کو جو خلافت ارضی عطا کی تھی ان سے چھین لی گئی اور اختلافات کا آخری فیصلہ تو
اللہ کرے گا۔

إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (۱۷:۴۵) ”اللہ
قیامت کے روز ان معاملات کا فیصلہ فرمائے گا جن میں وہ اختلافات کرتے رہے ہیں۔“

اس کے بعد اللہ نے رسالت مجیدہ کو خلافت ارضی کا مقام عطا فرمایا، جو قوم کو اللہ کی شریعت کی طرف لوٹانے کی اور
تمام معاملات میں اللہ کی قیادت اور ہر نئی بات کو تسلیم کرے گی۔ اور دنیا میں اللہ کی شریعت کے مطابق حکام قائم کرے گی
بدوں کی خواہشات کے مطابق نہیں۔

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

(۱۸:۴۵) ”اس کے بعد اب بسے نبی، تم نے تم کو دین کے معاملے میں ایک صاف شہراہ پر قائم کیا قدامت اسی
پر چلو اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو، جو علم نہیں رکھتے۔“ یوں یہ معاملہ بالکل صاف ہو جاتا ہے، یا تو اللہ کی
شریعت ہوگی یا ان لوگوں کی خواہشات ہوں گی جو نہیں جانتے۔ تیسری کوئی صورت نہیں ہے۔ یا تو سیدھی اور مستقیم
شریعت اور شہراہ ہے اور یا پھر لوگوں کی بددلی ہوئی خواہشات ہیں۔ اور ان کے درمیان تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ جو قوم
شریعت کو چھوڑتی ہے، وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتی ہے کیونکہ شریعت کے سوا اور بھی ہے وہ ان لوگوں کی ہوا ہو جس سے

جو میں ملتے۔

لقد ثنایٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے ڈالتا ہے کہ آپ ان لوگوں کی خواہشات کی اطاعت نہ کریں جو میں جانتے۔ اگر آپ نے یہ کام کیا تو یہ لوگ اللہ کے مقابلے میں آپ کو کوئی فائدہ نہ دے سکیں گے۔ یہ لوگ تو ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کرتے ہیں۔ اگر اللہ کے دین اور شریعت کو نہ مانتے والے یہ لوگ ایک دوسرے کے ہمراہ دوست بھی بن جائیں اور لڑائی بھی کریں تو بھی یہ آپ کا کچھ بھی بچاؤ نہیں کئے۔ کیونکہ اے پیغمبر آپ کے مولیٰ تو اللہ ہے۔

أَنَّهُمْ لَنْ يَغْتَوَّعَنَّا ۚ إِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ

”اس کے بعد اے نبی ہم نے تم کو دین کے معاملے میں ایک صاف شاہراہ (شریعت) پر قائم کیا ہے۔ لہذا تم اس پر چلو اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو جو علم نہیں رکھتے۔ اللہ کے مقابلے میں وہ تمہارے کچھ بھی کام نہیں آسکتے۔ ظالم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں اور متحین کا ساتھی اللہ ہے۔“

یعنی ایک طرف شریعت ہے جو علم و حکمت پر مبنی ہے اور دوسری جانب خواہشات نفسانی ہیں جو جمالت پر مبنی ہیں اور جاہلیت ہیں۔ ایک دہائی کو چاہئے کہ وہ شریعت کا اتباع کرے اور ساری دہائی خواہشات کو چھوڑ دے۔ دہائی کا فرض ہے کہ وہ شریعت سے اور دوسرے کو کیونکہ ذاتی خواہشات رکھنے والے لوگ اللہ کے مقابلے میں کوئی دھمیں دے سکتے۔ وہ تو دہائی کے خلاف ہوتے ہیں اور سب مل کر مخالفت کرتے ہیں اور وہ شریعت کی مخالفت میں ایک دوسرے کے مدد و معاون ہوتے ہیں۔ لہذا دہائی کو خالوں اور جاہلوں سے کوئی توقع نہیں رکھنی چاہئے۔ پھر یہ کہ یہ ظالم کسی دہائی کا مدد بھی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ تو ان کی خواہشات کے خلاف ہے جیسے وہ اس قدر کمزور ہوتے ہیں کہ وہ سچے دہائی کو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے۔ کیونکہ دہائی کا ولی و وارث اللہ ہوتا ہے اور جس کا ولی و وارث اللہ ہو اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ لو انسان ضعیف کمزور ہوتے ہیں جن کی کوئی قوت نہیں ہوتی جبکہ اللہ کے دوست مسلمان ہوتے ہیں اور وہ قوی ہوتے ہیں۔ اس فیصلہ کن بیان پر مزید تبصرہ یہ ہے کہ قرآن دو ٹوک اور فیصلہ کن باتیں کرتا ہے اور قرآن کی ان دو ٹوک باتوں سے یقین فیض ہوتا ہے جو انسان کو ہمیشہ اور ہدایت دیتا ہے۔

هَذَا بَصَاطُ الْفَنَاءِ وَ هُدًى وَ رَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِينَ (۲۰: ۴۵) ”یہ ہمیشگی کی روشنیوں میں سب لوگوں کے لئے اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لئے جو یقین لائیں۔“ قرآن کی تحریف کی گئی ہے کہ یہ لوگوں کے لئے ہمیشگی ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ قرآن کے اندر ہمیشگی ہمیشگی ہے اور روشنی ہے۔ قرآن بذات خود ہمیشگی اور روشنی ہے جس طرح ہمیشگی اور روشنی انسانوں کے لئے دیکھنے اور سمجھنے کا ذریعہ ہوتے ہیں تو قرآن بذات خود ہمیشگی و ہدایت ہے اور یہ بذات خود رحمت ہے۔ لیکن قرآن کے اندر یہ مناسبت جب نظر آجائے گی اور اس سے یہ فائدہ جب حاصل ہوں گے جب کسی کے اندر ذاتی یقین پیدا ہو۔ انسان کے اندر اس قدر یقین ہو جائے جس کے اندر شک کا شبہ ہی نہ ہو۔ اس کے اندر کوئی شک نہ ہو۔ اور دل میں کوئی شک نہ ہو۔ جب قلب کو یقین حاصل ہو جائے اور اسے ہر اذوق حاصل ہو جائے تو اس کے اندر ہر کوئی شک نہیں رہتا۔ وہ ہر شے میں یقین کرے۔ اور دوسرے میں اذوق اس

کی رائے پر واضح ہو جاتی ہے۔ اسے اپنی حوصلہ دور افق پر بلند نظر کالی ہے۔ اس کا متحدہ حصین ہو جانا ہے۔ طریق کار صحیح اور استمرار ہو جانا ہے۔ اب پھر قرآن اس کے لیے نور بصیرت بن جانا ہے، دلالت بن جانا ہے اور رحمت بن جانا ہے بشریکہ حقین حکم ہو۔

اس بیان کے بعد کہ ظالم ایک دوسرے کے دوست ہیں اور اللہ حقین کے ولی ہیں۔ نور یہ کہ قرآن مجدد حقین کے لیے نور بصیرت ہے اور حقین کرنے والوں کے لیے دلالت و رحمت ہے۔ یہ کما جانا ہے کہ جو لوگ برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں اور جو لوگ نیک کام کرتے ہیں، یعنی مومن حق کے درمیان بنیادی فرق ہے اور اللہ کے ہاں دونوں کا ایک مقام نہیں ہو سکتا۔ نہ دونوں کا ایک جیسا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ اللہ کے ترازو میں دونوں کے درمیان فرق ہے۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کے اس نظام کو حق اور عدل پر قائم کر رکھا ہے۔ اور اس کائنات کے نقشے میں سچائی بنیادی اور اساسی مضرب ہے۔

۲ اَمْرَحِبِ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوا الْاَيْتَانَ اَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ

كَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَوَآءٌ مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاۤءَ مَا يَخْلُقُوْنَ ۝۱۰

۱۸ وَخَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِيُخْرِجَ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ

لَا يَظْلُمُوْنَ ۝۱۹

۱۰ "کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا ہے یا کچھ پیچھے ہیں کہ ہم انہیں اور ایمان لانے والوں اور نیک کرنے والوں کو ایک جیسا کر دیں گے کہ ان کا جینا اور مرنا یکساں ہو جائے؟ بہت برے حکم ہیں جو یہ لوگ نکالتے ہیں۔ اللہ نے تو آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے اور اس لیے کیا ہے کہ ہر شخص کو اس کی کئی کا بدلہ دیا جائے، لوگوں پر ظلم ہرگز نہ کیا جائے گا۔"

ہو سکتا ہے کہ یہاں بدکاروں سے مراد اہل کتاب ہوں جنہوں نے اپنی کتاب سے روگردانی کی اور برائیوں کا ارتکاب کیا۔ نور سمجھتے ہیں کہ وہ حقیقی مومن ہیں بلکہ وہ اپنے آپ کو اہل ایمان کے برابر سمجھتے ہیں، جبکہ وہ برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں اور مومنین نیکوں کے کام کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ دونوں گروہ اللہ کے ہاں برابر ہو سکتے ہیں؟ خواہ اس دنیا کا معاملہ ہو یا آخرت کا موازنہ ہو؟ اور اس سے مراد عام اصول بیان کرنا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے پیروں کے مطابق نیک کام کرنے والے برے کام کرنے والے کہیں میں برابر نہیں ہو سکتے، نہ اس دنیا میں نہ آخرت کے حساب و کتاب میں۔ مومنین کا پڑا ایمان بھی بھاری ہو گا اور آخرت میں بھی بھاری ہو گا۔ اور یہ اصول اللہ کی اس کائنات کے نقشے میں ریزہ کی ہڈی کا مقام رکھتا ہے۔ اس پوری کائنات کی تخلیق حق پر ہوتی ہے۔ شریعت کی تشکیل بھی حق پر ہوتی ہے۔ جس چیز کے ساتھ یہ کائنات قائم ہے، وہ تو قانون اور اعتدال ہے اور اسی اصول پر انسانی زندگی بھی قائم ہے یعنی عدل و انصاف جس کا اعتبار اچھے کام کرنے والوں اور برے کام کرنے والوں کے درمیان فرق کر کے کیا گیا۔ نور ہر شخص کو اس کے کئے کی جزا و سزا دی گئی اگر وہ نیک ہو یا اگر وہ بد ہو۔ تاکہ تمام لوگوں کے ساتھ انصاف کیا جاسکے۔

وَهُمْ لَا يَظْلُمُونَ (۲۲: ۴۵) ”اور لوگوں پر ہرگز ظلم نہ کیا جائے گا۔ یہ معلوم کہ اس کائنات کی تخلیق کے اصل نقشے میں حق بنیادی چیز ہے۔ اور یہ کہ جس طرح کائنات کے اندر حق ہے اسی طرح شریعت کے اندر حق ہے اور یہ کہ عام الحساب میں اسی حق پر حساب و کتاب ہو گا۔ یہ معلوم اور مضمون قرآن میں بار بار آتا ہے کیونکہ یہ اسلامی تصور حیات کے بنیادی اصولوں میں سے ہے۔ تمام شاخص اس اصول پر مبنی ہیں۔ انسانی نفس ’ آفاق کائنات اور اسلامی شریعت سب اس سچائی پر مبنی ہیں۔ یہی ہے ”کائنات“ حیات اور انسان اور انسان اسلام کی تشریح“ میری فکر کتاب کا موضوع۔ یہ ان شاء اللہ جلد چلے ہوگی۔

--- ○ ○ ○ ---

اب اس عظیم اصول کے باقیات اور شریعت کے باقیات لوگوں کی خواہشات دہلی ہیں جو بدلتی رہتی ہیں۔ ان خواہشات کو لوگ اپنا اللہ بنا لیتے ہیں ’ ایسے لوگ گمراہی میں اس قدر دور چلے جاتے ہیں کہ ان کی بدلت کے تمام رستے بند ہو جاتے ہیں۔

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِهِ وَخَتَمَ
عَلَىٰ سَمْعِهِ وَغَشَّىٰ عَلَيْهِ وَجْهَهُ لِيُفْصِلَ بَيْنَهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ
أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿۵﴾

”پھر کیا تم نے بھی اس شخص کے حال پر بھی غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہی میں پھینک دیا اور اس کے دل اور کانوں پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا؟ اللہ کے بعد اب اور کون ہے جو اسے بدلت دے؟ کیا تم لوگ کوئی سبق نہیں لیتے؟“

انسان جب اسلام کا عظیم اصول اتباع شریعت ترک کر دیتا ہے تو پھر اس کی جو حالت ہوتی ہے قرآن کریم اس کی خوب تصویر کشی کرتا ہے۔ یہ شخص اپنی بدلتی ہوئی خواہشات کے تابع ہے۔ یہ اپنی خواہشات کے سامنے سبہ و رنج ہے اور ان کا مطیع فرمان ہے۔ اس کے تصورات ’ اس کے انکام ’ اس کی سوچ اور اس کی حرکات ’ اس کی خواہشات کے ذوق سے ہوتی ہیں۔ یہ ان کو اس طرح چاہتا ہے جس طرح کوئی کسی بت کو چاہتا ہے۔ یہ خواہشات کے اشارت کے پیچھے دوڑتا ہے۔ قرآن ایسے لوگوں کی یہ تصویر کشی بڑی ہانڈیگی سے کرتا ہے۔

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ (۲۳: ۴۵) ”پھر کیا تم نے بھی اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا“۔ کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا ہے؟ یہ شخص ایک لکڑی جیٹ مخلوق ہے جو لٹا کے قتل ہے کہ اس کا نشانہ دیکھا جائے۔ یہ نفس اللہ کے سامنے اپنے آپ کو خدات کا شوقیت کر دیتا ہے۔ اب اللہ ایسے شخص پر بدلت کی رحمت نازل ہی نہیں کرتا۔ کیونکہ اس کے دل میں بدلت کی جگہ ہی پائی نہیں رہی ہے اس نے کو وہ

اپنی خواہش کو برداشت پر جتا رہتا ہے۔

وَ أَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ (۲۳:۴۵) ”اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہی میں پھینک دیا ہے۔“
اس کے دو معنی ہیں: ایک یہ کہ اللہ نے علم کے مطابق جاننے ہوئے اسے ضلالت میں پھینک دیا۔ اس لیے کہ یہ ضلالت کا حق ہو گیا تھا۔ یا یہ کہ وہ اپنے طور پر عالم ہونے کے باوجود اسے گمراہی میں پھینک دیا گیا۔ اور اس کے علم و معرفت نے اس کو اس بات سے نہ روکا کہ وہ اپنی خواہشات کو اللہ بنائے۔ یوں پھر اللہ نے اسے بھی اذیت دے دی اور گمراہی میں پھینک دیا۔

وَ خَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَ قَلْبِهِ وَ جَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً (۲۳:۴۵) ”اور اس کے دل اور کانوں پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔“
مگر ادھر تمام روشن دکان بند ہو گئے جن سے روشنی نکل کر آتی تھی اور وہ درکات بے کار ہو گئے جن کے ذریعہ سے دلالت کسی شخص کے دل و دماغ میں داخل ہو سکتی تھی۔ اور انسان نے خواہشات نفسانیہ کو اس طرح قبول کرنا شروع کر دیا کہ حصول دلالت کے تمام راستے مسدود ہو گئے۔

فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ (۲۳:۴۵) ”اللہ کے بعد اب اور کون ہے جو اسے دلالت دے۔“
قرآن ہی کی دلالت ہے۔ اللہ کے سوا اور تو کوئی کسی کی دلالت اور خلافت کا کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ یہ تو اللہ کا خصوصی اختیار ہے اس میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے عطا کردہ رسولوں کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو دلالت دے دیں۔

أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (۲۳:۴۵) ”کیا تم لوگ سبق نہیں لیتے۔“
جس نے سبق لیا وہ ہوشیار رہا اور مشابہہ ہو گیا۔ اور وہ ہوائے نفس کے پسند سے آزاد ہو گیا اور ایک واضح اور مستقل مضامین پر مامور ہو گیا جس پر چلنے والے بھی گمراہ نہیں ہوتے۔

درس نمبر ۶۲۳ ایک نظر میں

یہ اس سورت کا آخری جزو گراف ہے۔ اس میں آخرت کے حساب و کتاب اور حشر و نشر کے بارے میں مشرکین کے عقائد و خیالات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اس پر تردید کے لیے خود حق کے وجود کو پیش کیا گیا ہے کہ آخر تم موجود ہو اور کوئی نہیں اٹھائے ہوئے ہے۔ اس سے تم انکار نہیں کر سکتے ہو۔ اس کے بعد قیامت کے منظر میں سے ایک منظر پیش کیا جاتا ہے کہ قیامت قیامت کا وقت تو اگرچہ معلوم نہیں ہے لیکن وہاں تمہارے ساتھ یہ کچھ ہونے والا ہے اور یہ منظر نہایت ہی موثر کلمات میں پیش کیا جاتا ہے۔

سورت کا خاتمہ الحمد للہ پڑھتا ہے کہ اللہ و اللہ ہے 'وہ رب ہے' تمام جہان والوں کا رب ہے۔ اس کی حکمت اور اس کی کبریائی بہت ہی بڑی ہے اور تمام آسمانوں اور زمینوں میں وہ حضور ہے۔ کوئی اس کے مقابل کھڑا نہیں ہو سکتا۔ کوئی اس کی بادشاہت میں دست درازی نہیں کر سکتا اور وہ عزیز و حکیم ہے۔

—۰۰۰—

درس نمبر ۶۳۲ تشریح آیات

۲۲ تا ۳۷

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا
إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ۚ وَإِذَا نُنْتَلَىٰ عَلَيْهِمْ
إِلْتِنَا بَيْنَتْ مَا كَانُوا تُحِبُّونَ إِلَّا أَنْ قَالُوا ابْنُوا بَابًا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۚ
قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ وَ
لَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۚ

۲
۷۵

۱۹

”یہ لوگ کہتے ہیں کہ ”زندگی بس کی ہماری دنیا کی زندگی ہے“ ہمیں ہمارا مرنا اور جینا ہے اور گردش ایام کے سوا کوئی چیز نہیں جو ہمیں ہلاک کرتی ہو۔“ درحقیقت اس معاملہ میں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ یہ بھول گمان کی بنا پر یہ باتیں کرتے ہیں اور جب ہماری واضح آیات انہیں سنائی جاتی ہیں تو ان کے پاس کوئی حجت ان کے سوا نہیں ہوتی کہ اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو اگر تم چاہو۔ لے لی“ ان سے کوفہ دہی جیسے زندگی بٹکتا ہے، بھاری جیسے موت دیتا ہے، بھر دی تم کو اس قیامت کے دن جہنم کر کے گاجس کے آنے میں کوئی شک نہیں مگر کھڑے لوگ جسنے نہیں ہیں۔“

قیامت کے بارے میں ان کا نظریہ اس قدر کونہ جی پر مبنی تھا کہ ان کے نزدیک زندگی بس کی تھی جسے وہ اس زمین پر گزرتی دیکھ سکتے تھے۔ ایک نسل ہے جو پیدا ہوتی ہے اور گزرتی چلی جاتی ہے۔ پھر ہر موت کوئی چیز نہیں ہے سوائے اس کے کہ وقت گزرتا ہے اور ہم مرتے ہیں اور زمانہ پھیلتا چلا جاتا ہے۔ گویا یہ زمانہ ہے جو تمام نسلوں کو اپنے کرتا ہے اور ان پر موت طاری کرتا ہے اور وہ مر جاتے ہیں۔

یہ ایک سطحی نظریہ تھا۔ صرف ظاہری حالات کو دیکھ کر اسے اختیار کیا گیا تھا ”زندگی کے پیچھے جو اسرار و رموز تھے ان کو تلاش کرنے کی اس میں کوشش ہی نہیں کی گئی تھی۔ سوال یہ تھا کہ زندگی کہاں سے آگئی؟ اور کون ہے جو زندگی دہلیز لے لیتا ہے۔ موت کچھ عرصے دنوں کے بعد تو نہیں آ جاتی کہ جنہوں نے زمانے کے ساتھ موت کو دبا دے کر دیا۔ بچے بھی بوڑھوں کی طرح مرتے ہیں اور صحت مند لوگ بھی تو مرتے ہیں۔ جس طرح ہمارے لوگ مرتے ہیں۔ ضعیف لوگوں کی

طرح بنے کئے بھی مرتے ہیں۔ لہذا اگر گمراہی نظر سے دیکھا جائے تو زمانے کا تحقق موت و حیات سے نہیں ہے۔ بشرطیکہ کوئی موت کی حقیقت کو جانتا چاہئے۔ چنانچہ کہا گیا:

وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ (۴۵:۲۴) ”در حقیقت اس معاملے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ یہ محض گمان کی بنا پر باتیں کرتے ہیں۔“ یہ محض علم و تحقیق کے پاس پوچھیں پر چل رہے ہیں۔ ان کے خیالات نیچے ہوئے ہیں اور ان کے متوش و وعدے ہیں۔ مگر غور و فکر پر عمل نہیں ہیں! نہ کسی علم پر عمل ہیں۔ اس کائنات کے حقائق کا ادراک ان کو نہیں۔ موت و حیات کے جو حالات انسان پر طاری ہوتے ہیں! یہ ان کے صرف حسی اسباب دیکھتے ہیں۔ حقیقی اسباب تفکروں سے فوجیل ہیں۔ انہوں نے صرف اس قدر معلوم کیا ہے کہ زیادہ دن گزرنے کے بعد انسان کمزور ہوتا ہے اور مر جاتا ہے۔

وَإِذَا تَنَفَّسْتُمْ فَلَبِثْتُمْ فِيهَا إِنَّتُمْ حِجَّتُهُمْ شَئِئًا إِنْ أَنْ قَالُوا إِنَّا بِلِقَائِ اللَّهِ إِنَّا كُنْتُمْ صٰلِحِينَ (۴۵:۲۵) ”اور جب ہماری واضح آیات انہیں سنائی جاتی ہیں تو ان کے پاس کوئی بحث اس کے سوا نہیں ہوتی کہ اٹھاؤ ہمارے باپ دادا کو اگر تم مجھے ہو۔“ ان کی یہ بات بھی نہایت حسی سوچ پر مبنی ہے اور اس سے پہلے انہوں نے اس کائنات کے قوانین و قدرت کا مطالعہ نہیں کیا۔ اس دنیا میں اللہ نے حیات و ممات کے لیے جو نظام تحریر کیا ہے اور ان کے جو اسرار و رموز مقررہ کیے ہیں! ان پر انہوں نے مگر انداز میں نہیں سوچا۔ اس کے اندر گہری حکمت کار فرما ہے۔ لوگ اس جہاں میں آتے ہیں اور آتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے نظام میں ان کو یہاں فرصت عمل مہیا کی جا رہی ہے۔ مرنے کے بعد ان کو ایک مقررہ وقت پر دوبارہ اٹھایا جائے گا اور یہاں انہوں نے جو کچھ کیا! اس پر ان کو حساب و کتاب دیا ہو گا۔ اللہ اشرو و خیر سے پہلے اللہ کے نظام کے مطابق ایسی یہاں نہیں اٹھایا جاسکتا۔ قیامت کے مقررہ دن سے پہلے یہاں ان کا اٹھنا حکمت آزمائش کے خلاف ہے۔ بعض لوگ یہ تجویز کرتے ہیں کہ ہر چہ عمل لازماً آؤٹ کر دیا جائے۔ لیکن اللہ کا اپنا کام اور نظام ہے اور اس کی اپنی حکمت اور انجیم ہے۔ جس کے لوہے پر پوری کائنات قائم ہے۔ لہذا اس اعتقاد تجویز کے مطابق اللہ کی پوری انجیم کو نہیں بدلا جاسکتا۔ یہ قرآنی استدلال کا کوئی مستعمل جواب دینے کی بجائے بس یہ کہتے ہیں:

اَتْتُوا بِآبَاءِنَا إِنْ كُنْتُمْ صٰلِحِينَ (۴۵:۲۵) ”کہ اٹھاؤ ہمارے باپ دادا کو اگر تم مجھے ہو۔“ سوال یہ ہے کہ اللہ وقت مقررہ سے پہلے قاتل کے باپ دادا کو کیوں اٹھالائے۔ اس بیعت سے نقلی جو اس نے اس پوری کائنات کے لیے مقرر کر رکھی ہے؟ محض اس لیے کہ ان کو یہ چاہیے کہ آجائے کہ اللہ مردوں کو دوبارہ اٹھا سکتا ہے؟ سوالیہ ہے کہ کیا اللہ اپنی سنت کے مطابق ان کی آنکھوں کے سامنے ہر لمحہ اور ہر لمحہ زندگی کو اٹھا نہیں رہا ہے۔

قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ (۴۵:۲۶)

”ہاں سے کو کہ اللہ ہمیں زندگی عطا ہے۔ پھر وہی ہمیں موت دیتا ہے۔ پھر وہی تم کو اس قیامت کے دن جج کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔“ یہی تو وہ مجروح ہے جسے وہ اپنے آقاؐ اور اہل اہل کے آنے میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ کیا یہ ان کی آنکھوں کے سامنے واقع نہیں ہو رہا ہے۔ یہی وہی مجروح۔ اللہ ہی تو ہے جو انسان کو پیدا کیے جا رہا ہے۔ وہی تو ہے جو بارہا ہے۔ آخر میں اس میں کیا جھوٹی بات ہے کہ اللہ قیامت کے دن دوبارہ جج کرے گا۔ اس میں آخر کیوں وہ شک میں گرفتار ہو رہے ہیں۔ جس چیز سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے۔ اس کی تخریب خود ان کی زندگی ہے۔

وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (۲۶:۴۵) ”مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔“ اللہ زمین و آسمان کی ہر چیز کو کنٹرول کرنے والا ہے۔ وہ ہر چیز کو بنانے والا ہے۔ وہ دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے مگر اس نے پہلے ہی کیا ہے اور تم کہتے ہو کہ کیا ہے

جس اللہ ان کے سامنے حقیقی رازوں کی بجائے ایک خطرناک فرما ہے :

وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُومِنُونَ
يَخْسَرُ الْبَاطِلُونَ وَيَتَرَى كُلُّ أُمَّةٍ جَائِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا
الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

”زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے اور جس روز قیامت کی گھڑی آکھڑی ہوگی اس دن باطل پرست خسارے میں پڑ جائیں گے۔ اس وقت تم ہر گروہ کو محنتوں کے بل کر ادیکھو گے۔ ہر گروہ کو پکارا جائے گا کہ آئے اور اپنا نامہ اعمال دیکھو۔ ان سے کہا جائے گا: ”آج تم لوگوں کو ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے تھے۔“

آیت میں پہلے تو ان کے انجام کا فیصلہ جلدی سے بتا دیا گیا کہ اس دن یہ لوگ عظیم خسارے سے دوچار ہوں گے لیکن فیصلہ سننے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عظیم اور وسیع و عریض میدان ہے۔ اس میدان میں لوگوں کو آخر میں تمام اشیاء پیش ہیں۔ جو شخص بھی اس کا معرض پر زور رہا ہے۔ تو وہی عملی ہو یا زور دہی۔ سب موجود ہیں۔ ہر بین محنتوں کے بل کرے ہیں۔ گروہ در گروہ جج ہیں۔ اور حساب کی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہی صورت ہی خوفناک ہے کہ تمام انسان لگے لگے اور جھپٹے جھپٹے ہی میدان میں جج ہوں گے۔ پھر یہ خوفناک اس لیے بھی ہو گا کہ لوگوں کی حیثیت کدلی خوفناک ہو گی کہ سب محنتوں کے بل کرے ہوئے ہوں گے۔ پھر یہ خوفناک اس لیے بھی ہو گا کہ جنت حساب و کتاب ہونے والا ہو گا۔ اور پھر یہ اس لیے بھی خوفناک ہو گا کہ اللہ جبار و قہار کا دربار ہو گا۔ جو حقیقی علم اور فضل و کرم کرنے والا ہے۔ جس کے فضل و کرم کا کھرا ادائیں کیا گیا اور نہ اس کے فضل و کرم کو لوگوں نے پہچانا ہے۔

اس کے بعد اس بدعا کردہ برہمن سے کہا جائے گا جن کا نہ شک ہو گا اور سارے ہی ہو گی :

مَنْ كَفَرَ بَعْدَ مَا نَبُذَ عَلَيْهِ الْبَيِّنَاتُ فَقَدْ تَصَوَّرَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

”یہ ہمارا تیار کر لیا ہوا عمل ہے جو تمہارے اوپر ٹھیک ٹھیک شامت دے رہا ہے جو کچھ تم کرتے تھے اسے ہم کھولتے جا رہے تھے۔“

لب ان کو معلوم ہو گا کہ اس اعمال نامے سے کوئی پھوٹی بڑی شے رہ نہیں گئی۔ اس لیے کہ ہرچیز اللہ کے علم کے مطابق کھینچی گئی ہے جس سے کوئی تیز غائب نہیں ہو سکتی۔

اس کے بعد ان اقوام و مل کی تقسیم ہوگی، خلف رجب و نسل کے ہوگوں کو صرف دو حصوں میں بانٹ دیا جائے گا۔ تمام اقوام و مل کے لوگ آپ کو شیعہ ہوں گے۔ ایک گروہ نور علیہ السلام ایمان کا ہو گا اور ایک مل کفر کا ہو گا۔ کیونکہ اللہ کے نزدیک صرف دو پارٹیاں چہا نور دو جہنمے ہیں۔ حزب اللہ اور حزب الشیطان۔ اس کے علاوہ تمام ملتیں تمام فرستے اور مذاہب فتن ہوں گے۔ تمام آبادی دو گروہ ہو جائے گی۔

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْبَاقِي

”پھر جو لوگ ایمان لائے تھے اور نیک عمل کرتے رہے تھے انہیں ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کرے گا اور یہی مرتبہ کامیابی ہے۔“

لب یہ گروہ اس طویل انتظار سے تھکتے پائے گا۔ حق نور اضطراب دور ہو گا۔ آیت میں ان کے انجام کو جلدی سے نہایت سادہ انداز میں بیان کر دیا۔ اور یہ لوگ کئے اپنے اصل مقام کی طرف۔

لیکن ہماری نظریں اچانک یہ دیکھتی ہیں کہ ایک دو سرگروہ ہمارے سامنے ہے اور ان کو طویل الفاظ میں مرزئوں کی جاتی ہے۔ ان کو شرمندہ کیا جاتا ہے اور ان کے برے اعمال و اعمال ان کو یاد دلائے جاتے ہیں۔

وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ عَلَيْهِمْ وَاسْتَكْبَرْتُمْ
وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ وَإِنَّا قَلِيلٌ إِنَّا وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا ۖ وَ السَّاعَةُ لَا رَيْبَ
فِيهَا قُلْتُمْ مَّا نَدَّيْنِي مَا السَّاعَةُ ۖ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ
بِمُتَّبِعِينَ

”اور جن لوگوں نے کفر کیا (ان سے کہ جائے گا) کیا میری آیات تم کو نہیں پہنچتی تھیں؟ مگر تم نے تکبر کیا اور غرور بن کر رہے اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہوتی ہے ہم تو بس نیک گوں سمجھتے ہیں، جہن ہم کو نہیں ہے۔“

اب زار دیکھو کیا حالی ہے؟ اور ہمیں کس قدر یقین آ رہا ہے۔ قدرے وقفے کے بعد لب ان کی دہلی دنیا کے حالات کہ لب ان پر چودہ طیل روشن ہیں:

وَبَدَّاهُمْ سَيَّاتٍ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٥٥﴾

”اس وقت ان پر ان کے اعمال کی برہنہاں کھل جائیں گی اور وہ اسی چیز کے پھیر میں آجائیں گے جس کا وہ مذاق اڑا کر رہے تھے۔“

اس کے بعد دوبارہ ان کو شرمندہ کیا جاتا ہے اور یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اب ان کو پہنچنے والا کوئی بھی نہ ہو گا اور ان کا بہت ہی دردناک انجام ہو گا۔

وَقِيلَ الْيَوْمَ نَسُفُكُمَا فَمَا تَصِیْرُكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَا أُنِیْكُمْ
النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نُصِرَةٍ ﴿٥٦﴾ ذَلِكُمْ بِأَنَّهُمْ اتَّخَذُوا نُصُلَاتِ اللَّهِ مُرَوِّدًا
عَنْكُمْ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا

”اور ان سے کہہ دیا جائے گا کہ ”آج ہم بھی اسی طرح تمہیں بھلائے دیتے ہیں جس طرح تم ان دن کی طاقت کو بھول گئے تھے۔ تمہارا ٹھکانا اب دوزخ ہے اور کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے۔ یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا ہے کہ تم نے اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا تھا اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا۔“

اب ان کے آخری انجام کے اعلان پر پردہ کرنا ہے، ہم میں ان کو بھٹکے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے ’دن سے کوئی مدد طلب کیا جاتا ہے اور نہ معافی کی درخواستیں طلب کی جاتی ہیں۔“

فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٥٧﴾

”لہذا آج نہ یہ لوگ دوزخ سے نکلے جائیں گے اور نہ ان سے کما جائے گا کہ معافی مانگ کر اپنے رب کو راضی کرو۔“ گویا ان الفاظ کے ساتھ ہی ہم کثرت آواز میں سننے ہیں اور جنم کے دروازے ان پر بھٹ بھٹ کے لیے بند کر دیئے جاتے ہیں۔ اب یہ ظہریں ختم ہوتا ہے اور اسی حالت میں کوئی قہر اور تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔
اس مقام پر اللہ کی حمد و ثناء کی آوازیں بلند ہوتی ہیں۔ اس قہر اور حق کے بعد صورت کے آخری کلمات لہجے ہی مؤثر ہیں۔

وَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَرَبِّ الْاَرْضِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ﴿٥٨﴾ وَكَلَّهِ الْکِبْرِیَا

فِی السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِیْزُ الْحَکِیْمُ ﴿٥٩﴾

”ہمیں قریب اللہ ہی کے لیے ہے جو زمین اور آسمانوں کا مالک اور سارے جہان دہان کا پروردگار ہے۔ زمین اور

آسمانوں میں پڑائی اسی کے لیے ہے اور وہی زبردست اور دانا ہے۔“

اللہ کی پڑائی اور اللہ کی عظمت کا اعلان ہوتا ہے۔ آسمانوں میں بھی وہ بڑا ہے اور زمین میں بھی وہی بڑا ہے۔ انسانوں کا بھی وہ حاکم ہے اور جنوں کا بھی وہ حاکم ہے۔ وحش و طیور کا بھی وہی خالق ہے۔ فرض ہو کہ اس کائنات میں ہے وہ اللہ کا ہے سب کے سب ایک ہی رب کی مگرانی میں ہیں۔ اللہ ہی ہے جو ہر کائنات ہے اور رب کائنات ہے۔

اللہ کی شان اور کبریائی کی آواز بلند ہوتی ہے۔ اعلان کیا جاتا ہے کہ اس کائنات میں پڑائی صرف اللہ ہی کی ہے۔ اس کے مقابلے میں ہر بڑا چھوٹا ہو جاتا ہے اور ہر ریا گھٹنوں کے بل جھکا ہوا ہے۔ ہر سرکش ریا سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے۔ رب مطلق اور کبر مطلق کے سامنے۔

اس کبریائی، اس ربیت، اس قدرت اور اس حکمت اور اس تدبیر کے ساتھ غالب قرار پاتا ہے۔

وَهُوَ الْغَفُورُ الْكَرِيمُ (۳۷: ۴۵) ”وہ زبردست اور دانا ہے۔“ - الحمد للہ رب العلمین !

--- ○ ○ ○ ---

فی ظلال القرآن

جلد ----- پنجم

پارہ ----- ۲۶

سورۃ الاحقاف - ۴۶ آیات ۱ --- تا --- ۳۵

سورۃ محمد - ۴۷ آیات ۱ --- تا --- ۳۸

سورۃ الفتح - ۴۸ آیات ۱ --- تا --- ۲۹

سورۃ الحجرات - ۴۹ آیات ۱ --- تا --- ۱۸

سورۃ ق - ۵۰ آیات ۱ --- تا --- ۴۵

سورۃ الذاریات - ۵۱ آیات ۱ --- تا --- ۳۰

سورۃ احقاف ایک نظر میں

یہ سورت مکی ہے اور اس کا موضوع اسلامی عقیدہ ہے۔ یعنی لفظ کی وحدانیت اور وحدیت پر ایمان لانا کہ وہ واحد ہے اور پروردگار ہے۔ وہ اس پوری کائنات اور اس میں پائے جانے والی مخلوقات کا رب ہے اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ سے پہلے بھی کسی رسول گزروے ہیں، آپ پر یہ قرآن نازل ہوا ہے اور یہ ان کتابوں کی تحدیق کرتا ہے جو پہلے نازل ہوئیں۔ اور یہ کہ مرنے کے بعد اٹھایا جانے کا اور پھر حساب و کتاب ہو گا اور یہ حساب و کتاب ان اعمال کی بنیاد پر ہو گا جو لوگوں نے اس دنیا میں کیے 'اٹھتے یا رہے۔

یہ وہ بنیادی تصورات ہیں جن پر اسلام کی عمارت قائم ہے۔ اس لیے تمام مکی قرآن میں لفظ نے ان پر مفصل بحث کی ہے اور عینہ میں بھی ان ہی کی بنیاد پر مفصل پہلیات دی گئی ہیں۔ عینہ میں اسلامی حکومت قائم ہو گئی تھی، اسلامی سوسائٹی قائم تھی اور عینہ میں بھی جو پہلیات دی گئیں، جو قوانین بنائے گئے، ان مباحث کے دوران بھی جابجا ان امور کی طرف اشارہ کیا جاتا رہا کیونکہ اسلام کے تمام قوانین، اخلاق، آداب اور اورے اسلامی نظریے حیات پر مبنی ہیں۔ چنانچہ خاص قانونی اور دستوری مباحث کے درمیان بھی ایمان، توحید اور رسالت کی بات ہوتی رہتی ہے۔

چنانچہ یہ سورت پر اسلوب اور برہان از سے 'یہ عقیدہ' دلوں میں بٹھا چاہتی ہے۔ ہر مذہب سے، ہر میدان میں کھینچی 'انفہیتی اور تاریخی دلائل سے مسلح ہو کر یہ اسلامی عقائد کی بات کرتی ہے بلکہ یہ سورت اسلامی عقائد کو اس پوری کائنات کی حقیقت بتاتی ہے۔ یہ عقیدہ صرف انسانوں کا نہیں ہے، یہ جنوں کا بھی ہے۔ ایک طرف اس عقیدے پر کائنات شاد ہے و دوسری طرف اہل کتاب میں سے بعض حق پرست بھی اس پر شادت دیتے ہیں۔

یہ سورت انسانوں کو آسمان اور زمین کی سیر کرائی ہے۔ قیامت کے مناظر میں لے جاتی ہے اور انسان کو انسانی تاریخ میں قوم ہمارے کے ارد گرد بہتیاں اور ان کی ہلاکت اور زمین و آسمان کے دوسرے نشانات بتاتی ہے کہ جس طرح قرآن حق بات کی شادت دیتا ہے اسی طرح یہ کائنات اور تاریخی واقعہ بھی حقیقت کی شادت دیتے ہیں۔

اس سورت کے چار حصے ہیں۔ چارہ سورت کی عمارت کو یا چار ستونوں پر کھڑی ہے اور ایک ہی مربوط عمارت ہے 'پہلا سبق حروف حاء۔ ہم سے شروع ہوتا ہے جس طرح اس سے پہلے کی چھ سورتوں کا آغاز انہی حروف سے ہوا ہے۔ اور ہر جگہ ان حروف کے بعد وحی اور کتاب الہی کے نزول کی بحث ہے۔

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (۲: ۴۶) "اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے۔" اور اس کے بعد چھ کتاب کائنات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کائنات کو حق پر پیدا کیا گیا ہے۔ اور اللہ کی حمد نے اسے کج صحیح حمد ازوں سے پیدا کیا ہے۔

مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى (۴۶: ۳)
 ”ہم نے زمین و آسمان کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں، برحق پیدا کیا ہے اور ایک مدت خاص کے قیام کے ساتھ پیدا کیا ہے۔“ مگر یہ لوگ اس حقیقت سے منہ موڑے ہوئے ہیں کہ یہ قرآن جو پڑھی جانے والی وحی و کتاب ہے اور یہ کائنات جو دیکھی جانے والی کئی کتاب ہے، دونوں سچائی پر مشتمل ہیں۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُّعْرِضُونَ (۴۶: ۳)
 ”مگر یہ کافر لوگ اس حقیقت سے منہ موڑے ہوئے ہیں جس سے انہیں خبردار کیا گیا ہے۔“

اس کے بعد قوم کے عقائد، شریک پر سخت تنقید کی جاتی ہے کہ لوگ حق آنے کے بعد دوسرے لوگوں کو پکارتے ہیں جن کی الوہیت پر کوئی منہ نہ کتاب کائنات میں موجود ہے اور نہ کتاب ملامی میں سے کسی عقل و رویت میں

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ يَتَوْنِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَرَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

(۴۶: ۴)
 ”اے نبی! ان سے کوئی تم نے انہیں کھول کر دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کیا نہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو؟ اور اچھے رکھو؟ تو اس کے زمین میں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے یا آسمانوں کی گھنٹی لہریں میں ان کا کیا حصہ ہے اس سے پہلے آئی ہوئی کتاب یا علم کا کوئی پتہ تمہارے پاس؟ تو وہی لے آؤ اگر تم سچے ہو۔“ اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ جن کو تم پکارتے ہو اگر قیامت تک بھی کوئی کھڑا پکارتا رہے تو وہ نہیں سن سکتے اور نہ جواب دے سکتے ہیں بلکہ قیامت میں تو بہت ہی اعصاب شکن دن ہو گا یہ معبود صاف مگر ہوں گے۔

اس کے بعد یہ بات آتی ہے کہ یہ لوگ دعوت اسلامی کا استقبال کس انداز سے کرتے ہیں۔

هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ (۴۶: ۷)
 ”کہ یہ کھلا جادو ہے۔“ بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر وہ کہتے ہیں یہ لفظ پھڑپھڑ ہے۔ رسول اللہ کو کہا جاتا ہے کہ ان کو ایسے انداز سے جواب دے جو ایک نبی کے شان و شان ہوتا ہے یعنی خدا تعالیٰ اور خدا تعالیٰ کے ساتھ تمام امور اللہ کے سپرد کر دیں اور آخرت میں بھی۔

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنْ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفْعِلُونَ فِيهِ كُفِّي بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (۴۶: ۸)
 ”قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعَاةٍ مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَيْعَ إِلَّا مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ“ (۴۶: ۹)
 ”کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ رسول نے اسے جو کھڑا لایا ہے ان سے کہو کہ اگر میں

لے اسے خود گھڑ لیا ہے تو مجھے خدا کی پکڑ سے کچھ بھی نہ بچا سکا گئے۔ جو باتیں تم جانتے ہو اللہ ان کو خوب جانتا ہے۔ میرے
 اور تمہارے درمیان وہی گواہی دیتے کے لیے کافی ہے۔ وہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ ان سے کوئی کوئی
 نرالا رسول تو نہیں ہوں، میں نہیں جانتا کہ کل تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے اور میرے ساتھ کیا کیا۔ میں تو صرف وہی کی پیروی
 کرتا ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے اور میں ایک صاف صاف خبردار کرتے دلسلے کے سوا کچھ نہیں ہوں۔“

اور ان کے سامنے بعض ایسے لوگوں کی مثال بطور محنت پیش کی جاتی ہے جنہوں نے دعوت اسلامی کو قبول کیا اور وہ
 بنی اسرائیل میں سے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ قرآن میں وہی باتیں ہیں جو قرآن میں تھیں، وہ تو ایمان لے آئے اور
 تم نے کفر اختیار کر لیا۔

فَأَمَّا وَاسْتَكْبَرْتُمْ (۱۰: ۴۶) ”وہ تو ایمان لے آیا اور تم معجزہ میں پڑے رہے“ ان پر تنبیہ کی
 جاتی ہے کہ تم کھنڈ جب پر اصرار کر کے اپنے اوپر ظلم کرتے ہو حالانکہ کل کتاب میں سے جو لوگ کل ظلم تھے وہ ایمان
 لائے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (۱۰: ۴۶) ”اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دے گا۔“
 اس اصرار کے لیے وہ جو دوسری بات کرتے تھے اور ہمانہ ترشیاں کرتے تھے ان کا بھی جائزہ لیا جاتا ہے۔ بخلاہ
 کہتے تھے۔

لَوْ كَانْ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ (۱۱: ۴۶) ”مگر اس کتاب کو ان میں کوئی ایسا کام ہوتا تو یہ لوگ
 اس معاملے میں ہم سے بہت پہلے نہ لے جاتے۔“ جب انہوں نے اس ہدایت کو قبول نہیں کیا اور مخالف صف میں ہیں تو یہ
 اور کیا کہیں گے۔

وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَمَسَّ الْقُلُوبُ هَذَا أَفَلَا قَدْ يَمُومُونَ (۱۱: ۴۶) ”چونکہ انہوں نے اس سے
 ہدایت نہ پائی اس لیے یہ ضرور کہیں گے کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے۔“
 یہاں حضرت موسیٰ کو دی جانے والی کتاب قرآن کا ذکر کر کے کہا جاتا ہے کہ قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے اور
 قرآن کا مشن اور دعوت یہ ہے۔

يُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشِّرِ الْمَحْسِنِينَ (۱۲: ۴۶) ”تاکہ ظالموں کو تنبیہ کر دے اور
 نیک روئیں کو خبردار کرنے والوں کو بخیریت دے۔“ اور اس غنیمت کی تصدیق یہ ہے سچ قسم ہوتا ہے، ان لوگوں کے لیے
 جنہوں نے تصدیق کی اور ہر گم گئے۔

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (۱۶: ۴۶) ”یعنی جن لوگوں نے کہ دیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، پھر اس پر ہم گئے، ہم نے کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم، ایسے لوگ جنت میں جائے والے ہیں، جہاں وہ عیش و عشرت کریں گے، ایسے اعمال کے بدلے جو وہ دنیا میں کرتے رہے۔“

دوسرے سئل میں مقام کے زادی سے انسانی ضرورت کے دو نمونے پیش کیے گئے ہیں، ایک سلم الفطرت اور مستقیم اضطررت اور دوسرا انکی اختیار کرنے والا لہذا اسے آخرت میں سے ان دونوں نمونوں کو دکھایا جاتا ہے جو والدین کے زیر سایہ بچے ہیں اور جب وہ بالغ اور سن رشد کو پہنچتے ہیں تو پھر وہ خود غلامانہ تصرعات کرتے ہیں۔ پہلا نمونہ تو اللہ کی نعمتوں کا شعور رکھتا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک اٹھاتا ہے اور اللہ کا ذکر و شکر کرنے کی طرف راغب ہوتا ہے، توپہ کرنے والا، اوقات شعار، غشوع و خشوع کرنے والا۔

أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَعْمَلًا وَنَحْوًا عَنْ سَيِّئِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ (۱۶: ۴۶) ”اس طرح کے لوگوں سے ہم ان کے بہترین اعمال قبول کرتے ہیں اور انکی برائیوں سے دور گرد کر جاتے ہیں۔ یہ سچی لوگوں میں شامل ہوں گے۔ اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جا رہا ہے۔“ دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو والدین کے غمراہ ہیں جس طرح وہ رب کے غمراہ ہیں اور آخرت کے عکس ہیں۔ یہ ہیں دو اقسام کے لوگ۔

أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَسِرِينَ (۱۸: ۴۶) وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِمَّا عَمِلُوا وَلِيُوفيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (۱۹: ۴۶) ”یہ لوگ ہیں جن پر عذاب کا فیصلہ چپاں ہو چکا ہے۔ ان سے پہلے جنوں اور انسانوں کے جو ٹولے ہو کر رہے ہیں، انہی میں یہ بھی شامل ہوں گے۔ بے شک یہ گمراہے میں رہ جاتے والے لوگ ہیں۔“

اس سئل کا غرض قیامت کے مناظر میں سے ایک نہایت ہی جھڑی سے گزر جانے والی جھک سے کیا جاتا ہے جس میں ان لوگوں کا انہم رکھا جاتا ہے۔

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ (۲۰: ۴۶) ”پھر جب یہ کافر آگ کے سامنے کھڑے کئے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا، تم اپنے بھوکے نہیں، اپنی دنیا کی زندگی ختم کر چکے اور ان کا کافہ تم نے اٹھالیا۔ اب جو عکس تم زمین

میں کسی حق کے بغیر کرتے رہے اور وہ ظالمیناں تم نے کیں ان کی پادشاہی میں آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔
 تیسرا سنی قوم عادی ہلاکت کے بارے میں ہے 'جب انہوں نے اپنے ظہر کو رد کر دیا۔ یہاں ان کے قصے سے وہ
 کڑی لی جاتی ہے جن میں وہ اس ہوا سے امیدیں باندھے ہوئے ہیں جو ہاتھ ہے 'جس سے وہ توقع کرتے ہیں کہ بارش
 لے کر آ رہی ہے اور اس کے نتیجے میں ہر طرف زندگی پھوٹ نکلے گی 'حالانکہ وہ ہلاکت اور بربادی کی حامل تھی۔ اور وہ
 دراصل وہ عذاب تھا جس کے لیے وہ خور چاہتے تھے کہ جلدی آئے۔

فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُّعْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا
 اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيْهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ (۲۴: ۴۶) تَدْمِرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَاصْبِرُوا
 لَأُنْزِيَنَّ الْآسَافُكُنْهُمُ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ (۲۵: ۴۶) "پھر جب انہوں نے اس
 عذاب کو اپنی وادیاں کی طرف آنے دیکھا تو کہنے لگے "یہ باد ہے جو ہم کو سیراب کر دے گا۔۔۔" "میں بلکہ یہ دہی چڑ
 ہے جس کے لیے تم جلدی چاہ رہے ہے" یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے۔ اپنے رب کے حکم
 سے ہرچیز کو چادر کے ڈالے گا۔ آخر کار ان کا حال یہ ہوا کہ ان کے رہنے کی جگہوں کے سوا وہاں کچھ نظر نہ آتا تھا۔ اس
 طرح ہم انہوں کو پروردگار کہتے ہیں۔ "قوم عادی کے اس برے انجام سے ان کے دلوں کو متاثر کر کے یہ یاد دلایا جاتا ہے
 کہ اس بات کو وہ فوت کس کر عادی لوگ تل قریش سے زیادہ مالدار اور قوت والے تھے۔

وَلَقَدْ مَكَنَّهُمْ فِيْمَا إِن مَّكَنَّاكُمْ فِيْهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَ أَبْصَارًا وَ افْتَدَاةً فَمَا
 أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَ لَأ أَبْصَارُهُمْ وَ لَأ افْتَدَاتُهُمْ مِّنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ
 الْاٰلِهَةِ وَ حَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ (۲۶: ۴۶) "ان کو ہم نے وہ جگہ دیا تھا جو تم لوگوں کو
 میں دیا۔ ان کو ہم نے کان 'آنکھیں اور دل سب کچھ دے رکھے تھے مگر نہ وہ کان ان کے کام آئے نہ آنکھیں نہ
 دل کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ اور اسی چیز کے بغیر میں وہ آگے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔"
 آخر میں ان کو ان بتوں کی ہلاکت کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے جو کہ کے ماحول میں ہیں 'اور ان کے ان معبودوں کی
 گزروں کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے اور ان کے قرآنی دلائل کی بنا پر ان نہ ان کی حقیقت کے کما ہر ہو جانے کی طرف متوجہ
 کیا جاتا ہے 'جن کو وہ پہنچے ہیں۔
 چوتھے سنی میں قرآن کے بارے میں جنت کے رسول کی ایک کہانی ہے۔ اللہ کے رسول نے ان کو قرآن سنایا۔ وہ
 حائر ہوئے 'اور گواہی دی کہ یہ کلام سچا ہے۔

مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِيْ اِلَى الْحَقِّ وَ اِلَى طَرِيْقٍ مُّسْتَقِيْمٍ (۳۰: ۴۶) "تصدیق

کرنے والی ہے اپنے سے پہلے آئی ہوئی کتابوں کی۔ رہنمائی کرنے والی ہے حق اور راہ راست کی طرف۔“ جب یہ لوگ اپنی قوم کی طرف لوٹے ہیں تو ان کو راستے میں اور ایمان کی دعوت دیتے ہیں۔

يَقُولُ مَتَىٰ أَجِيبُوْنَا ۖ دَاعِيَ اللّٰهِ وَآمِنُوْا بِهٖ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُجْرِكُمْ مِّنْ عَذَابِ اٰلِهٖم (۴۶: ۳۱) وَمَنْ لَا يُحِبِّ دَاعِيَ اللّٰهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِی الْاَرْضِ وَلَا فِی سَمٰوٰتِہٖ ۚ اُولٰٓئِکَ فِی ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ (۴۶: ۲۲) ”اے ہماری قوم کے لوگو! اللہ کی طرف جانے والے کی دعوت قبول کرو اور اس پر ایمان لے آؤ! اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں عذاب الہم سے بچا دے گا اور جو کوئی اللہ کے داعی کی بات نہ مانے وہ نہ زمین میں کوئی عمل پیرا رکھتا ہے کہ اللہ کو جکڑ کر دے اور نہ اس کے کوئی حامی و سرپرست ہیں کہ اللہ سے اس کو بچالیں۔ ایسے لوگ کبھی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔“ اور جنوں کی اس تقریر میں اس طرف بھی اشارہ چلایا جاتا ہے کہ اس بکارت کی کتاب متوح میں بھی یہ حقیقت پائی جاتی ہے کہ اللہ پیدا کرنے والے اور پھر دوبارہ پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔

اَوَلَمْ یَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَمْ یَعۡیٰ بِخَلْقِهِنَّ بِقَدِرٍ عَلٰی اَنْ یُّحِیِّیَ بَعۡ الۡمَوْتٰی بَلٰی اِنَّہٗ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ (۴۶: ۳۳) ”اور کیا ان لوگوں کو یہ سمجھائی نہیں دیتا کہ جس خدا نے یہ زمین و آسمان پیدا کیے اور جن کو بنائے ہوئے وہ نہ تھا وہ ضرور اس پر قادر ہے کہ مردوں کو جلا اٹھائے گیوں نہیں“ یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔“

یہاں اب کفار کا وہ منکر پیش کیا جاتا ہے جب ان کو آگ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس وقت وہ ان باتوں کا انکار کس کے جن کا یہاں انکار کرتے تھے۔ لیکن وہاں انکار و چین کا کام نہ کیا ہو گا۔

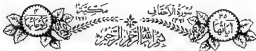
اس کے بعد رسول اللہ کو تعجب کی جاتی ہے کہ آپ مہر کس اور ان کے لیے عذاب طلب کرتے ہیں جلدی نہ فرمائیں۔ ایک غفیری صلت ہے جو انہیں دی جا رہی ہے۔ یہ عذاب جلدی ان کو آئے گا۔

فَاَصْبِرْ کَمَا صَبَرَ اُولُو الْاَعۡزَمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعِیۡلِ لَہُمۡ کَانَہُمْ یَوْمَ یَرَوۡنَا یُوۡعَدُوۡنَ لَمْ یَلۡبِسُوۡا اِلَّا سَاعَۃً مِّنْ نَّہَارٍ فَاَنۡ یُّبَلَّغَ فَہَلْ یُہٰلَکُ اِلَّا الْقَوۡمُ الْفٰسِقُوۡنَ (۴۶: ۳۵) ”میں نے نبی مہر کرد جس طرح اولو الاعزام رسولوں نے مہر کیا ہے اور ان کے مقابلہ میں جلدی نہ کرو جس روز یہ لوگ اس جگہ کو دیکھ لیں گے جس کا انہیں خوف دلا جا رہا ہے تو انہیں یوں مسلم ہو گا جیسے دنیا میں ان کی ایک گمراہی پر سے زیادہ نہیں رہے تھے۔ بات سمجھا دی گئی۔ اب کیا فرق ان لوگوں کے ساتھ اور کوئی ہلاک ہو گا۔“ یہ ہے یہ سورت مختصراً۔

اب آیات کی تفصیل شروع۔

درس نمبر ۲۳ تشریح آیات

۱۔۔۔ تا۔۔۔ ۱۴

**حَسْرًا كُنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ۝ مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَتَمًا
أَنذَرُوا مُعَذِّبُونَ ۝**

اللہ کے نام سے جو ہے انتہا مہربان اور رحم فرماتے والا ہے۔

”ج‘م‘ اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے۔ ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں، ’برحق‘ اور ایک مدت خاص کے فیض کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ مگر یہ کافر لوگ اس حقیقت سے حد موڑے ہوئے ہیں جس سے ان کو خبردار کیا گیا ہے۔“

یہ اس سورت کا پہلا زمرہ ہے کہ کسی عملی حرفِ حق میں جنہیں تم استعمال کرتے ہو اور انہی سے یہ کام بنائے جو مریضوں کے مریضوں کیلئے کام سے مجزوم ہوتا ہے۔ اس لیے یہ کام اپنی ہے اور ایک زبردست حکمت والی ذات کا کام ہے اور اس کتاب میں جو چٹائی ہے، اس چٹائی پر یہ کائنات بھی بنی ہے، جسے تم دیکھتے ہو۔ یہ کام بھی اس کا بنایا ہوا ہے اور یہ پیچیدہ کائنات بھی اس کی بنی ہوئی ہے۔ یہ کائنات بھی ایک کتاب ہے جسے کئی آکسیں اور کئی دہائیوں پر لکھے ہیں۔

دوسری کتابوں کا کام حق پر مبنی ہے۔ یہ کتاب ایک زبردست اور حکیم یعنی الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (۲:۴۶) کا کام ہے۔ اس لیے یہ کتاب مطلقاً قدرتِ الہیہ ہے اور مشکل پر حکمتِ الہیہ ہے۔ اور زمین و آسمان کی تخلیق بھی اسی حق پر ہے۔

مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى (۳:۴۶)
”ہم نے زمین و آسمان کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں، ’برحق‘ اور ایک مدت خاص کے فیض کے ساتھ

پیدا کیا ہے۔“۔ ہر عرصے میں وہ متعدد چار سو گز اس مخلوق کے پیدا کرنے سے مطلوب ہے۔ اور اللہ نے اس کائنات اور اس کے اندر پائی جانے والی مخلوقات کے بارے میں جو کچھ ازلے سے رکھے تھے وہ ظاہر ہوں گے۔

یہ دونوں کتابیں مکمل ہیں۔ تسمیہ مخلوقوں کے سامنے ہیں، اللہ کی قدرتوں کی کمائیاں ظاہر ہیں۔ اللہ کی محنتوں پر گواہ ہیں، اور اللہ کی حمد اور شکر ان سے میاں ہے اور یہ کائناتی کتاب اس پڑھی جانے والی وحی کی کتاب کی تائید کرتی ہے اور اس میں جو ازلہ اور جو خفیہ چیز ہے اس کی بھی تائید یہ کائنات کرتی ہے لیکن۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَاءُ بِلَهُمْ وَأَمْضُؤْنَ (۳: ۴۶) دیگر یہ کافر لوگ اس حقیقت سے منہ موڑ رہے ہیں جس سے ان کو خبردار کیا گیا ہے۔“۔ اور ان کا یہ رویہ قابلِ توبہ ہے کیونکہ منزلِ کتاب اور نثار و کمانے والی کتاب دونوں کتابیں پکار پکار کر ان کو دعوت دے رہی ہیں۔

یہ کتاب جو نازل کی گئی ہے یہ بتاتی ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ ہر چیز کا رب ہے کیونکہ وہی خالق ہے، ہر چیز کی حمد کرنے والا ہے، ہر چیز کو ایک انداز سے پیدا کرنے والا ہے اور یہ کتاب کائنات ان سب چیزوں کی تصدیق کر رہی ہے۔ اس کائنات کے نظام کا ہر طریقہ ایک ہی طرح کا ہے اور اس کی حرکات کائنات ہی حقیقتاً اس بات پر گواہ ہے کہ اس کا ایک ہی بنانے والا چلانے والا اور جوہر کرنے والا ہے۔ جس نے ہر چیز کو بنایا اور بڑی سمارت سے ہر چیز کو بنایا۔ چنانچہ ہر پیدہ کردہ چیز اور اس کی مابیت اور وجود اور اس کی رفتار کی ایک ہی ساخت اور طرز ہے۔ لوگ بھروسہ بنیاد پر محدود امور کے قائل ہیں؟ یہ بات حیرت انگیز ہے۔ آخر ان لوگوں کے امور نے کیا بنایا ہے اور وہ کیا کرتے ہیں؟ یہ کائنات جو اللہ کی بٹائی ہوئی ہے یہ تو ہمارے سامنے مکمل کتاب ہے۔ اس میں ہمارے غور سامنے معجزوں کا کیا حصہ ہے؟ اس حقائق میں سے اگر کوئی ایک قسم کی محنت بھی انہوں نے بٹائی ہے تو دعویٰ کر دے گا کہ :

قُلْ ارْتَبْتُمْ مِمَّا نَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَدُونِ مَا ذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ ائْتُونِي بِكِتَابٍ مِمَّنْ قَبْلَ هَذَا أَوْ أَنزِلُوا مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَفِلُونَ وَإِذَا حُيِّرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ إِذَا شَأْنٌ عَلَيْهِمْ أَتَيْنَا بَنَاتٍ قَالِ الْذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا يَحْزَنُونَ

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَيْنَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۚ هُوَ
 أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ ۚ كَفَىٰ بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۚ وَهُوَ الْغَفُورُ
 الرَّحِيمُ ۚ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ ۚ وَمَا آدَرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ
 إِنِ أَكِيدُ إِلَّا مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۚ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ
 مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ
 ۚ قَامَنَّ وَاسْتَكْبَرْتُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۚ وَقَالَ الَّذِينَ
 كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ ۚ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ
 فَسَبَّحُوا هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ ۚ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً ۚ
 وَهَذَا كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا لِّنَذِيرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ وَبَشِّرِ
 الْمُحْسِنِينَ ۚ

”جسے نبیؐ ان سے کہو“ یہی تم نے انھیں کہول کر دیکھا بھی کہ وہ ہتھیان ہیں کیا۔ جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر
 پکارتے ہو؟ اور اچھے دکھاؤ تو کسی کہ زمین میں انہوں نے کیا یہ آیا ہے؟ یا آسمانوں کی تخلیق و سرپرستی ان کا کوئی حصہ
 ہے؟ اس سے پہلے انہی کتاب یا علم کا کوئی حصہ (ان عقائد کے ثبوت میں) تمہارے پاس ہو تو دی لے آؤ اگر تم
 سچے ہو۔ آخر اس شخص سے زیادہ بکا ہوا انسان اور کون ہو گا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتے ہو؟ حاکم تک اسے عرب
 نہیں دے سکتے بلکہ اس سے بھی بے خبر ہیں کہ پکارتے والے ان کو پکارتے ہیں اور جب تمام انسان جمع کیے جائیں گے
 اس وقت وہ اپنے پکارتے والوں کے دشمن اور ان کی عداوت کے شکر ہوں گے۔“

بن لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں اور حق ان کے سامنے آ جاتا ہے تو یہ کافر لوگ اس کے
 حقائق سمجھتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ رسولؐ نے اسے خود گمراہ لیا ہے۔ ان سے کہو ”اگر میں نے
 اسے خود گمراہ لیا ہے تو تم مجھے خدا کی پکار سے کچھ بھی نہ بچا سکو گے“ جو باتیں تم جانتے ہو اللہ ان کو خوب جانتا ہے میرے
 نور تمہارے درمیان دی گواہی دینے کے لیے کافی ہے“ نور وہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔“

ان سے کہو ”میں کوئی نرالا رسولؐ تو نہیں ہوں میں جنس جانتا کہ کل تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے اور میرے ساتھ
 کیا میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے اور میں ایک صاف صاف خبردار کر دینے والے

کے سوا اور کچھ نہیں ہوں۔“ لے ہی گئے تھے کہ ”مجھے تم نے سوچا بھی کہ اگر یہ کلام اللہ ہی کی طرف سے ہو اور تم نے اس کا انکار کر دیا (تو تمہارا کیا انجام ہو گا؟) اور اس جیسے ایک کلام پر تو نبی اسرائیل کا ایک گواہ شادت بھی دے چکا ہے۔ وہ ایمان لے آیا اور تم اپنے گمراہی میں پڑے رہے۔ ایسے ظالموں کو اللہ جلالت نہیں دیا کرتا۔“

جن لوگوں نے سامنے سے انکار کر دیا ہے وہ ایمان لانے والوں کے حلقے کھینچے ہیں کہ اگر اس کتاب کو مان لیا کوئی اچھا کام ہوتا تو یہ لوگ اس معاملے میں ہم سے سبق نہ لے جاسکتے تھے۔ چونکہ انہوں نے اس سے جلالت نہ پائی اس لیے اب یہ ضرور کہیں گے کہ یہ تو بڑا جھوٹ ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے سوئی کی کتاب رہنا اور رحمت بن کر آج بھی ہے اور یہ کتاب اس کی تصدیق کرنے والی رہاں مہلی میں آئی تاکہ ظالموں کو متنبہ کر دے اور نیک روش اختیار کرنے والوں کو بشارت دے دے۔“

اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یقین فرمایا ہے کہ آپ اپنی قوم کے سامنے یہ لکھائی شادت پیش کریں۔ یہ کائنات ایک مکمل کتاب ہے۔ اس کتاب میں تو بخت و مقررہ نہیں کیا جاسکتا، وہ سامنے موجود ہے۔ جو انسانی فطرت کو خطاب کرتی ہے۔ اس کی مطلق اور اس کا اندازہ سمجھ بھی فطری ہے۔ اس کتاب کائنات اور فطرت انسانی کے درمیان گہرا ربط بھی موجود ہے۔ اس کو نہ دیا جاسکتا ہے اور نہ اس میں کوئی کمی کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ یہ فطری سوال ہے۔

اَوْ نَبِيٍّ مَّاذَا خَلَقُوا مِنَ الْاَرْضِ (۴۶: ۴) ”اے اٹھو دکھاؤ تو کسی زمین میں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے؟“ یہ ممکن نہ تھا اور نہ ہے کہ انسانوں کے خود ساختہ فن مہیودوں میں سے کسی نے خواہ وہ چہر ہوں، درخت ہوں، جن ہوں یا فرشتے، زمین میں سے کوئی حصہ کوئی چیز پیدا کی ہے۔ فطری سوچ، حقیقت واقعہ اور ہرچیز بذات خود یہ پکار پکار رہی تھی کہ کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے تو کچھ بھی پیدا نہیں کیا۔

اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمٰوٰتِ (۴۶: ۴) ”یا آسمانوں کی تخلیق دیکھو میں ان کا کوئی حصہ ہے۔“ کوئی انسان یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتا کہ ان مذکورہ مہیودوں کا آسمانوں میں کوئی حصہ یا شرکت ہے۔ آسمانوں کے اندر ایک مطلق نظریہ بھی قائم رہتا ہے کہ خالق کائنات کس قدر عظیم ہے اور پھر یہ کہ وہ واحد ہے۔ ایک ہی نظریہ میں ایک معقول انسان تمام گہریوں اور انسانوں کو جھٹک کر پیچک دیتا ہے۔ اللہ تو انسان کا خالق ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کائنات پر ایک گہری فطری نظریہ انسان کی کاپی پلٹ دیتی ہے۔ اس لیے اللہ بار بار انسان کو حیرت کرتا ہے۔ کائنات کی اس مکمل کتاب پر نگاہ تو ڈالو۔ اس کے نظام پر غور کرو اور تمہارے دل و دماغ پر اس کائنات سے جو شکل آتے ہیں ان سے جو چھوٹے گواہ شادت دیتے ہیں۔

اس کے بعد بعض نصیحت ہی گمراہ رو رہنے والوں کی رہنمائی کرنے کے لیے اور ان پر ہمت قائم کرنے کے لیے ایک سوال کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات زیادہ گمراہی میں آگے بلا کہ کوئی بوجھ بھی کر سکتا ہے کہ ہمارے پاس شرک کی عقلی دلیل ہے یا کوئی اور بہانہ کر سکتا ہے حالانکہ دراصل اس کے پاس کوئی ہمت و دلیل نہیں ہے۔ اس لیے قرآن مجید ایسے لوگوں کا ہند بنہ کرنے کے پہلے ہی مطالبہ کر دیتا ہے کہ لاؤ اگر کوئی ہمت و دلیل تمہارے پاس ہے اور پھر قرآن مجید میں کو استدلال کا طریقہ بھی بتا دیتا ہے کہ کوئی لپٹا کرنے کے لیے صحیح طریق کار بتا دیتا ہے۔

اَيُّوْنِيْ يَكْتُبُ مَنْ قَبْلُ هٰذَا اَوْ اَنْوَرُهُ مِنْ عَلَمِ اَنْ كُنْتُمْ صٰلِحِيْنَ (۴:۴۶) ”اس سے پہلے آئی پہلی کتاب یا علم کو کوئی بے شمارے پاس ہو تو وہی نے آؤ گھر تم سے ہو۔“ یا تو اللہ کی کوئی نئی کتاب بھی کرو۔ یا کتب سلوی میں سے کوئی اثر شمارے پاس باقی ہو اسے لے آؤ۔ قرآن سے قبل جس قدر کتب سلوی بھی بنائی ہوئی ہیں وہ قرآن کی تائید میں شواہد دیتی ہیں کہ اللہ وعدہ خالق ہے اور وہی کائنات کا مدبر ہے اور اس میں تمام چیزوں کو لیکھ قدر اور انداز سے پیدا کرنے والا ہے۔ ان کتابوں میں سے کوئی ایک کتب بھی متعدد اہل کے فراغت کو حلیم نہیں کرتی۔ یا یہ کہ زمین و آسمان میں سے کوئی چیز ان اہل نے بنائی ہو یا وہ کسی چیز کے بنانے میں شریک ہوں کوئی علم یا اثر یا نص کتب سلوی میں نہیں ہے۔

قرآن کریم ان کے سامنے اس کائنات کی شواہد بھی پیش کرتا ہے۔ کائنات کی شواہد تو فیصلہ کن شواہد ہوتی ہے۔ یوں قرآن مجید ان کے عقائد کو جھٹ و دلیل سے محروم کر دیتا ہے۔ اور ان کو یہ بھی سکھا دیتا ہے کہ بحث و دلیل کا صحیح اندازہ کیا ہوتا ہے اور یہ سب باتیں لیکھ ہی آیت میں سکھا دی جاتی ہیں جس کے الفاظ اگرچہ بہت تسوڑے ہیں لیکن زور دار اور فیصلہ کن ہیں۔

اس کے بعد قرآن کریم ان کے سامنے یہ کتب پیش کرتا ہے کہ جن چیزوں کو تم اللہ جانتے ہو اور پھر پکارتے ہو ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے یہ تو تمہاری اس پکار کو سننے ہی نہیں اس وضاحت تم اگر ساری زندگی ان کو پکارتے رہو اور قیامت میں تو بھی وہ صاف الفاظ کر دیں گے۔ لہذا اپنی اس حرکت پر زرا غور و فکر۔

وَمَنْ اٰضَلُ مِمَّنْ يَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لَّا يَسْتَجِیْبُ لَهُ اِلٰی یَوْمِ الْقِیَمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غٰفِلُوْنَ (۵:۴۶) وَ اِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوْا لَهُمْ اَعْدَآءٌ وَ كَانُوْا

یَعْبَا دَتِهِمْ كُفْرٰیْنِ (۶:۴۶) ”آخر اس شخص سے زیادہ بگا ہوا انسان اور کون ہو گا جو اللہ کو پجو ذکر ان کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے بلکہ اس سے بھی بے خبر ہیں کہ پکارنے والے ان کو پکار رہے ہیں اور جب تمام انسان جمع کیے جائیں گے اس وقت وہ اپنے پکارنے والوں کے دشمن اور ان کی عبادت کے منکر ہوں گے۔“

بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کو بذات خود اللہ جانتے تھے۔ اور بعض ان کو فرشتوں یا ایک لوگوں کی شیعہ سمجھتے ہوئے اللہ جانتے تھے۔ بعض درختوں کو اللہ جانتے تھے۔ بعض فرشتوں اور شیطان کو اللہ جانتے۔ ان میں سے کوئی بھی پکارنے والے کی پکار کا جواب نہ دے سکتا تھا۔ اگر پکار سکتا تھا تو کوئی ناکو نہ دے سکتا تھا۔ پھر اور درخت تو نہ کچھ سن سکتے تھے اور نہ جواب دے سکتے تھے۔ فرشتے بھی مشرکین کی اس حرکت پر کوئی جواب نہ دیتے تھے۔ شیاطین تو ہر حال ان کو حریف مگراد کرنے کے لیے ہر انداز میں کرتے تھے۔ جب قیامت کا دن ہو گا اور لوگ اٹھائے جائیں گے تو یہ تمام اہل جو پوجے جاتے تھے یہ اپنے گمراہ عبادت گزاروں کی عبادت کا انکار کر دیں گے۔ یہاں تک کہ شیطان جس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرے وہ یہ کہے گا۔

وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَمَّا تَلَوْتُمُونِ وَلُوتُمْوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِحِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِحِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا

أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (۱۴: ۲۲) ”اور وہ یہ بھلا دیا جائے گا تو شیطان کے کہ ”حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سب سچے تھے اور میں نے جتنے وعدے کیے ان میں سے کوئی بھی پرانہ کیا۔ میرا تم پر کوئی زور تو تھا نہیں۔ میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنے راستے کی طرف تم کو دعوت دی اور تم نے میری دعوت پر بیک کیا۔ اب مجھے طاقت نہ کرو اپنے آپ ہی کو طاقت نہ کرو۔ یہاں نہ میں تمہاری فریادیں کر سکتا ہوں نہ تم میری۔ اس سے پہلے جو تم نے مجھے خدا کی میں شریک بنا رکھا تھا میں اس سے بری اندر ہوں۔ ایسے ظالموں کے لیے تو دردناک سزا جہنم ہے۔“

یہی قرآن مجید ان کو خود اپنے دھوکے اور اپنے خیالات کے سامنے پیش کرتا ہے کہ ان دعویٰ کا انجام دنیا اور آخرت میں کیا ہونے والا ہے۔ جبکہ اس سے قبل ان کو کائنات کی نشانیوں سے یہ شریک کے عقائد کا انکار کرتی ہیں۔ دونوں صورتوں میں جو بات ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کائنات کا اللہ صرف ایک اللہ العالیین ہے اور خود مشرکین کی دنیا اور آخرت کی بھلائی بھی اسی میں ہے کہ وہ اپنے ان خیالات پر نظر ڈالتی کس۔

قرآن مجید یہاں اس بات پر متوجہ ہے کہ ایسے جہن کو پکار رہے تھے جو ان کو کوئی نفع یا نقصان نہ دے سکتے تھے۔ نزول قرآن کے وقت ایسے روایتی زندہ اور مردہ معبود موجود تھے۔ لیکن یہ آیت صرف ان جہن تک محدود نہیں ہے بلکہ ایک خاص زمان و مکان میں ایک خاص گھر میں پکارے جاتے تھے اور ان سے امیدیں وابستہ کی جاتی تھیں۔ آیت بہت وسیع ہے اور اس میں وہ سب معبود شامل ہیں جو اللہ کے سوا کسی بھی زبان و مکان میں پائے جاسکتے گے۔ جن کو عوام پکارتے ہیں اور جن سے امید وابستہ کرتے ہیں اور جو ان کو کوئی نفع یا نقصان نہیں دے سکتے۔ کیونکہ نفع و نقصان پہنچانے والا تو اللہ ہی ہے۔ فرض شریک اس سادہ صورت اور شکل تک محدود نہیں ہے جو نزول قرآن کے وقت عربوں میں پائی جاتی تھی۔ کی ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ اصحاب اللہ کو شریک کرتے ہیں۔ خیر ان کو شریک کرتے ہیں بلکہ سب سے پہلے دلوں کو شریک کرتے ہیں ان سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں ان کو پکارتے ہیں لیکن یہ سب کے سب بہت ہی عاجز اور کمزور ہیں اور یہ کوئی ناکام نہیں دے سکتے۔ وہ تو خود اپنے نفع و نقصان کے بھی مالک نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں کو پکارنا شریک ہے ان سے امیدیں وابستہ کرنا بھی شریک ہے۔ ان سے دعا بھی شریک ہے۔ لیکن یہ شریک ذرا شریک غلطی ہے اور کمزور و غیر شعوری طور پر اس میں مبتلا ہوتے ہیں۔

--- ○ ○ ○ ---

اس کے بعد اس پر بحث ہوتی ہے کہ رسول اللہ اور آپ کی پیروی دعوت کے بارے میں، ان کا موقف کیا ہے۔ شریک کے بارے میں ان کے خیالات کا جائزہ تو خوب لیا گیا۔ اب دیا جاتا ہے کہ حق اور دعوتِ اسلامی کے بارے میں ان کا

اور یہ کتاب اس کی تصدیق کرنے والی زبان عربی میں آئی تاکہ ظالموں کو متنبہ کر دے اور نیک روش اختیار کرنے والوں کو بشارت دے دے۔“

بات کا آغاز اس سے ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی آیات نور اس کی دعوت لٹی ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ بڑی واضح، دل گنن اور کھلی باتیں ہیں لیکن یہ لوگ اس قدر دلیل اور حُدیٰ اور کم بخت ہیں کہ یہ اس سچائی کے بارے میں یہ جبرہ کرتے ہیں کہ

هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ (۷: ۷۶) ”یہ کلا جادو ہے۔“ حالانکہ دعوتِ اسلامی اور جادو کی نوعیت اور موضوع ہی مختلف ہے۔ ٹیک ٹی نور جادوگر کے متضاد ہی مختلف ہیں۔ یوں ان کے اس ملا موقف پر حملہ کیا جاتا ہے جس کے لیے نہ دلیل ہے اور نہ وجہ جواز ہے کیونکہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتِ امتِ ہی واضح ہے اور آیاتِ نبیات پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد ان کے ایک دوسرے اعتراض کو لیا جاتا ہے جو وہ کیا کرتے تھے کہ یہ قرآن اپنی طرف سے گمراہ ہے اور لفظی طرف منسوب ہے اور نیک افترا ہے۔ اس شبہ کے قرآنِ استہقام اور سواۃِ اہلِ اہلِ بیت پر پیش کرتا ہے کہ یہ بھی کوئی سولہ ہے یا کوئی معتزل انسان لٹی بات سوچ سکتا ہے؟

أَمْ يَقُولُونَ اقْتَرَاهُ (۸: ۷۶) ”کیا ان کا کہنا ہے کہ رس نے اسے خود گمراہ ہے۔“ یعنی کیا وہ اس قدر جری ہو گئے ہیں کہ لٹی بات بھی کرتے ہیں حالانکہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ آپؐ سے کہا جاتا ہے کہ اس سوال کا جواب اس طرح دیں جس طرح نیک تبلیغی شان ہوتی ہے۔ اس لیے کہ یہ سوالِ امتِ ہی لائینی ہے۔ اس جواب سے بظاہر ہو کہ آپؐ کو اپنے لائش کا بھی طرح شور ہے آپؐ کو اپنے رب کا بھی بھی طرح شور ہے۔ آپؐ کو اس کائنات کی حقیقی قدروں اور حقیقی قوتوں کا پورا احساس ہے۔

قُلْ إِنْ اقْتَرَبْتُمْ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفْعِلُونَ فِيهِ كَفَىٰ بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (۸: ۷۶) ”اے ان کو اگر میں نے اسے خود گمراہ کیا ہے تو تم مجھے خدا کی پکڑ سے کچھ بھی نہ بچا سکو گے جو باتیں تم بتاتے ہو اللہ ان کو خوب جانتا ہے۔ میرے اور تمہارے درمیان وہی گواہی دینے کے لیے کافی ہے اور وہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔“ ان سے کہہ دو میں کیوں افترا باندھوں؟ کس کے مفاد کے لیے یہ افترا باندھوں؟ کس متقدم کے لیے میں کیا کروں؟ کیا اس لیے کہ تم مجھ پر ایمان لاؤ اور میری اطاعت کرو لیکن تم میری کیا دکر سکتے ہو؟

قُلْ إِنْ اقْتَرَبْتُمْ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا (۸: ۷۶) ”اگر میں نے اسے خود گمراہ کیا ہے تو تم مجھے خدا کی پکڑ سے کچھ بھی نہ بچا سکو گے۔“ میرے افترا کی وجہ سے وہ دانا میرا مواخذہ کرے گا۔ خدا اگر تم میرے ساتھ ہو اور مجھ پر ایمان لاؤ تو اس میں مجھے کیا فائدہ ہو گا۔ افترا پر جب اللہ مجھ سے مواخذہ کرے گا تو تم اس وقت کیا کر سکتے ہو۔ تم تو امتِ ہی مابین اور گمراہ ہو۔ میری کیا دکر دکر دے۔

یہ ایک ایسا حرب ہے جو نبی کے شانِ شان ہے جو اللہ سے دریافت لیتا ہے اور جسے اللہ کے سوا اس کائنات میں کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اسے صرف اللہ ہی کی قوت نظر آتی ہے۔ نیز یہ ایک مطلق اور مطلق تردید بھی ہے۔ اگر کوئی ذرا اپنی عقل کو کام میں لائے۔ اس کو جواب دے کہ اس پر آپ یہ اضافہ بھی کر دیتے ہیں۔

هُوَ اَعْلَمُ بِمَا تُفْعِلُونَ فِيهِ (۸:۴۶) ”جو باتیں تم بناتے ہو اللہ ان کو خوب جانتا ہے۔“ یعنی جو تم کرتے ہو کر دیتے ہو۔ اور جن باتوں کو لکھ جانتا ہے ان پر وہ ضرور نہیں مزا دے گا۔

كَفَىٰ بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ (۸:۴۶) ”میرے اور تمہارے درمیان وہی گواہی دینے کے لیے کافی ہے۔“ اللہ تمہیں بھی دے گا اور فیصلہ بھی کر دے گا اور اللہ کی گواہی اور اس کا فیصلہ کافی ہیں۔

وَهُوَ الْعَفْوَ الرَّحِيمُ (۸:۴۶) ”وہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔“ وہ تم پر مہربان ہوتا ہے اور اپنی سزاؤں سے تمہیں پرہیز دیتا ہے۔ اور تم نے جو گمراہیاں کیں انہیں بخش دیتا ہے۔ کیونکہ ایمان کے بہرہ سب امتداد صاف کر دیتے جاتے ہیں۔

یہ لکھی تردید ہے جس میں ان کے لیے دھمکی اور ڈر والا بھی ہے۔ ان کے لیے حوصلہ افزائی اور ایمان کا لالچ بھی ہے۔ غرض ہر طریقے سے اللہ کی کوشش ہے کہ انسانوں کے دل بدل جائیں۔ انسان کے جسم کی تار تار کو چھیڑا جاتا ہے کہ شاید نقشہ ایمان پر آدھ ہو جائے۔ سامعین کو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ معاملہ بہت اہم ہے اور یہ لوگ جو اعتقاد اپنی کرتے ہیں یہ محض ہجھکنہ باتیں ہیں، محض دھمکے کرتے چلے جا رہے ہیں۔ دلی اطمینان کے دل میں جو بات ہے اور جس کی وہ دعوت دے رہے ہیں وہ بہت ہی عقیم ہے۔ اس کی ثابت اور عقلت کا ان کو کوئی شعور نہیں۔

وہی پر ان کے اعتراض کا ایک دوسرے زاویہ سے بھی جواب دیا جاتا ہے۔ یہ کہ وہی ایک ایسا واقعہ ہے جس کی مثالیں تاریخ میں موجود ہیں۔ انہوں نے انفرادے اسلئے ہیں۔ آخر اس میں مجرموں کی کیا چیز ہے کہ یہ اسے جادو یا فترا کہتے ہیں۔ یہ کوئی عجیب و غریب چیز تو نہیں ہے۔

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِيْ وَلَا بِكُمْ إِنَّا نَتَّبِعُ آلَ مَآءُودَ حٰقِیْ وَ مَا آتَانَا تَفْصِيْلٌ مُّبِيْنٌ (۹:۴۶) ”ان سے کہو میں تو نہ ان رسول تو نہیں ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ کل تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے اور میرے ساتھ کیا۔ میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے اور میں ایک صاف صاف خبردار کر دیتے والا ہوں۔“

حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی پہلے رسول نہ تھے۔ آپ سے پہلے ہی رسول مکررے تھے۔ آپ کا معاملہ بھی انہی کی طرح ہے۔ انہوں نے کوئی ایسا دعویٰ نہ کیا تھا۔ پہلے بھی انہی کی انسانوں کو رسول بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ کون رسالت کے لیے نال ہے۔ اس کو یہ حسب دے دیا جاتا ہے۔ اور وہ یہ کم و کاست پھر تبلیغ شروع کر دیتا ہے۔ یہی ہے رسالت کی حقیقت اور باہت۔ رسول کا اس جب سرچشمہ رسالت۔ مل جاتا ہے تو پھر اللہ سے رسالت کی کوئی

یہ ممکن ہے کہ یہ اس وقت کا واقعہ ہو کہ بنی اسرائیل میں سے کسی شخص یا کسی گروہ نے قرآنی تعلیمات کو قرأت اور دوسری کتابوں کے مسمیٰ پڑھتے ہوئے ایمان لے آیا ہو کیونکہ کتب سناوی پر ایمان لانے والے لوگ جانتے تھے کہ یہ کتب وہی بات کرتی ہے جو ان کتابوں میں ہے۔ بعض روایات میں تو آتا ہے کہ یہ آیت عبداللہ بن سلام کے بارے میں ڈال دی گئی تھی لیکن اس کی راویوں میں مبالغہ ہے کہ وہ مدینہ میں مسلمان ہوئے تھے اور یہ سورت سنی ہے۔ لہٰذا روایات بھی ہیں کہ یہ آیت مدنی ہے کیونکہ یہ عبداللہ بن سلام کے بارے میں ڈال دی گئی ہے جبکہ لکھی روایات بھی ہیں کہ یہ کسی ہے اور اس کا عبداللہ بن سلام کے واقعہ سے تعلق نہیں۔

یہ بھی ممکن ہے کہ کہہ کے کسی واقعہ کی طرف اشارہ ہو تاکہ میں نفل کتاب میں سے کوئی شخص ایمان لایا ہو مگر یہ میں نفل کتاب بہت ہی کم تھے جو اسکی حالات میں ان کے ایمان لانے کی بہت سی اہمیت ہو کیونکہ مشرکین الٰہی تھے اور ایسے معاشرے میں نفل کتاب کے ایمان لانے کی اہمیت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ نفل کتاب کی شادت کی طرف قرآن نے کئی مخالفت میں اشارہ کیا ہے اور مشرکین کی تردید کے لیے اسے پیش کیا جو بغیر دلیل اور بغیر علم و ہنر کے اور بغیر کسی کتب اور سناوی روایات کے قرآن کی تکذ یہ کرتے تھے۔

لیکن سمجھنے کی بات یہیں یہ ہے کہ قرآن کریم نے یہاں اجماعی اسلوب استدلال پیش کیا ہے۔ ”تم نے بھی سوچا کہ اگر یہ کلام اللہ ہی کی طرف سے ہو اور.....“ اس طرز استدلال کی فرض یہ ہے کہ مشرکین کے اسرار کے اندر داخل پیدا کیا جائے۔ ان کے اسرار کی شدت کو کم کیا جائے۔ ان کے عقائد کو مضطرب کیا جائے۔ ان کے اندر ذرا خوف اور احتیاط پیدا کیا جائے کہ اس تکذ بہت میں اتنا آگے نہ بڑھو۔ اور یہ استدلال کیا جائے کہ تم تو نہیں سنتے لیکن گرج بنگے تو پھر..... تو قصداً انجام بہت ہی برا ہو گا۔ لہٰذا اس فرض اور اجماعی کو مد نظر رکھ کر احتیاط کر دو کہ اگر یہ سچ نکلا تو تم پر وہ تمام عذاب آجائیں گے جن سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ذرا سنتے ہیں۔ لہٰذا حضور کی تکذ بہت کرنے میں ذرا تامل کرو۔ اور اس دعوت پر غور و فکر کرو۔ قتل اس کے کہ تم اس قدر خطرناک انجام سے دوچار ہو جاؤ یا اجماع پیدا ہو جائے ایسے انجام کا خصوصاً ایسے حالات میں کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص یا گروہ نے یہ شادت بھی دے دی ہو کہ اس کتاب کی ذمیت کلام الٰہی جیسی ہے۔ اور اس طرح وہ ایمان لایا۔ اور جب یہ کتاب سب سے پہلے تمہارے لیے آئی، تمہاری زبان میں آئی، تمہارے آدمی کے ذریعہ آئی تو تم تکبر کرتے ہو اور انکار کرتے ہو، ”یہ واضح علم ہے۔“ واضح حق کو چھوڑ کر آگے بڑھ جانا ہے اور اس صورت میں تمہارے سب افعال ضائع ہوں گے اور اللہ کا عذاب آجائے گا۔

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ (۱۰: ۴۶) ”ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔“ فرض قرآن لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہر طریق اختیار کرتا ہے۔ مختلف اسلوب کلام اختیار کرتا ہے تاکہ انسانوں کے دلوں کے شکوک دور کرے اور مختلف راستوں سے اپنی دعوت لوگوں کے دلوں تک پہنچانے کی سعی کرتا ہے۔ قرآن نے جو مختلف اسلوب اختیار کیے ہیں، ان میں آنے والے داعیوں کے لیے سامان عبرت اور رہنمائی ہے۔ باوجود اس کے کہ خدا و رسولؐ دونوں کے ہاں یقیناً قرآن حق تھا، لہٰذا کلام حق اور اس میں شک اور احمال کو کوئی بات نہ تھی۔ لیکن لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ اسوب بھی اپنایا کہ ممکن ہے اسی طرح شدت مخالفت کم ہو جائے۔

آجے مضمون جاری ہے کہ قرآن کے بارے میں اور دین اسلام اور اسلامی نظام کے بارے میں وہ جڑ کھینچتے تھے ان کا جائزہ۔ وہ اپنی کھنڈ جب اور کھنڈ ایک اور وجہ جو ابھی پیش کیا کرتے تھے۔ یہ حکیم اور ستم نود کو بچنے دے کے لوگوں کی بات ہے۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَئِنْ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ

فَسَبَقُونَا هَذَا أَفَلَا تَقْدِرُونَ (۱۱: ۴۶) ”جن لوگوں نے، سنے سے انکار کر دیا ہے وہ ایمان لانے والوں کے حلقہ تھے جن کے اگر اس کتاب کو ان ایمان کوئی ایسا کام ہوتا تو یہ لوگ اس معاملے میں ہم سے بہت نہ لے جا سکتے تھے۔ چونکہ انہوں نے اس سے دلچسپی نہ پائی اس لیے لب یہ ضرور کہیں گے کہ یہ تو برا بھٹ ہے۔“

آقا اسلام میں اسلام کی طرف فقر اور غلام لپکے تھے۔ اس لیے کبر اور مستکبرین اس کو اچھا نہ سمجھتے تھے۔ ان کی نظروں میں یہ بات ٹھکن تھی اور وہ یہ کہتے تھے اگر یہ دین کوئی ایسا دین تھا تو یہ لوگ کیا ہم سے زیادہ جانتے والے اور بشیار تھے اور نہ ہمارے مقابلہ میں یہ چل کر سکتے تھے۔ کیونکہ ہم ان سے زیادہ معلومات رکھتے ہیں زیادہ باشعور ہیں اور ان کے مقابلے میں ایک وجہ کی زیادہ قیور رکھتے ہیں۔

لیکن یہ معاملہ ایسا نہیں تھا۔ یہ کبر اور اسلام کو قبول نہ کرتے تھے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس میں شک کرتے تھے یا چاہتے تھے اور ان کو خبر نہ تھی کہ قرآن بید سچائی ہی سچائی ہے۔ یا یہ کہ اس میں خبر نہیں ہے بلکہ کھنڈی وجہ سے وہ ایسا کرتے تھے اور یہ لوگ قبولیت حق کو اپنے سے فخر تمام سمجھتے تھے۔ پھر وہ یہ سمجھتے تھے کہ موجودہ انسانی نظام میں ان کو سراسر میں جو مقام حاصل ہے یہ نہ رہے گا جو معاملات ان کو حاصل ہیں وہ نہ رہیں گے۔ پھر یہ بھی ایک وجہ تھی کہ آقا بعد اذ کے طریق کار کے بارے میں وہ یہ خیال کرتے تھے کہ یہ ایک قابل فخر رویہ ہے لیکن جو لوگ اسلام کی طرف چل ہی آؤ تو یہ سچے ان کی راہ میں یہ موافق نہ تھے جن کی وجہ سے کبر اور رک گئے تھے۔

یہ سچا ہوا ہے کہ بڑے لوگ حق کو قبول نہیں کرتے۔ کبر اور خود کی وجہ سے ان کے لیے حق کے سامنے جھکا ٹھن نہیں ہوتا۔ اس لیے وہ نفرت کی آواز پر ایک نہیں کہتے۔ اور وہ جنت کو تسلیم نہیں کرتے۔ یہ کبر خود حق کو کائنات کرتا ہے کہ بہت دھڑی کر دے اور نہ مانو۔ مجھ نے غارت تراش۔ باطل سے باطل جھوٹا دعویٰ کرو۔ یہ بڑے لوگ بھی اپنی عقلی تسلیم نہیں کرتے۔ یہ لوگ اپنی دولت کو زندگی کا محور بنانے کی فکر میں ہوتے ہیں اور جس طرح وہ اپنے موجودہ معاشرے میں غور ہوتے ہیں اسے جاری رکھنا چاہتے ہیں۔

وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَمَسَّبَقُونَا هَذَا أَفَلَا تَقْدِرُونَ (۱۱: ۴۶) ”چونکہ انہوں نے اس سے

دلچسپی نہ پائی اس لیے یہ ضرور کہیں گے کہ یہ تو برا بھٹ ہے۔“ ہاں اگر ”ان“ لوگوں نے دلچسپی نہ لی تو ان کی قیور لانا سچائی میں کوئی نقص ہو گا۔ کیونکہ بڑے لوگوں سے تو عقلی کامدور ممکن نہیں! لیکن یہ لوگ اپنی نظریں اور رسوم عوام کی نظروں میں اپنے آپ کو وہ جو یاد کر سکتے تھے کہ وہ ایک معصوم اور ضعیف سے پاک قسم کی مخلوق ہیں۔

ہر حال وحی کے سلسلے میں یہ پیرا گراف اور مطالعاتی ستر کتاب موسیٰ کی طرف ایک اشارے پر فہم ہونا ہے کہ قرآن

سابقہ کتب سادی کے سلسلے ہی کی ایک کڑی ہے۔ خصوصاً توریت اور قرآن کے درمیان گہری مماثلت ہے۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مشن تو توریت ہی کا عمل تھا۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل کے ایک گروہ کی طرف بھی اشارہ ہو چکا ہے۔

وَمِنْ قَبْلِهِ كَتَبَ مُوسَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِّسَانِا عَرَبِيًّا لِّيُنذَرَ

الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ (۱۲:۴۶) ”حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب رہا اور رحمت میں کہ آج بھی ہے اور یہ کتاب اس کی تصدیق کرنے والی زبان عربی میں آئی ہے تاکہ ظالموں کو متنبہ کر دے اور نیک روش اختیار کرنے والوں کو بشارت دے دے۔“ قرآن کریم نے سابقہ کتب سادی کے ساتھ اپنے تعلق کی طرف بار بار اشارہ کیا ہے خصوصاً توریت کی طرف اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب تو اس کا عمل تھا اور ان کا مشن تو توریت ہی کا تسلسل تھا۔ اصل دستور و قانون تو توریت ہی میں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اسے امام اور رحمت کا لقب دیا گیا جب کہ ہر رسالت اس زمین اور نسل زمین کے لیے رحمت ہوتی ہے۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔

وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِّسَانِا عَرَبِيًّا (۱۲:۴۶) ”اور یہ کتاب تصدیق کرنے والی زبان عربی میں ہے۔“ یہ تصدیق ان اصل کتابوں اور اصل شہادت کی کرتی ہے جن کے لیے تمام ادیان سادی قائم ہیں۔ یہ کتاب اس نفاذ کی تصدیق کرتی ہے جس کے مطابق تمام نسل دین ملتے رہے۔ اور یہ کتاب اس صراطِ مستقیم کی تصدیق کرتی ہے جو انسانوں کو اللہ تک پہنچاتا ہے۔

اور عربی کتاب جس طرح وحی ’یہاں اس لیے لکھا گیا کہ نئی عرب پر اس احسان کا اظہار کر دیا جائے کہ ان کی زبان میں یہ کتاب اتنی۔ اور ان کو یاد دلایا گیا کہ تم پر تو اللہ کا خصوصی کرم ہوا ہے۔ اور خاص میراثی اور عطیت ہوئی ہے کہ تم کو اس رحمت کا حامل بنایا اور تمہاری زبان کو یہ اعزاز بخشا کہ اس میں قرآن عظیم نازل ہوا۔ مقصد صرف زبان نہ تھی بلکہ یہ تھا۔

لِّيُنذَرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ (۱۲:۴۶) ”تاکہ ظالموں کو متنبہ کر دے اور نیک روش اختیار کرنے والوں کو بشارت دے دے۔“

اس پہلے سبق کے آخر میں محسنین کی جزائی تصویر بھیجی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ قرآن کریم تمہارے لیے یہ خوشخبری لانا ہے۔ بشرطیکہ وہ توجہ مطلق اور رویت کا اظہار کر دیں اور پھر اس پر جم جائیں اور اس کے حقائق پر رے کریں۔

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا

هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٧﴾ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

”یقیناً جن لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، پھر اس پر جم گئے، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ عقوبتیں ہوں گے۔ ایسے لوگ جنت میں جانے والے ہیں جہاں وہ بچہ رہیں گے ایسے ان اعمال کے بدلے جو وہ دنیا میں کرتے رہے ہیں۔“

یہ کہ انہوں نے ربط اللہ کر دیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے ہر انہوں نے کہہ دی۔ یہ محض ایک عقیدہ بھی نہیں ہے بلکہ یہ ایک عمل تمام زندگی کا اقرار ہے۔ زندگی کی تمام سرگرمیوں کا نام ہے ربط اللہ۔ اللہ ہی ہمارا رب، ہماری سوچ میں بھی، ہمارے شعور میں بھی، ہمارے ایمان میں بھی اور اس دنیا میں ہمارے ہر سے تعلقات میں بھی۔

اللہ ہی ہمارا رب ہے، اللہ اہم اسی کی بندگی کریں گے، اسی سے ڈریں گے، اسی پر بھروسہ کریں گے اور اسی کا رخ کریں گے۔ اللہ ہی ہمارا رب ہے، اللہ اہم وسائل و ذرائع اسی کے ہیں اور اس کے سوا کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور نہ کسی اور سے کوئی طمع و دلچسپی جائز ہے۔

اللہ ہی ہمارا رب ہے، اللہ ہی ہر سرگرمی، ہر سوچ اور ہر تقدیر اسی کی طرف ہے، اور ہر چیز میں اسی کی رضا مطلوب ہے۔ اللہ ہی ہمارا رب ہے، اللہ فیصلے بھی وہی کرے گا، شریعت اور قانون بھی اسی کا ہو گا اور جدت اور ردائی بھی اسی کی ہوگی۔ اللہ ہی ہمارا رب ہے، اللہ اس کائنات میں ہر لوگ ہیں جو شہداء ہیں وہ ہمارے ساتھ مربوط ہیں اور ان کے ساتھ ہمارا رقبہ ہے۔ کیونکہ ان کا رب بھی اللہ ہی ہے۔ اللہ ہی ہمارا رب ہے تو نظام زندگی بھی اسی سے اللہ کریں گے۔ یہ محض الفاظ ہی نہ ہوں گے محض عقیدہ ہی نہ ہو گا بلکہ ایک ربانی نظام ہو گا۔

ثُمَّ اسْتَقَامُوا (۱۳: ۴۶) ”اور پھر اس پر جم گئے۔“ یہ دوسری شرط ہے۔ یہ اس طرح کہ وہ اسلامی نظام کو قبول کرنے کے بعد اس پر جم گئے۔ ان کا دل اور ان کا نفس اس پر مطمئن ہو گیا، ان کے خیالات اور تصورات اس پر جم گئے، ہر قسم کا اضطراب اور شک ختم ہو گیا، تمام دوسری دلچسپیاں اور تمام کشش ختم ہو گئیں، تمام میلانات اور رجحانات ختم ہو گئے۔ یہ بات یاد رہے کہ دنیا کی دلچسپیاں متنوع اور جذبہ ہوتی ہیں اور کسی نظام اور طریق کار پر جم جانا بڑا ہی مشکل کام ہے، بلکہ جبکہ انسانوں کے لیے بھٹنے کے مقامات ہوتے ہیں اور رکاوٹیں ہوتی ہیں تو ہر طرف سے اپنی طرف کھینچنے کے لیے آوازیں اٹھتی ہیں۔

رَبَّنَا اللَّهُ (۱۳: ۴۶) ”اللہ ہی ہمارا رب ہے“ کہنے کے بعد پورا نظام زندگی اپنا ہوتا ہے اور اس پر جم جانا ہوتا ہے اور جن لوگوں کو اللہ نے معرفت حق اور استقامت علی الحق عطا کر دی وہ امت ہی پرے اور حقار لوگ ہوتے ہیں اور یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے حق میں یہ فیصلہ صادر ہوا۔

فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (۱۳: ۴۶) ”ان کے لیے نہ خوف ہو گا اور نہ وہ غمیں ہوں گے۔“ وہ یوں ڈریں اور کیوں پریشان ہوں۔ جس نظام کو انہوں نے اپنا لیا ہے وہ اللہ تک پہنچانے والا ہے اور اس پر جم جانا اللہ کی طرف سے ضمانت ہے۔

أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْحُتَّةِ الْخَالِدِينَ فِيهَا حَزَّاءٌ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (۱۴: ۴۶) ”اے لوگ جنت میں جانے والے ہیں جہاں وہ عیشہ رہیں گے۔“ لہٰذا ان اعمال کے بدلے جو دنیا میں وہ کرتے رہے۔ یہاں یہود کا لفظ رہا اللہ کی توحید کرتا ہے۔ اور حق مناجا پر اعتقاد کے معنی حسین کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جنت میں عیشہ عیشہ رہنا تمہارے اعمال اور تمہاری اعتقاد کی وجہ سے ہے۔ یعنی ”اللہ ہی ہمارا رب ہے“ کے مناجا اور اس پر اعتقاد سے عمل اور مسلسل عمل سائے آئے نوزدہ اس پر جم جائیں۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دین میں اعتقادات اور قصورات محض الفاظ ہی نہیں ہوتے کہ کوئی صرف کلمہ طیبہ کے الفاظ کو دے بلکہ کلمہ طیبہ ایک طریق زندگی ہے۔ اگر کلمہ محض الفاظ ہی ہوں ایک طرز زندگی نہ بنے تو وہ لوگوں کو اسام و لالہ نہ ہو گا۔ آج لاکھوں لوگ کلمہ طیبہ کی شہادت محض زبانی تو دیتے ہیں مگر یہ کلمہ ان کے ہونٹوں سے آگے نہیں جاتا اور یہ کلمہ ان کی زندگی کے لوہے کوئی اثر نہیں ڈالتا نہ اس کے اندر کوئی تصویر اگرتا ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد وہ اسی طرح چاند زندگی بسر کرتے ہیں جس طرح دوسرے بت پرست کرتے ہیں بلکہ لہٰذا ہونٹوں سے وہ دن رات یہ کلمہ پڑھتے رہتے ہیں یہ الفاظ ہی ہوتے ہیں ان کی زندگیوں میں اس کا معلوم نہیں ہوتا۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۚ رَبُّنَا اللَّهُ ۚ اللہ ہی ہمارا رب ہے ۚ اَللّٰہُ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے۔ یہ تو دراصل زندگی گزارنے کا ایک طریقہ اور مناجا ہے۔ یہ معلوم ہر مسلمان کو لہٰذا زمین میں بھیجی طرح بخالیا چاہئے تاکہ وہ پھر اس حکام کو تلاش کرے جس کی طرف ان کلمات میں اشارہ کیا گیا ہے اور وہ اس حکام پر خود کرے اور اسے قائم کرنے کی فکر کرے۔

درس نمبر ۸۲۳ ایک نظر میں

یہ سبق انسانی فطرت کے موضوع پر ہے کہ جب انسان صحیح فطرت پر ہوتا ہے تو وہ کس طرح ہوتا ہے اور جب اس کی فطرت بگڑ جائے تو اس کے شب و روز کیا ہوتے ہیں۔ آثار اس فصاحت سے کیا جاتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اسلامی اخلاق و آداب اور خصوصاً والدین کے بارے میں وصیت قرآن کریم میں اسلامی عقیدے کو اپنانے کے ساتھ مضبوطی آئی ہے۔ اس لیے کہ ایمان کے تعلق کے بعد اسلام والدین اور نولاد کے اچھے تعلق کو اہمیت دیتا ہے۔ ایمان کے بعد ایک مومن کا فرض ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اسلام لانے اور عقیدہ توحید اپنانے کے بعد فوراً والدین کے ساتھ حسن سلوک کو کیوں لایا جاتا ہے؟ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک یہ کہ اسلام احترام والدین کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اسلام نور قرآن سے جانتا چاہتے ہیں کہ باپ اور بیٹے کے درمیان جو قوی تعلق ہے۔ یہ سب سے مضبوط تعلق ہے لیکن اسلامی تعلق نور اخوت خونی رشتوں سے بھی پرتر ہے۔

اس سبق میں دو نمونے دیئے گئے ہیں 'ایک نمونہ یہ ہے کہ والدین اور نولاد کے درمیان خونی رشتہ بھی ہے اور اس کے بعد نگہداشتی رشتہ بھی ہے تو دونوں کے درمیان یہ تعلق دولت یافتہ تعلق ہو گا اور دونوں اللہ تک پہنچ کر جنت کے مستحق ہوں گے۔ دوسرے نمونے میں نسب کا رشتہ ایمان کے رشتے سے جدا ہو جاتا ہے۔ یہ آپس میں نہیں ملے۔ اس صورت میں خون کے رشتے کے باوجود اور دہن کی مستحق ہوتی ہے اور پھر قیامت کے مناظر میں سے ایک مناظر بھی پیش کیا جاتا ہے اور اس میں نسل اور اعقاب کا نقشہ پیش کیا جاتا ہے۔

— ۰۰۰ —

درس نمبر ۸۲۳ تشریح آیات

۱۵۔۔۔ تا۔۔۔ ۲۰

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ
 كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ
 سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ
 وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ
 إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ نَقَبَلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا
 وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعَبَ الصَّدِيقِ الَّذِي كَانُوا
 يُوعَدُونَ ﴿٢٠﴾

”ہم نے انسان کو نہایت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرے۔ اس کی ماں نے محنت اٹھا کر اسے پیدا کیا۔ وہ اپنی پروری حالت کو پہنچا اور پچیس سال کا ہو گیا تو اس نے کہا ”اے میرے رب! مجھے قہقہے دے کہ میں میری ماں کی محنتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمایا۔ اور جیسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو۔ اور میری اولاد کو بھی نیک بنانا کہ مجھے سکھ دے“ میں تجھے حضور تو بہ کرتا ہوں اور تابع فرمان (مسلم) بندوں میں سے ہوں۔ اس طرح کے لوگوں سے ہم ان کے بہترین اعمال کو قبول کرتے ہیں اور ان کی برائیوں سے درگزر کر جاتے ہیں۔ یہ جنتی لوگوں میں شامل ہوں گے اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا رہا ہے۔“

یہ وصیت جنس انسان کے لیے ہے۔ اور یہ انسانیت کی بنیاد پر ہے۔ اس وصیت کے لیے انسان کے علاوہ کسی اور صفت کی ضرورت کو نہیں لایا گیا۔ اور انسان کے ساتھ بھی کوئی قید اور شرط نہیں لگائی۔ والد کا محض والد ہو یا بی بی فرض کر دینا ہے کہ اس کے ساتھ احسان کیا جائے۔ والد ہونے کے ساتھ کوئی اور صفت ضروری نہیں ہے۔ اور یہ وصیت اس لفظ نے فرمائی جو انسان کا خالق ہے اور یہ وصیت شاید صرف انسان ہی کو کی گئی۔ مخلوق کی دوسری اہلیت کو شاید یہ حکم

نہیں دیکھا۔ آج تک یہ معلوم نہیں ہوا کہ دوسرے مہلکات پرندوں اور حشرات الارض کو اس قسم کی کوئی بدلت ہو۔
ہاں یہ بات حتمیت کی نصرت میں بھی دیکھی جاتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی پرورش کرس۔ میں فکر آتا ہے کہ یہ وصیت
صرف انسان کو ہے اور یہ ہے بھی خاصہ انسان۔

قرآن کریم میں بھی اس حکم کا ذکر ہے جو بطور وصیت کیا گیا اور احادیث میں بھی اس کی صحت تاکید آتی ہے۔ البتہ
والدین کو اپنی اولاد کے بارے میں بہت ہی کم وصیت کی جاتی ہے۔ اگر کوئی بدلت ہے تو بعض حالات کے بارے میں
ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے کی پرورش 'والدین کی نصرت کے اندر ہی رکھ دی گئی ہے۔ والدین خود بچے کی پرورش
کی طرف دیتے چلے جاتے ہیں اور اس سلسلے میں ان کو اس کام کے لیے امداد کے لیے ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ والدین
بچوں کے لیے اس قدر قربانیاں دیتے ہیں کہ بعض اوقات والدین بچوں پر اپنی جان بھی قربان کر دیتے ہیں۔ رنج و دلم تو
معمولی بات ہے اور اسی سلسلے میں وہ ان سے کوئی عوض طلب نہیں کرتے۔ نہ ان سے عاب شکر ہوتے ہیں۔ لیکن
نوجوان نسل پیچھے کو کم ہی دیکھتی ہے۔ کیونکہ ان سے اس قسم کی قربانی کا 'مطالبہ خود ان کی اولاد کرتی ہے اور یہی خفی زندگی
کی گاڑی چلتی رہتی ہے۔

لیکن اسلام نے اپنی فطری تعلیمات کی رو سے سوسائٹی کی پہلی اکائی خاندان کو مقرر کیا ہے۔ خاندان ہی وہ گروہ ہے
جس میں عائش بچے پرورش پاتے ہیں اور بڑے ہوتے ہیں۔ اس گروہ سے بچے محبت 'خاندان' یا ہم کثافت اور
خاندان کی قیود تربیت حاصل کرتے ہیں۔ جس بچے کو کسی خاندان کی تربیت نہیں ملتی وہ اپنی شخصیت کے کسی نہ کسی پسو
سے خاص ہوتا ہے۔ اگرچہ خاندان کے دائرہ سے باہر اس کو ضروریات زندگی و افرقہ لڑیں میرہوں۔ اور اس کی تعلیم و
تربیت کا اچھا انتظام کیا گیا ہو۔ لیکن بچے میں سب سے بڑی بھگی ہوتی ہے وہ محبت کے شعور کی کی ہوتی ہے۔ یہ بات
علمائے نفسیات کے ہاں ثابت ہو چکی ہے کہ ہر بچہ زندگی کے پہلے دو سال صرف اپنی ماں کی گردن میں رہنا چاہتا ہے۔ اور وہ
اس میں کسی اور کی شرکت نہیں قبول کرتا۔ دنیا میں بچوں کی پرورش کے جو معنوی ادارے بنائے گئے ہیں ان میں سب
سے پہلے تو اس مفقود ہوتی ہے۔ کیونکہ وہاں کام کرنے والی عورت جن نرس کو لڑتی بچے سنبھالتے پڑتے ہیں۔ ان بچوں
کا بھرپور دوسرے کے ساتھ حد ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ معنوی مشترکہ ماں پر ہم مشاغل ہوتے ہیں 'یوں بعض و عماران کی
ابتدائی زندگی سے ان میں پر دہن چڑھا ہے فور جس نئے دل میں غربت پیدا ہو جائے۔ اس میں بھر محبت پیدا نہیں ہوتی۔
پھر بچے کے اوپر ایک عرصے تک ایک ہی مگرانی کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس کی شخصیت میں ثبات پیدا ہو جائے۔ اور یہ
بات صرف ایک خاندان ہی میں پیدا ہو سکتی ہے۔ دسے بچوں کی پرورش کے معنوی ادارے تو ان میں بچہ ایک ہی مضبوط
مگران سے محروم ہوتا ہے کیونکہ معنوی ماں کی اذیناں بھی بدلتی رہتی ہیں۔ اس لیے ان کی شخصیت کے اندر بھی استکار
ہوتا ہے۔ اور وہ مضبوط شخصیت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس قسم کے اداروں کے جو تجربات سامنے آ رہے ہیں ان سے
معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے بچوں کی پرورش کے لیے خاندان کی نرسری کو جو ضروری قرار دیا ہے اس کے اندر بڑی
گہری حکمت ہے اور بچوں کی تربیت کا فطری طریقہ دی ہے جو اسلام نے تجویز کیا ہے 'جو ہر قسم کے نقص سے پاک ہے۔
اور قرآن میں اس ماں کے کردار کو تقلید کرتا ہے۔ ماں کی مستثنیٰ 'ماں کی جھیلی لور مل کی جدوجہد اور سلامت ہی
کریمانہ انداز اور شرف نہ پڑاؤ۔ اولاد کو اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنے کی جو وصیت کی ہے 'اس کی حقیقت میں

لولا نکر رت دن لگی رہے تو بھی وہ ماں کے احسان کو پورا نہیں کر سکتی۔

حَمَلَتْهُ اُمُّ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا (۱۵:۴۶)
 ”اس کی ماں نے شفقت اٹھا کر اسے بیٹ میں رکھا اور شفقت اٹھا کر ہی اس کو جتا۔ اور اس کے حمل اور دودھ پھرانے میں تیس مہینے لگ گئے۔“

لقد نے ماں کی مشقوں کے لیے جن الفاظ کا انتخاب کیا ہے ان کا تھوڑی شفقت کا اظہار کر دیتا ہے۔ الفاظ کی آواز اور ترمیمی سے حمد و شفقت اور تحکات ظاہر ہوتی ہے۔

حَمَلَتْهُ اُمُّ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا (۱۵:۴۶) ”ماں نے شفقت اٹھا کر اسے بیٹ میں رکھا اور شفقت اٹھا کر ہی اسے جتا۔“ جس طرح کھانا مادہ آدمی کی طبیعت میں بھرتا ہے۔ مشکل سے سانس لیتا ہے، کھانا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن ہوتی ہے حمل کی تصویر خصوصاً آخری دنوں میں اور وضع حمل اور اس کی مشکلات اور اس کے آلام تو ہر کسی کو معلوم ہیں۔

آج کل علم جنینیت آگے بڑھ گیا ہے اور حمل کے تمام مراحل اور اس کے اندر ہونے والی عملیات سے انسان واقف ہو چکا ہے۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ماں ان تمام عملیات میں کس قدر شفقت اٹھاتی ہے اور قربانی دیتی ہے۔ عورت کے اندر سے ساتھ چپ مادہ صوبہ کا جڑوہ ہوتا ہے تو یہ رحم مادر کی دیواروں سے چپکنے کی سعی کرتا ہے اور رحم کی دیوار سے چپکنے ہی اس کی دیوار کو کھانا شروع کر دیتا ہے کیونکہ اس کے اندر کھانے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ رحم کی دیواروں کو دیکھ کر طرح چائنا شروع کر دیتا ہے۔ جس جگہ کو یہ کھانا شروع کرتا ہے وہاں ماں کا خون جمع ہوتا ہے اور ایک چھوٹا سا حوض بن جاتا ہے اور یہ انداز جس کے اندر جڑوہ ہوتا ہے اور یہ جڑوہ دونوں خون کے اس حوض میں ہوتے ہیں اور خون کے اندر ماں کے جسم کا غلام ہوتا ہے۔ اس خون کو یہ چوستا ہے اور بڑھتا رہتا ہے اور رحم کی دیواروں کو یہ چائنا رہتا ہے اور خون چتا رہتا ہے۔ اور مادہ حیات حاصل کرتا ہے۔ یہ ماں کھانا کھاتی ہے، پانی پیتی ہے اور خوراک جسم کر کے اس اندر سے اور اس جڑوہ کے لیے مادہ خون تیار کرتی ہے اور اس خون کو جڑوہ کے خوراک مینا کرتی ہے۔ ایک ایسا وقت آتا ہے کہ بچہ کی ہڈیاں بنا شروع ہوتی ہیں اور اس وقت پھر وہ زیادہ خون چوستا شروع کر دیتا ہے۔ ایسے حالات میں بعض لوازمات والدہ کو تکلیف کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اس دور میں عورت ہڈیوں کا گودا اس بچے کو فراہم کرتی ہے تاکہ اس بچے کا جسمانی زحاجی تیار ہو، اس عظیم جدوجہد کا یہ ایک قبل حصہ ہے۔ پھر وضع حمل کا مرحلہ آتا ہے۔ یہ نہایت ہی پر شفقت اور کریمانہ عمل ہے۔ لیکن ماں کے اندر تو یہ پناہ محبت ہوتی ہے اپنے بچے کے لیے، اس کی وجہ سے یہ سب کچھ وہ برداشت کرتی ہے کیونکہ یہ غافلانہ غفلت ہے۔ یوں ماں اس چھوٹے بچے کو زندگی دیتی ہے اور خود بھینچ جاتی ہے۔ اس کے بعد دودھ پلانے اور پھیلانے پر توجہ کا مرحلہ آتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے گوشت اور خون کا پھر دودھ کی شکل میں اسے دیتی ہے۔ اور اپنے دل، دماغ اور اعصاب کی پوری قوت صرف کر کے اسے پالتی ہے۔ لیکن ان تمام مشقوں کو وہ خوش خوشی سے کرتی ہے۔ نہایت محبت اور رحیمانہ انداز میں۔ کبھی نہیں جھکتی، کبھی سچے سے نفرت نہیں کرتی، ان تمام مشقوں کا صلہ یہ ماں صرف یہ جانتی ہے کہ اس کا بچہ صحیح و سالم ہو اور بڑھتا ہی چلا

جائے۔ پس یہی صلب ہو رہا تھا۔

اس طویل پیرچہ اور مشقت اور قربانی کا صلہ کوئی ملاں کو دے سکتا ہے۔ کوئی ٹھکانہ ہی بدو جہد کرے۔ یہاں کی خدمت میں اس کا صلہ کوئی نہیں دے سکتا۔ اگر کوئی بڑا بہادری بھی کرے۔ وہ بھی قلیل ہوگی۔

ایک شخص عواف کرتے ہوئے اپنی ماں کو اٹھاتے ہوئے تھا اور وہ سولہ گھنٹے کے سامنے آتا تھا۔ دیکھ کر حضورؐ میں نے اس کا حق ادا کر دیا تو آپؐ نے فرمایا: ”نہیں صرف ایک بار سانس لیے۔ برابر بھی میں“۔ (ابن جریر)

اب قرآن مجید اس انسان کو والدین کے ساتھ انسان کی وصیت اور ملاں کی بہ مثال مشقتوں اور قربانیوں کے مرے سے مگر اگر استحقاق میں ملے جاتا ہے۔ اب یہ مضبوط تھا اور واضح ہے۔ اور اس کی عظمت درست ہے اور اس کا دل دلالت یافتہ ہے۔ اور یہ ہے قرآن کا انسان مطلوب۔

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ اُسْدُوهُ وَبَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِيْ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْ
اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَاَصْبِحْ لِيْ فِي ذُرِّيَّتِيْ اِنِّيْ

تُبْتُ الْاَيْدِ وَالْيَٰمِي مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ (۱۵:۴۶) ”یہاں تک کہ جب وہ اپنی چھٹی حالت کو پہنچا اور چالیس سال کا ہو گیا تو اس نے کہ“ اے میرے رب! مجھے توفیق دے کہ میں تمہاری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائیں اور ایک نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو اور میری اولاد کو بھی ایک نیک ناکر مجھے سکھائے۔ میں تمہیں حضورؐ کو پرکھتا ہوں اور تابع فرمان (مسلم) بندوں میں سے ہوں۔“

انسان سن رشد کو ۲۰ اور ۲۰ کے درمیان پہنچ جاتا ہے۔ چالیس سال رشد و دلالت کی انتہا ہوتے ہیں اس میں انسان کی تمام توفیقیں عمل ہو جاتی ہیں اور انسان تدریجاً نور و فکر میں عمل ہو جاتا ہے۔ اب یہ تخیل کے مراحل طے کر جاتا ہے۔ اور اس کے اندر فیض پیدا ہو جاتا ہے۔ اس میں پھر جو مستقیم الفطرت ہو وہ اس زندگی سے دور جہد ہو کر سوچتا ہے۔ اور مجروحہ چوری انسانیت کے انجام پر بھی غور کرتا ہے۔

قرآن مجید ایک ایسی شخصیت کی رہتی واردات کو یہاں حکم بند کرتا ہے۔ نہ فطرت سلیک کی مالک ہو اس مرحلے میں جہاں انسان ہر ایک صریح پھر چپکا ہے اور ابھی عمر میں مجروحہ حاجہ لی اللہ ہو جاتا ہے اگر مستقیم الفطرت ہو۔

رَبِّ اَوْزِعْنِيْ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ (۱۵:۴۶)
”اے میرے رب! مجھے توفیق دے کہ میں تمہاری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائیں“۔ یہ ایک ایسے دل کی دعا ہے جو اپنے رب کی نعمتوں کا شعور رکھتا ہے کہ یہ نعمات جو تو نے مجھ پر کیے اور مجھ سے پہلے میرے والدین پر کیے اور مسلسل ان کے توفیق سے یہ نعمات ہو رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں وہی قوت فکر بہت کم ہے۔ اے اللہ! آپ ہی ہمیں توفیق دیں جو حیدر میں کہ ہم یہ فکر نہ لائیں۔ یہ نہ ہو کہ میں دوسرا دوسرا ہو کر اختیار میں اپنی توفیق ہی ضائع کر دوں اور اصل کام یعنی فکر ہی بھالانے کو ایک طرف مجھڑا دوں۔

وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ (۱۵:۴۶) ”اے ایک عمل کرو جس سے تم راضی ہو۔“ یہ دوسری دعا ہے یہ شخص اللہ کی مدد طلب کرتا ہے کہ وہ عمل صالح کر سکے۔ وہ اپنے کمال اور اسان کو رضا کے نام میں استغاثہ کرے کیونکہ رضا اسی کا بڑا مقصد ہے۔ رضا کے معنی یہ ہیں کہ ”میں تم سے دعا کرتا ہوں کہ تم میری دعا قبول فرمادے۔“

وَأَصْلَحَ لِي فِي دِينِي (۱۵:۴۶) ”اور میں دین میں بھی ایک بن کر مجھے سنبھال دے۔“ یہ تیسری دعا ہے۔ ہر صالح آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی صالحیت اس کی اولاد میں نہ ختم ہو بلکہ اس کی اولاد میں ایسے لوگ ہیں جو اس کے بعد اللہ کی بندگی اور اس کی رضا کے طالب ہوں گے۔ ایک اولاد بندہ صالح کی جی تمنا ہوتی ہے اور خواتین اور دولت کے مقابلے میں وہ ایک اولاد کو ترجیح دیتا ہے۔ زندگی کی ہر آزمائش و ایصال سے زیادہ اسے ایک اولاد پسند ہوتی ہے اور یہ دعا والدین سے اولاد کی طرف ہمارے ہے کہ آئے دلی نسلوں میں بھی اللہ کی بندگی ہوتی رہے۔ اور یہ جو دعائیں اور درخواستیں وہ کر رہا ہے کہ اس کی منظوری کے لیے اس کے پاس سفارش ہے کہ میں توپ کرتا ہوں اور سر تسلیم خم کرتا ہوں۔

إِنِّي تُبِّتُ إِلَيْكَ وَالْيَوْمِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (۱۵:۴۶) ”میں مجھے حضور توپہ کرتا ہوں اور میں تمام خیران بندوں میں سے ہوں۔“ یہ ہیں ایک سیاری بندہ صالح کی منات اپنے رب کے حوالے سے جس کی عظمت سیدھی اور مسلم ہو۔ ایسے بندوں کے ساتھ لہذا کا تعلق پھر کیا ہو، ہے اس کی وضاحت بھی قرآن نے کر دی ہے۔

— ○ ○ ○ —

أُولَئِكَ الَّذِينَ تَتَّقِلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَتَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْحَنَّةِ وَعَدَ الْمُصَدِّقُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ (۱۶:۴۶) ”اس طرح کے لوگوں سے ہم ان کے بہترین اعمال کو قبول کرتے ہیں اور ان کی برائیوں سے درگزر کرتے ہیں۔ یہ جتنی لوگوں میں شامل ہوں گے اس بچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جا رہا ہے۔“

اللہ کے پاس تمام اعمال حسد پر ہے اور گنہگاروں کو معاف کر دیا جاتا ہے اور جنت کے اس مستحقین کے ساتھ ایسے لوگ جاہلیں کے اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ سچا وعدہ ہے۔ یہ وعدہ دنیا میں کیا گیا تھا اور اللہ بھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔

— ○ ○ ○ —

اور اس لئے نبی کے ہاتھلے نصیب ’اور اور گنہگاروں کا مال بھی ملاحظہ ہو۔

وَالَّذِي كَفَّلَ لَوْلَا إِلَهُ إِلَافٍ لَّكُمَا أَتَعِدْنِي أَنْ أَخُورَ وَقَدْ خَلَيْتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي، وَهَبَا يَسْتَعِينِ اللَّهُ وَبِكَ آمِنُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۖ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۚ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ

فِي أَمْرِ قَدْ حَلَّتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَيْرِينَ ۚ
وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِمَّا عَمِلُوا ۖ وَلِيُوقِيَهُمْ أَعْيَالَهُمْ وَهُمْ لَا يَظْلُمُونَ ۖ وَيَوْمَ
يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ ۚ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَ
اسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا ۖ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ۚ فِي
الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۚ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ ۚ

۱۰۲

”اور جس شخص نے اپنے والدین سے کہا: ”اف! تک کر دیا تم نے کیا تم مجھے یہ خوف دلاتے ہو کہ میں مرنے کے بعد قبر سے نکالا جاؤں گا؟ مادہ کہ مجھ سے پہلے بہت سی نفس گزر چکی ہیں (ان میں سے تو کوئی اچھ کر نہ آیا) میں اور باپ لڑکی دہائی دے کر کہتے ہیں ”ارے بد نصیب! ماں باپ اللہ کا بندہ سچا ہے“ مکر وہ کہتا ہے ”یہ سب اچھے دقتوں کی فرمودہ کامیابی ہیں۔ یہ لوگ ہیں جن پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا ہے۔ ان سے پہلے جنوں اور انسانوں کے جو ٹوٹے (اسی قاش کے) ہو کر رہے ہیں انہی میں سے بھی جا شال ہوں گے۔ یہ نہ۔ یہ گھائے میں رہ جانے والے لوگ ہیں۔“ ”دروغی گروہوں میں سے ہر ایک کے درجے ان کے اعمال کے لحاظ سے ہیں تاکہ اللہ ان کے کئے کا پورا پورا بدلہ ان کو دے۔ ان پر ظلم ہو کر نہ کیا جائے گا۔“ ”پھر جب یہ کافر آگ کے سامنے لا کھڑے کیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا: ”تم اپنے بھے کی نصیحتیں اپنی زندگی میں تم کو کچھ نہیں لے کر آئے تھے اور ان کا لطف تم نے اٹھایا اب یہ جو تکبر تم میں کسی حق کے بغیر کرتے رہے اور جو غلامیاں تم نے کیں ان کی پاداش میں آج تم کو عذاب کا عذاب دیا جائے گا۔“

والدین مومن ہیں اور لڑکا فاجر ہے۔ وہ سب سے پہلے ان کی ایک روش کا انکار کرتا ہے۔ وہ نصیحت ہی کرشت‘ جراح اور قابلِ غرٹ لہذا میں ان سے غلبہ ہوتا ہے۔

أَفْ لَكُمْ أَ (۱۷:۴۶) ”اف! تک کر دیا تم نے“ اور اس کے بعد پورے دین کی بنیاد ہی کا انکار کر دیتا ہے یعنی آخرت کا۔ اور ان الفاظ میں:

اتَّعَدْنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلْتُ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِي (۱۷:۴۶) ”مگر تم مجھے یہ خوف دلاتے ہو کہ میں مرنے کے بعد قبر سے نکالا جاؤں گا“ مادہ کہ مجھ سے پہلے نفس گزر چکی ہیں۔ یعنی وہ چلے گئے اور ان میں سے کوئی ایک بھی تو نہیں میں آیا۔ مادہ کہ قیامت کا وقت مجھے شہ ہے اور لوگوں کا اٹھایا جاتا اس طرح ہر ایک کو سب کو اٹھایا جائے گا ایک ایک آدمی کو نہیں۔ یہ بات تو اس کو کسی نے بھی نہ کی تھی کہ ایک ایک آدمی کو کیا ایک ایک نسل کو اٹھایا جائے گا۔ یہ کوئی حراج تو ہے نہیں۔ یہ تو آخری حساب ہو گا اور سب کا ہو گا۔

والدین اس کے ساتھ یہ کھڑے ہیں اس کی ان باتوں سے پریشان ہو جاتے ہیں یہ اللہ کا بھی کسٹرخ ہے ورنہ

کے ساتھ بھی متانہ رویہ رکھتا ہے۔ وہ سخت پریشان ہو جاتے ہیں۔ مارے خوف کے کانپ اٹھتے ہیں۔

وَهُمَا يَسْتَغِيثُ اللّٰهَ وَيَلْتَمِسُ اَنْ يَّوْعَدَ اللّٰهُ حَقًّا (۱۷:۴۶) ”اے اللہ! اور اے اللہ کی طرف سے ان کا خوف اور پریشانی جتنی پڑتی ہے، ایک یہ دعا کرنا کہ تجھ کو اللہ کا وعدہ سچا ہے۔“ ان والدین کی باتوں سے ان کا خوف اور پریشانی جتنی پڑتی ہے، ایک یہ دعا کرنا کہ تجھ کو اللہ کا وعدہ سچا ہے۔

فَيَقُولُ مَا هَذَا اِنْ اَسَاطِيرُ الْاَوَّلِينَ (۱۷:۴۶) ”مگر وہ کہتا ہے یہ سب لگے وقتوں کی فرسودہ باتیں ہیں۔“ اور اللہ پھر ایسے لوگوں کے انہام کو جلد ہی ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے۔

---○●○---

اَوَلَيْكَ الْاٰذِنُ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِيْ اَمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ سِيْرًا كَانُوْا اَخْسَرُ (۱۸:۴۶) ”یہ لوگ ہیں جن پر عذاب کا فیصلہ چپاں ہو چکا ہے، ان سے پہلے ان کے اور دشمنوں کے جو ٹوٹے (اسی قاتل کے) ہو کر رہ گئے ہیں، انہی میں سے بھی وہ شامل ہوں گے۔ یہ شک یہ گمانے میں رہ جانے والے لوگ ہیں۔“

ایسے لوگ اس بات کے حقیقی ہو جاتے ہیں کہ اللہ کی ہدایت سے ان کے خلاف فیصلہ صادر ہو جائے کیونکہ یہ مکر اور مٹانے والے ہیں اور اس قسم کے بہت سے لوگ موجود بھی ہیں اور گزر بھی گئے ہیں۔ انسانوں میں سے بھی ہیں اور جنوں میں سے بھی ہیں۔ اور ان کے بارے میں اللہ نے جو فیصلہ کر دیا ہے، وہ نافذ ہو کر رہے گا۔ اللہ کے فیصلے نافذ ہوتے ہیں۔

اِنَّهُمْ كَانُوْا اَخْسَرُ (۱۸:۴۶) ”یہ شک یہ گمانے میں رہ جانے والے ہیں۔“ اس سے بڑا خسارہ اور کیا ہو گا کہ انسان دنیا میں ایمان و یقین سے محروم ہو جائے اور آخرت میں اللہ کی رضا و رضامندی اور جنت سے محروم ہو جائے اور پھر دائمی طور پر عذاب جہنم میں گرفتار ہو جائے۔

---○○○---

اور مثال یہ بتا دیا گیا، دلالت کو ۱۲۱ لے گی اور نکل نکلتا کو سزا! اب یہاں بتایا جاتا ہے کہ حساب میں کسی کے ساتھ ناقصی نہ ہوگی۔

وَلَنْ يَّذَرُكَ دَرَجَتٌ مِّمَّا عَمِلُوْا وَلَبِوْا فِيْهِمْ اَعْمَانُهُمْ وَهُمْ لَا يَظْلَمُوْنَ (۱۹:۴۶) ”وہ لوں گے جو ان کے درجے ان کے اعمال کے لحاظ سے ہیں، کہ اللہ ان کے کئے کا پورا پورا بدلہ ان کو دے گا۔ اس پر عظیم ہرزہ کیا جائے گا۔“

ہر فرد کا اپنا پناہ نام ہے اور ہر فرد کی اپنی کٹائی ہے۔ اور ہر فرد کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ ملے گا۔ جن دو خوفوں کا وہ درگاہ ہو۔ وہ گویا کسی ماحول میں پائے جاتے ہیں۔ لیکن یہاں قرآن مجید نے ان کا یقین دو کرداروں اور دو

انفرادی طرح کیا ہے اور یہ انداز بھی طرح دین نہیں ہوتا ہے۔ یوں گویا ایک شخصیں میں کوئی ان کیا جا رہا ہے۔
بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ آیات بعض شخصیں افراد کے بارے میں وارد ہوئی ہیں لیکن ان میں سے کوئی روایت بھی
صحیح کے درجے میں نہیں ہے۔ سب یہی ہے کہ ان دونوں کو دو کرداروں کا بیان یا دو قسموں کا بیان ہے۔ دونوں قسموں
کے بیان کے بعد قرآن کریم جو تیسروں دونوں پر ایک حکم کیا ہے "وہ عام ہے۔ پہلے نمونے کے بعد وہ یہ تیسرا آدہ ہے۔

أُولَئِكَ الَّذِينَ تَنفَلُ عَنْهُمْ أَحْسَنُ مَاعَمِلُوا وَتَتَحَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ
الْحِجَةِ وَعَدُّ لَصَدَقَ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ (۱۶:۴۶) "اس طرح کے لوگ۔ ہم ان
کے بہترین اعمال قبول کرتے ہیں اور ان کی برائیوں سے درگزر کر جاتے ہیں۔ یہ جتنی لوگوں میں شامل ہوں گے۔ اس
بچے وعدے کے مطابق بنائے۔ کیا جائز ہے۔" اور دوسرے کردار پر تیسرا یہ ہے۔

أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ
أَنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ (۱۸:۴۶) "یہ لوگ ہیں جن پر عذاب کا فیصلہ چپاں ہو چکا ہے۔ ان سے پہلے
جنوں اور انسانوں کے جو نمونے (اس مثال کے) ہو گزرے ہیں۔ انہی میں یہ بھی شامل ہوں گے کہ یہ گناہوں میں
رہ جاتے وہ لوگ ہیں۔" اور پھر دونوں فرقوں پر جو عام تیسرا ہے۔

وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ (۱۹:۴۶)
"دونوں گروہوں میں سے ہر ایک کے درجے ان کے اعمال کے لحاظ سے ہیں تاکہ اللہ ان کے لیے کام پر درجہ ان کو
دے۔ ان پر علم ہو گا کہ کیا جائے گا۔" ان سب سے معلوم ہوتا ہے ان آیات میں دو شخصیں انفرادی طرف اشارہ نہیں بلکہ
دو عام کرداروں کا تذکرہ ہے جو ہر زمان و مکان میں پائے جاتے ہیں۔

--- ۵۵۵ ---

اب ان کو قسمت کے ایک منہ کے ساتھ کھڑا کر کے اس کی ایک جھک دکھائی جاتی ہے کہ یہ جو گاہ وہ جس کا تم
انکار کرتے ہو۔

وَيَوْمَ يَعْرِضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ دُخِّنَتْمْ طَبِيبَتُكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا وَ
اسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُحْزَنُونَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ

الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ (۲۰:۴۶) "پھر جب یہ کہنا آئے۔ کے ساتھ دُخِّنَتْمْ کے چپیں کے تو اس
سے کہا جائے گا: تم بے رحمی کے بغیر اپنی دنیا کی زندگی میں فحش کر رہے تھے ملاحظہ فرما لیا گیا۔" یہ حکم تم میں
میں کسی حق کے بغیر کرتے رہے اور جو غریبیاں تم نے کیں ان کی پاداش میں آئی تم۔" عذاب دیا ہے۔

یہ اسٹریمن پر سے بڑی تیزی سے گزر جانے والی ایک بھٹک ہے۔ گو ایک فیصلہ بنا دیا گیا لیکن دیکھنے والا گمراہے
نور و ظلمت میں سوچتا ہے۔ یہ منظر اس وقت کا ہے جب آگ میں ڈالے جانے سے قبل وہ جہنم کے لوہے لائے جائیں
گئے۔ اس وقت ان کو ۱۰۰۰ سالہ عذاب کا تجربہ کرنا ہوگا۔

اَذْهَبْنٰمْ طٰیْنٰکُمْ فِیْ حٰیٰۤاتِکُمْ اَلْذِّنِّیَّۃَ وَاسْتَمْنَعْنٰمْ بِہَا (۲۰: ۴۶) ”تم اپنے بھائی
نعمتیں اپنی دنیا کی زندگی میں ختم کر چکے ہو اور ان کا صلب تم نے اٹھ لیا۔“ دنیا میں ان کو اللہ نے ہمت سی پکڑا دی تھی جس
تھیں لیکن انہوں نے دنیا کی بیش و عشرت ہی میں سب کچھ لٹا دیا اور آخرت کے لیے کچھ بھی بچا نہ بچھا۔ انہوں نے
آخرت کا کوئی خیال نہیں نہ رکھا۔ اس طرح دنیا ہی میں چرچک گئے جس طرح جانور چرچک جاتے ہیں۔ اور کل کا خیال نہیں
کرتے۔ نہ اللہ کا شکر دیا۔ نہ حرام سے بچے اور نہ کوئی نیک کام کیا۔ ان کے اس رویہ کی وجہ سے اللہ نے ان کو دنیا ہی
دے دی اور آخرت میں محروم کر دیا۔ ان کی بڑی عقلی یہ تھی کہ دنیا کے ان مختصر لذت کے بیش کے لیے انہوں نے
آخرت کی نہ فتنہ دہنے والی طویل زندگی کو بھلا دیا جس کی خواہش کا تصور بھی انسان نہیں کر سکتا۔

فَالِیَوْمِ نَحْرُوْنَ عَذَابَ الْہٰٓیۡوِیْنَ بِمَا کُنتُمْ تَسْتَكْبِرُوْنَ فِی الْاَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ

وَمَا کُنتُمْ تَفْسُقُوْنَ (۲۰: ۴۶) ”اب جو تکبر تم زمین میں کسی حق کے بغیر کرتے رہے اور جو ظالمانہ تم
نے کیس ہی کی پاداش میں آج تم کو عذاب کا عذاب دیا جائے گا۔“ اس دنیا میں جو شخص بھی تکبر کرتا ہے وہ عاقبت ہی کرتا
ہے۔ تکبر اور تکبر ہی صرف اللہ کی چادر ہے۔ بدلتی کا حق اللہ کے بندوں کو نہیں ہے۔ نہ کم نہ زیادہ اور یہ توہین آمیز سزا
اسی تکبر کے بدلے میں ہے اور جو لوگ فسق و فجور اختیار کرتے ہیں وہ بھی تکبر کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں اسی لیے ان کو بھی
توہین آمیز سزا دی جائے گی۔ یہ تکبر عزت تو اللہ رسول اللہ اور مومنین کے لیے مخصوص ہے۔

یہ سبق انسانوں کے لیے ہے جو مبالغہ بیش کر کے پس فتنہ ہوتا ہے جس میں تکبر کی آخرت بدکاروں اور مسکبرین فی
الارض کے لیے توہین آمیز سزا کا اعلان کیا گیا ہے۔ اسے پڑھ کر فطرت سمجھ رکھے ورنہ لوگ اللہ تعالیٰ پر آمادہ ہو کر
جہنمی اور عذاب دار بن جاتے ہیں۔

درس نمبر ۲۳۹ ایک نظر میں

یہ سبق گزشتہ دو اسباق سے باہل خلف موضوع پر ہے۔ گزشتہ اسباق میں انسانی قلب و فکر کو جن زوہدوں سے لایا گیا تھا اس سبق میں ان سے مختلف باہل ایک نیا پہلو لایا گیا ہے اس سبق میں مشرکین مکہ کو وادی احقاف کی سیر کرائی جاتی ہے کہ یہ ولوی اور دوسری ولویاں جو جاہ ہوئیں وہ مکہ کے ارد گرد واقع تھیں۔ اور یہ لوگ ان واقعات سے پوری طرح باخبر تھے جو قوم عاد اور ان کے رسول حضرت ہود علیہ السلام کو پیش آئے۔ انہوں نے بھی اپنے رسول سے وہی سلوک کیا تھا جو یہ حضرت نوح علیہ السلام سے کر رہے ہیں۔ انہوں نے بھی یہی اعتراضات کیے تھے جو یہ کر رہے ہیں۔ اور حضرت ہود نے بھی آداب نبوت کے حدود و قیود کے اندر ان کو جوابات دیے تھے لیکن اہل مکہ کو مسلم ہے کہ ان پر فائدہ کا کیا ختم غلاب آیا۔ ان کی قوت اس غلاب کا مقابلہ نہ کر سکی۔ حالانکہ اہل مکہ سے وہ زیادہ قوی البتہ تھے۔ ان کی دولت اور ثروت ان کو کوئی فائدہ نہ دے سکی۔ حالانکہ وہ ان سے زیادہ دولت مند تھے۔ وہ انہی کی طرح آنکھیں کھان اور دل و دماغ رکھتے تھے مگر انہوں نے ان سے فائدہ نہ اٹھایا۔ ان کے مقابلے میں وہ اپنی لحاظ سے بھی لوہے تھے اور انہوں نے جو لہو بنا رکھے تھے وہ بھی ان کی مدد کو نہ پہنچ سکے۔

فرض مشرکین مکہ کو خود اپنے اصناف کے انبیاء کے سامنے کھڑا کر کے قرآن ان کا نقشہ ان کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اور بتاتا ہے کہ رسالت کا یہ ایک ہی سلسلہ اور شجرہ ہے ایک ہی دعوت ہے اور سنت الہیہ بھی ایک ہے۔ انہوں نے انکار کیا۔ ہدایا ہوئے 'تم انکار کرتے ہو' ہدایت کے سستی پہنچے ہو۔ حقیقہً قوجہ کوئی ناکمزا ہوا حقیقہً جس سے یہ دعوت نوح علیہ السلام سے لے کر محمد بنی پل آ رہی ہے۔ زمان و مکان کے اختلاف سے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔

درس نمبر ۲۳۹ تشریح آیات

۲۱ --- تا --- ۲۸

وَ اذْكُرْ اَخَا عَادٍۙ اِذْ اَنْذَرَ قَوْمَهُۥ بِالْاَحْقَافِۙ وَقَدْ خَلَّتِ
التُّدُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِۙ وَمِنْ خَلْفِهِۦ اَلَا تَتَذَكَّرُوْا اِلَّا اللّٰهُ اِنِّیْ
اَخَافُ، عَلَیْكُمْ عَذَابَ یَوْمٍ عَظِیْمٍ ؕ قَالُوْا اَحْمِنَّا لِتَافِكُنَا عَنْ اِلٰهِنَا
فَاَتٰنَا بِمَا تَعِدُنَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ ؕ قَالَ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ وَ
اُبَلِّغُكُمْ مَا اُرْسِلْتُ بِهٖ وَلَیَكِنِّیْ اَرْسَلْتُكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ ؕ فَلَمَّا رَاُوْهُ عَارِضًا
مُّسْتَقْبِلَ اَوْدِیَّتِهِمْ ؕ قَالُوْا هٰذَا عَارِضٌ مُّسِیْرُنَا ؕ بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْنٰهُ بِهٖ
رِیْحٌ فِیْهَا عَذَابٌ اَلِیْمٌ ؕ تَدْمُوْهُ كُلَّ شَیْءٍ ؕ بِاَمْرِ رَبِّهَا فَاَصْبَحُوْا لَا یُرٰی
اِلَّا مَسْكِنُهُمْ ؕ كَذٰلِكَ نَجْزِی الْقَوْمَ الْمُجْرِمِیْنَ ؕ وَلَقَدْ مَكَّنَّهُمْ فِیْمَا اِنْ
مَّكَّنَّكُمْ فِیْهِۙ وَجَعَلْنَا بَیْنَهُمْ سَبْعًا وَ اَبْصَارًا وَ اَفِیْدَةً ؕ فَمَا اَغْنٰی عَنْهُمْ
سَبْعُهُمْ وَلَا اَبْصَارُهُمْ وَلَا اَفِیْدَتُهُمْ مِنْ شَیْءٍ ؕ اِذْ كَانُوْا یَجْحَدُوْنَ بِآیٰتِ
اللّٰهِ وَ حَاقَّ بِیَوْمٍ مَا كَانُوْا بِهٖ یَسْتَهْزِءُوْنَ ؕ وَ لَقَدْ اَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنْ

الْقُرَىٰ وَصَرَفْنَا الْاِیَّتِی لَعَلَّہُمْ یَرْجِعُوْنَ ۚ فَلَوْلَا نَصَرَہُمْ الذِّیْنَ اٰتٰہُمُوزَا
مِنْ دُوْنِ اللّٰہِ قُرْبَانًا اِلَیْہِمْ بَلْ ضَلُّوا عَنْہُمْ ۚ وَذٰلِکَ اِنْفٰکُہُمْ وَمَا کَانُوْا
یَعْقِلُوْنَ ۝

”ذرا انہیں عادی (بود) کا قصد متاؤ جب کہ اس نے احناف میں اپنی قوم کو خبردار کیا تھا اور ایسے
خبردار کرنے والے اس سے پسے بھی کر رہے تھے اور اس کے بعد بھی آتے رہے۔ کہ ”اللہ کے سوا کسی کی بھائی نہ
کر“ مجھے تمہارے حق میں ایک یہ ہو چکا کہ ان کے مذہب کا اندیشہ ہے۔ انہوں نے کہا ”کی تو اس لیے کیا ہے کہ
ہمیں بھاگنا ہمارے معبودوں سے پرہیز کر دے؟ چھوٹے آہنا وہ مذہب جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے اگر واقعی تو سچا
ہے۔ اس نے کہا ”اس کا تم کو اللہ کو بتائیں صرف وہ پیغام حق میں پہنچا رہا ہوں کہ وہ مجھے سمجھا گیا ہے۔ مگر میں
دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ جہالت میں رہ رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے اس مذہب کو اپنی دواؤں کی طرف آتے دیکھا تو کہنے
لگے ”یہ بدل ہے۔ تو ہم کو میرا کر دے گا۔“ ”نہیں بلکہ یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم بھڑکیا رہے تھے۔ یہ
ہوا کا مکان ہے جس میں ارد گرد مذہب چلا آ رہا ہے لپکتے رہنے کے حکم سے ہرگز کو تپاؤ نہ آئے گا۔“ آخر کار ان کا
حال یہ ہوا کہ ان کے رہنے کی بنیادوں کے سوا وہاں کچھ نظر نہ آتا تھا۔ اس طرح ہم غرضوں کو بدلہ دے رہے ہیں۔ ان کو ہم
نے وہ کچھ دیا تھا جو تم لوگوں کو نہیں دیا ہے۔ ان کو ہم نے کان آکھیں اور دس سب کچھ دے رکھے تھے مگر نہ وہ کان
ان کے کسی کام آئے نہ آکھیں نہ دل نہ کہ وہ اللہ کی آیت کا انکار کرتے تھے اور اسی چیز کے بھروسے وہ آگئے
جس کا وہ نفاق ڈالتے تھے۔ تمہارے گرد و پیش کے ملاحوں میں بہت سی بیٹیوں کو ہم پاک کر چکے ہیں۔ ہم نے اپنی
آیات بھیج کر بار بار طبع سے ان کو بھلا دیا ہے کہ وہ باز آج نہیں۔ پھر کیوں نہ ان ہستیوں نے ان کی مدد کی نہیں
لہذا کہ چھوڑ کر انہوں نے تقرب ہی اللہ کا رویہ سمجھتے ہوئے سبوتا بنالیا تھا بلکہ وہ تو ان سے کھوئے گئے اور یہ تمہارے
بھوت اور ان بنیادوں کے متنبیوں کا انجام جو انہوں نے گمراہ کر رکھے تھے۔“

”احقاف“ احناف کی جمع ہے جس کے معنی رستہ کے بلند ٹیلے کے ہیں ”محل عادی کے مکانات بڑے و اطراف کے جنوب میں
حضرت کے علاقے میں بلند ٹیلوں پر تھے۔“

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جاتا ہے کہ ان لوگوں کی عادی کی کمیائی نہ کریں اور یہ بتائیں کہ ان کے بھائی بود
نے بھی اسی طرح اپنی قوم کو ڈر رہے تھے۔ اس لیے کہ حضرت بود علیہ السلام کی دعوت کے مقابلے میں قوم کا رد عمل
ایسا ہی تھا جس طرح اہل قریش آپ کی دعوت کی مخالفت کر رہے ہیں جس مرتبہ آپ سن میں سے ہیں اسی مرتبہ حضرت
بود بھی عادی میں سے تھے۔ وہ ڈرنا چھوڑیں کہ دعوت حق کی مخالفت کے لیے یہی نہ کج بھی ہو سکتے ہیں۔ عادی کا
مرد قریش کے قریب تھا اور ان کے واقعات سے وہ بھی بھیجے۔

عادی کے بھائی بود علیہ السلام۔ اپنی قوم کو ڈرنا حضرت بود بھی رسولوں میں سے کوئی پہلے رسول نہ تھے۔ ان سے
پسے بھی کسی قوم میں رسول آچکے تھے۔

وَقَدْ خَلَّتِ النَّذْرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ (۲۱: ۴۶) ”اور ایسے خبردار کرنے والے ہیں سے پہلے بھی گزر چکے تھے اور اس کے بعد بھی آتے رہے۔“ زبان و مکان کے اعتبار سے ان کے قریب بھی تھے اور ان سے دور بھی تھے۔ کیونکہ لوگوں کو انہم پر ہر ذرے کے واسطے اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے جاری رکھا، دعوت و رسالت زمانہ قدیم سے پہلی آ رہی ہے۔ یہ کوئی عجیب و غریب اور غیر معمولی بات تو نہ تھی۔

اور ان کو اس چیز اور اس دعوت اور اسی بات سے ڈرنا جس سے تمام رسول و راستے رہے۔

اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّٰهَ اِنِّیْۤ اَخَافُ عَلَیْكُمْ عَذَابَ یَوْمٍ عَظِیْمٍ (۲۱: ۴۶) ”اگر اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو“ مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے بڑے ہولناک دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔“ اللہ کی بندگی کرو یعنی عقیدہ بھی توحید کا رکھو اور چاری زندگی میں اطاعت بھی اللہ کے احکام کی کرو اور اگر تم اس دعوت کی مخالفت کرو گے تو اس کے نتیجے میں دنیا و آخرت کے عذاب میں جہاں ہو جاؤ گے۔ اشارہ یوم عظیم کے عذاب کی طرف ہے۔ یوم عظیم کا اطلاق قرآن مجید میں قیامت پر ہوتا ہے کہ قیامت کی طرف نکالیاں عظیم و شدید ہیں۔

تو جہ لا اللہ کی اس دعوت اور عذاب الہی سے ڈرنے کا انہام کیا ہوا۔

---○○○---

قَالُوْۤا اٰجِبْنَا لِنُؤْفِقَنَکَ عَنْ الْیَہِیْنَا فَاَتٰنَا بِمَا تَعِدُنَا اِنْ کُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ

(۲۲: ۴۶) ”انہوں نے کہا ”کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں ہنگامہ ہمارے میوہوں سے برکت دے؟“ اچھا تو ملے ”آپنا وہ عذاب جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے اگر واقعی تو سچا ہے۔“

انہوں نے اپنے بھائی پر بدگمانی کی اور انہوں کو پہنچ دے دیا کہ لڑو وہ عذاب جس سے ڈرتے ہو اور اس کے ساتھ انہوں نے ان کا مذاق بھی اڑایا۔ اور باطل پر اصرار کیا۔ حضرت ہود ایک نبی کی طرح جو سب باتیں برداشت کرتے ہیں۔ کوئی بڑا دعویٰ نہیں کرتے اور اپنے حدود میں رہتے ہوئے کہتے ہیں۔

---○○○---

قَالَ اِنَّمَا اَتٰیْکُمْ عِنْدَ اللّٰهِ وَ اٰیٰتُکُمْ مَا اُرْسِلْتُ بِہٖ وَلٰکِنِّیْۤ اَرٰکُمْ قَوْمًا

تَحٰہِلُوْنَ (۲۳: ۴۶) ”اس نے کہا ”اس کا علم تو اللہ کو ہے“ میں صرف وہ پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں جسے دے کر مجھے بھیجا گیا ہے۔ مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ جہالت پرست رہے ہو۔“

میں تو جس عذاب سے ڈرتا ہوں کیونکہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں جسیں ڈراؤں۔ مجھے کیا معلوم کہ عذاب کب آئے گا وہ عذاب کیا ہو گا۔ ان امور کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ میں تو اللہ کی طرف سے صرف پیغام پہنچانے والا ہوں۔ میں اللہ کے ساتھ علم اور قدرت میں شریک نہیں ہوں۔

وَلَكِنِّي أَرْكُمُ قَوْمًا تَحِبُّونَ (۲۳: ۴۶) ”... کیے رہا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو“۔ بہت سی کم عقل نظر آ رہے ہو اس سے بڑی سخت اور کیا ہوگی کہ ایک بھائی اور جامع مشفق زاد راہ ہے اور جواب میں وہ پہنچ دیتے ہیں۔

حضرت ابوہریرہؓ کی قوم کے درمیان دعوت اسلامی کے سلسلے میں طویل عمار اور مجاہدہ ہوا تھا۔ یہاں قرآن کریم اسے غمگین کر دیتا ہے کہ یہ لوگ یہاں جلد جان کے سامنے انعام پذیر ہیں تاکہ ان کے پہنچ اور جلد بازی کا جواب دیا جائے۔

—○○○—

فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُّصِطَرِّنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ (۲۴: ۲۴) تَذَمَّرُ كُلُّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَاصْبَحُوا لَا يَرَىٰ إِلَّا مَسْجُكُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ (۲۴: ۲۵ - ۲۵) ”پھر جب انہوں نے اس عذاب کو اپنی وادیوں کی طرف آنے دیکھا تو کہنے لگے ”یہ ہمارے جو ہم کو سیراب کر دے گا۔“۔ ”نہیں! بلکہ یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی چاہ رہے تھے۔ یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے۔“ اپنے رب کے غم سے ہر چیز کو چاہ کر ڈالے گا۔“۔ آخر کار ان کا حال یہ ہوا کہ ان کے رہنے کی جگہوں کے سوا وہاں کچھ نظر نہ آتا تھا۔ اس طرح ہم مجرموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔“

روحیت میں آنے کے بعد اہل کافران کو شدید گری نے آیا۔ بارش رک گئی اور خشکی اور سخت گرمی کی وجہ سے علاقہ آگ اور دھواں بن گیا۔ اس کے بعد اہل کافران کا ایک ٹکڑا آیا۔ یہ لوگ بہت غصہ ہوئے اور ان لوگوں نے وادیوں میں نکل کر اس باران کا استقبال کیا۔ کہتے تھے کہ بس اب بارش ہوگی۔

قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُّصِطَرِّنَا (۲۴: ۴۶) ”یہ ہمارے جو ہم کو سیراب کر دے گا۔“۔
اور لسان اللہ نے ان کو یہ جواب دیا۔

بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ (۲۴: ۴۶) تَذَمَّرُ كُلُّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا (۲۵: ۴۶) ”نہیں بلکہ یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی چاہ رہے تھے۔ یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے۔ اپنے رب کے غم سے ہر چیز کو چاہ کر ڈالے گا۔“۔ یہ نہایت تیز چلنے والی ہوا ہے۔ اور اس قدر سخت اور بے قابو ہے جس طرح کوئی سرخس جاہر ہوتا ہے۔

مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَنْتَ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلْتَهُ كَالرِّيمِ (۴۲: ۵۱) ”جس چیز پر بھی وہ مگر مٹی سے پرہیزہ کر کے رکھ دیا۔“ قرآن کی اس آیت میں ہوا کو ایک زندہ مخلوق کی طرح بتایا گیا ہے گویا وہ مٹی ہے اور

اسے حکم دیا جاتا ہے کہ ان کو نیست و نابود کر کے رکھ دو۔

قُلْ مَرُّ كُلِّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا (۲۵: ۴۶) ”اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو چاہ کر کے ولی“ یہ ہے وہ کائناتی حقیقت جس کا شعور قرآن کریم بار بار انسانوں کو دیتا ہے۔ یوں کہ یہ کائنات بھی اسی طرح زندہ ہے جس طرح ہم زندہ ہیں۔ اس کی تمام قوتیں شعور رکھتی ہیں۔ یہ تمام شیاء اللہ کے احکام میں جی ہیں اور بجا داتی ہیں۔ انسان بھی ان قوتوں میں سے ایک قوت ہے۔ جب وہ ایمان لے آئے اور اس کا قلب معرفت الہی کے لیے کھل جائے تو پھر وہ بھی اپنے ارد گرد کیل ہوئی کائناتی قوتوں سے بنیام لے سکتا ہے۔ ان کے ساتھ ہمدم ہو کر چل سکتا ہے۔ اور یہ قوتیں بھی اس کے ساتھ چلی سکتی ہیں۔ یہ چیزیں بھی موسیٰ کے ساتھ اس طرح ہمدم ہو کر چلی ہیں، لیکن اس ہم آہنگی کی صورت وہ نہیں ہوتی جو زندہ انسانوں کی ہوتی ہے۔ درحقیقت گو ہرچیز زندہ ہے لیکن اس کی زندگی اس طرح نہیں جس طرح کی زندگی کے ہم مادی ہیں۔ ہم صرف زندگی کی کبریٰ صورتیں ہی دیکھ سکتے ہیں اور اس ظاہرین کی وجہ سے باطن صورتیں ہم نہیں دیکھ سکتے۔ جن لوگوں کی چشم بصیرت کھل جاتی ت۔ وہ دیکھ سکتے اگرچہ ہماری یہ آنکھیں ان کو نہیں دیکھ سکتیں۔ ہر حال اس ہوا کو جو حکم دیا گیا اس نے وہ پورا کر دیا۔ اس نے ہرچیز کو نیست و نابود کر دیا۔

فَاصْبِرْ لِّمَا يَأْتِيكَ أَلَّا تَمْسُكَنَّهُمْ (۲۵: ۴۶) ”آخر کار ان کا حال یہ ہوا کہ ان کے رہنے کی باتوں کے ساتھ نکلنے آنا تھا۔“ رہے وہ ان کے موسیٰ ان کے بل و سہاب تو ان میں سے کوئی چیز نہ رہی نہ خالی فوری نکالت و محلات رہ گئے۔ کوئی زندہ شخص ان میں نہ تھا۔

كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ (۲۵: ۴۶) ”اس طرح ہم مجرموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔“ یہ سزا جاری ہے اور مجرموں پر نافذ ہونے والی قدرتی قوت ہے۔

--- ○ ○ ○ ---

پانی کے اس نقشے کو دیکھنے والوں کی طرف ایک نکتہ توجہ دیکھو حضرت ہود کی قوم کی طرح تم بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی سلوک کر رہے ہو۔

وَلَقَدْ مَكَنَّهُمْ فِيْمَا اَنْ مَّكَنَّاكُمْ فِيْهِ وَ جَعَلْنَا لَہُمْ سَمْعًا وَ اَبْصَارًا وَ اَعْتَدْنَا فَمَا اَعْنٰی عَنْہُمْ سَمْعَہُمْ وَ لَا اَبْصَارَہُمْ وَ لَا اَعْتَدْتُمْ مِنْ شَيْءٍ اِذْ كَانُوْا يَجْحَدُوْنَ بِآیٰتِ اللّٰهِ وَ خَافَ یَہْمُ مَا كَانُوْا یَسْتَفْہِزُّوْنَ (۲۶: ۴۶) ”ان کو ہم نے وہ جگہ دیا تھا جو تم لوگوں کو نہیں دیا ہے۔ ان کو ہم نے سماعت اور ابصار سب کچھ دے رکھے تھے مگر نہ وہ کان ان کے کسی کام آئے نہ آنکھیں نہ دل۔ یہ کہ وہ نہدی آیات کا انکار کرتے تھے اور اسی چیز کے بحران وہ آگے جسے کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔“

یہ لوگ جن کو نہدی قوتوں میں سے ایک معمولی قوت نہ دی گئی تھی۔ یہ لوگ جو ان کو ہم نے وہ قوت دی جو

اسے اعلیٰ قوتیں، تم کو نہیں دی گئی۔ قوت، اعلیٰ، علم اور ساز و سامان میں وہ قہر سے زیادہ ہے۔ اسی طرح ہے، دیکھئے اور سوچئے کی قوت بھی ان میں تم سے زیادہ تھی۔ قرآن کریم قوت بدر کو بھی دل کتا ہے، بھی دماغ کتا ہے اور بھی عقل کتا ہے۔ سب سے مراد قوت بدر کہ ہوتی ہے۔ یعنی ان کے یہ حواس بڑے۔ ترقی یافتہ تھے مگر انہوں نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا۔ انہوں نے راہِ ہدایت دیکھنے میں ان کو معطل کر دیا۔

اِذْ كَانُوْا اٰیَحْضَحُوْنَ بِاٰیٰتِ اللّٰهِ (۲۶: ۴۶) دیکھو کہ وہ لفظ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ اور جب انسان آیاتِ ہدایت کا انکار کرے تو اس کے حواس معطل ہو جاتے ہیں اور اس کا احساسِ روشنی اور نور اور اور ایک غم ہو جاتا ہے۔

وَ حَاقَ بِہِم مَّا كَانُوْا اِیَّہِ یَسْتَهْزِءُوْنَ (۲۶: ۴۶) ”اور اسی چیز کے پھیر میں وہ آگئے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے“ یعنی عذاب اسی اور مصیبت۔

اس واقعہ سے قرآن ہر صاحبِ سمیع و بصر اور قلب کو جو سبق دینا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی قوت والا اپنی قوت پر مغرور نہ ہو کوئی مالدار فخر پسند اپنے مال پر مغرور نہ ہو کوئی صاحبِ علم اپنے علم پر مغرور نہ ہو۔ اس لیے کہ اللہ کی ان کائناتی قوتوں میں سے یہ ایک نئی قوت تھی جسے اللہ نے ان زبردست قوت والے، مال والے اور علم والے لوگوں پر مسلط کیا اور انہیں غمِ کرم کے رکھ دیا۔ اور وہ یہ سو رہ گئے کہ صرف عاقلین، مصلحتی رہ گئے اور بس۔ اور جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو یہی ہوتا ہے۔

ہو ایک نئی قوت ہے جو مسلسل کام کرتی ہے اور یہ اللہ کے کائناتی نظام کے مطابق چلتی ہے۔ اللہ جس وقت چاہے اسے مردہ پر مامور کر دے۔ عام طور پر تو وہ خیر کا کام کرتی ہے لیکن جب اللہ چاہے تو وہ باک کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تمام کائناتی قوتیں جو ایک دگر پہ کام کرتی نظر آتی ہیں ان کا سب اس کے اندر ہی امر و نہی امر و نہی ہے اور جب امر و نہی امر و نہی تو یہ دوسرا کام کرتی ہیں جو کوئی نہ صرف ان کو خالقِ عادت نظر آتا ہے۔ نظام اسباب پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ وہ ہر چیز کو ”ہر حرکت کو“ ”ہر عادت کو“ ”ہر جہز کو“ ”ہر شخص کو“ اور ہر جگہ کو اپنے احکام اور اپنے نقشے کے مطابق چلاتا ہے۔ اور جس جگہ بھی وہ کام ہوتا ہے اس کی قدر کے مطابق ہوتا ہے۔ اگرچہ ہمیں وہ کام خالقِ عادت نظر آئے۔

ہو ابھی دوسری کائناتی قوتوں کی طرح اپنا سفر وہ دیکھ کر واضح ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسانی قوت اور دوسری کائناتی قوتیں جو انسان کے لیے مضر کر دی گئی ہیں وہ کائناتی نقشے کے مطابق کام کرتی ہیں۔ جو نئی انہیں حرکت میں آتا ہے یہ قوتیں بھی اس کے ہم قدم ہو کر حرکت کرتی ہیں۔ وہ وہ بتیم اپنے کام کرتی ہے جو اللہ نے اسے دنیا کے لیے مقرر کیا ہے۔ انسان کو جو ارادے کی آزادی دی گئی ہے تو وہ اس کائناتی نظام کے فریم ورک کے اندر ہے۔ جسے اس کائنات کا ماس ماس کلی کہا جاتا ہے جسے نظامِ تغاوت و تدارک کہا جاتا ہے۔ اور جسے سنتِ الہیہ کہا جاتا ہے جس کے اندر کوئی غیر اور اختراع نہیں ہو۔

— — — — —

اب اس سبق کا جائزہ ایک عام تجربے پر ہوتا ہے جس میں مادے کے سوا دوسری باتوں کا بھی ذکر ہے جو کہ کے ارد گرد زمانہ و عقل میں ہلاک ہوئیں۔

وَلَقَدْ أَهَلَّكُنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْإِلَهَ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (۲۷) فَلَوْ لَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ أَفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْقَهُونَ (۲۸: ۴۶) ”تمہارے گرد و پیش کے علاقوں میں بہت سی بتیں تھیں۔ ان کی مدد سے اپنی آیت بھیج کر ہر بار طرح طرح سے ان کو سمجھایا شاید کہ وہ باز آجائیں۔ پھر کیوں نہ ان بتوں نے ان کی مدد نہیں کی؟ پھر ذکر انہوں نے قرب الی اللہ کا ذریعہ سمجھتے ہوئے معبود بنا لیا تھا؟ بلکہ وہ تو ان سے کھوئے تھے اور یہ تھا ان کے بھوت اور ان ہاؤنی عقیدوں کا انجام جو انہوں نے گمراہی کے لئے۔“

ترجمہ: احقر میں کئی بتوں کو پاک کیا گیا تھا جنہوں نے رسولوں کی تحذیب کی تھی۔ احقاف میں ناد پاک ہوئے۔ یہ بتوں میں سے اور عمرو دجر میں پاک ہوئے جو شعل میں تھے اور سامیان میں پاک ہوئے اور اہل مدین شام کی راہ میں تھے۔ اسی طرح ذرا مزید شعل میں لوط کی بتیں تھیں اور اہل عرب ان کی کائناتوں سے بھی واقف تھے اور ان بتوں سے گزرتے رہتے تھے۔

ان آیات میں اللہ نے ان کی طرف ان کے انہام کی طرف اشارہ کیا کہ شاید کہ کے کذبین باز آجائیں۔ اللہ فرمایا ہے کہ ہم نے ان کو ہر بار سمجھایا مگر وہ باز نہ آئے۔ اور اپنی گمراہی میں پڑھتے ہی چلے گئے۔ تب ان پر ہمارے عذاب آئے۔ قسم قسم کے عذاب۔ ان کے بارے میں بعد کے ”تے“ والے ان کی کمائیاں لیک دوسرے کو سناتے رہے۔ عرب کے موجودہ مشرک بھی ان کو سنتے اور چلتے ہیں اور حج و شام ان بتوں میں سے گزرتے رہتے ہیں اور ان کے شمار بھی تک قائم ہیں لیکن اسے کاش کہ وہ عبرت لیتے۔

یہاں اب قرآن مجید مشرکین کو لیک حقیقت واضح دیتا ہے۔ اللہ نے ان سے پہلے بھی مشرکین کو پاک کیا اور ان کو نیست و نابود کر دیا اور ان میں سے لیک خلیف بھی زندہ نہ رہا۔ لیکن وہ جن معبودوں کو پکارتے تھے اور یہ گمان کرتے تھے کہ یہ ان کو اللہ کے قرب تر لاتے ہیں تو ان بتوں نے کیوں نہ اللہ کے غضب کو کم کر کے ان کو پاکت سے پہنچا۔

فَلَوْ لَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً (۲۸: ۴۶) ”پھر کیوں نہ ان بتوں نے ان کی مدد کی جنہیں اللہ کو پھر ذکر انہوں نے قرب الی اللہ کا ذریعہ سمجھتے ہوئے معبود بنا لیا تھا۔“ نہ صرف یہ کہ ان بتوں نے ان کی مدد نہ کی بلکہ بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ (۲۸: ۴۶) ”بلکہ وہ تو ان سے کھوئے گئے۔“ اور انہوں نے ان لوگوں کو اپنے پھوڑ دو اور ان کو ان معبودوں تک پہنچنے کا راستہ بھی معلوم نہ ہوا تاکہ وہ ان کو پکڑیں اور اللہ کے عذاب سے بچنے میں ان کی مدد لیں۔

وَذَلِكَ أَفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْقَهُونَ (۲۸: ۴۶) ”اور یہ تو ان کا بھوت اور ان بتوں کی حقیقتوں کا انہام جو انہوں نے گمراہی کے لئے۔“ یہ بھوت اور افتراء ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کا یہ انہام ہے۔ درجہ ان معبودان بطل کی حقیقت ہے۔ اور اس شرک اور عورت کا یہ انہام ہے کہ یہ لوگ نیست و نابود کر دیئے گئے۔ لہذا کہ ان کے مشرکوں کو جو ان معبودوں کی عبادت اس لئے کرتے ہیں کہ وہ انہیں خدا کے قرب تک پہنچانے کے ”اپنے اس فضل کے بارے میں سوچ لین چاہئے کہ اس کا انجام کیا ہو گا اور ایسے عقائد کا انہام گنہگار میں کیا ہوتا رہا ہے۔“

درس نمبر ۲۴۰ ایک نظر میں

اس سورت کا یہ آخری سچ ہے اس سورت کے موضوع کی وضاحت کے لیے یہ ایک نئی راوی میں سفر ہے۔ ایک واقعہ کہ جنوں نے قرآن کی دعوت کو سنا۔ تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ خاموشی سے سنا۔ اور سن کر یہ سنے کیا کہ ہم ایمان لاتے ہیں۔ ایمان لانے اور اپنی قوم میں جا کر انہوں نے دعوت دین کے کام کا آغاز کر دیا۔ اپنی قوم کو غلاب جنم سے اذکار اور جنت کی خوشخبری دینا شروع کر دیا۔ اور انہوں نے اپنی قوم کو متنبہ کیا کہ اگر تم نے منہ موڑا اور مگر ایسی اختیار کی تو نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔

جنوں کی خبر کو یہاں اس انداز سے پیش کرنا اور یہ دکھانا کہ قرآن مجید کا ان کے دلوں پر کس طرح اثر ہوا اور انہوں نے ایک دوسرے سے کیا خاموشی ہو کر سنا، پھر جس گہرے تاثر کے ساتھ انہوں نے قرآن مجید کی تعلیمات کو اپنی قوم کے سامنے پیش کیا۔ یہ سب امور انسانی دلوں کو متاثر کرنے والے ہیں کیونکہ اصل میں تو قرآن انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ جنوں کے تاثرات جس طرح قرآن نے گہم بند کیے ہیں، وہ دعوت ہی پر تائید دہانہ ہے۔ خصوصاً جبکہ جن بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ تحفہ مومن علیہ السلام کے بعد یہ تعلیمات آ رہی ہیں۔ قرآن کا اشارہ یہ ہے کہ اس حقیقت کو جنوں نے تو پایا مگر انسان اس سے غافل ہیں کہ قرآن جو دعوت دے رہا ہے وہ حضرت مومن علیہ السلام کے بعد پہلی دعوت ہے۔ چنانچہ یہ بات پوری سورت کے مضمون کے ساتھ گہرا دہا اور مناسبت رکھتی ہے۔ پھر جنوں نے بھی اس کائنات کی کئی کتاب کی نشانیوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ تعلیمات قرآنی کی تصدیق خلق سموات وارض سے ہو سکتی ہے۔ اور یہی تخلیق کائنات و درودہ تحقیق پر بھی شاہد ہاں ہے۔ یہی وہ مسئلہ ہے جس پر انسانوں نے بحث بحث اور جدل کیا ہے۔ مسئلہ حشر و نشر کے حوالے سے یہ ایک حشر پیش کیا جاتا ہے کہ یہ ہوگی قیامت۔

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ (۴۶: ۳۴) ”جس روز یہ کافرانگ کے سامنے لانے جائیں گے۔“ آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وصیت کی جاتی ہے کہ ان کی ایذا رسانیوں پر صبر کرس اور ان پر عذاب لانے کے لیے جلدی نہ کرنا میں اور ان کو چھوڑ دے۔ قیامت کی گھڑی قریب ہے۔ اور جس دن برپا ہوگی تو وہ کہیں گے ہم تو دنیا میں ایک گھڑی بھری رہے، اب ہلاکت سے تھن تھلنا ہی کی گئی۔

درس نمبر ۲۲۰ تشریح آیات

۲۹ --- تا --- ۳۵

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ ۖ قَالُوا يَاقَوْمُنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَىٰ الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ ۖ يَقَوْمُنَا احْبِسُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجْزِكُمْ مِّنْ عَذَابِ آلَيْهِمْ ۚ وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ ۚ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۚ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَخْشَ يَخْلُقْهُنَّ يَفْقِدِ عَلَىٰ أَنْ يُخَيَّئَ الْمَوْتَىٰ ۚ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ وَ يَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ ۚ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبَّنَا ۚ قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۚ فَاصْبِرْ لَهَا صَبْرًا ۚ أُولَٰئِكَ الْعَظِيمُ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ ۚ كَانَتْهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبِسُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ ۚ بَلَّغْ ۚ قَهْلٌ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ الْفَاسِقُونَ ۚ

”اور وہ واقعہ بھی قابلِ ذکر ہے (جب ہم جنوں کے ایک گروہ کو ہماری طرف لے آئے تھے تاکہ قرآن سنیں۔

جب وہ اس جگہ پہنچے (جہاں تم ترس چکے رہے تھے) تو انہوں نے کہیں میں کہ خاموش ہو جاؤ۔ پھر جب وہ پرجھا جاتا تو وہ خبردار کرنے والے بن کر اپنی قوم کی طرف پلٹے۔ انہوں نے جاکر کہا ”اے ہماری قوم کے لوگو! ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے“ تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے پہلے کئی ہوئی کتابوں کی ”رجحانی کرتی ہے حق اور راہ راست کی طرف۔ اے ہماری قوم کے لوگو! لکھی طرف بلائے والے کی دعوت قبول کرو اور اس پر ایمان لے آؤ۔“ اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں عذاب الیم سے بچ دے گا۔“ اور جو کوئی اللہ کے دہائی بات نہ مانے وہ نہ دین میں خود کوئی ملے ہوئے دیکھتا ہے کہ اللہ کو بیچ کر دے ”اور نہ اس کے کوئی ایسے ہی دوسرے ہیں کہ اللہ سے اس کو بچ لیں۔ ایسے لوگ کئی گناہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور کیا ان لوگوں کو یہ بھائی نہیں دیتا کہ جس خدا نے یہ زمین اور آسمان پیدا کیے اور ان کو بناتے ہوئے وہ نہ تھا“ وہ ضرور اس پر قادر ہے کہ مردوں کو جلا اٹھائے؟ کیوں نہیں“ یقیناً وہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے۔ جس روز یہ کافرانگ کے سامنے لائے جائیں گے اس وقت ان سے پوچھا جائے گا ”کیا یہ حق نہیں ہے؟“ یہ کہیں گے ”ہاں ہمارے رب کی قسم (یہ واقعی حق ہے)“۔ اللہ فرمائے گا ”اچھا تو اب عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکار کی پاداش میں جو تم کرتے رہے تھے۔“ ہاں لے لے لے ”میرا کہ جس طرح لولوہ احمز رسولوں نے صبر کیا ہے“ اور ان کے معاملہ میں جلدی نہ کرو۔ جس روز یہ لوگ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے تو انہیں معلوم ہو گا کہ جیسے دین میں دن کی ایک گھڑی بھرت زیادہ نہیں رہے تھے۔ بات بچا دی گئی ”اب کیا تاثرات لوگوں کے سوا اور کوئی ہلاک ہو گا؟“

جنوں نے نہایت خشوع اور خضوع کے ساتھ قرآن کو سنا اور اس کے بعد انہوں نے جو تبصرہ کیا اور قرآن نے یہاں اسے نقل کیا ”اس میں اسلامی نظریہ حیات کی تمام بنیادی باتیں آگئی ہیں۔ یعنی وحی الہی کی تصدیق، قورات اور قرآن کے قصورات میں وحدت“ یہ اعتراف کہ ہم ایمان لاتے ہیں اور تصدیق کرتے ہیں ”اور آخرت پر ایمان اور ان اعمال کی تصدیق جو جنت کو لے جانے والے ہیں اور ان اعمال کی تصدیق جو جہنم کو لے جانے والے ہیں۔ یہ اعتراف کہ اللہ پوری کائنات کا خالق ہے ”وہی مخلوقات کا دہی ہے۔ اور یہ کہ تخلیق کائنات سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ یہی وہ مضامین ہیں جو اس پوری سورت میں لیے گئے ہیں اور سورت کے تمام اسباق کا موضوع ہیں۔ اور یہی موضوعات جنوں کی ذہنی ”تو انسانوں کے متعلق ہیں لیکن لکھ حقوق ہے“ دوبارہ مانے گئے۔

ان آیات کی تشریح سے پہلے دو باتوں کی وضاحت ضروری ہے ”یہ کہ جن کیا ہیں اور یہ کہ یہ دھم کہاں اور کب ہوا۔ قرآن مجید کی طرف سے یہ ذکر کرنا کہ جنوں کے کچھ لوگوں نے قرآن کو سنا اور اس کے بعد یہ کہا اور یہ کیا“ جنوں کے وجود کے لیے جس میں کافی ثبوت دہل ہے۔ اور نہ اس واقعہ کے بارے میں کچھ حریف کئے کی ضرورت ہے۔ یہ بات ثابت ہونے کے بعد کہ جن اس قتل ہیں کہ رسول خدا ﷺ کی طرف سے اس اور عربی زبان کو سمجھیں۔ اور یہ کہ وہ ایک حقوق ہیں جو ایمان اور کفر کے تقاض ہیں ”پہلیات اور ضلالت کے قائل ہیں“ جنوں کی حقیقت اور انہیں ایک حقوق ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جب اللہ ایک حقیقت کی تصدیق کرے تو اسے بعد اس حقوق کی حقیقت کو حریف ثابت کرنا ایک بے معنی حرکت ہے۔ لیکن یہاں حکام کرنے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ انسانی تصور میں ”حکومت“ مناجات ہو جائے۔

ہمارے ارد گرد پھیل ہوئی اس کائنات میں ”ارزادوں کے ڈھیر گئے ہوئے ہیں۔ اس کے اندر لکھی مخلوقات موجود ہیں جن

کی حقیقت لغات اور اثرات سے ہم بالکل واقف نہیں۔ اور ہم جن قوتوں اور دائروں کے اندر رہتے ہیں۔ ان میں سے صرف چند رازوں اور معیادوں سے کبھی تک ہم واقف ہوئے ہیں۔ بہر حال آئے دن ہم نئے معیادوں کے انکشافات کرتے رہتے ہیں۔ اور اللہ کی مخلوقات میں سے بعض مخلوق کے بارے میں دریافت کر لیتے ہیں۔ بعض کی ذات معلوم کر لیتے ہیں۔ بعض کی صفات ہمیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ اور بعض چیزوں کے تو صرف ہمارے ارد گرد آجہری پائے جاتے ہیں۔

ابھی تک ہم نے اس کائنات کی شاہراہ پر ہمیں کے اندر ہم رہتے ہیں اس کے رازوں کو معلوم کرنے کے سلسلے میں چند قدم ہی لیے ہیں۔ اس کائنات میں ہمارے آباء و اجداد وہ کرچے گئے اور ہماری اولاد ان کی اولاد آنے والی ہے۔ ان سب لوگوں کو اس کائنات کے ایک پھرے سے ذرے کے لوہ رہتا ہے۔ اگر اس پوری کائنات کے حجم اور وزن کا تصور کیا جائے تو اس حجم اور وزن میں اس زمین کی حیثیت ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے۔

آج تک جو معصوم ہم فراہم کر سکے ہیں اگر ان معلومات کو آج سے صرف پانچ سو سال پہلے کی حالت کے مقابلے میں دیکھا جائے تو ہم جنوں سے بھی زیادہ بڑے بڑے عجائبات دریافت کر سکے ہیں۔ آج ہم انکم کے بارے میں جو کچھ جانتے ہیں۔ اگر آج سے پانچ سو سال پہلے کوئی ایسی باتیں کرتا تو لوگ کہتے کہ یہ بھون ہے۔ یا کم از کم اسے جہنم کے مقابلے میں زیادہ عجیب و غریب بات سمجھا جاتا۔

ہمارا علم و اور اک ہمارے انسانی حدود اور اک کے محدود دائرے کے اندر ہے اور اور اک کی یہ قوت ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس زمین پر وہ قاصد پورے کرنے کے لیے دی گئی ہے جن کو ہم نے زمین کے اوپر منصب مخلوقات کے فرائض کی اورنگی کے سلسلے میں یہاں حاصل کرنا تھا۔ صرف اس محدود دائرے میں کہ زمین کی قوتیں ہمارے لیے مسخر ہوں ہمارے تابع ہوں تاکہ وہ فرائض ہم بحسن و خوبی ادا کر سکیں۔ ہمارے جس قدر انکشافات ہیں وہ اس دائرہ فرائض کے اندر ہیں اور ہم جس قدر بھی آگے بڑھ جائیں ہم اسی دائرے کے اندر ہی رہیں گے۔ یعنی اس دائرے کے اندر ہی رہیں گے جو اللہ نے ہمارے یہاں قیام اور خلافت ارضی کے لیے مقرر اور مقرر کر دیا ہے۔ نہ اس سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور نہ ہمیں اس کی کوئی ضرورت ہے۔

مستقبل میں ہم مزید انکشافات کریں گے۔ ہم سمجھ چاہیں گے اس قدر ہمارے علوم میں اضافہ ہو گا کہ انکم کے راز ہمارے لیے بچوں کا تکمیل بن جائے گا۔ لیکن ان انکشافات کے باوجود ہم اس محدود دائرے کے اندر ہی رہیں گے جو اللہ نے ہمارے لیے مقرر کر دیا ہے۔ انسانی دائرے کے اندر ہیں گے۔ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا:

وَمَا أَوْفَيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا "اور ہمیں جو علم دیا گیا ہے وہ بہت ہی قلیل ہے۔" یعنی ان اسرار اور حقیقت کے مقابلے میں جو ہمارے علم سے باہر ہیں۔ صرف خالق کائنات ہی ان نہایت باتوں کو جانتا ہے۔ کیونکہ اللہ کا علم غیر محدود ہے۔ اور انسانوں کا علم اور اس کے ذریعہ علم محدود ہیں۔

وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَعَةً ابْجُرْ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ "اگر زمین میں جس قدر درخت ہیں وہ قلم بن جائیں اور سمندر کو سات اور سمندر سیاہی

ہیں کہ مدد کے لیے آنجلیں تو اللہ کے کلمات ٹھن نہ ہوں۔“

مگر بمقابلہ علم الہی ہنری حالت یہ ہے تو ہم صرف اپنی لاعلمی کی بنا پر بالہرم نہ کسی بات کی نفی کر سکتے ہیں اور حقیقت۔
نہ ان کا تصور کر سکتے ہیں اور نہ ہم تصور۔ یہ بہرحال اللہ کی کائنات کے غائب ملاقوں کی باتیں ہیں اور کائنات کی فن
توقوں اور فن اسرار میں سے ہیں جن کا ہمیں علم نہیں ہے۔ اسی بنا پر لکی کسی شے کے بارے میں ہم کوئی فیصلہ نہیں کر
سکتے ہیں جو ہمارے علم سے باہر ہے۔ جبکہ بھی تک ہمیں خود اپنی راست سے حقیقی عمل اسرار و رموز کا پتہ نہیں ہے کہ
ہماری روح اور ہماری قوت ہر در کے حالات کیا ہیں۔ حقیقت جن تو بڑی بات ہے۔ بعض ایسے راز بھی ہو سکتے ہیں جن
کا ہمارے لیے انکشاف مقدر ہی نہ کیا گیا ہو۔ مثلاً وہ تمام حقائق جن کے وجود کی قرآن نے اطلاع دی ہے 'یا آمار ہائے
ہیں کیونکہ ان حقائق کا جاننا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے اس لئے کہ اس زمین پر انسان نے جو فرائض ادا کرنا ہے اس کے
لیے اس کی کوئی نفاذیت نہیں ہے۔

مگر اللہ نے اپنے کام کے ذریعہ ہمیں کچھ اسرار بتا دیئے ہیں 'اور ان تک ہم اپنے تجربات کے ذریعے نہیں پہنچے تو
ہمارا فرض یہ ہے کہ جس قدر علم اللہ نے دے دیا ہے (بذریعہ اطلاع) ہم شکر اور حلیم درمنا کے ساتھ اسے قبول کر
لیں۔ ہم اس کے بارے میں اسی قدر حقیقہ و دیکھیں جس قدر اللہ نے بتا دیا ہے۔ نہ اس میں کسی کس اور نہ اس میں اضافہ
کرس۔ اور یہ کہیں کہ اس مسئلے میں حقیقت جاننے والے نے ہمیں اسی قدر بتا دیا ہے 'اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں بتایا۔
دوسرا کوئی ذریعہ علم بھی نہیں ہے اور اس میدان میں ہمارا تجربہ بھی نہیں ہے۔

قرآن کہ ہم کی فن آیات سے اور سورت جن کی آیات سے (اور راز آیت یہ ہے کہ سورت جن بھی اسی وعدہ کے
بارے میں ہے) اور ان نعوس سے جو قرآن کریم میں جگہ جگہ جنوں کے بارے میں وارد ہیں اور ان امانت سے جو
جنوں کے بارے میں وارد ہیں اور کچھ ہیں۔ ہمیں جو حقائق معلوم ہوئے ہیں وہ یہ ہیں۔

ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مخلوق ہے جسے جن کہا جاتا ہے۔ یہ مخلوق آگ سے پیدا شدہ ہے۔ کیونکہ قرآن نے
انہیں کے بارے میں یہ کہا ہے۔

اَنَّا خَوَّيْنَاهُ مِنْ نَارٍ وَخَلَقْنَاهُ مِنْ طِينٍ "میں اس سے ہم ہوں تو نے مجھے آگ سے اور
اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔" اور یہ بھی قرآن بتاتا ہے کہ انہیں جنوں میں سے تھا۔

اَلَا اِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهِ "موسے انہیں کے یہ جنوں سے تھا۔ تو اس نے
اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔" غرض انہیں کی طبیعت جنوں سے ہے۔

اس مخلوق کی خصمیات انسانوں سے مختلف ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ سب سے ہی ہے۔ یہ کہ وہ لوگوں کو دیکھتے ہیں
اور لوگ انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

اِنَّهُمْ يَرُوكُمْ هُمْ يَوْمَهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ "یہ ایک وہ ہے" کا قیلہ میں دیکھتا ہے 'جبکہ تم ان
کو نہیں دیکھ رہے۔" اور یہ کہ انسانوں کی طرح ان کی بھی سوسائیاں اور قبیلے ہیں۔ جس طرح آیت سابقہ میں قبیلے کا ذکر

ہوا۔ اور یہ کہ یہ جن اسی زمین پر بستے ہیں اور اس سے کہیں ان کی آبادیاں کہاں ہیں۔ اس کا میں علم نہیں ہے۔
اس لیے کہ اللہ نے جب آدم اور اہل بیت سے کہا کہ تم جنت سے نکل اور زمین پر جاؤ تو الفاظ یہ تھے :

”هَبْطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْمَادِيَةِ مَسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ“ (اور تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہیں اور تم میں حق ہو گا کہ زمین میں محروم اور ایک وقت تک متاع حیات کا بھی)۔
وہ جن عہد میں علیہ اسلام کے لیے مقرر رکھے گئے تھے وہ آپ کے لیے کام بھی کرتے تھے یہاں ان کو زندہ رہنے کی قدرت بھی دی گئی ہوگی تب ہی وہ کام کرتے ہوں گے۔ یہ کہ جن اس کرۃ الارض سے باہر بھی رہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں کی یہ بات نقل کی ہے۔

وَ اَنَا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجدْنَهَا مِثْلَ حَرِّ سَائِدٍ اِدَا وَ شِهَابًا (۸) وَ اَنَا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْمَعُ الْاَنَ يَجِدْلُهُ شِهَابًا رَّصَدًا (۹) (۷۲ : ۸ - ۹)
”اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ننگ لڑ دیکھا کہ وہ ہر پرندوں سے چار چارے اور شاہیوں کی بارش ہو رہی ہے اور یہ کہ پہلے ہم سن سن لینے کے لیے آسمانوں میں بیٹھے کی بجائے اپنے جھمکاب جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے لیے ایک شہاب ثابت نہ ہوا پایا ہے۔“
یہ کہ یہ جن انسانوں کو حنا ذکر کے گروہ کر سکتے ہیں اور مسلمانوں میں سے اللہ کے بندوں پر تو ان کا اثر نہیں ہوتا۔
اہل گمراہ لوگوں پر وہ اثرات ذالی سکتے ہیں کیونکہ

قَالَ قَبِيلُكَ لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ اَلَا عِبَادُكَ مِنْهُمْ الْمُحْلَصِينَ ”اس نے کہا میں تمہاری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا“ ہولانے ان میں ”تمہارے کھلی بندوں کے“۔ اس قسم کی حرام و دسری آیات سے بھی یہ موصوم ہوتے ہے کہ وہ انسان پر اثر انداز ہوتے ہیں ”اہل یہ موصوم نہیں ہے کہ شیطانوں اور جنوں کی دوسرا انداز ہی کس طرح ہوتی ہے۔ اور یہ کہ یہ جن انسانوں کی آواز سننے ہیں۔ ان کی زبان کو سمجھتے ہیں کیونکہ جنوں کے ایک گروہ نے قرآن سنا“ اس کو سمجھا اور اس سے حنا ہوئے۔
اور یہ کہ انسانوں کی طرح جن بھی پر اہل بیت اور مگر ان کے قاتل ہیں۔ کیونکہ جنوں نے خود یہ اعتراف کیا۔

وَ اَنَا مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَ مِمَّا انْقَسَطُونَ فَمَنْ اَسْلَمَ فَاُولَئِكَ نَحْرُورَ اَرَشَدًا (۱۴) وَ اَمَّا الْفَاسِقُونَ فَكَانُوا اَلْحَبْطَ حَقًّا (۱۴) (۷۲ : ۱۴ ، ۱۵)
”اور یہ کہ ہم میں سے کچھ مسلم ہیں اور کچھ حق سے منحرف تو جنوں نے اسام اختیار کر لیا۔ انہوں نے نہایت ہی راہ و وحدانی اور حق سے منحرف ہیں وہ ہم گمراہی میں رہتے رہے ہیں۔“ اور یہ کہ ہر گروہ اپنی قوم کی طرف گئے اور ان کو ڈرانے لگے اور ان کو دعوت ایمان دینے لگے۔ جبکہ انہوں نے خود ایمان قبول کر لیا۔ اور ان کو معلوم ہو گیا کہ ان کی قوم دولت ایمان سے محروم ہے۔

یہ باتیں تو جنوں کے بارے میں سچی ہیں۔ اور یہی ان کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے کہانی تھی۔ اور اس پر ہم جو اضافہ کرتے گئے اس پر ہمارے پاس کوئی دلیل نہ ہوگی۔ رباوہ واقعہ جس کی طرف ان آیات میں اشارہ کیا گیا ہے۔ جس کا صرف رباوہ روایات کے مطابق سورت جس بھی اشارہ کر رہی ہے۔ تو اس بارے میں متعدد روایات درلود ہیں۔

لہام بخاری نے مسند سے ”مسلم“ شیخان ابن فریح سے انہوں نے ابو حوانہ سے اور لہام امہ نے اپنی سند میں کہا: مغان، یہ انہوں نے ابو حوانہ سے ”ابو بکر تیلی نے اپنی کتاب دلائل النبوة میں ابو الحسن علی بن امہ ابن عبد اللہ سے انہوں نے امہ ابن عبید الصنابیعہؓ کا مائل قاضی سے ”انہوں نے مسند سے انہوں نے ابو حوانہ سے انہوں نے ابو بکر تیلی سے انہوں نے مسند میں نے امہ ابن عبید اللہ سے فرماتے ہیں: ”رسول اللہؐ نے جنوں پر کلام الہی نہیں پڑھا۔ اور نہ ان کو دیکھا ہے۔ حضورؐ اپنے ساتھیوں کی ایک جماعت کے ساتھ عکا کا کی طرف جا رہے تھے۔ اس وقت شیطانیں اور آسمانوں کی خیروں کے درمیان رکاوٹ اٹھ دی گئی اور ان پر شاب ثاقب کی بارش کر دی گئی۔ تو شیطانیں اپنی قوم کی طرف واپس آ گئے قوم نے کہا جنیں کیا ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا: ہمارے اور آسمانوں کی خیروں کے درمیان رکاوٹ اٹھ دی گئی ہے۔ اور ہم پر شاب ثاقب پھوٹے گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہارے اور آسمان کی خیروں کے درمیان جو رکاوٹ اٹھ دی گئی ہے اس کی کوئی وجہ ہوگی تو چاہئے کہ زمین کے مشرق اور مغرب کے درمیان بھیل جاؤ اور دیکھو کہ وہ کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ رکاوٹ اٹھ دی گئی ہے ”چنانچہ یہ بھی مشرق و مغرب میں بھیل گئے یعنی اطراف عالم میں ”وہ موصوم کرنے لگے کہ وہ کیا سبب ہے جس کی وجہ سے ہمارے اور آسمان کی خیروں کے درمیان پابندی لگ گئی۔ تو وہ گردہ ہو قمار کی طرف جا رہا تھا ”وہ لوگ رسول اللہؐ کی طرف متوجہ ہو گئے اور اس وقت آپؐ نہیں تھے اور عکا کے بازار کی طرف جا رہے تھے۔ حضورؐ اس وقت اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز فجر پڑھ رہے تھے۔ جب ان جنوں نے قرآن سنا تو متوجہ ہو کر سننے لگے۔ تو انہوں نے کہا خدا کی قسم یہ ہے وہ عقلی سبب جس کی وجہ سے تم پر آسمانوں کی بھیجیں لینے پر پابندی لگ گئی ہے۔ جب یہ لوگ اپنی قوم کی طرف لوٹے تو انہوں نے یہ رپورٹ دی۔ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا (۱) یٰھٰدِیْ اِلٰی الرُّشْدِ فَامْنٰ بِہٖ وَلٰكِنْ نُّشْرِکْ بِرَبِّنَا اَحَدًا (۲) (۷۲: ۱)

(۲) ”وہ ہماری قوم کے لوگو! ہم نے ایک بڑا عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اس لیے ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔“ رسول اللہؐ کو اطلاع دی گئی۔

قُلْ اَوْحٰی اِلٰیَّ اِنَّہٗ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ النَّجِّیْنَ (۷۲: ۱) ”وہ نبی غمخویری طرف دہی بھیجی گئی کہ جنوں کے ایک گروہ نے قرآن کو غور سے سنا۔“ حضورؐ کی طرف دراصل جنوں کے اقوال و ہی کیے گئے۔

لہام مسلم ”ابو داؤد اور ترمذی نے صحیح سے روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا میں نے حضرت ابن مسعودؓ سے پوچھا کہ جنوں کی رات تم میں سے کوئی حضورؐ کے ساتھ تھا۔ انہوں نے کہا: بڑت ہم میں سے کوئی بھی حضورؐ کے ساتھ نہ تھا۔ ہوا میں کہ ایک رات ہم حضورؐ کے ساتھ تھے کہ حضورؐ غائب ہو گئے۔ تو ہم نے پادریوں اور دایوں میں آپؐ کو تلاش کرتا شروع کیا۔ ہم نے کہا کہ حضورؐ کو کوئی چیز لے اڑی یا آپؐ کو ایک لیا گیا۔ ہم نے یہ رات بہت ہی بری طرح گزاری۔

جب صبح ہوئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضور حرائی طرف سے چلے آ رہے ہیں۔ ہم نے کہا حضور ہم نے رات کو آپ کو تلاش کیا اور آپ گونہ پایا۔ اس وجہ سے ہم نے یہ رات اس قدر تکلیف میں گزاری جس قدر کوئی تکلیف سے کوئی رات گزار سکا ہے۔ تو آپؐ نے فرمایا: میرے پاس بیٹوں کا ایک شخص دعوت لے کر آیا تھا۔ میں اس کے ساتھ چلا گیا۔ میں نے ان پر قرآن پڑھا تو یہ سن کر ہم نے کہا حضور ہمارے ساتھ تحریف لے چلیں اور ہمیں ان کے آہر بتائیں اور ان کی آگ کے آہر بتائیں۔ اور جنوں نے آپؐ سے اپنی خوراک کے بارے میں پوچھا تو آپؐ نے فرمایا: ”برودہ ہڈی جس پر لہو کا نام لیا گیا ہو جو تمہارے ہاتھ آئے اور جس پر زندہ گوشت ہو وہ تمہاری خوراک ہے۔ اور ہر شیئی یا لہہ تمہارے جانوروں کے لیے ہے۔“ اس کے بعد حضورؐ نے فرمایا ”لہذا ان دونوں چیزوں کے ساتھ استیجا نہ کرو کہ یہ تمہارے بھائیوں کی خوراک ہے۔“

ابن اسحاق اور ابن ہشام نے جنوں کے ہاتھ کو حضورؐ کے سفر طائف کے بعد نقل کیا ہے۔ حضورؐ نے طائف جا کر بنی ثقیف سے مدد چاہی۔ یہ آپؐ کے چچا جو طائف کی موت کے بعد کا لہو ہے۔ اس وقت آپؐ پر نور مسنونوں پر کبھی بہت ہی شک و ہوا رہا تھا۔ بنی ثقیف نے آپؐ کی دعوت کو برے انداز میں رد کر دیا اور جب آپؐ واپس ہونے لگے تو بچوں اور نادانوں کو آپؐ کے پیچھے لگا دیا۔ یہاں تک کہ آپؐ کے دونوں پاؤں مبارک پتھروں سے لولہاں ہو گئے۔ اور آپؐ نے اس موقع پر یہ گہری اور موثر دعا فرمائی۔ ”اے اللہ میں تجھ ہی سے اپنی قوت کی کمزوری کی شکایت کرتا ہوں اپنی قلت حیرت کی شکایت کرتا ہوں اور لوگوں پر اپنی کمزوری کی شکایت کرتا ہوں اے ارحم الراحمین“ لوگوں نے کہا کہ آپؐ نے اور میرا رب ہے؟ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کسی ایسے شخص کے جو مجھ پر حملہ آور ہو؟ تو نے میرا معاملہ کسی دشمن کے حوالے کر دیا ہے؟ لیکن اے اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پروا نہیں ہے۔ لیکن تمہارا من تو میرے لیے بہت وسیع ہے۔ میں تیرے چہرے کی روشنی میں بندھنا چاہتا ہوں جس نے تمام تاریکیوں کو روشن کر دیا ہے۔ اور اس نور کی وجہ سے دنیا و آخرت مجھ کو جانی ہے۔ اس بات سے کہ مجھ پر تمہارا غضب ہو یا مجھ پر تمہارا عذاب آجائے۔ تجھے اختیار ہے کہ تجھے سختی میں ڈالے جب تک تو راضی نہ ہو۔ میرے سوا کوئی قوت تو لا رہا ہے پتا نہیں ہے۔

”کہتے ہیں اس کے بعد رسول اللہؐ کی طرف لوٹنے لگے۔ جب آپؐ بنی ثقیف کی طرف سے کسی بھلائی سے باہر ہو گئے۔ جب رات آپؐ تھک کر آئے تو رات کو آپؐ نماز کے لیے لیٹے تو اس وقت بیٹوں کا ایک گروہ آپؐ کے پاس سے گزرا جس کا ذکر لہو قتالی نے فرمایا۔ حضورؐ نے ان کی قدر و سزا بتائی جو دو حصوں میں بٹے ہوئے تھے۔ انہوں نے حضورؐ کی بات تو جہ سے سنی۔ جب حضورؐ نماز سے فارغ ہوئے تو یہ جن اپنی قوم کی طرف چلے گئے اور ان کو ڈار لے گئے۔ یہ خود بیان لائے تھے اور چونکہ انہوں نے سنا ہے قبول کر چکے تھے۔ اللہ نے یہ کہانی حضورؐ پر عطا فرمائی۔“

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ (۴۶: ۲۹) ”اور جب ہم جنوں کے ایک گروہ کو تمہاری طرف لے آئے تھے تاکہ قرآن سُنیں۔“

وَ يُحَرِّكُم مِّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ (۴۶: ۳۱) ”اور ہمیں عذاب الیم سے بچائے گا۔“ اور سورۃ جن میں فرمایا: قُلْ إِنَّمَا أَسْمِعُ مِمَّا يَشَاءُ النَّاسُ أَسْمِعُ مِمَّا يَشَاءُ النَّاسُ — اَلِیٰ حِرۡہ (۷۲: ۱) علامہ ابن کثیر نے روایت ابن

اسحاق پر یوں تبہرا کیا ہے ”یہ تو کج ہے لیکن ان کا کہنا کہ جنوں کے ساتھ خطاب بھی اسی رات کو ہوا۔ یہ بات قابل بحث ہے کیونکہ جنوں کا قرآن مجید سننا آواز دہی کے زمانے میں خاص طرح حضرت ابن عباس کی روایت میں ہے۔ اور حضورؐ کا سفر عاکف تو اسی وقت ہوا جب آپ کے چچا محرم حضرت ابو طالب فوت ہو گئے تھے۔ اور یہ وقت ہجرت سے ایک یا دو سال قبل ہوئی تھی۔ واللہ اعلم!

ان کے علاوہ اور بھی بہت سی روایات ہیں ”مگر سمجھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس کی روایت سب سے زیادہ قابل اعتماد ہے۔ کیونکہ یہ روایت چاری طرح انصاف قرآن کے ساتھ ملتی ہے۔

قُلْ اَوْحِيَ اِلَيَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنَّ (۷۲ : ۱) ”اے پیغمبر! کہہ دے کہ میری طرف سے وحی آئی ہے کہ جنوں میں سے کچھ لوگوں نے قرآن کو غور سے سنا۔“ یہ آیت قطعاً جاتی ہے کہ اس واقعہ کا علم حضورؐ کو آپ کو اس طرح ہوا کہ آپ پر وحی نازل فرمائی۔ اور یہ کہ آپؐ نے جنوں کو دیکھا نہ تھا۔ ورنہ آپؐ کو یہ احساس ہوا کہ جن میں سے رہے ہیں۔ پھر انہی کے اظہار سے بھی یہ روایت سب سے قوی ہے۔ اور ابن اسحاق کی روایت بھی اس کے ساتھ ملتی ہے۔ جس طرح قرآن مجید نے ہمیں جنوں کی صفات میں بتایا کہ اِنَّہٗ بِرُءُوسِہُمْ وَفِیْہُمْ وُجُوْہٌ وَّیَسْمَعُوْنَ وَّیَنْصَتُوْنَ اِذَا صُرِفَتْ اِلَیْہِمْ اَنْفُہُمْ اَمِّنَ الْجِنَّ یَسْتَمِعُوْنَ الْفُرَّانَ فَلَمَّا حَصَرُوْہُ قَالُوْا اَنْصَتُوْا فَلَمَّا قُضِیَ وَکُوْا اِلَیْہِمْ قَوْمٌ مِّنْہُمْ مُّنْذَرِیْنَ (۷۹ : ۴۶) ”اور وہ واقعہ قابل ذکر ہے کہ جب ہم جنوں کے ایک گروہ کو تباہی طرف لے آئے تھے تاکہ قرآن سنیں۔ جب وہ اس جگہ پہنچے تو جنوں نے آپؐ میں کہا خاموش ہو جاؤ۔ پھر جب وہ پڑھا جانے لگا تو وہ خبردار کرنے والے بن کر اپنی قوم کی طرف پلے۔“ یہ لفظ کی ایک خاص حدیث تھی کہ اس نے جنوں کو قرآن کی طرف موڑ دیا۔ محض کوئی لغوی بات نہ تھی۔ ان کی تقدیر میں یہ تھا کہ جن بھی کسی آخر کار ایمان کی رسالت سے اسی طرح خبردار ہو جائیں جس طرح وہ حضرت موسیٰ کی رسالت سے خبردار تھے اور ان میں سے ایک فرقہ آگ سے بچ جائے تھے شیطان اور جنوں کے لیے تیار کیا گیا ہے اور انسانی شیاطین کے لیے بھی۔

قرآن کریم نے ان کی تعداد کی طرف بھی اشارہ کر دیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن سننے والے جنوں کی تعداد میں سے دس تک تھی اور قرآن نے یہ بھی بتا دیا کہ ان کے پردہ احس پر قرآن کے کیا اثرات پڑنے لگتی تھیں ”اپنا تاؤ“ حضورؐ اور خشوع۔

فَلَمَّا حَصَرُوْہُ قَالُوْا اَنْصَتُوْا (۷۹ : ۴۶) ”اب وہ اس جگہ پہنچے (جہاں تم پردہ رہتے تھے) تو انہوں نے آپؐ میں کہا خاموش ہو جاؤ۔“ یوں اس پر سے عربی میں وہ بی خاموشی سے سنتے رہے۔

فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُّذْخِرِينَ (۲۹:۴۶) ”پھر جب وہ پڑھا جا چکا تو وہ خبردار کرنے والے بن کر اپنی قوم کی طرف چلے۔“ یہ لڑکی ان پر اس لیے ہوا کہ انہوں نے قرآن کو نہایت غور سے سنا تھا۔ خاموش سرگماور آخر تک سنتے رہے۔ جب عداوت ختم ہوئی تو وہ فوراً اپنی قوم کے پاس گئے اور ان کے شعور بے وہ ہمت اپنا لی حتیٰ کہ جو کسی کے شعور میں داخل ہو جائے تو وہ خاموش نہیں ہو سکتا۔ اور نہ اس کی تبلیغ اور لوگوں کے ذرا لے کے کام میں شغف کر سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی حالت ہے کہ جب کسی شخص کے احساس میں ایک نئی بات چلنے لگی ہو۔ اور اس کے حساسات کو ایک نہایت ہی موثر ’غالب‘ اور چھا جانے والے نظریے نے اپنی گرفت میں لے لیا ہو تو وہ فوراً حرکت میں آجاتا ہے۔ ہر جگہ اسی کی بات کرتا ہے اور پڑے انتہام کے ساتھ دوسروں تک پہنچانا ہوتا ہے۔

قَالُوا يَبْقَؤْا مِنَّا إِنَّمَا سَمِعْنَا كِتَابَ الْاَنْزَلِ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي اِلَىٰ

الْحَقِّ وَ اِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ (۳۰:۴۶) ”اور انہوں نے جاکر کہا“ اے ہمارے قوم کے لوگو! ہم نے ایک کتاب سنی ہے، جو سوئی کے بعد نازل کی گئی ہے۔ تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے پہلے آئی ہوئی کتابوں کی، راہنمائی کرتی ہے حق اور راہِ راست کی طرف۔“ وہ بڑی جلدی سے اپنی قوم کی طرف لوٹنے اور جتنے ہی انہوں نے ان کے سامنے تحریرِ شرع کر دی کہ برادرانِ قوم ہم نے ایک نئی کتاب سنی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اور اپنے اصولوں میں یہ موسیٰ کی کتاب کی تصدیق کرتی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ کتبِ سماوی سے واقف تھے کیونکہ قرآن آیات اور بنیادی تعلیمات سنتے ہی ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ دونوں کی تعلیمات ایک ہیں انہوں نے قرآن گنجِ حصہ تھا ضروری نہیں ہے کہ اس میں کتابِ موسیٰ کی تعلیمات ہوں۔ البتہ انہوں نے یہ معلوم کر لیا تھا کہ دونوں کتابوں کا مزاج اور سرچشمہ ایک ہے۔ یہ جنوں کی شادت ہو انسانی تعلیمات اور موثرات سے دور ہیں اور قرآن کا کچھ حصہ سنتے پر انہوں نے یہ تیرہ کر دیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن ایک برحق کتب ہے۔ اور کتبِ سابقہ کی مصدق ہے۔ یہ ایک اہم شادت ہے۔

قرآن سننے کے بعد ان کے شعور میں جو بات چلنے لگی اور ان کے دل و دماغ نے جس حقیقت کو پایا وہ یہ تھی کہ

يَهْدِي اِلَىٰ الْحَقِّ وَ اِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ (۳۰:۴۶) ”یہ حق اور راہِ راست کی طرف راہنمائی کرتی ہے۔“ یہ نہایت ہی اہم بات ہے جو انہوں نے کہی کیونکہ قرآن سے پہلے انہوں نے کہا ہے کہ یہ کتاب برحق ہے اور دوسرا یہی تھا کہ یہ یہ سیدھے راستے کی طرف راہنمائی کرتا ہے۔ جو شخص بھی سمیت رکھتا ہو وہ قرآن کو پڑھ کر یہ دونوں باتیں محسوس کرتا ہے۔ اگر اس کی روحِ بخش و عطا دیکھ کر اور خواہشاتِ نفسانی کی دسیوں میں بکڑی ہوئی نہ ہو۔ چنانچہ قرآن کریم کا ایک حصہ سنتے ہی ان لوگوں نے اس راز کو پایا اور اپنی قوم کے سامنے یہی تقریر میں جس حقیقت بیان کر دی جو ان سے احساسات کی پہلی تعبیر تھی۔

اس کے بعد انہوں نے جو باتیں اپنی قوم سے کہیں ان سے نہ ہر جگہ ہے کہ وہ اس دعوت پر مطمئن ہو گئے ہیں اور اب ان پر فرض ہے کہ وہ ایک ایک فراہم اس دعوت کو پہنچائیں۔

يَقْوَمْنَآ أَجْسَـٰمًا دَآءِجِ اللّٰهٖ وَآمَنُوْا بِهٖ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيَجْعَلْكُمْ مِّنْ

عَدَدًا بَآلِغًا (۴۶: ۳۱) ”اے ہماری قوم کے لوگو! اللہ کی طرف بلائے والے کی دعوت قبول کرو اور اس پر ایمان لے آؤ۔ اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور جسیں مذہبِ اہلِ حق سے چمٹے گئے۔ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ کتاب ہر نازل کی گئی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جن واپس دو نبیوں کے لیے دعوت ہے اور اسے چوری زمین کے لوگوں تک پہنچا دیا جائے۔ اور اس کتاب کو سننے ہی انہوں نے اس بات کو پایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دائی لئی اللہ ہیں۔ اس لیے انہوں نے ایک دوسرے کو پکارا ”اے ہماری قوم! دائی لئی اللہ کی دعوت کو قبول کرو اور ان پر بھی ایمان لاؤ“ انہوں نے یہ بھی معلوم کر لیا کہ ایمان اور عمل صالح کے نتیجے میں بخشش نصیب ہوتی ہے اور اللہ کے مذہب سے چمکا سکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے جو کچھ کہا اس کی قسم دے دی۔

لکن احسان کی روایت یہ ہے کہ اس پر جنوں کی بات ختم ہو گئی ہے لیکن سابق کلام پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل دو آیات بھی جنوں کے کلام کا حصہ ہیں۔ خصوصاً یہ آیت

وَمَنْ لَّا يُحِبِّ دَآءِجِ اللّٰهِ فَلَيْسَ بِمُعِزٍّ فِی الْاَرْضِ وَلِیْسَ لَهُ مِنْ ذُنُوْبٍ اَوْْلَیَآءٌ اَوْ اَوْلٰٓئِكَ فِیْ

ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ (۴۶: ۳۲) ”اور جو کوئی اللہ کے دائی کی بات نہ مانے وہ نہ زمین میں خود کوئی غی یوت رکھتا ہے کہ اللہ کو نفع کر دے اور نہ اس کے کوئی ایسے حامی اور سرپرست ہیں کہ اللہ سے اس کو بچائیں۔ ایسے لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔“ معلوم ہوتا ہے کہ ان جنوں کے زار وے کا یہ ایک قدرتی حصہ ہے جو انہوں نے اپنی قوم کو دیا کیونکہ انہوں نے ان کو دعوت ایمان اور قبولیت حق دی۔ لہذا زار وے کے بعد کوئی احتمال اس کا ہے کہ وہ اپنی قوم کو اس بات سے زاریں کہ اگر انہوں نے اس بات کو قبول نہ کیا تو انجام کیا ہو گا۔ اور جو قبول نہ کرے گا وہ اللہ کو عاجز نہ کر سکے گا کہ اللہ اس پر سزا و جزاء کا نظام نافذ کرے۔ اور اس مذہبِ اہلِ حق سے۔ اور پھر قیامت میں ایسا شخص کوئی دوست و یار ایمان نہ پائے گا جو اس کی مدد کر سکے۔ اور یہ کہ نہ ماننے والے گمراہی کے راستے میں بھڑکتے دور تک چلے جائیں گے۔

اسی طرح کی آیت میں بھی زیادہ احتمال یہ نظر آتا ہے کہ یہ بھی کلام جن ہے۔ یہ جن لوگوں پر قہر ہے جو اللہ کی اس دعوت کو قبول نہیں کرتے۔ یہ خیال کرتے ہوئے کہ وہ قیامت سے بچ جائیں گے اور یہ کہ نہ قیامت ہے اور نہ جزا و سزا ہے۔

اَوَلَمْ یَرَوْا اَنَّ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ وَاَلَمْ یَعْبٰی بِخَلْقِہِمْ یَقْدِرْ عَلٰی

اَنْ یُّحْیِیَ الْمَوْتٰی بَلٰی اِنَّہٗ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ (۴۶: ۳۳) ”اور کیا ان لوگوں کو یہ بھائی نہیں دیتا کہ جس خدا نے یہ زمین اور آسمان پیدا کیے اور ان کو بنائے ہوئے وہ نہ تھا“ وہ ضرور اس پر قادر ہے کہ مردوں کو جلا اٹھائے؟ کیوں نہیں! یقیناً وہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے۔ یہ ایک طرح توجہ دے گا کہ اس کائنات کی کھلی کتاب کے مطالعہ کی طرف جس کا ذکر ہر سورت کے آغاز میں بھی ہوا تھا۔ بالواقعات یوں ہوتا ہے کہ ایک کھنڈ قرآن مجید

میں براہ راست بھی ہوتا ہے۔ مجردی بات ایک قصے میں بھی آجاتی ہے 'اس طرح ہا دیا جاتا ہے کہ یہ قصہ اس لئے لایا گیا اور سبق کام میں مناسبت آجاتی ہے۔

یہ کتاب پہلے تو یہ بتائی ہے کہ یہ عظیم کائنات 'جس کے تصور سے سرچرکا جاتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی خالق ضرور ہے۔ ذرا دیکھو تو کسی... یہ آسمان اور زمین اور اس کے اندر رنگ رنگ مخلوقات جو دیکھنے ہی ہا دیتی ہیں کہ اللہ کے لیے تمام مخلوقات کو دوبارہ پیدا کر دینا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اور یہ کہ لہذا یہ کائناتی انسیم یہ بتائی ہے کہ دوبارہ حشر ہو گا۔ اور یہاں بات کو بطور استعظام لانے سے تاکید حریہ ہو جاتی ہے اور استعظام کا جواب ہاں میں ہے۔ اس لیے آخر میں یہ فقرہ آتا ہے۔

اِنَّهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (۳۳:۴۶) "یقیناً وہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے۔" لہذا اللہ دوسری قدرتوں کے ساتھ تمام مخلوقات کو دوبارہ پیدا کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ اور آخر میں دوبارہ اٹھائے جانے کے اصل مقصد کو نہایت ہی مختصراً انداز میں بتلایا جاتا ہے کہ حساب و کتاب میں ہو گا۔

—○○○—

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلٰی النَّارِ اَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوْا بَلٰی وَرَبِّنَا قَالْ فُذُوْكُمْ اَلْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ (۳۴:۴۶) "جس روز یہ کافر آگ کے سرنے لے جائیں گے 'اس وقت میں سے تم بھا جائے گا' کیا یہ حق نہیں ہے؟" یہ کہیں گے "ہاں! ہمارے رب کی قسم (یہ واقعی حق ہے)" لہذا فرمائے گا "اچھا تو اب عذاب کا یہ پتلا اپنے اس انکار کی پاداش میں جو تم کرتے رہے تھے۔" اس منکر کو پیش کرنے کے لیے قیدی کلمات۔

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلٰی النَّارِ (۳۴:۴۶) "جس روز یہ کافر آگ کے سرنے لے جائیں گے۔" یہ الفاظ آتے ہی قاری سوچتا ہے کہ انھیں خطا کیا ہو گا یا قصہ ہو گا قصہ نہیں آتا اور اگرچہ پر نکال دیا جاتا ہے۔

اَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ (۳۴:۴۶) "کیا یہ حق نہیں؟" اچانک اس سؤل سے گویا ان لوگوں پر برق نازل ہو کر جاتی ہے جو قیامت کا مذاق اڑاتے تھے اور قیامت کے جلدی لانے کا مطالبہ ہر بیخبر سے کرتے تھے۔ آج ان کی گردن حق کے سامنے جھک گئی ہے جس کا وہ انکار کرتے تھے۔ نہایت شرمندگی سے جواب دیتے ہیں۔

قَالُوْا بَلٰی وَرَبِّنَا (۳۴:۴۶) "ہاں! اور ہمارے رب کی قسم" اب تو وہ بڑی شرمندگی سے قسم دہی اٹھاتے ہیں۔ لیکن دیکھیں لہذا کو رب ہی تو نہ مانتے تھے۔ یہاں کو نہ مانتے تھے۔ آج تو رب کے نام کو قسم کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اس پر جواب نہیں دیا جاتا، کوئی تبصرہ نہیں ہوتا، حشرات آسمان اور زمین فیصلہ ان پر پیش کر رکھتے قسم کر دی جاتی ہے۔

قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ (۳۴:۴۶) اللہ فرمائے گا ”اے تم لوگو! اپنے گناہوں کا جزا چکھو اپنے اس انکاری پاداش میں جو تم کرتے تھے۔“ انصار کے ساتھ۔ جیسا کہ کوئی عدالت مختصری آرڈر جیت لیتی ہے۔ ”ہرم کا ہر بے طرم محرف ہے“ جنم میں ہونے۔“ یہاں اس محرک تجزی سے گزرا تاہم قصود ہے ”کیونکہ بات فیصلہ کن ہے۔ بحث و مباحثہ کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے مکر تھے اب محرف ہیں لہذا امر آپس میں جنم کا۔“

--- () ---

جن لوگوں نے کفر کیا ان کے فیصلے ’دو ٹوک فیصلے کے اس مضر اور اہل ایمان‘ جنات کے مضر کے بعد‘ اور اس سورت کے آخر میں جس میں کافروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ کہا اور قرآن کریم کے بارے میں بھی بہت کچھ کہا‘ اب حضور اکرمؐ کو آخری ہدایت دی جاتی ہے کہ آپ مہر کس‘ جلد بازی نہ کریں۔ آپ نے تو اس سورت کے مناظر میں دیکھ یا کہ ان کا کیا انجام ہونے والا ہے اور یہ بہت ہی قریب ہے۔

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَانَتْهُمْ يُومَ يَوْمَ مَا يُوْعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ بَلَّغَ فَبَلَّغَ يَهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ (۳۵:۴۶)

(۳۵:۴۶) ”ہیں اے نبیؐ مہر کرو جس طرح اولو العزم رسولوں نے مہر کیا ہے‘ اور ان کے معاملہ میں ملدی نہ کرو۔ جس روز یہ لوگ اس چیز کو دیکھ لیں جس کا انہیں خوف دہایا جا رہا ہے تو انہیں معلوم ہو گا کہ جیسے دنیا میں دن کی ایک گھنٹہ کی بھرے زیادہ نہیں رہے تھے۔ بہت پہنچا دی گئی‘ اب کیا پھر ان لوگوں کے سوال اور کوئی ہلکا ہو گا؟“

اس آیت کا ہر لفظ تبارہ کے زاد راہ ہے۔ ہر لفظ اور ہر خط کے پیچھے قصائد‘ پھول‘ معانی‘ اشارات اور فیصلوں اور قدروں کا ایک ذخیرہ ہے۔

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ (۳۵:۴۶) ”ہیں اے نبیؐ مہر کرو جس طرح اولو العزم رسولوں نے مہر کیا ہے اور ان کے معاملہ میں جلدی نہ کرو۔“ یہ حضور اکرمؐ کو ہدایت ہو رہی ہے اس دور میں آپ پر ظلم اور زیادتیوں کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ ہر ہی قوم آپؐ کے اور مسلمانوں کے خلاف فتنہ دہی ہوئی تھی۔ آپؐ نے بطور ختم نشوونما پائی تھی اور لہذا دور ہی میں ایک ایک کر کے حامیوں اور اولیاء سے عہد کر دیے گئے تھے۔ باپ گئے‘ ماں گئیں‘ دارا گئے اور آخر میں بچے گئے۔ پھر آپؐ کی وفات پر ہی گئیں اور آپؐ اللہ اور اللہ کی رحمت کے لیے فارغ ہو گئے۔ اس طرح اللہ کے سوا ہر سارے سے عہد ہو گئے۔ آپؐ کو بمقابلہ انجیلوں کے اپنے رشتہ داروں سے زیادہ اہمیت ملی۔ آپؐ نے ایک ایک فرد سے ملاقات کی‘ ایک ایک قبیلے سے ملاقات کی کہ میری مدد کرو‘ لیکن ہر بار آپؐ حتیٰ جواب کے ساتھ ہوئے۔ بعض لوگوں نے تو ذہنی اذیتاں دیں‘ بعض نے تو آپؐ کے پیچھے ہواہن لگا دیئے یہاں تک کہ آپؐ کے پاؤں لولہاں ہو گئے۔ لیکن آپؐ نے مذکورہ بالا دعا سے زیادہ کچھ نہ کہا۔ اس لیے یہاں آپؐ کو رب و اہلہاں کی طرف سے تکی کی ضرورت تھی۔

فی ظلال القرآن

جلد ---- پنجم

پارہ ----- ۲۶

سورۃ محمد - ۴۷

آیات ۱ --- آ --- ۳۸

سورہ محمد ایک نظر میں

یہ مدنی سورت ہے اور اس کا ایک نام دو سرا بھی ہے وہ ہے ”سورہ قتال“ کیونکہ اس کا موضوع اور محور دراصل قتال ہے۔ قتال کی صورتیں اور اس کے حالات اور اس کے اندر تعمیر اور صوتی اثرات سب میں قتال کا رنگ غالب ہے۔

اس کے مضمون کا آغاز ہی ان لوگوں کے خلاف سے ہوتا ہے جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے اور ان لوگوں کے خلاف سے جو ایمان لائے۔ کفار پر تنبیہ کی گئی ہے۔ اور لہلہ ایمان کی تحریف کی گئی ہے۔ اور یہ اعلان کہ اللہ اہل کفر کا دشمن ہے اور لہلہ ایمان کا دوست ہے۔ اور اس بات کی تلقین کے ہاں بڑی اہمیت ہے۔ پس گویا یہ اعلان ہے کہ اللہ اپنے اور اپنے دین کے دشمنوں کے ساتھ ہر جنگ میں۔ آغاز ہی میں

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ (۱) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَاصْلَحَ بِهَآلِهِمْ (۲) ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ (۳) (۱۴۷ تا ۱۵۰)

(۳) ”جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا“ اللہ نے ان کے اعمال کو رائیگاں کر دیا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور اس چیز کو مان لیا جو محمد پر نازل ہوئی ہے۔ اور یہ وہ سراسر حق ان کے رب کی طرف سے اللہ نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں اور ان کا حال درست کر دیا۔ یہ اس لیے کہ کفر کرنے والوں نے باطل کی پیروی کی اور ایمان لانے والوں نے حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے۔ اس طرح اللہ لوگوں کو ان کی نمائندگی میں مٹیت دیتا ہے۔“

کافروں کے ساتھ اس اعلان جنگ کے مصداق لہلہ ایمان کو حکم دیا جاتا ہے کہ ان کے خلاف جنگ شروع کر دو یہ حکم نہایت ہی زوردار اور سخت الفاظ میں ہے اور اس میں جنگ کے اندر مخالفین کو خوب پکلی دینے کے بعد گرفتار کرنے اور گرفتار شدہ گان کے احکام بتائے گئے ہیں۔

فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَاقْضَوْا إِلَيْهِمُ الرِّقَابَ حَتَّىٰ إِذَا أَتَخْتَمُواهُمْ فَشُدُّوا أَلْوَتَاقَ

فَأَمَّا مَنْ بَعَثَ وَامَّا فُذَاءٌ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا (۴: ۴۷) ”میں جب کافروں سے ہماری مذہبیز ہو تو پہلا کام گردنیں اڑانا ہے“ یہاں تک کہ جب تم ان کو کھینچ کر تھک دو تو قبیلوں کو مضبوط بندھو اس کے بعد احسان کرو یا فدیے کا معاملہ کرنا تاکہ لڑائی اپنے اختیار والی رہے۔“

اس حکم کے بعد سخت قتال کا بیان ہے۔ مسلمانوں کو قتل پر آمادہ کیا جاتا ہے۔ اور یہ بتایا جاتا ہے کہ جو لوگ شہید ہوں وہ نہایت ہی با عزت لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کا اکرام کرے گا۔ اور جو لوگ یہ جنگ صرف اللہ کی خاطر لڑتے ہیں ان کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ اور اللہ کافروں کو ہلاک کر کے ان کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔

ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرْنَا مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَقُولُوا بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالُهُمْ (۴: ۴۷) سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ (۵: ۴۷) وَ يُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَفَافًا لَهُمْ (۶: ۴۷) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَ يَنْصُرْكُمْ (۷: ۴۷) وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَعَسَا لَهُمْ وَ اضِلَّ أَعْمَالُهُمْ (۸: ۴۷) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَبَرُوا أَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ فَاحْبِطْ أَعْمَالَهُمْ (۹: ۴۷) ”میں نے تمہارے کرنے کا کام اللہ جانتا تو خود ہی ان سے نہت لیتا تھا کہ تم تو کون کو ایک دوسرے کے درمیان آ رہے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں گے۔ اللہ ان کے اعمال پرگز ضائع نہ کرے گا۔ وہ ان کی راہنمائی فرمائے گا“ ان کا حال درست ک دے گا اور ان کو اس جنت میں داخل کر دے گا جس سے وہ ان کو واقف کرا چکا ہے۔ لے لوگو جو ایمان لائے ہو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تماری مدد کرے گا اور تمہارے قدم مضبوط ہوں گے گا۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے تو ان کے لیے ہلاکت ہے۔ اور اللہ نے ان کے اعمال کو بھلا دیا ہے کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جسے اللہ نے نازل کیا ہے لہذا اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔“

یہاں کفار کو شدید دھم دی جاتی ہے اور ایمان کیا جاتا ہے کہ اللہ مومنین کا دین داتا ہے۔ اور کفر کو کوئی ناصر و مددگار نہیں وہ یکہ و تنها چھوڑ دئے گئے ہیں۔

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمَالُهُمْ (۱۰: ۴۷) ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكُفْرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ (۱۱: ۴۷) ”کیا وہ نہیں چلے پھرے دیکھتے کہ ان لوگوں کا انجام دیکھتے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں اللہ نے ان کا سب کچھ ان پر امت دیا اور ایسے ہی نتائج ان کافروں کے لیے حقدار ہیں۔ یہ اس لیے کہ ایمان لانے والوں کا حامی و ناصر اللہ ہے اور کافروں کا حامی و ناصر کوئی نہیں۔“

اس نکلے اٹھان جنگ اور زیر دست دھکی کے بعد ایمان اور کفر کے متعلق دوسرے اہم امور لیے جاتے ہیں۔ دنیا اور آخرت میں اہل ایمان کے شب و روز اور اہل کفر کے حالات بیان کیے جاتے ہیں۔ مومنین کو دنیا و آخرت میں غیبی حلالیات دیا جاتا ہے اور کافروں کو کہا جاتا ہے کہ دنیا میں تو وہ میوہوں کی طرح کھاتے ہیں۔ کوئی اعلیٰ متحد ان کے سامنے نہیں۔

اِنَّ اللّٰهَ يَدْخُلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنَّٰتٍ تَجْرٰى مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَ
الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَسْتَمْعُوْنَ وَاٰكَلُوْنَ كَمَا تَاْكُلُ الْاَنْعَامُ وَ اَنْتَارُ مَثْوٰى لَّهُمْ

(۱۲۰: ۴۷) ”ایمان لانے والوں اور ایک عمل کرنے والوں کو اللہ ان جنوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور کفر کرنے والے کسی دنیا کی چند روزہ زندگی کے حُرے سوٹ رہے ہیں، جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں اور ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے۔“ جبکہ اہل ایمان کی جنوں میں پسندیدہ پینے کی جھیس ہوں گی، پانی تازہ اور صاف، تازہ دودھ، لذیذ شراب، صاف شدہ شدہ بڑی مقدار میں اور کثرت سے سروں کی فصل میں۔ پھر مختلف قسم کے پھل اور لکڑی منفرد اور رضامندی۔ آخر میں چمچا جاتا ہے۔

کَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوْا مَاءً حَمِيْمًا فَقَطَلَعَ اَنْعَامًا هُمْ (۱۵۰: ۴۷) ”کیا یہ شخص ان لوگوں کو عرصہ ہے جو جہنم میں رہیں گے اور وہیں ایسا گرم پانی پیا جاتا ہے کہ جو لوگ انہیں تک کاٹ دے گا۔“ جب سورت کے آغاز میں کافروں کے ساتھ یہ باتیں ہوئیں اور مومنوں اور کافروں کا تعلق اور انجام صاف صاف دیا گیا تو پھر منافقین کے ساتھ بھی چند باتیں ضروری تھیں۔ مدینہ میں یہ لوگ یودیوں کے ساتھ مل کر نئی لائے والی اسلامی جماعت اور حکومت کے لیے شدید خطرہ بن رہے تھے۔ یہ لوگ ان مترکبین مکہ کے متابہ میں زیادہ خطرناک تھے جو باہر سے اسام کے خلاف ہر سر بیکار تھے۔ خصوصاً غزوہ بدر کے بعد اور غزوہ اُحزاب سے پہلے کے دور میں جبکہ یودیوں کی قوت کا زور توڑ دیا گیا تھا اور منافقین کی مرکزی قوت بھی کمزور ہو گئی تھی جب کہ ہم نے سورت اُحزاب میں تفصیلات دے دی ہیں۔

اس سورت میں منافقین کے ساتھ مکالمے کا خاص رنگ ہے۔ آغاز میں سے سخت سے اور جنگ کا انداز ہے۔ دیا جاتا ہے کہ یہ لوگ رسول اللہ کی مجلس میں ہوں اور غور سے میں سنتے اور سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ درحقیقت یہ گمراہ ہیں۔

وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ اِلَيْكَ حَتّٰى اِذَا خَرَجُوْا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَلْعِلْمُ
مَاذَا قَالِ اِنَّا اُوْلٰئِكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَ اَتَّبَعُوْا اَهْوَاۗءَهُمْ (۱۶۰: ۴۷)
”اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں اور پھر جب تمہارے پاس سے نکلے ہیں تو ان لوگوں سے جنہیں علم کی نعمت بخشی گئی ہے۔ پوچھتے ہیں کہ ابھی ابھی انہوں نے کیا کہا تھا؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے لپٹ لگا دیا ہے اور یہ اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہوئے ہیں۔“

ایسے لوگوں کو دھکی دی جاتی ہے کہ کیا یہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہاں تو ان کے دوش ٹھکانے نہ ہوں گے۔

فَقِيلَ يَنْظُرُونَ أَلَا السَّاعَةُ أُنْزِلَتْ عَلَيْهِمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ

اِذْ جَاءَهُمْ ذِكْرُهُمْ (۱۸:۴۷) ”اب کیا یہ لوگ قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ وہ اپنا ملک ان پر آجائے؟ اس کی عداوت تو ابھی ہیں جب وہ خود آجائے گی تو ان کے لیے نصیحت قبول کرنے کا کون سا موقع رہ جائے گا۔“

اس کے بعد مخالفین کی حالت کی تصویر کشی یوں کی گئی ہے کہ جب قتل کا حکم آتا ہے تو ان کی پریشانی بڑی اور پالا پن واضح ہو کر سامنے آ جاتا ہے کیونکہ یہ تو کھابہ کے مسلمان ہیں۔ حکم قرآن سے اصلی اور نقلی مسلمانوں کے درمیان امتیاز ہوتا ہے۔

وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَلَا نَزَّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ

(۲۰:۴۷) ”جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی سورت کیوں نہیں نازل کی جاتی مگر جب ایک نئے سورت نازل کر دی گئی جس میں جنگ کا ذکر تھا تو تم نے دیکھا کہ جن کے دلوں میں پوری قسبی 'دو دشمنی' طرف اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے کسی پر موت چھا گئی ہو۔“

ایک بار پھر ان مخالفین کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ اطاعت اختیار کریں، معروف طریقہ اپنائیں اور جب کسی معاملے کا حکم بالہزم ہو جائے تو مستحب قویہ ہے کہ یہ اپنے وعدوں میں سچے ہوں ورنہ ان کے خلاف بھی اعلان جنگ ہوگی۔

فَأُولَئِكَ لَهُمْ (۲۰:۴۷) طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ

لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ (۲۱:۴۷) فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَ

تَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ (۲۲:۴۷) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى

أَبْصَارَهُمْ (۲۳:۴۷) ”ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ اطاعت کریں اور معروف باتیں کریں اور اب جب قسلی حکم دے دیا گیا ہے تو اس وقت یہ لگتے ہیں کہ اپنے وعدوں میں سچے تھے تو انہی کے لیے بہتر ہوتا۔ اب کیا تم لوگوں سے اس کے سوا کچھ اور توقع کی جاسکتی ہے کہ تم اپنے وعدے پورے کرنے میں نادم ہو کر ان کے لیے اور انہیں میں ایک دو سرے کے گئے کاٹو گے۔ یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان کو اندھا اور بہرا بنا دیا۔“

تایا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے شیطان کی رفاقت اختیار کر لی ہے، یہ یہودیوں کی سازشوں میں شریک ہیں اور موت کے وقت ان کے ساتھ فرشتوں کا سلوک بہت سخت ہو گا اور دنیا میں بھی ان کے راز فاش ہوں گے۔ یہ مجبور سازش اسلامی معاشرے کے ٹرڈ جتے ہوئے ہیں اور منافقت حاصل کر رہے ہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ الشَّيْطَانُ
سَوَّلَ لَهُمْ وَآمَنَىٰ لَهُمْ (۲۵:۴۷) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ
سَطَطْنَاهُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ (۲۶:۴۷) فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّيْتَهُمُ
الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ (۲۷:۴۷) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا اسْتَحْطَ
اللَّهُ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَاحْبِطْ أَعْمَالَهُمْ (۲۸:۴۷) أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ
مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ (۲۹:۴۷) وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ
بِسِيمَتِهِمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ (۳۰:۴۷) وَلَيَبْلُوَنَّكُمْ

حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجْتَهِدِينَ مِنكُمُ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ (۳۱:۴۷) ”حقیقت یہ ہے
کہ جو لوگ بہت دایح ہو جانے کے بعد اس سے بھگتے ان کے لیے شیطان نے اس روش کو سبب بنا دیا ہے۔ اور
جسوقت قضا کا سلسلہ ان کے لیے دراز کر رکھا ہے۔ اسی لیے انہوں نے اللہ کے نازل کردہ دین کو پسند کرنے والوں سے
کہہ دیا کہ بعض مقامات میں ہم تمہاری باتیں کے اللہ ہی کی یہ غیہ باتیں خوب جانتا ہے۔ پھر اس وقت کیا حال ہو گا جب
فرشتے ان کی درویشی بھی کس کے اور ان کے مدد اور فضلوں پر ہمارے ہونے انہیں لے جائیں گے؟ یہ اسی لیے تو ہو گا
کہ انہوں نے اس طریقے کی پیروی کی جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے اور اس کی رضا کا راستہ اختیار کرنا پسند نہ کیا۔ اسی بنا
پر اس نے ان سب کے اعمال خالص کر دیئے۔ کیا وہ لوگ جن کے دل میں بیماری ہے یہ کبھی پیچھے ہیں کہ اللہ ان کے
دلوں کی کھوت کا پتہ نہیں کرے گا۔ ہم جائیں تو انہیں تم کو آکھوں سے دکھادی اور ان کے چروں سے تم ان کو پہچان لو
گے مگر ان کے اندر اذکار سے تم ان کو جان ہی لو گے۔ اللہ تم سب کے اعمال سے خوب واقف ہے۔ ہم ضرور تم لوگوں
کو آزمائش میں ڈالیں گے تاکہ تمہارے حالات کی جانچ کریں اور دیکھ لیں کہ تم میں مجاہد اور ہمت قدم کون ہے۔“

اس سورت کے تیسرے سبق میں دوسرے غن مجاہدین کہ اہل قریش اور یودیوں کی طرف سے اور ان پر تنبیہ کی
گئی ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ
الْهُدَىٰ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْطِ أَعْمَالَهُمْ (۳۲:۴۷) ”جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی
راہ سے روکا اور رسول سے بھڑکایا جبکہ ان پر راہ راست واضح ہو چکی تھی۔ درحقیقت وہ اللہ کا کوئی نقصان بھی نہیں کر
سکتے بلکہ اللہ ہی ان کا سب کیا کر لیا عارت کر دے گا۔“

اور اہل ایمان کو بھی زاریا جاتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ غفران کی وجہ سے ان کے اعمال بھی غارت ہو جائیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ
(۳۳:۴۷) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاصْطَوْا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا قُلُوبُهُمْ يَغْفِرُ

اللَّهُ لَهُمْ (۳۴:۴۷) ”اے لاگو تو ایمان لائے ہو تم لہذا اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو غفر کرنے والوں اور نہ راستہ انکے والوں اور مرے دم تک گھر پر رہے رہے والوں کو تو اللہ ہرگز معاف نہ کرے گا۔“

مسلمانوں کو جنگ کے وقت حلیت قدم رہنے کی تلقین کیا جاتا ہے۔

فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلَامِ وَأَنْتُمْ بِالْأَعْلَى وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَفْعَلَكُمْ أَعْمَالَكُمْ

(۳۵:۴۷) ”میں تم پروردہ نہ غور صلی اور خواست نہ کرو تم ہی غالب رہنے والے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے اعمال کو ہرگز ضائع نہ کرے گا۔“

بتایا جاتا ہے کہ یہ دنیا اور اس کا ساز و سامان کچھ حقیقت بھی نہیں رکھتا اور حسب توفیق خرچ کرو اللہ نے تم پر مہربانی کر کے یہ فرض نہیں کیا کہ اپنا ہر مالی خرچ کر دو کیونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ وہ انسانوں کی کجی سے وقف ہے۔ مگر اللہ سب کا سب مال طلب فرماتا تم دل غلی اور کجی اختیار کرتے۔

إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوَ وَانْ تَوَمَّنُوا وَتَتَّبِعُوا يُؤْتِكُمْ أَجُورَكُمْ وَلَا يَسْتَأْذِنُكُمُ أَمْوَالُكُمْ (۳۶:۴۷) اِنْ يَسْأَلْكُمْوهَا فَيُحْبِبْكُمُ تَبَخَّلُوا وَبُخْجِرْ

أَصْحَابَانِكُمْ (۳۷:۴۷) ”یہ دنیا کی زندگی کھیل کھانا ہے۔ اگر تم ایمان رکھو اور توفیق کی روش پر چلے رہو تو اللہ تمہارے اجرت تم کو دے گا اور وہ تمہارا مال تم سے نہ مانگے گا اور وہ کہیں تمہارے مال تم سے مانگے اور سب کا سب تم سے طلب کرے تو تم بھی کرو گے اور وہ تمہارے کھوت لٹھا لائے گا۔“

اور سورت کا اختتام مسلمانوں کو سخت تنبیہ پر ہوتا ہے۔ اگر تم نے بھی کیا اور اپنے مال اللہ کی جنگ میں خرچ نہ کیا تو ہم تم سے موزوں!

هَاتِمٌ هُوَلَاءِ تَدْعُونَ لِنُفْخِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَخَلُّ وَمَنْ يَخَلُّ فَإِنَّمَا يَخَلُّ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ (۳۸:۴۷) ”دیکھو تم لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں مالی خرچ کرو“

اس پر تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو کھل کر رہے ہیں حالانکہ جو کھل کرنا ہے وہ درحقیقت لپٹے آپ ہی سے کھل کر رہا ہے۔
لفظ غنی ہے 'تم' اس کے معنی ہیں۔ اگر تم نہ موزوں کے قافلہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور وہ تم جیسے نہ
ہوں گے۔"

— ۰ ۰ ۰ —

غرض سورت کے آغاز سے آخر تک مسلسل جنگی ماحول اور حق و باطل کی کشمکش ہے۔ ہر فقرے سے یہ بات پوری
ہے کہ باطل کا سرچھوڑ کر رکھ دو۔ آیات کے خاتمے پر آوازی شکست یہ باندھ رہی ہے کہ گویا قیام کے گولے برس رہے
ہیں۔ لفاظ بھی بھاری اور رعب دار ہیں مثلاً۔

أَعْمَالُهُمْ، نَالَهُمْ، أَمْثَالُهُمْ، أَهْوَاءُهُمْ، أَعْمَاءَهُمْ لورجیب لفاظ نرم بھی ہوں تو یوں نظر آتا
ہے کہ کسی میدان جنگ میں گولہ برس چک رہی ہیں مثلاً أَوْزَارُهَا، أَمْثَالُهَا اِقْتَالُهَا۔ جس طرح اس سورت کے
لفظ سخت پر شرکت اور آری کمانڈ جیسے ہیں اسی طرح اس کے اندر جیٹ کر وہ مناظر بھی سخت ہیں مثلاً قتل و مصادقہ کے
بارے میں کہا گیا ہے: فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ (۴:۴۷) "پس جب کافروں کے ساتھ
تعداد آسا سامنا ہو تو گردنیں اڑا دو۔" اور خوب قتل کرنے کے بعد گردناری مے کے لیے یہ لفاظ ہیں: حَتَّىٰ إِذَا
أَتَيْتُمُوهُمْ فَشَرُّوهُمْ وَالْأَوَّلَىٰ (۴:۴۷) "اور جب خوب کھل دو تم ان کو تب رہے سے قیدیوں کو بھڑک
پادھر۔" اور کافروں کے لیے بد دعا بھی نہایت ہی سخت لفاظ میں ہے: يَتَخَسَّسُهُمْ وَ أَهْلُ أَعْمَالِهِمْ (۸:۴۷)
"ہڈک ہو جائیں اور ان کے اعمال کو لاشہ کر دے۔" سببہ اتمام کی ہمت بھی اسی طرح دھماکہ خیزی کے ساتھ
بیان ہوئی۔ دَعَا لَهُمْ عَلَيْهِمْ وَ لَلْكَفَرِ بَرِّ أَمْثَالُهَا (۱۰:۴۷) "لفظ نے ان کا سب کچھ ان پر اٹ دیا اور ایسے
ی نتائج ان کافروں کے لئے مختار ہیں" اور جہنم میں ان کی حالت یہ ہوگی۔ وَ سَقُوا مَاءَ حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَعْمَاءَهُمْ
(۱۵:۴۷) "نور انہیں ایسا گرم پانی پھایا جائے گا جو ان کی آنکھوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔"

نور منافقین کی بڑی اور ان کے خوف و ہراس کو جبکہ انہوں نے قتال کا حکم سنایا بیان کیا گیا۔ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ
نَظَرَ الْمُنَافِقِينَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ (۲۰:۴۷) "وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے ان پر حالت
موت چھائی" اور اگر مسلمان بھی جماد سے نہ مونس تو لفظ ان کو ان سخت لفاظ میں دھکی دیتا ہے۔ وَ إِن تَوَلَّوْا
يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ (۳۸:۴۷) "اگر تم نہ موزوں کے قافلہ تمہاری جگہ کسی اور قوم
کو لے آئے گا اور وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔"

یوں اس سورت کے مضامین و موضوعات اس کے لفاظ، فنی انداز، مضبوطی، سختی، حم کے مناظر اور قتال اور جنگ
کے دو قیام اقدام اس سورت کی فصاحت اور اس کے ماحول کو سخت دو قیام اور شدت بتا دیتے ہیں۔ (۱)

(۱) جب بھی سورت محمد کو پڑھتا تو اس کا مغز انداز محسوس کرنا لیکن سید صاحب نے اس کا سبب
نہایت احسن انداز میں پیش کیا۔ (حزبم)

درس نمبر ۲۲ تشریح آیات

۱۔۔۔ تا۔۔۔ ۱۵

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَصْلًا أَعْمَالَهُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ

”جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال کو رائیگاں کر دیا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور اس چیز کو مان لیا جو محمد پر نازل ہوئی ہے۔ اور یہ وہ سراسر حق ان کے رب کی طرف سے اللہ نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں اور ان کا حال درست کر دیا۔ یہ اس لیے کہ کفر کرنے والوں نے باطل کی پیروی کی اور ایمان لانے والوں نے حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے۔ اس طرح اللہ لوگوں کو ان کی ٹھیک ٹھیک حیثیت دکھائے دیتا ہے۔“

سورت کا افتتاح یوں ہے جس طرح کوئی فرج طلعہ آور ہو جاتی ہے کوئی قدر نہیں کوئی حید نہیں۔ لہذا یہ جانا ہے کہ کافر ہوا جو کچھ کام کر رہے ہیں وہ کالعدم ہیں جنہوں نے کفر کیا ہے اللہ کی راہ پر چلنے سے رکے ہیں اور دوسروں کو روکا ہے۔ لہذا یہ ہوتا ہے کہ ان کے یہ اعمال کالعدم (void) ہیں۔ لہذا یہ حقیقت ہی موثر عام فہم اور معنی انداز میں ہے۔ ان کے اعمال راستہ گم کر گئے ہیں اور اس وجہ سے جہاں اور ضائع ہو گئے ہیں ان کو گویا یہ زندہ

انسان یا شیخ ان ہیں اور انہوں نے راستہ کم کر دیا ہے بہت دور نکل گئے ہیں اور پاک ہو گئے ہیں یہ مضمون اور یہ نقشہ بتاتا ہے کہ گویا یہ اعمال لوگوں سے یا انہیں کے گم سے الگ ہو گئے اور لوگ ان اعمال سے الگ ہو گئے اور دونوں کا اجماع پاکت پر ہوا۔

یہ جن اعمال کے گم ہونے کا احاطہ ایک فنی قرآن کی شکل میں ہوا ہے۔ ان سے مراد وہ اعمال خیرینہ ہیں جو ایمان، جہاد کے رنگ سے محروم ہیں اور کرنے والوں کی غرض یہی ہے کہ ان اعمال مبارک کی قدر و قیمت ایمان اور نظریہ جہاد کے ساتھ سمجھیں۔ کیونکہ اس قسم کے اعمال جو بظاہر نیکی کے اعمال ہوتے ہیں لیکن ان کی تہ میں دھبہ نیکی کا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات دھبہ بھی نیکی کا ہوتا ہے لیکن ایمان پر مبنی نہیں ہوتا۔ اس طرح بغیر ایمان کے ایک عارضی 'اسرری جذبہ' ہوتا ہے جس کی وجہ سے کچھ اعمال صادر ہو جاتے ہیں لیکن ثبوت و دوام سے محروم ہوتے ہیں اور کسی مضبوط اور واضح نتائج اور نظریہ پر مبنی نہیں ہوتے۔ اور زندگی کے طویل منصوبہ سے باہر ہوتے ہیں۔ اس کائنات کے اندر یہ جذبہ چھوٹا سی سیڑھی سے مربوط نہیں ہوتے۔ اس لیے باطل ہوتے ہیں۔ لہذا ان اعمال کے لیے ایمان ضروری ہے تاکہ یہ اعمال اس سے بندھے ہوئے ایک صحیح رخ پر چارے ہوں اور عمل کرنے والا اس ایمانی دھبہ سے عمل کر رہا ہو اور یہ عمل اس کائناتی نظام سے بھی مربوط ہو نہ انسان کو اس کائنات سے جوڑے۔ اور اس طرح اس کائنات میں ہر عمل کا ایک متعدد اور ایک اثر ہوتا ہے۔ اور وہ ایک منزل تک جاتا ہے۔

اور دوسری طرف

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ

رَبِّهِمْ (۲: ۴۷) ”اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور اس چیز کو مان لیا جو محمدؐ پر نازل ہوئی ہے۔ اور یہ وہ سراسر حق ان کے رب کی طرف سے۔“

وَالَّذِينَ آمَنُوا (۲: ۴۷) میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ڈالنا شامل ہے لیکن یہاں اس کا ذکر علیحدہ بطور تاکید کیا گیا ہے تاکہ اس کی صفت میں سے جملہ ڈال جائے۔

وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ (۲: ۴۷) اور ساری ایمان کی تاکید مزید ہو جائے اور عمل صالح کا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ ایمان زندہ ہے، سوچو یہ اور فعال ہے۔

كَثُرَ عَنْهُمْ سُبْحَاتِهِمْ (۲: ۴۷) ”اللہ نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں۔“ یہ خبر ہے اللہ کی۔ اور کفار کے اعمال کو ضائع کر دیا تھا۔ اگرچہ وہ اعمال بظاہر نیکی سے تھے۔ اور ایمان نہ ہونے اور کفر کے وجود نے ان کو ضائع کر دیا۔ شیخ کے حیات کو بھی دور کر دیا گیا اور وہ کلش دینے لگے۔ یہ عمل متبادل ہے کہ کفر سے نیک اعمال ضائع ہوتے۔ ایمان سے برے اعمال فنا ہوتے ہیں۔ یہ ہے نصیحت ایمان کی۔

وَأَصْبَحَ بَالَهُمْ (۲: ۴۷) ”اور ان کا حال درست کر دیا۔“ کسی کا حال درست کر دینا ایک بڑی نصیحت

ہے جو ایمان کے نتیجے اور اثر میں کیا جاتا ہے۔ خوشحال اور قادر الہی ہو! ایمان 'اللہ کی مساعقتی اور رضامندی کا مظہر ہوتا ہے۔ جب انسان اور نے مطمئن ہو تو اس کا شعور 'اس کی سوچ اور اس کا عکس اور خمیر اور اس کے افکار اور اصحاب اور اس کا پیرائے نسبت بھی طرح کام کرتے ہیں۔ اور وہ اس وسعتی کی زندگی بسر کرتا ہے۔ کلی ایمان سے اور کوئی بڑی نعمت نہیں ہے۔ یہ ایک اچھی ہے 'جو نہایت روشن ہے اور صاف و شفاف ہے اور یہاں تک رسائی صرف لل ایمان کو حاصل ہوتی ہے۔

یہ کہ کافروں کے اہمال ضائع کر دینے اور مومنین کی برائیاں صاف کر دینے یہ کسی دوستی یا رشتہ داری کی حامی پر نہیں 'محض اتفاق کے طور پر بھی نہیں بلکہ ایک موثر اور صحیح اصول کے مطابق کیا گیا تھا۔ اس جہسِ نفرت کے مطابق جس کے لیے یہ کائنات قائم ہے۔ یہ جہسِ حق ہے جو اساس تحقیق ہے اور جس کے مطابق اللہ نے زمین و آسمان بنائے ہیں۔

ذٰلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ

رَبِّهِمْ (۳: ۷۴) "اور یہ اس لیے کہ کفر کرنے والوں نے باطل کی پیروی کی اور ایمان لانے والوں نے اس حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے۔" جہاں تک باطل کا تعلق ہے اس کی جہس اس کائنات کے اندر دور تک نہیں ہوتی 'اس لیے وہ جاہد ہو جاتا ہے اور جو شخص بھی باطل کا پیرو ہوتا ہے یا باطل کا نتیجہ ہوتا ہے وہ ضائع ہونے والا ہوتا ہے اور کافر چونکہ باطل کے پیرو کار ہوتے ہیں اس لیے ان کے اہمال ضائع ہو جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی منہ پھڑ باقی نہیں رہتی۔ اور حق چونکہ مستقل ہوتا ہے 'آسمان و زمین بھی اس پر قائم ہیں 'اس کی جہس اس کائنات میں بہت دور تک چلی جاتی ہیں۔ اس لیے وہ باقی ہوتا ہے اور مومن چونکہ اس کے پیرو کار ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کو بھی دوام حاصل ہوتا ہے اور اللہ ہی ان کو تائید کرنا ہے اور ان کی اصلاح حال فرماتا ہے۔

یہ ایک واضح اور بے شہدہ مسئلہ ہے اور صحیح اصولوں پر اور صحیح اسباب پر قائم ہے لہذا اس میں کوئی اختلاف امر نہیں ہے یا محض تک پر ہی نہیں ہے۔

كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ اَمْثَالَهُمْ (۳: ۷۴) "اسی طرح اللہ لوگوں کو اس کی نمونہ ٹیک

مثبتیت بنا دیتا ہے۔" میں ایسے اصول لکھتا دیتا ہے جس کے مطابق وہ اپنے نفس اور اہمال کو توڑنے میں اور وہ ان معیاروں کو جانچنے میں جن کے مطابق وہ اپنے معاملات چاہتے ہیں اور قیاس اور پیمانوں میں خود عیار نہیں ہیں۔

یہ اصول تو پہلی آیت میں ہی لکھ دیا گیا 'اس کے بعد لل ایمان کو پہلے کہ دی گئی کہ وہ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں کیونکہ وہ حق کے پیرو کار ہیں اور اس حق کا قیام اور غلبہ اس کرۂ ارض پر ضروری ہے۔ حق کی نفرت میں غلبہ ہے۔ اس نے لوگوں کی زندگی کے بنانے کے لیے ہے 'لوگوں کی زندگی کو حق کے اصولوں کے مطابق ڈھالنا ہے 'اور کافر چونکہ باطل پر ہیں 'اس لیے باطل اور لل باطل 'دونوں کے آثار کا نشانہ ضروری ہے۔

فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا
 اتَّخَذْتُمُوهُمْ فَتُدُوا الْوَتَاۗءَ ۖ قَاتِلُوا مَتَىٰ بَعْدُ ۚ وَإِنَّا هَٰٓهُنَا حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ
 أَدْبَارَهَا ۚ ذَٰلِكَ ۚ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرْنَا مِنْهُمْ وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ
 بِبَعْضٍ ۚ وَالَّذِينَ قَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ۚ سَيَهْدِيهِمْ
 وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ۚ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَفَآ لَّهُمْ ۚ يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن
 تَتُصَّرُوا اللَّهُ يَنْصُرْكُمْ وَيُخْرِجَ أَعْدَاءَكُمْ مَكُونُ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعَسَا لَهُمْ
 آصُلُ ۚ أَعْمَالُهُمْ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أُنْزِلَ اللَّهُ فَاحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ۚ أَفَلَمْ
 يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ دَمَرَا اللَّهُ
 عَلَيْهِمْ ۚ وَلِلَّذِينَ آمَنُوا ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَىٰ الَّذِينَ آمَنُوا ۚ وَإِنَّ الْكُفْرَيْنَ لَا
 مَوْلَىٰ لَهُمْ ۚ

۱۱۱

”جس جب ان کافروں سے تصادمی مذہبیز ہو تو پہلا کام گردنیں مار دے۔ یہاں تک کہ جب تم ان کو اچھی طرح پہچن
 دو جب قیدیوں کو مضبوط باندھو اس کے بعد (جسین اختیار ہے) احسان کرو یا فدیے کا معاملہ کرو تا آنکہ لڑائی اپنے
 جیسوہ ڈال دے۔ یہ ہے تمہارے کرنے کا کام۔ اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے نہت لیتا مگر (یہ طریقہ اس نے اس لیے
 اختیار کیا ہے) تاکہ تم لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعہ سے آزمائے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں گے۔ اللہ
 ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ وہ ان کی رہنمائی فرمائے گا۔ ان کا حال درست کر دے گا اور ان کو اس جنت میں
 داخل کرے گا جس سے وہ ان کو وقف کرا چکا ہے۔ لے لوگو جو ایمان لائے ہو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تصادمی
 مدد کرے گا اور تمہارے قدم مضبوط جما دے گا۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ٹکڑ کیا ہے، تو ان کے لیے ہلاکت ہے اور اللہ
 نے ان کے اعمال کو بھٹکا دیا ہے۔ کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ٹاپند کیا جسے اللہ نے ناسخ کیا ہے۔ اللہ اللہ نے ان کے اعمال
 ضائع کر دیے۔ کیا وہ زمین میں پہلے چھبرے نہ تھے کہ ان لوگوں کا انہام دیکھتے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ اللہ نے ان کا
 سب کچھ ان پر لٹا دیا اور ایسے ہی نتائج ان کافروں کے لیے متقدہ ہیں۔ یہ اس لیے کہ ایمان لانے والوں کا حاکم و ناصر
 اللہ ہے اور کافروں کا حاکم و ناصر کوئی نہیں۔“

اس آیت میں کافروں کے ساتھ حالات سے مراد جنگ کا آگیا سامنا ہے۔ محض حالات نہیں ہے۔ اس سورت کے

زور تک جزیرۃ اعراب میں بعض لوگ مسلمانوں کے ساتھ برسرِ جنگ تھے اور بعض کے ساتھ صلح کا معاہدہ تھا۔ سورہ برات لکھی نازل نہ ہوئی تھی جس کے نتیجے میں مشرکین کے ساتھ معاہدے ختم کر دیئے گئے تھے۔ اس طرح کہ جو معاہدے حسین وقت کے لیے تھے ان کے بارے میں فیصلہ ہوا کہ وہ اپنے وقت تک رہیں گے اور جن کے اندر کوئی دقت حسین نہ تھا ان کے سوچیں کو چارہ کا حرم دے دیا گیا۔ لوریہ حکم دے دیا گیا تھا کہ اس کے بعد جزیرۃ اعراب میں جہاں بھی کوئی مشرک پناہ جائے گاتے قتل کر دیئے جائیں گے۔ کیونکہ جزیرۃ اعراب اسلام کا مرکز تھا اور اسے صرف مسلمانوں کے لیے مخصوص کرنا ضروری تھا۔ جزیرۃ اعراب کے اندر مشرکین - یہ اسلام قبول کرنا تھا یا ملک بدر ہونا تھا۔ لوریہ اصول دو مرتبہ طلوق کے لیے نہیں ہے اور مرتبہ اموی حد نبی نہ مشرکین بطور اقلیت جاتے رہے کر دیتے ہیں۔

نیز کہ دین بدلنے کا حکم بھی اس وقت ہے جب وہ اسلام قبول نہ کریں۔ کہ دین اذانیں کا حکم قتل کی عملی صورت ہے لوریہ اس صورت کی لغات کے ساتھ مناسب غلط ہے۔

حَتَّىٰ إِذَا أَتَحْتَمُوهُمْ فَنَشُدُّوهُمُ الْوُثَاقَ (۴۷: ۴) ”یہاں تک کہ جب تم ان کو بھی طرح پکڑ دو جب قیدیوں کو مضبوط پانچواں۔ انھیں کے سنی ہیں شدید قتل میں پکڑ دینا۔ یعنی دشمن کی قوت کو ختم کر کے رکھ دینا۔ قوت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا کہ آئندہ اس میں ملنے کی طاقت نہ رہے۔ جب وہ اس پانچواں میں چلا جائے تب قیدیوں کو گرفتار کرنا شروع کیا جائے۔ لیکن اگر دشمن کا سر پکڑنا نہ گیا ہو تو دشمن کو قید کرنا شروع نہ کیا جائے۔

اس تفسیر کے مطابق اس آیت درمیان کی اس آیت کے درمیان کوئی اختلاف نہ ہو گا جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو سرزنجی کی گئی تھی کہ انھوں نے غزوہ بدر میں بہت سے لوگوں کو قیدی بنا لیا حالانکہ مناسب تھا کہ انہیں قتل کر دیا جاتا۔ یہاں تک کہ بعض مفسرین نے سمجھا ہے۔ سورہ انفال میں لکھا ہے۔

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُفْخِرَ فِي الْأَرْضِ تَرِيدُ أَنْ عَرْضَ الدُّنْيَا
وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (۶۷)

أَحْذَرْتُمْ عَذَابَ عَظِيمٍ (۶۸) (۸: ۶۷، ۶۸) ”کسی نبی کو یہ ذمہ نہیں دینا کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک وہ زمین میں دشمنوں کو لٹکی طرح پکڑ نہ دے۔ تم لوگ دنیا کا فائدہ چاہو ہو حالانکہ اللہ کے بیش نظر آخرت ہے اور اللہ غالب اور حکیم ہے۔ اگر اللہ کا نوشتہ پہلے لکھا نہ جاتا ہو تو آخرت کچھ تم لوگوں نے یا ہے اس کی پاداش میں تم کو بڑی سزا دی جاتی ہے۔

لقد دشمن کی قوت کو پکڑنا قسب سے پہلے ہے تاکہ دشمن آئندہ اسلامی مکتب پر حملہ نہ کر سکے اور اس کے بعد قید کا معاملہ ہو گا۔ کیونکہ جنگ کا مقصد یہ ہے کہ اسلامی ریاست پر حملہ آور ہونے والی قوت کو ختم کر دیا جائے۔ خصوصاً ایسے حالات میں جبکہ مسلمانوں کی قوت افرادی اعتبار سے کم ہو اور مشرکین تعداد میں زیادہ ہوں۔ اس دور کے جنگی حالات میں دشمن کے سپاہی کو ختم کر دینا جنگ کی نکتہ ملی میں بہت ہی اہم تھا۔ اور یہی حکم اب بھی رہے گا اگر یہ مقصد

اس پر موقوف ہو کہ دشمن کی قوت کو پکڑنا قتل شہید کے بغیر ممکن نہ ہو اور اس کے بغیر - دودھ - سے روکا نہ جاسکتا ہو۔ اس کے بعد لوگوں کو قید کرنے کا حکم بھیج رہے ہیں اور یہ واحد شخص ہے جو قیدیوں کے ضابطے کا تعین کرتی ہے۔

فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً (۴: ۴۷) "اس کے بعد ہمیں اختیار ہے احسان کرو یا نہ یہ کا معاملہ کرو۔" یعنی ہم میں جنگی قیدیوں کا مصروف یہ ہے کہ یا تو ان قیدیوں کو بطور احسان چھوڑ دو 'یا نہ یہ کا معاملہ کرو یعنی مسلمان قیدیوں کے بدلے میں چھوڑ دو یا کوئی مالی تادیب جنگ سے کر چھوڑ دو 'یا کوئی اور اجرت عمل لے لو۔ جیسا کہ بدر کے قیدیوں سے چکو کام لے گئے۔

اس آیت میں قیدیوں کے مصرف کے لیے کوئی تیسری صورت نہیں۔ یعنی قیدیوں کو قتل کرنا یا عذاب یا عذاب یعنی مشرکین کے قیدیوں کے معاملے میں۔ پس اس سے بعد مزید یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عقائد نے بعض قیدیوں کو عذاب بنایا اور بعض کو حصصین حیات میں قتل کیا۔

میں اس آیت کی تشریح کے بارے میں امام جس عقی کی تشریح نقل کرتا ہوں 'درمیان میں جہاں مجھے کچھ کما ہے انہوں گا اور اس کے بعد وہ مطلب یہ کہ - یہ - خیال میں درست ہے۔ جہاں کہتے ہیں :
"اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

وَذَا نَبِيٍّ الَّذِي كَفَرُوا فَضْرَبَ الرِّقَابَ (۴: ۴۷) "پس جب کانوں سے قساری لڑا پھیر ہو تو گروہیں مارا ہے۔" آیت کا ظاہری مضمون متقاضی ہے کہ کفار کے ساتھ کوئی دو معاملہ تب جائز ہے جب ان کی قوت کو بھی طرح پھیل رہا ہے اور اس کے مقابلہ میں دوسری جگہ ہے۔

مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يَتَّخِذَ فِيهَا رَضٍ (۸: ۶۷) "نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں حتیٰ کہ وہ زمین میں دشمن کی قوت کو پھیل دے۔" (اور یہ بات درست ہے کیونکہ دونوں آیات کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے (تکلف)۔

روحیت بیان کی محمد بن جعفر بن محمد بن حکم نے جعفر بن محمد بن یحییٰ سے انہوں نے ابو عبیدہ سے انہوں نے عبد اللہ بن صالح سے انہوں نے معاویہ بن صالح سے انہوں نے علی بن طلحہ سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس سے کہ آیت۔

مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يَتَّخِذَ فِيهَا رَضٍ (۸: ۶۷) "یوم بدر کے بارے میں ہے۔ اس وقت مسلمان قلیل تھے۔ جب وہ زیادہ ہو گئے اور ان کی قوت زیادہ ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت مانا کی۔

فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً (۴: ۴۷) "اللہ نے نبی اور مسلمانوں کو اختیار دے دیا کہ اگر چاہیں تو قتل کر دیں 'چاہیں تو عذاب بنالیں 'چاہیں تو فدیہ لے لیں۔ ابو عبیدہ نے ان الفاظ میں شک کیا ہے (اگر چاہیں تو عذاب بنالیں) (عذاب بنانا چونکہ خود حضرت ابن عباس سے نقل ہوئے میں بھی مشکوک ہے۔ اس لیے ہم اسے تو ترک کرتے ہیں۔ رہا

قتل کر دے تو اس آیت سے ہوا قتل معلوم نہیں ہو سکتا کہ آیت احسان کرنے یا قہر سے لے کر چھوڑ دینے سے۔۔۔ میں متصور ہوں ہے۔

روایت کی ہے جعفر بن محمد نے ابو سعید سے انہوں نے جو سدی اور حجاج سے 'دونوں نے منیاں سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے سدی سے سنا کہ وہ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے تھے:

فَأَمَّا بَعْدُ وَ أَمَّا قَدْ آءٌ (۴: ۴۷) "اس کے بعد احسان کرو یا قہر کا معاملہ کرو"۔ کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے اور اس کو سورہ توبہ کی آیت۔

فَأَقِمْ وَ لِمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَ جَدُّهُمْ (۵: ۹) "شرکین کو قتل کرو جہاں ان کو پاپا" نے منسوخ کر دیا ہے بلکہ جہاں کہتے ہیں کہ یہ آیت۔

فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ (۴: ۴۷) اور آیت۔

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَمْرٌ حَتَّى يَتَخَرَّجَ فِي الْأَرْضِ (۶۷: ۸) اور آیت۔

فَأَمَّا تَلَقَّيْنَهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ (۵۷: ۸) (۱) یہ سب احکام جہت اور موجود ہو سکتے ہیں اور منسوخ نہ ہوں گے۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ شرکین کو خوب قتل کرو اور قیدی نہ بناؤ۔ لہذا یہ کہ وہ خوب دلیل ہو جائیں اور ان کی قوت ٹوٹ جائے۔ یہ اس وقت تھا جب مسلمانوں کی تعداد کم تھی۔ لہذا مناسب یہ ہے کہ یہ حکم قائم رہے اور ایسے حالات میں اس پر عمل کیا جائے جس طرح آغاز اسلام میں مسلمانوں کی حالت تھی۔ (سیرا خیال یہ ہے کہ شرکین جہاں تھے ان کو قتل کر دو۔ یہ حکم صرف جزیرۃ العرب کے شرکین کے لیے تھا، بلکہ یہ آیت عام ہے، یعنی آیت زیر بحث۔ جب دشمن کی قوت کو کچل دیا جائے تو پھر قیدی بنانا جائز ہو گا۔ اس پر فقہاء نے رسول اللہ کے بعد عمل کیا اور سورہ برات کے نزول کے بعد بھی عمل کیا۔ انہوں نے بعض مخصوص حالات کے سوا کسی قیدی کو قتل نہیں کیا۔۔۔ وہی یہ آیت

فَأَمَّا مِّنْ بَعْدُ وَ أَمَّا قَدْ آءٌ (۴: ۴۷) "اس کے بعد احسان کرو یا قہر سے لو"۔ چلا ہر مہارت کا مقوم کیا ہے کہ وہ میں سے ایک چیز کہتے ہو یعنی احسان کرو اور قیدیوں کو رہا کر دو اور یا پھر قہر سے لے کر چھوڑ دو۔ اس سے قیدیوں کے قتل کے ہوازی بھی ہوتی ہے اور سلف صالحین کے درمیان اختلاف ہوا ہے۔ روایت ہے حجاج بن مبارک بن عبداللہ سے انہوں نے حسن سے سنا ہے کہ کہتے تھے قیدی کے قتل کو نہ کرو بھلا لو کہتے ہیں اس پر احسان کرو یا قہر سے کا معاملہ

۹۸۰ "پس یہ لوگ اگر حبس لائے میں میں جائیں تو ان کی کسی خبر نہ کہ ان کے بعد دوسرے جو لوگ کسی روش اختیار کرنے والے ہوں ان کے حوالے یافتہ ہو جائیں"۔

کرو۔ حدیث بیان کی جھلنے پر عبید سے انہوں نے بیٹھ سے انہوں نے اٹھتے سے کہ میں نے عطا سے پوچھا قیدی کے قتل کا کیا مسئلہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا احسان کر کے چھوڑ دو یا مذہب کا معاملہ کرو۔ یہی بات میں نے حسن سے پوچھی تو انہوں نے کہا میں نے عطا سے یہی معاملہ ہو گا جو حضورؐ نے بدر کے قیدیوں سے فرمایا کہ تو احسان کر کے چھوڑ دیا یا مذہب لیا۔ حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ قطیفہ اسیر کا ایک رئیس قیدی بن کے حوالے کیا گیا کہ اسے قتل کر دیں تو انہوں نے اسے قتل کرنے سے انکار کر دیا۔ اور یہ آیت پڑھی۔

فَمَا مَنَّا بَعْدُ وَ اِمَّا فِدَاً ؕ (۴۷: ۴) اسی طرح مجاہد اور عمر ابن میرین سے بھی یہی روایت ہے کہ انہوں نے قیدیوں کے قتل کو پابند کیا۔ صدی سے یہ روایت آئی ہے کہ یہ آیت۔
فَمَا مَنَّا بَعْدُ وَ اِمَّا فِدَاً ؕ (۴۷: ۴) منور ہے فَاَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ (۵: ۹) نے اسے منور کر دیا ہے۔ اسی قسم کی روایت ابن جریرؒ سے بھی منقول ہے۔ روایت کی جھلنے پر عبید سے انہوں نے جواب سے اور انہوں نے ابن جریرؒ سے انہوں نے کہا کہ یہ آیت منور ہے۔ حضورؐ نے معہ ابن ابی سیدہؓ کو بدر کے دن پانچہ کر قتل کیا۔ نضر بن حارث کو بھی بدر کے دن قتل کیا گیا۔ اور اس کے دن ابو عروہ شاعر قیدیہ کے جانے کے بعد قتل ہوا اور بنو قریظہ کو قتل کیا گیا جب وہ سعد ابن معاذ کے بیٹے پر ہتھیار ڈال کر اسیر ہو گئے تو سعد ابن معاذ نے بیٹے کو قتل کر دیا جس کے بعد ان کی نواد کو قتل کر دیا گیا۔ ابن عمرؓ سے صرف زہیر بن دھارؓ احسان کیا گیا اور زہیر کا بعض علاقہ تو صحابہ سے فتح ہوا اور بعض علاقہ یزید شمشیرؓ ہوا اور ابو العقیق کے ساتھ یہ شرطے ہوئی کہ کچھ چمپانے کا نہیں۔ جب اس کی خیانت ظاہر ہو گئی کہ اس نے پھانسی سے قتل کر دیا گیا۔

حضورؐ نے کہ کو قتل کیا اور حکم دیا کہ ہلال ابن قیسؓ معنی ابن حبابؓ اور عبد اللہ ابن ابی اسیرؓ اور دوسروں کو قتل کر دو۔ جب سے۔ ”پ نے فرمایا: ”یہ اگر کعبہ کے پر دوس کے ساتھ بھی لگ رہے ہوں تو انہیں قتل کرو۔“ قتل کہ پر احسان کیا۔ ابن کے مہدی کو بل قیمت نہ پایا۔ صالح ابن کیمان سے روایت ہے انہوں نے عمر ابن عبد العزیزؓ سے انہوں نے اپنے والد عبد الرحمن ابن عوف سے کہ انہوں نے حضرت ابو بکر الصديقؓ کو یہ کہتے سنا: ”کاش مجاہد جب میرے پاس لایا گیا تو میں اسے نہ جانتا یا تو اسے آزاد کر دیتا یا اسے کامیابی سے رہا کرتا“ ابو موسیٰؓ نے اس کے ایک زیندار کو پناہ دینے کے بعد قتل کر دیا۔ ہوا میں کہ اسے لہان دے دی گئی کہ فلاں فلاں لوگوں کو قتل نہ کیا جائے گا جین اس معاملہ میں وہ اپنا نام لکھا بھول گیا۔ یوں وہ قتل ہو گیا۔ یہ احادیث و آثار ہیں جو حضور اکرمؐ سے اور صحابہ سے تواتر کے ساتھ آئے ہیں کہ قیدیوں کو رکھا بھی جاسکتا ہے اور قتل بھی کیا جاسکتا ہے اور اس پر پڑے شہداء کے نعواء کا اتفاق ہے۔ (اس قتل کا جزا آیت سے نہیں دیا جاتا، صرف رسول اللہؐ کے قتل اور بعض صحابہ کے قتل سے لیا جاتا ہے۔ لیکن جن حالات میں قیدیوں کو قتل کیا گیا ہے ان کا مصلحت مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہو گا کہ جو لوگ قتل ہوئے ان کے قتل کی خصوصیت وہ بات تھی۔ یہ وہ بات جنگ اور قیدی بن جانے کے علاوہ تھی۔ نضر بن حارث اور معہ ابن ابی سیدہؓ میں حضور اکرمؐ کی ہتھ کرتے تھے۔ اور آپ کو اور دعوت اسلامی کے حامیوں کو اذیت دیتے تھے۔ یہی مسئلہ ابو عروہ شاعر کا تھا۔ بنو قریظہ نے تو حضرت سعد ابن معاذؓ کو قتل کر لیا تھا۔ غرض تمام حالات میں حسین مہاب نضر آتے

ہیں۔ اس لیے ان حالات میں اس آیت سے ہٹ کر عمل کیا گیا۔ یعنی آیت من اور فداء سے۔

اور قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑنے میں بھی اختلاف ہوا۔ ہمارے ساتھیوں (اصناف) سب کی رائے یہ ہے کہ قیدیوں کو مال کے بدلے نہ چھوڑا جائے گا اور نہ ہی قیدی عطا ہونے والی چیزوں میں کسی کے ہاتھ فروخت کیا جائے گا کہ وہ دوبارہ اسلام کے خلاف جنگ کریں۔ امام ابو حنیفہ کی رائے تو یہ ہے کہ ایسے قیدیوں کو مسلمان قیدیوں کے بدلے بھی رہا نہ کیا جائے تاکہ وہ اسلام کے خلاف بھی جگہ نہ کر سکیں۔ امام یوسف اور محمد مرتبے ہیں کہ مسلمان قیدیوں سے مشرکین قیدیوں کا چارہ ہو سکتا ہے۔ امام ثوری، امام ابو ذریٰ کا بھی یہی قول ہے۔ امام ابو ذریٰ نے کہا ہے کہ عورتوں اور بچوں کو بھی لٹل دار الحرب کے ہاتھوں فروخت کیا جاسکتا ہے۔ ہاں غلام مردوں کو فروخت نہ کیا جائے گا۔ امام حنبل نے امام شافعی سے یہ روایت نقل کی ہے کہ امام کو اختیار ہے کہ بطور احسان چھوڑ دے یا فدیہ کے بدلے چھوڑ دے۔ جو لوگ مال یا مسلمان قیدیوں کے بدلے کافر قیدیوں کی رہائی کے عوض کے قائل ہیں ان کی دلیل یہ ہے۔

فَأَمَّا مَنْ بَعْدَ وَأَمَّا فِدَاءً (۴: ۴۷) آیت کے ظاہری الفاظ ایسی مضموم دیتے ہیں کہ مال کے بدلے یا مسلم قیدیوں کے بدلے رہائی جائز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایوں کو اس کے بدلے رہا فرمایا۔ اور مال کے بدلے رہائی پر دلیل اس حدیث سے دی جاتی ہے جو ابن مبارک نے مصر سے روایت کی ہے 'انہوں نے ابوب سے 'انہوں نے ابوب سے' انہوں نے ابوتلا سے 'انہوں نے ابوالمہدیپ سے' اور انہوں نے حضرت عمران بن حصین سے کہ قبیلہ ثقیف نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ساتھیوں کو قید کر لیا تھا۔ اور مسلمانوں نے بنی عامر بن منصر قبیلہ سے ایک شخص کو قید کر لیا تھا۔ اس قیدی کے پاس سے حضور مگزرے۔ یہ بندھا ہوا تھا۔ اس نے حضور کو پکارا کہ میرا قصور کیا ہے حضور کو پکارا کہ میرا قصور کیا ہے؟ ساتھیوں کے جرم کی وجہ سے تم بکڑے گئے ہو۔ قیدی نے کہا کہ میں تو مسلم ہوں یہ سن کر آپ نے فرمایا اگر یہ بات تم اس وقت کہتے جب آزاد تھے تو تم پوری طرح کامیاب ہوتے۔ اس کے بعد حضور چلے گئے۔ اس نے دوبارہ پکارا۔ حضور حوہ ہوئے۔ اس نے کہا میں بھوکا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا ہاں یہ تمہاری ضرورت ہے۔ اس کے بعد حضور نے اس کو ان دو مسلمانوں کے بدلے رہا کر دیا۔ جن کو ثقیف نے قید کر لیا تھا۔ (ہمارے خیال میں جو لوگ فدیہ کے طور پر قیدیوں کو رہا کرنے کے قائل ہیں ان کے دلائل مضبوط ہیں، مقابلہ ان دلائل کے جو امام جصاص نے فدیہ ہائے مسلمان قیدیوں کے چارہ کے خلاف دیے ہیں

امام جصاص نے حنیفہ کی رائے کو ترجیح دیتے ہوئے بات فقہ کی ہے۔ یہ کہ آیت زیر بحث میں احسان اور فدیہ کا ذکر ہے تو یہ آیت درج ذیل آیت سے مضبوط ہے۔

فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْصُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ

كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ ثَابَرُوا وَاقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ (۵: ۹)

”مشرکین کو کل گروہوں میں پاؤں اور اسیں پکڑو اور گھیرنا اور ہر گھات میں ان کی خبر لینے کے لیے ہتھیار پکڑو وہ تو یہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو انہیں چھوڑ دو۔“ اور یہی روایات ہم نے صدی 'لن جرجا سے نقل کی ہیں۔ اور اللہ

کا قول۔

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِنِعْمَةِ رَبِّهِمْ إِلَّا بِالنِّجْمِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (۲۹:۹)

”جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور رسول پر ایمان نہیں لاتے اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسولؐ نے حرام قرار دیا۔ اسے حرام نہیں کرتے اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے۔ یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دے دیں اور پھر سنبھل کر رہیں۔“

دونوں آیات کا تفسیر۔ سورہ۔ جنگ کرو یہاں تک کہ وہ جزیہ دے دیں اور مہلک و غیر مہلک فدیہ اس کے مطابق ہے۔ اہل خیر اور ایمان اس بات پر متفق ہیں کہ سورہ قوبہ سورہ فتح کے بعد نازل ہوئی ہے۔ لہذا سورہ قوبہ کا حکم اس حکم کا عین ہو گا جو سورہ فتح میں ہے۔ (اس سے قبل ہم کہ چکے ہیں کہ مشرکین قتل ہوں گے یا اسلام لائیں گے یہ حکم صرف مشرکین کے لیے ہے۔ یہ ان کے ساتھ مخصوص حکم ہے۔ رہے غیر مشرکین عرب تو ان سے جزیہ قبول کرنا بھی بہتر ہے۔ جس طرح اہل کتاب سے اور جزیہ قبول کرنے سے پہلے یہ لوگ مسلمانوں کے ہاتھ میں قید ہو سکتے ہیں۔ سولی سے ہے کہ جب جزیہ قبول کرنے سے پہلے قید ہو سکتے ہیں تو ان قیدیوں کے احکام کیا ہوں گے؟ ہم کہتے ہیں ان پر امام احسان بھی کر سکتا ہے فدیہ مال بھی لے سکتا ہے اور قیدیوں کے ساتھ چارہ بھی ہو سکتا ہے مگر ان کی قوم بدستور قوی ہو اور وہ جزیہ نہیں دے کر۔ اگر جزیہ قبول کر لیں تو پھر وہ رہا ہوں گے۔ یہ تو دوسری حالت ہے۔ لہذا جب تک کفار جزیہ تسلیم نہیں کرتے اس وقت تک آیت در بحث کا حکم جاری رہے گا)۔

غلام کو کم ہے کہ یہ ولید قرآنی آیت ہے جو قیدیوں کا حکم بتاتی ہے۔ اور دوسری آیت کا تعلق اس موضوع سے نہیں ہے۔ لہذا قیدیوں کے مسئلے میں اصل ملاحظہ قانون یہی آیت تصور ہوگی اور اس کے خلاف جو واقعات ہوتے ہیں وہ مخصوص حالات میں ہوتے اور وقتی حالات تھے۔ بعض قیدیوں کو ان کے دیگر نظروائی جرائم کی وجہ سے قتل کیا گیا۔ اور اس قسم کی صورت پیش آنے کے بعد وہ بھی امکانات ہو سکتے ہیں۔ ان کو ان اعمال اور جرائم کی وجہ سے پکڑا گیا تھا جو قید سے بھی پہلے کے تھے۔ بعض پر سرپیچا ہوئے اور قیدی ہوئے کی وجہ سے تھے۔ جو کوئی شخص جو سوسی پکڑا جاتا ہے تو وہ جنگی قیدی تصور نہ ہو گا جاسوس تصور ہو گا۔ یہ قید تو جرم کو پکڑنے میں رہتی ہے۔

رہا قیدی کو غلام بنانے کا مسئلہ تو وہ اس وقت ایک عالمی مسئلہ تھا۔ اس کے بارے میں ہم نے ظلال القرآن میں بار بار بحث کی ہے۔ یہ اس وقت کی ایک عام جنگی حکمت عملی تھی۔ اس لیے اسلام اس وقت ہر حالت میں یک طرفہ طور پر اس پر عمل نہ کر سکتا تھا۔ یعنی فُتْمًا مِّنْ بَعْدِ وَأَمَّا فِدَاءٌ (۴۷:۴) پر۔ جبکہ اسلام کے دشمن مسلمانوں کو قید کر کے غلام بنا رہے تھے۔ اس لیے حضورؐ نے بعض حالات میں جنگی قیدیوں کو غلام بنایا بعض حالات میں احسان کر کے قیدیوں کو چھوڑ دیا بعض کو فدیہ میں تبدیل کر دیا۔ بعض سے ملے تو ان وصول کیا اور بعض حالات میں جنگی قیدیوں کو غلام بھی بنایا گیا کیونکہ یہ فیصلے اور اہم حالات اس وقت کے بین الاقوامی قانون کے مطابق ہوتے تھے اور ضروری تھے۔

کرئیں ایہ ہو گیا (اور ہمارے دور میں ہو گیا ہے) کہ تمام بین الاقوامی قوتوں نے قیدیوں کو کلام نہ پڑانے کا فیصلہ کر لیا تو اس وقت اسلام بھی اس مثبت قاعدے کی طرف رجوع کرے گا اور وہ یہ ہے۔

فَأَمَّا مَنْ بَعْدُ وَأَمَّا قَدْ آتَىٰ (۴۷: ۴) کہ یا بعور احسان قیدیوں کو پھوڑ دیا جائے یا بعور قہ ہے کہ وہ حالات فتنہ کر دیئے جائیں جن میں قیدیوں کو تمام بنایا جاتا تھا کیونکہ اسلام میں غلامی کا ادارہ ضروری نہیں ہے اور نہ کوئی بنیادی اصول ہے۔

یہ وہ رائے ہے جو نص قرآنی سے قطعی طور پر معلوم ہوتی ہے اور ان تمام حالات اور واقعات سے بھی یکساں معلوم ہوتی ہے جو اسلام کے ابتدائی دور میں نمودار ہوئے۔ اور صحیح رائے وہی ہوتی ہے جس کی طرف اللہ کسی کو قیادت دے گا۔ یہ بات دہن میں چکی طرح رکھنا چاہئے کہ قصہ قرآنی سے یہ رائے پوری انگریزوں سمیت ہوتی ہے اور قوت ہوتی میں جو واقعات پیش آئے اور جو حالات تھے ان سے بھی یکساں معلوم ہوتا ہے یہ بات نہیں ہے کہ اسلام پر ادارہ غلامی کو جائز رکھنے کا کسی نے اصرار کیا ہے اور میں اس کی نفی کرتا ہوں اور اسلام کا دفاع کرتا ہوں۔ میں اس قسم کے دفاع کا قائل نہیں ہوں۔ اگر میرا خیال ہے تو اس کے اسام غلامی کو جائز رکھتا ہے تو میں اعلان کر دیتا کہ یہ درست ہے اور انسانیت کی بھڑائی اس میں ہے کہ غلامی کے ادارے کو جائز رکھا جائے اور کوئی انسان جو انسان ہو اور اس کے اندر اسلامی آداب کا ذرا سا شعور بھی ہو وہ یہ نہیں کہہ سکا کہ قرآن تو یہ کہتا ہے لیکن میری رائے یہ ہے۔ اور میری رائے قرآن سے زیادہ معتدل ہے۔

یہ قوانین و ہدایات ہیں قرآن کریم (۱) انہی سے قیدیوں کو باندھنا اور قیدیوں کے لیے یہ اصول اس وقت تک ہیں۔

حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْ زَاوَاهَا (۴۷: ۴) ”تاکہ لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے“۔ اور اسام اور اس کے دشمنوں کے درمیان جنگ ختم ہو جائے۔ یہ کلی قاعدہ ہے اور جو دیکھتے تک کے لیے چلے والا ادارہ ہے۔ جس طرح رسول اللہ نے فرمایا:

حَتَّىٰ تَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا جب تک کہ کلمہ اللہ بلند نہیں ہو جائے۔

--- ○ ○ ○ ---

اللہ نے یہ جہاد اس لیے نہیں فرض کیا کہ وہ لوگوں سے کانٹوں کے مقابلے میں کوئی حد دینا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کفار کو تو براہ راست ہی ختم کر سکتا ہے۔ یہ نظام تو اس لیے تجویز ہوا ہے کہ اللہ اپنے بعض بندوں کو دوسروں کے مقابلے میں آزماتا چاہتا ہے۔ اس آزمائش میں ان کے درجات کا آخرت میں فیصلہ ہو گا۔

ذٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللّٰهُ لَآتَنَصَّرَ مِنْهُمْ وَلٰكِنْ لِّيَلْتَوَاعَىٰ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَالَّذِينَ قَتَلُوْا اٰمِيْنَ سَبِيْلَ اللّٰهِ فَلَنْ يُضِلَّ اَعْمَالَهُمْ (۴) سَيَهْدِيْهِمْ وَيُصْلِحْ بَالَهُمْ (۵) وَ يَدْخُلُوْهُمْ

الْحَيَّةَ عَرَفَهَا لَهَا (۶: ۷۷)۔ ”یہ ہے تمہارے کرنے کا کام۔ اللہ چاہتا تو خود اس سے منت لیتا مگر (یہ) طریقہ اس نے اس سے اختیار کیا ہے (تاکہ تم لوگوں کو لیک دو سربے کے ذریعہ سے آزمائے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں گے۔ اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ وہ ان کی رہنمائی فرمائے گا) ان کا حال درست کر دے گا اور ان کو اس جنت میں داخل کرے گا جس سے وہ ان کو وقف کر چکا ہے۔“

یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا اس قسم کے لوگ ہر زمانہ و مکان میں پائے جاتے ہیں، خدا کے دین کے باقی، سرکش اور مندرجہ جو ضم اور تکبر کے جامہ میں سامنے آتے ہیں اور اپنے آپ کو اور اپنے صحابیوں کو بہت قوت والے دکھاتے ہیں۔ یہ علمی بحر لوگ ہیں اور یہ لوگ اس چھوٹے سے ذرے کے طور پر رہتے ہیں جیسے حرف عام میں زمین کہا جاتا ہے۔ جو اس کائنات کے عظیم کروں، دو بیگ اجسام، ستاروں اور سیاروں کے درمیان فی الواقع ایک ذرہ ہی ہے۔ ان کے علاوہ دوسرے جہاں ہے شہر کنکوں اور بلیک ہول ہیں جن کی تعداد صرف اللہ ہی جانتا ہے اور جو اس وسیع اور بزرگ کائنات میں تھمتے پھرتے ہیں اور بھرتے پھلتے جاتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں یہ زمین لیک ذرہ ایک چھوٹا سا ریل گاڑی کا دانہ ہی ہے۔ ان تمام جہانوں کے اندر یہ ہر جاک علم و نسق اور جمیع و تفریق صرف اللہ نے قائم کر رکھی ہے۔ اس لیے تو ان کا مالک تو اللہ ہی ہے۔

دنیا کے یہ ذکیر اور ان کے صحیبیہ یہ چوری زمین اور اس کی چوری آبادی اس کائنات کی نسبت میں اس طرح ہیں جس طرح اعلیٰ زمین کی نسبت نسبت ہی چھوٹے قسم کی بیہوشیوں کا دس بارہ عرب کا چھٹا بلکہ یہ نسبت اگر کتاب کے حسابی قاعدے سے ظاہر کی جائے تو (زمین: کائنات = زمین: درہ) بھی سہی ہے۔ چوری زمین اور اس کی آبادی کائنات کے مقابلے میں درہ سے بھی کم ہے۔ اور اللہ کی قہمتی قہمت سے بھی وسیع ہیں۔ لاجل و لا قوۃ الا باللہ!

اللہ تعالیٰ مومنین کو عزم دیتا ہے کہ ان دشمن اسلام کی گردنیں اڑاؤ اور بھیجی طرح بیکر کر ان کو خوب پانہ مر۔ یہ انکام اس لیے دینے گئے ہیں کہ مومنین دست قدرت کے لیے آسین جائیں۔ اگر اللہ چاہتا تو براہ راست اور علانیہ کافروں سے انتقام لے لیتا۔ جس طرح اللہ نے بعض اقوام کو طوفان، زلزلہ، دھڑک اور آواز اور نیست و نابود کر دینے والی ہولوں وغیرہ کے ذریعہ چاہ کیا بلکہ اللہ تو کون لکھن کے ذریعہ بغیر ان اسباب کے بھی انتقام لے سکتا ہے۔ لیکن اللہ اپنے مومنین بندوں کے لیے معجزی چاہتا ہے۔ ان کو آزمائے۔ ان کو تربیت دیتا ہے۔ ان کی اصلاح کرتا ہے۔ اور ان کے لیے نیکوں کے اسباب فراہم کرتا ہے۔

اللہ مومنین کو آزمائے۔ اور اس آزمائش میں مومنین کے قلوب میں محزون جذبات کو بھارتا ہے اور اس سے اچھا جذبہ فور کیا ہو سکتا ہے کہ کسی انسان کے لیے وہ حقیقہ اس کی جان سے عزیز ہو جائے جس پر وہ ایمان لایا ہے۔ اور انسان اپنے اس عزیز حقیقہ کے لیے جہاد کرے، مارے اور مارا جائے۔ اور اس کی حالت یہ ہو کہ وہ دین کے معاملے میں کوئی مسالمت اور رواداری نہ کرے۔ دین کے بغیر زندہ نہ رہ سکے اور اس دین کے موافق اور طریقے کے مطابق زندگی نہ گزار سکے۔

اور اللہ تعالیٰ مومنین کی تربیت میں فرماتا ہے کہ ان کے دلوں سے اس ظانی دنیا کی تمام خواہشات اور قسم رفتیشیں نکال دیتا ہے، حالانکہ انسان کے لیے کئی خواہشات کو دس سے نکال دینا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس طرح ان کے دلوں سے کمزوری دور ہو جاتی ہے، نفس کمال میں بدل جاتا ہے۔ ہر قسم کا کھوت نکل جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر ان کی تمام

خوابشات ترازو کے ایک پلڑے میں ہوں اور دوسرے پلڑے میں صرف دعوتِ جہاد ہو اور اللہ کی رضامندی کی طلب ہو تو اللہ کی رضامندی اور جہاد کا پلڑا بھاری نکلتا ہے۔ اللہ اس بات کو بخیر کر دیتا ہے کہ ان نفوس کو اختیار دیا جائے تو انہوں نے دین کو اختیار کیا۔ ان کو تربیت دی گئی تو انہوں نے حق کو چاہا۔ وہ بغیر سوچے سمجھے کوئی قدم نہیں اٹھاتے بلکہ خوب سوچ سمجھ کر قدم اٹھاتے ہیں۔

اور اللہ مومنین کی اصلاح کرتا چاہتا ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ کی تکلیف اور موت سے پار پار آنکھیں ملانے کی وجہ سے ان کے ذہن سے موت کا خوف ہی دور ہو جاتا ہے۔ حالانکہ موت کا زور لوگ اپنے نفوس سے اور اپنے اقرباء اور اپنی اقدار سے بڑے تکلفات کے بعد نکالتے ہیں اور بڑی مشتعل اٹھا کر وہ اپنے دل سے موت کا زور نکالتے ہیں لیکن جو شخص 'جہاد فی سبیل اللہ' ہو وہ ہر وقت موت سے آنکھیں ملاتا رہتا ہے اور وہ اس کا مادی ہو جاتا ہے۔ وہ موت سے دوچار ہو گیا یا بچ گیا۔ اور اللہ کی راہ میں مرنے کی ہر بار فکر کرنا، 'لو اورد کرنا' خصوصاً مشیغہ غفلت کے لحاظ میں انسانی جسم کے اندر بجلی کی ایک لہر دوڑا دیتا ہے اور جو شخص ایسے مراحل سے بچ کر نکل آئے تو وہ بالکل ایک جدید روح اور پاک و صاف شخصیت کے رُخ آتا ہے۔ جہاد میں شریک ہونے والے شخص یعنی غازی کی شخصیت ہی نرالی ہوتی ہے۔

پھر جہاد پوری انسانی جماعت کی اصلاح کا ذریعہ ہے۔ جب انسانوں کی قیادت ان جہاد میں کے ہاتھ آجاتی ہے جن کے نفوس تمام دنیاوی آکاشوں اور آلودگیوں سے پاک ہوتے ہیں۔ اور جن کی نظروں میں دنیا کی سب چمک و لرزشیں قیچ ہوئی ہیں بلکہ خود دنیا کی اس پوری زندگی کو بھی وہ حقیر سمجھتے ہیں جبکہ وہ موت کے کوڑوں میں گود جاتے ہیں۔ اور دنیا کی کوئی چیز بھی کوئی دس فرسنگ بھی ان کی نظروں کو اپنی طرف نہیں کھینچ سکتی اور وہ صرف رضائے الہی کے طالب ہوتے ہیں۔ جب دنیا کی قیادت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہو تو لوگوں کی اصلاح بھی ہو جاتی ہے اور دنیا کی بھی۔ اور شر و فساد ختم ہو کر دنیا امن و امان کے دامن میں پناہ پاتی ہے اس لیے کہ انہوں نے یہ بلند مقاصد اپنے خون کی قیمت پر حاصل کیے ہیں اور یہ ذاتی مفادات کے لیے نہیں بلکہ رضائے الہی کے لیے حاصل کیے ہیں۔

پھر یہ اللہ کی توفیق اور سہولت ہوتی ہے۔ جسے وہ جس خوش قسمت کو چاہے 'مبارک کر دیتا ہے تاکہ وہ اللہ کی رحمتوں کو بغیر حساب کے پلے۔ اور جو لازمی بدبخت ہوتے ہیں ان کو بھی اللہ کی طرف سے ایک راہ میسر ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں انہیں اللہ کا غضب اور عذاب ملتا ہے۔ ہرے کے راہبر کارے مساختہ اور جس تک بدبخت کو یہ حصہ مل گیا اور اللہ اسی کو دیتا ہے جس کا اندرون اس کے لیے تیار ہو۔ چاہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں مرنے والوں کا انجام کیا ہے۔

وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالُهُمْ (۴: ۴۷) "جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں گے، اللہ ان کے اعمال ہرگز ضائع نہ کرے گا۔"

سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحْ بَالَهُمْ (۵: ۴۷) "وہ داخلہم الحنۃ عرفہا لہم" (۶: ۴۷) "وہ ان کی رہنمائی فرمائے گا ان کا حال درست کرے گا اور ان کو اس جنت میں داخل کرے گا جس سے وہ ان کو وقف کر چکا ہے۔" ان کے اعمال ضائع نہ کرے گا۔ یہ اس بات کے بالقابل ہے جو کفار نے مساعی میں کسی گنہگار کے ان کے اعمال ضائع ہوں گے۔ اس لیے کہ مومنین کے اعمال مضبوط اور اصلی درست سے جڑے ہوئے ہیں اور یہ درست ہے

سپاہی کا درست ہے۔ ہم اہل اس حق اور سپاہی سے صادر ہوتے ہیں۔ یہ اہل حق کی حدیث میں ہوتے ہیں۔ حق کی سمت میں ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ دئی ہوتے ہیں اور دوام کی صفت رکھتے ہیں کیونکہ حق لازماً دہلے ہے۔
شہداء کی حقیقت قابل غور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ہمیشہ میں فیصلہ دے دیا ہے۔

وَنَقُولُوا لِمَن يَمُوتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ اور جو اللہ کے راستے میں قتل ہوتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن ہمیں اس کا شعور نہیں۔ لیکن یہاں ان کو ایک دوسرے پہلو سے چلی کیا جاتا ہے کہ انہوں نے جس راستے میں حارح حیات قربان کی اس راستے میں وہ مسلسل آگے ہی بڑھ رہے ہیں۔ وہ ہر اہت ظہور 'مٹائی اور امانت کی راہ ہے۔

سَبِّحْهُمُ وَبَارِكْ لَهُمْ (۵: ۴۷) "اللہ ان کی رہنمائی فرمائے گا اور ان کا حال درست کر دے گا۔" وہ اپنے رب اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں 'وہ اب بھی ان کی رہنمائی کر رہا ہے۔ یعنی شہادت کے بعد بھی وہ درجات عالیہ طے کر رہے ہیں اور ان کے حالات درست کیے جا رہے ہیں اور ان کی روح زمین کی آلودگیوں سے پاک ہو رہی ہے۔ ان کو کلامِ اعلیٰ میں جو مقام حاصل ہے 'اس مقام کی مناسبت سے ان کو حریر تربیت دی جا رہی ہے۔ اور وہ صاف و شفاف بنائے جا رہے ہیں۔ یہ ایک مسلسل زندگی ہے۔ صرف اہل زمین کی نظروں میں یہ قطع ہو گئی ہے۔ اہل زمین شہادت کے درجات کو دیکھ نہیں پاتے اس دن کو سے اندھے ہیں جب کہ یہ شہداء حضرت عالم باہر میں بدستور درجات بلند کے مدارج طے کر رہے ہیں۔ ہر اہت 'مٹائی' اُتر آتی اور شقائق میں حریرِ انوار ربی حاصل کر رہے ہیں.....
اور سب سے آخر میں!

وَيَدْخُلُهُمُ الْجَنَّةُ عَرَفَافًا لَهُمُ (۶: ۴۷) "وہ ان کو اس جنت میں داخل کر دے گا جس سے وہ ان کو رفتہ کر چکا ہے۔" احادیث میں شہداء کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو جنت میں ان کی جائے قیام دکھائی جاتی ہے۔ امام احمد نے روایت فرمائی ہے۔ زید ابن نمرہ شقی سے انہوں نے ابو ثوبان سے 'انہوں نے اپنے والد ثوبان سے انہوں نے کھول سے انہوں نے کثیر بن مرہ سے انہوں نے قیس بن جذاقی سے اور انہوں نے ایک ایسے شخص سے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت حاصل تھی وہ فرماتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا: شہید کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اسے چھ درجات حاصل ہو جاتے ہیں 'اس کے تمام گناہ صاف ہو جاتے ہیں' وہ دیکھ لیتا ہے کہ جنت میں اس کی جائے قیام کیا ہے' خصوصاً آنکھوں میں حیرت اس گنگے نثار میں دے دی جاتی ہے۔ وہ قیامت کے عظیم خوف سے محفوظ ہو گا۔ بڑا بابر سے مامون ہو گا۔ اور اسے ایمان کا جامہ پہنایا جائے گا۔ یہ حدیث صرف امام احمد نے نقل کی ہے۔

ایک دوسری حدیث اسی طعوم کی بھی مروی ہے۔ اس میں بھی تصریح ہے کہ شہید اپنی جائے قیام کو پہلے ہی دیکھ لے گا (ترمذی)۔ یہ ہے اہل جنت کے لیے ان کی جائے قیام کی معرفت اور یہی ان کے لیے رہنمائی ہے اور یہی ان کا اصلاح طاس ہے۔ اس جہاں کو چھوڑ کر وہ نہایت ہی بلند زندگی گزارتے ہیں۔

جو لوگ لفظی راہ میں آئے۔ جسے اللہ کے اس اعزاز میں ان سے لفظی رضامندی لان کی اس جگہ کی اور بلند مقامات کی اس نعمتیں نل ایمان کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ اللہ کے لیے یکسو ہو جائیں اور اسلامی نظام کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں۔ ان سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ وہ ہماری مدد کرتے گا اور اللہ کے دشمنوں اور قہر کے دشمنوں کے لیے توہان ہی حقد رہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَصَرَّوْا بِاللَّهِ يُنْصِرْكُمُ وَيُخَيِّتَ لَكُمْ كُفْرًا (۷) وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ (۸) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَبَرُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ

أَعْمَالَهُمْ (۹) (۷: ۷ تا ۹) ”اے لوگو! جو ایمان لائے ہو اگر تم لفظی مدد کرو گے تو وہ ہماری مدد کرے گا اور تمہارے قدم مضبوط بنادے گا۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے تو ان کے لیے ہلاکت ہے اور اللہ نے ان کے اعمال کو بھٹکا دیا ہے۔ کیونکہ انہوں نے اس چیز کو چاند کیا کہ اللہ نے نازل کیا ہے اللہ اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔“

مومن لفظی مدد کی طرح کرتے ہیں؟ تاکہ وہ اپنی شرط پوری کر دیں اور اللہ جواب میں ان کی نصرت کرے اور ان کو ثابت قدم کر دے۔ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے نکلے ہو جائیں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ خدا پوری شریک اور نہ غلطی شریک۔ اور وہ اللہ کے مقابلے میں کسی شخص پر اور کسی شے پر بھروسہ نہ کریں اور اللہ ان کے لیے ان کی ذات اور تمام محبوب چیزوں سے محبوب ہو جائے اور انسان کی خواہشات، میلانات، مرغوبات، اس کی حرکات و سکنات اس کے چلچلات اور اس کی تمام سرگرمیوں میں اللہ حاکم ہو جائے۔ یہ ہے نفوس انسانی کی طرف سے لفظی نصرت۔

حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے انسانی زندگی کے لیے ایک شریعت اور نظام زندگی تجویز کیا ہے اور یہ نظام اس زندگی اور اس کائنات کے لیے ایک خاص تصور پر تشکیل پایا ہے۔ لفظی نصرت یہ ہوتی ہے کہ اس کے نظام کی نصرت کی جائے اور پوری زندگی میں انسان اس نظام کو نافذ کر دے۔ یہ ہے لفظی نصرت ہماری حقیقی زندگی میں۔ یہاں دو فقرے بہت ہی اہم ہیں ان پر غور ضروری ہے۔

وَالَّذِينَ قَتَلُوا أَنْفُسَهُمْ سَبِيلَ اللَّهِ ”جو اللہ کے راستے میں قتل ہوئے۔“ دوسرا یہ کہ ”إِن تَتَصَرَّوْا بِاللَّهِ“ ”اگر تم لفظی مدد کرو۔“ ان دونوں حالات میں ”یعنی قتل ہونے میں اور نصرت میں یہ ضروری ہے کہ یہ لفظی راہ میں ہو۔ یہ ایک نہایت ہی واضح قائل تو یہ تکتے ہیں جس جب کسی نظریہ پر صدیاں گزر جاتی ہیں تو اس کی اصل صورت سچ ہو جاتی ہے۔ لوگ شہادت اور جہاد کے الفاظ تو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں لیکن ان کا حقیقی مفہوم اور شرائط ان کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں۔

کوئی جہاد نہیں ہے کوئی جنت نہیں ہے کوئی شہادت نہیں ہے۔ مگر صرف اس وقت کہ وہ صرف اللہ کے لیے ہو۔ لفظی راہ میں ہو۔ صرف اللہ کے لیے رکا ہو۔ لفظی نظام کی مدد کے لیے مرنا ہو اور اس نظام کو اپنی ذات اور اپنے مصالح حیات میں نافذ کرنا ہو۔

کوئی جہاد کوئی شہادت اور کوئی جنت نہیں لایا ہے کہ یہ سب کچھ لفظ کا کلمہ بند کرنے سے یہ ہو اور اس لیے ہو کہ لفظ کا نظام لوگوں کی زندگیوں میں غالب ہو۔ ان کے اتفاق و طرز عمل میں نافذ ہو ان کے اخلاق اور قوانین اور دستور

میں نافذ ہو۔

حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسے شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو ناقص شخصیت کے لیے لڑتا ہے، یا حیت جہاد کے لیے لڑتا ہے یا ریاکاری کے لیے لڑتا ہے، کیا یہی سبیل اللہ ہیں۔ تو حضورؐ نے فرمایا کہ جس نے جنگ کی محسوس کی ہے کہ اللہ کا کھل بھلہ ہو تو صرف وہی سبیل اللہ ہے، (شیخ ابو تریق اور نسائی)۔

امری جہاد کا نہ کوئی اور جہاد ہے نہ کوئی اور مقصد ہے۔ اللہ کے لیے جو لڑتا ہے وہ اس اللہ ہی کے لیے لڑتا ہے۔ اس لیے جو شہید ہوتا ہے وہ وہی ہے جو اسی کے لیے شہید ہوتا ہے۔ صرف ایسے شہداء کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ صرف ایسا جہاد اور یہی مقصد مقبول ہے۔ وہ نہیں جو عرصہ گزار جائے کہ بعد کوئی سے جہاد سے بہن گئے، کچھ سے مقاصد سامنے آگئے اور کچھ سے کام رکھ گئے!

امایان حق کو اس واضح بات کو سمجھ لینا چاہئے اور ہمارے معاشروں کے اندر جہاد و قتال کے تصور میں جو انحراف واقع ہو گیا ہے اس کا خیال رکھنا اور اسے درست کرنا چاہئے۔ نئے جنوں اور ان کے نئے جہادوں کے لیے بھی جہاد کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس لئے وہ اپنے عقیدے اور جہاد کے مفہوم کو واضح اور شفاف رکھیں۔

میں دو بارہ کہتا ہوں کہ جہاد صرف وہی ہے جو اللہ کے کلمے کے لئے لڑتا ہے۔ انسانی نفس میں تلخی کی باندی، انسانی خمیر میں اس تلخی کی باندی اللہ کی نور طرز عمل میں اس تلخی کی باندی، نظم مملکت اور اداروں میں تلخی کی باندی، تعلقات اور روابط میں اللہ کے کلمے کی باندی اور زندگی کے ہر سوز اور ہر غم میں تلخی کی باندی اور سرمدی۔ اس کے سوا جو نفع ہے وہ اللہ میں ہے، وہ شیطان کے لیے ہے۔ اس کے سوا کسی مقصد کے لیے نہ شہادت ہے، نہ جنت ہے، نہ اللہ کی نصرت ہے، نہ جنت قدی ہے۔ محسوس کہ جو کہ اور فریب ہے۔ بچتے دور جدید کی بہت گری سے اور آزادی سے۔

اگر دوسرے لوگوں کے لیے جو راہی الی اللہ نہیں اس قسم کا صاف صاف تصور جہاد و قتال مشکل ہے، تو ایمان حق کو تو اپنے خیالات اور اپنا شعور ان قدر تصورات سے صاف کرنا چاہئے۔ ایمان اسلام کو تو دور جدید کے نعروں سے دور رکھنا چاہئے جو بدہنہ فی سبیل اللہ نہیں ہیں۔

تو یہ تو اللہ کی طرف سے ایک شرط ہے اپنے بندوں پر، جسے اللہ کی جانب سے لازم کیا ہے، تو اس کے مقابلے میں اللہ نے اسے یہ لازم کیا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی مدد کرے گا۔ وہ ان کے قدم مضبوط کر دے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور وہ اپنے وعدے سے طوف بھی نہیں کرتا۔ اگر کچھ عرصے کے لیے بعد ہر نصرت خداوندی آتی ہوئی نظر نہ آئے تو اس کے بھی کچھ دوسرے اسباب ہوتے ہیں۔ نصرت اور قدم ہمانے سے قبل ان کا وہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ (مزید دیکھئے تفسیر ان اللہ یذللکم (سورۃ حج، تخریج) یہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آیا اس کے بندوں نے شرط پوری کر دی ہے یا نہیں۔

اب میں چاہتا ہوں کہ ہم جو اب شرط کے کلیت پر بھی غور کر لیں۔ یتَصَرَّكُم وَيُثَبِّتُ اللّٰهُ اَمْرَكُمْ ”وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارا قدم ہمارے گناہ۔ سب سے پہلے تو انسان کی سوچ اور جاتی ہے کہ نصرت سے پہلے ہی قدم ہما دیتے جاتے ہیں۔ اور قدم ہمانے کے بعد ہی نصرت آتی ہے اور یہ صحیح بھی ہے۔ لیکن یہاں نصرت آنے کے بعد قدم ہمانے میں ایک دو مری حالت اور ایک دوسرے مفہوم کی طرف بھی اشارہ ہے۔ یعنی پہلے اللہ کی نصرت آجائے اور مومنین غالب ہو جائیں تو اس کے بعد قدم ہمانا مطلوب ہے۔ اور یہ بہت ہی مشکل کام ہے۔ مگر ایمان کا معرکہ اللہ کی

فحرت اور رنج آجانے کے بعد قسم نہیں ہو جاتا۔ حق و باطل کی مکشش پھر بھی جاری رہتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسانیت ذات اور ملی زندگی میں فحرت کی لگ ڈھر دہریاں ہیں۔ گمرو غور سے اعتبار، سستی اور دھن (گمرو دی) سے اعتبار بہت سے لوگ مشکلات برداشت کرتے ہیں لیکن فحرت اور رنج کے بعد کم لوگ دم بھاسکتے ہیں۔ اور یہاں شاید اسی کی طرف اشارہ ہے۔ واللہ اعلم!

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَفْعَسَا لَهُمْ وَالْهُلُكُ أَمْ أَهْلًا لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (۸: ۴۷) ”وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے تو ان کے لیے ہلاکت ہے اور اللہ نے ان کے اعمال کو بھلا دیا ہے۔“ یہ فحرت اور حجتِ قدی کے باطل متضاد حالت ہے۔ اللہ کی طرف سے بدعتی کی دغا دار اصل اعلانِ ہلاکت ہے اور ناکامی اور نامرادی کا اعلان ہے اور اعمال کے ضائع ہونے کا مطلب ہے ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔

ذَلِكُمْ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أُنْزِلَ اللَّهُ فَاحْبِطْ أَعْمَالَهُمْ (۹: ۴۷) ”لیکن انہوں نے اس چیز کو پسند کیا جسے اللہ نے نازل کیا ہے۔ اللہ اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔“ اس سے اس بات کی بہت بھی تصویر کشی ہوتی ہے کہ ان کے دلوں میں قرآنِ کریم کے بارے میں کس قدر کراہت ہے۔ اور اللہ کی شریعت اور نظام کو وہ کس قدر پسند کرتے ہیں اور کتنا۔ بہت ہی ان کو مجبور کرتی ہے کہ وہ کفر کس مسلمانوں سے دشمنی اور جنگ و جدال اور عداوت رکھیں۔ درحقیقت یہ ہے کہ کفر و گمروں کی اسلام کے بارے میں ذاتی حالت یہی ہوتی ہے۔ وہ اسلام کو نہایت ہی گمرو دیکھتے ہیں اور اس سے متصادم ہوتے ہیں لہذا یہ بہترین اور محکم نظام ہے لیکن ان لوگوں کو پسند نہیں ہوتا۔ تو اس قسم کے لوگ ہیں جو ہر مذہب و مکان میں پائے جاتے ہیں۔ اور آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ جب آپ اپنے لوگوں سے ملیں گے تو ان کے منہ اور روئے سے اسلام کے خلاف نفرت کا لادرا پھوٹ رہا ہوگا۔ بعض لوگوں کو قرآن کی قدر اتری ہوئی ہے کہ بعض اسلام کے ذکر ہی سے ان کو بھوکاٹنے شروع کر دیتے ہیں۔ اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی معاملے میں اور کسی مکانے میں اسلام کا ذکر ہی نہ آئے۔ آج ہمارے دور میں ایسے بہت سے لوگ ملتے ہیں اور ان کا یہ طرزِ عمل کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔

ایسے لوگوں کی سزا کیا ہے؟ یہ کہ اللہ نے ان کے تمام اعمال کو باطل کر دیا اور اعمال کے لیے جہاد کے لفظ کا استعمال قرآن مجید کا مخصوص انداز ہے جس میں وہ کسی مضموم کو نہایت ہی مضمی انداز دے دیتا ہے۔ ”مہبط“ کا فعلی معنی ہے کسی جانور کا زہریلی گھاس کھا کر پھول جانا اس پھولنے سے جانور گھٹنوں میں ہلاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کفار کے اعمال بھی پھول جاتے ہیں بظاہر وہ بہت ہی بڑے بڑے نظر آتے ہیں لیکن انجامِ ہلاکت و بربادی ہوتا ہے۔ یہ ایک تصویر ہے ایک حرکت ہے جس میں ان لوگوں کی حالت کو دیکھا گیا ہے جو اسلام سے نفرت کرتے ہیں اور اپنے بڑے بڑے کاموں پر مغرور ہوتے ہیں اور یہ اعمال پھولنے ہوئے ہوتے ہیں جس طرح جانور زہریلی گھاس کھا کر پھول جاتا ہے۔

--- ○ ○ ○ ---

اس کے بعد انہیں اس طرف حوج کیا جاتا ہے کہ ذرا پیچھے مڑ کر توبہ کو پڑھیں اور غور کس۔ یہ بات درراشدت سے کہی جاتی ہے۔

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دُمِرَ اللَّهُ

عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَلُهَا (۱۰: ۴۷) ”کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہ تھے کہ ان لوگوں کا انجام دیکھیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ اللہ نے ان کا سب کچھ ان پر الٹ دیا“ اور لیجئے ہی نتائج ان کافروں کے لیے مندر ہیں۔“

یہ ایک خوفناک اور غمناک منظر ہے۔ اس میں نہایت ہی بھگان اور شور و فغاں ہے۔ ان لوگوں کا منظر جن کو چم زدن میں شہت و بخور کر کے رکھ دیا گیا۔ ان کے تمام آجر مٹا دیئے گئے۔ نیچے کے امیر لگے دیئے گئے ہیں اور وہ نیچے کے لٹن اچھروں کے نیچے کرادے ہیں۔ یہ منظر اس انداز سے پیش کیا گیا ہے۔ یہاں اس کا اس طرح پیش کرنا ہی مقصود ہے۔ انداز میں سے ان اقوام کی چاہی ”بیتوں کا ملبہ بن جائے اور توڑ پھوڑ کا شمار ہوتا ہے۔“

اس قسم کے خوفناک منظر کو پیش کر کے اور الفاظ کے ذریعہ اس میں بر توڑ پھوڑ دکھا کر حاضرین کو کما جاتا ہے کہ حسرا جو رویہ ہے اس کے نتیجے میں کچھ ایسا ہی منظر تمہارے انتظار میں ہے۔

وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَلُهَا (۱۰: ۴۷) ”ایسے ہی نتائج ان کافروں کے لیے مندر ہیں۔“ اس قسم کے نتائج کفار کے انتظار میں کیوں ہیں؟ اور فل ایہ کی نصرت اس انداز میں کیوں ہے؟ یہ اللہ کا دائمی اصول ہے۔

--- ۰ ۰ ۰ ---

ذٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ (۱۱: ۴۷) ”یہ اس لیے کہ ایمان لانے والوں کا حامی و ناصر اللہ ہے اور کافروں کا حامی و ناصر کوئی نہیں۔“

جس کا آقا اللہ ہو اور وہ اس کا مددگار ہو تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ یہ شخص کسی کا محتاج نہ ہوگا“ ہر کسی سے بہت نیاز ہو جائے گا۔ ایسے شخص پر اگر مشکل حالات بھی آتے ہیں تو اسے سمجھنا چاہئے کہ اس کی آزمائش ہو رہی ہے۔ اور اس آزمائش کے بعد خیر فی ثمر ہے۔ یہ آزمائش اور یہ مشکلات اس لیے نہیں کہ اللہ نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے بھی نہیں کہ اللہ نے اپنے بندوں کی مدد کرنے کا وعدہ کیا ہے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ بلکہ یہ ایک بندہ کاسم کی آزمائش ہوتی ہے۔ اور جس کا آقا اللہ نہ ہو تو اس کا کوئی آقا اور ناصر نہیں ہوتا۔ اگرچہ وہ تمام جنوں اور تمام انسانوں کو آقا بنائے۔ آخر کار انسانوں پر ہر دوسرے کو دغا دینا ہوتا ہے اگرچہ دنیا کی تمام قومیں اس کی حمایت پر مرکوز ہوں۔

--- ۰ ۰ ۰ ---

اب ان لوگوں کے ساز و سامان جنہوں نے ایمان قبول کیا اور ان لوگوں کے ساز و سامان کے درمیان موازنہ کیا جاتا ہے جنہوں نے کفر کیا۔ یہ دونوں گروہ جو اس وقت باہم برسرِ پیکار ہیں ان کے درمیان فرق کیا ہے؟ اور ان کے ساز و سامان کے درمیان فرق کیا ہے؟

إِنَّ اللَّهَ يَدْخُلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَغُلُوا الصَّلٰحٰتِ جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَنَحَّوْنَ وَيَافْكُوْنَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ۖ

وَيَا كُلُّوْنَ كَمَا تَأْكُلُ الْإِنْعَامُ (۱۲: ۴۷) ”جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں۔“ یہ ان کی بہت سی خستہ اور گری ہوئی حالت ہے ”اس کے اندر انسانیت کی شکلیں ہیں۔ سے کوئی نشانی نہیں ہے۔ اس میں یوں فکر آ رہا ہے کہ کچھ حیرت میں ہیں جو نہ مار رہے ہیں اور حیوانی اور سخت جسم کی خوراک کھ رہے ہیں اور اس میں پاک و صاف اور لٹھے اور برسے کی کوئی تیز نہیں ہے۔ پس یہ لیک چارہ ہے جو یہ کھا رہے ہیں۔ اس کے لیے کوئی ضابطہ حلال و حرام نہیں۔ اس میں خدا کے خوف کی کوئی بات نہیں۔ نہ عداوت ضمیرت کوئی پابندی قائم ہے۔

حیوانیت کا عناصر صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ کھائے اور پیئے۔ اگرچہ کھائے پیتے میں حیوانوں نے انسانیت ہی اعلیٰ ذوق بنا لیا ہو اور مختلف قسم کے، استعمال کی اشیاء میں بہت ترقی کر لی ہو۔ جیسا کہ آج کل کے بہت سے خوردگیوں کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہاں یہ بات مقصود نہیں ہے۔ اصل انسانی خصوصیت یہ ہے کہ انسان ایک ارادے کا مالک ہو ”اس کی زندگی گزارنے کی کچھ تدبیریں ہوں“ اللہ کے ہاں جو طیب اور پاک خوراک ہو یعنی رزقِ حلال وہ اسے اختیار کرے۔ وہ ایسے ارادے کا مالک ہو جس کے اوپر انسانی شہوت کا دباؤ نہ ہو۔ اور نہ ہی وہ مقصد پیش نظر ہو کہ ”پارہمیں کوشش کا عالم دوبارہ نیست“۔ اور وہ اس زندگی کو مومنین کی طرح صرف دستِ خزانہ ہی نہ سمجھتا ہو۔ اور محض و عشرت ہی اس کے نزدیک زندگی نہ ہو۔ جو جائز و ناجائز کے حدود و حدود سے پاک ہو۔ بلکہ انسان اور حیوان کے درمیان تو فرق ہی یہ ہے کہ انسان ایک نامحسب ارادہ خالق ہے۔ اس کا اس جہاں میں ایک خاص مقصد ہے اور ایک خاص شعور و حسیت ہے جو غیر جسم اصولوں پر قائم ہے اور یہ اصول اللہ کی طرف سے نازل کر دیے ہیں۔ اگر انسان ان باتوں کو سمجھ کر دے تو گویا اس نے حتم انسانیت کو سمجھ کر دیا ہے۔ اور وہ صرف حیوان رہ گیا ہے۔ کیونکہ انسانی خصوصیات میں سے اعلیٰ خصوصیت اس نے کم کر دی ہے۔

---○●○---

اب ایک موازنہ ان بتیوں کے درمیان جو پاک ہوئیں اور اس بہت کے درمیان جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا۔

وَكَانَ مِنْ قَرِيبَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلُكَ لَهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ

(۱۳: ۴۷) ”اے نبی! سختی ہی بتیوں لگی گزر چکی ہیں جو تمہاری اس بہت سے بہت زیادہ زور آور تھیں جس نے تمہیں نکال دیا ہے۔ انہیں ہم نے اس طرح ہلک کر دیا کہ کوئی ان کا بچانے والا نہ تھا۔“

یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں روایت ہے کہ یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان اس وقت نازل ہوئی جب آپ ہجرت کا سفر فرما رہے تھے اس میں رسول اللہ کو تسلی دی گئی ہے۔ ”کیونکہ اپنا ملک حبشہ کے لیے چھوڑا ایک مشکل کام ہے اور اس میں تسلی دی گئی کہ بظاہر تو یہ لوگ بڑے جبر نظر آتے ہیں“ دعوتِ اسلامی کی ریلوے کے ہوتے ہیں ”علی ایقان پر تھک دیتے ہیں یہاں تک کہ انہوں نے ان کو اپنے گھروں سے نکل جانے پر مجبور کر دیا ہے اور وہ دولت اٹھا لے کر جا رہے ہیں لیکن دراصل یہ جبر بہت ہی کمزور ہیں۔“

---○●○---

اب دونوں فرقوں کے درمیان مزید موازنہ کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ وہ مومنین کو جتنی عطا

کرسے گا، جہاں نہیں، جہی ہیں اس دنیا میں ان کو نصرت اور عزت بخشے گا اور کفار کا کوئی آقا نہیں ہے ان کا کوئی ناصر نہیں ہے وہ دنیا میں ہلاک ہوں گے اور آخرت میں خوار ہوں گے اور بیش جہنم میں ہوں گے۔ یہ کیوں؟

اَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ يَتَةِ مِّنْ رَبِّهِ كَمَنْ زَيْنَ لَهُ سَوْءَ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوْهُ اَهْلَآءَ هُمْ

(۱۴: ۴۷) ”بھلا کیسے ایسا ہو سکا ہے کہ جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف و صریح ہدایت پر ہو، وہ ان لوگوں کی طرح ہو جائے جن کے لیے ان کا برا عمل خشنابا دیا گیا ہے اور وہ اپنی خواہشات کے پیرو ہیں۔“

یہ ہے وہ فرقہ دونوں گروہوں کے درمیان ۲۰۰۰ سالوں کی زندگی اور متعدد زندگی دونوں میں فرق ہے۔ جو اہل ایمان ہیں وہ

عَلَىٰ يَتَةِ مِّنْ رَبِّهِ (۱۴: ۴۷) ”اپنے رب کی طرف سے صاف ہدایت پر ہیں۔“ وہ حق کو جانتے ہیں اور انہوں نے اسے پہچان لیا ہے۔ وہ حق کے سرخٹے تک پہنچ گئے ہیں اور ان کے پاس جو حق آ رہا ہے وہ اس پر بٹے ہوئے ہیں۔ وہ کسی دھوکے میں ہیں اور نہ گمراہی میں۔ اور کفار ایک پیسے دھوکے میں پڑے ہیں۔ شیطان نے ان کے لیے ان کے برے اعمال خشنابا دیے ہیں۔ پھر ان کے اعمال کے بارے میں ان کو کوئی چیزیں بھی نہیں ہے کہ وہ کہاں سے ہدایات لیتے ہیں۔

وَ اتَّبَعُوْهُ اَهْلَآءَ هُمْ (۱۴: ۴۷) ”وہ اپنی خواہشات کے پیرو کار ہیں۔“ کوئی شاہد نہیں ہے۔ کوئی اصول نہیں ہے جس پر جائزہ دیا جائے کہ انہیں ہو اور کوئی روشنی ان کے پاس نہیں جس کے ذریعہ وہ حق و باطل کی تیز کرکس۔

—۰۰۰—

یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ان کے حانات طرز زندگی اور سمت مغرب جدا ہیں۔ اس لیے ممکن نہیں کہ وہ ایک جیلے کے مطابق غصے اور توہنے کا شکیں۔ اور دونوں کا ایک ہی انجام ہو۔ یہی وجہ ہے کہ دونوں کے درمیان فرق و امتیاز ہے۔ دونوں کا انجام بھی مختلف ہے۔

مَثَلُ الْحَنَةِ النَّبِيِّ وَعِدِ الْمُتَّقُوْنَ فِيْهَا اَنْهَرُ مِنْ مَّاءٍ خَيْرٌ اَسِيْنٍ وَ اَنْهَرُ مِنْ لَّبَنِ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَ اَنْهَرُ مِنْ حَمْرِ لَّدِيْهِ لِلشَّرِيْنِ وَ اَنْهَرُ مِنْ عَسَلٍ مُّصْفًى وَ لَهُمْ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَ مَغْفِرَةٌ مِّنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَ سَقُوْا مَاءً حَمِيْمًا فَفَقَطَّعَ

اَمْعَاءَ هُمْ (۱۵: ۴۷) ”پرہیزگار لوگوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان تو یہ ہے کہ اس میں نہیں بہہ رہی ہوں گی، ٹھہرے ہوئے پانی کی، نہیں بہہ رہی ہوں گی ایسے دودھ کی جس کے حرے میں ذرا فرق نہ آیا ہو گا، نہیں بہہ رہی ہوں گی لکن شراب کی جو پیئے دلوں کے لیے لذت ہوگی، نہیں بہہ رہی ہوں گی صاف شفاف

راہبہ مدویہ فرماتی ہیں، مگر - سنت ہوئی اور نہ آگ ہوئی تو کیا کوئی اللہ کی عبادت نہ کرتا اور کوئی اللہ نہ سے ادرتا؟ انہی سے سفین ثوری نے ان کے ذہن کی حقیقت پر چھی تو انہوں نے جواب دیا "میں نے اللہ کی بندگی اس کی آگ کی دھڑکی کی وجہ سے نہیں کی اور نہ اس کی جنت کی لالچ کی وجہ سے کی کہ میں ایک برسے حردور کی طرح بن جاؤں کہ مصل لالچ میں کام کروں۔"

بہر حال انسانوں میں سے بعض کا یہ رنگ ہے اور بعض کا وہ رنگ۔ اور اللہ نے دونوں کے لیے پٹاؤں کے مطابق انعامات رکھے ہوئے ہیں۔ جو ان کے حلال کے مطابق ہیں۔ اور جن سے ان کی تربیت ہوئی ہے۔

یہ بات نظر آتی ہے کہ قرآن نے مسلمانوں کی جڑیں تربیت کی "اس کی ساتھ ساتھ وسائل تربیت بھی زیادہ لطیف ہوتے گئے اور مسلمانوں کے بدلے ہوئے اذوق کے مطابق تہذیب ہوتے رہے کیونکہ انسان اپنی ماریخ میں انسانیت کے عکس و آئینہ پر رہا ہے۔

بہر حال جزاء کی بھی دو قسمیں ہیں۔ یہ سب سے قسم کے پھلوں کے ساتھ اور اللہ کی مغفرت اور رضامندی کے ساتھ اور دوسری قسم:

كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوْا اَمَّا حَمِيْمًا فَقَطَّعَ اَمْعَاءُ هُمْ (۱۵: ۴۷) "ان لوگوں کی طرح جو جہنم میں رہیں گے اور جنہیں ایسا گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتیں تک کاٹ دے گا۔" مذہب کی یہ صورت نہایت ہی خبیث اور سخت ہے۔ یہ صورت اس سورت کی فضا کے ساتھ بہت ہی مناسب ہے۔ کیونکہ یہ سورہ قبل ہے۔ پھر جس قوم کی تربیت ہو رہی ہے وہ نہایت ہی سخت اور اشد اور ہٹ دھرم ہے۔ یہ اس دنیا میں بھی اس قدر سخت ہے کہ باواسطے کھانے پینے کے اس کے سامنے کوئی اور لوہا نصب العین نہیں ہے۔ نف لسی ہے کہ سامان معیشت بھی خبیث ہے۔ اس قوم کا حلال بھی جانوروں کی طرح حیات ہی کو دیکھتا ہے۔ اس لیے ان کے لیے سزا بھی لسی ہی سخت ہے۔ گرم ترین پانی ان کو اس طرح پلایا جائے گا کہ نہ صرف یہ کہ منہ جل جائے گا بلکہ آنتیں تک کٹ جائیں گی اور دنیا میں یہ لوگ بھی جانوروں کی طرح سخت۔

کس طرح یہ لوگ ایمان والوں کی طرح ہو سکتے جو نہایت مذہب ہیں۔ یہاں یہ بلا ملاحظہ ختم ہوتا ہے۔ جو سورت شروع ہوتے ہی ان لوگوں پر ایک تنہیدی جملے کی شکل میں شروع ہوا تھا۔ اور یہ اس طرح جاری رہا جس طرح دو یکپووں کے درمیان جنگ جاری ہوئی ہے۔ "خبر تک یہ مکمل سخت الفاظ میں ہوئی رہی ہے۔

درس نمبر ۲۴۲ ایک نظر میں

یہ سبق منافقین کے بارے میں ہے، اس میں آیا ہے کہ ان کا موقف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذلت کے بارے میں کیا تھا؟ قرآن کے بارے میں کیا تھا؟ پھر مسلمانوں پر جو فرض ہو گیا تھا۔ اس کے بارے میں وہ کیا سوچتے تھے؟ یاد رہے کہ یہ جو صرف اللہ کے کئے کو پسند کرنے کے لیے تھا؟ پھر یہ کہ مدینہ کے ارد گرد پہلے ہوئے مخالف اسلام یودی قبائل کے ساتھ ان کے خفیہ تعلقات ان متنازعہ کے لیے تھے۔ یہ کہ ان خفیہ سازشوں کی وجہ سے یہ لوگ اسلام اور مسلمانوں کو جڑ سے لکھ ڈال چکے تھے۔

تحریک خلیفہ مدینہ کی پیدوار ہے۔ کہ میں اس کا جو وی نہ تھا۔ کیونکہ مکہ میں ایسے حالات ہی نہ تھے جن میں کسی کو منافق بننے کی ضرورت پیش آتی کہ میں مسلمان رہے ہوئے تھے۔ لہذا کسی کو منافق بننے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ جب اللہ نے مدینہ میں اوس اور خزرج کے درمیان اسلام کو عزت بخشی اور مدینہ کے اکثر نہ مذہبوں میں اسلام پھیل گیا۔ کفر لوگ مسلمان ہو گئے تو بعض ایسے لوگ بھی دیکھا دیکھی مسلمان ہو گئے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ کرتے تھے کہ آپ نور اسلام یہی قوت پکڑیں۔ یہ لوگ مسلمان تو ہو گئے لیکن ان کے دل اسلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی سے بھرے ہوئے تھے۔ اور وہ اس کارروائی میں بندھے تھے کہ حالات گردش میں آئیں اور اس نئی قوت پر ضرب لگائی جائے۔ ان کا سربراہ عہدین ابی بن سؤل تھا۔ یہ منظور زمانہ منافق تھا۔

مدنی دور کے آغاز میں یودی مدینہ میں ایک زبردست فوجی، اقتصادی اور تعلیمی قوت رکھتے تھے۔ یہ لوگ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غمے کو پسند نہ کرتے تھے۔ نہ آپ کے دین اور آپ کے معینوں کو پسند کرتے تھے۔ یہودیوں کا یہاں اس پر یمن میں موجود دو بائیس منافقین کے لیے ایک سہارا تھا۔ اور اس مشرک دشمنی نے ان کو جلد ہی ایک دوسرے کا دوست بنا دیا۔ لہذا یہ دونوں قبیلے ہر موقع پر مسلمانوں کے خلاف سازشیں چمکاتے۔ اگر مسلمانوں پر مشکل حالات ہوتے تو یہ اپنی منافقت اور بغض و عدوت کا اظہار کر دیتے۔ اور اگر مسلمان اچھی حالت میں ہوتے تو یہ خفیہ اور اندھیروں میں ان کے خلاف سازشوں کا تار پاتا تیار کرتے۔ مدینہ کے دس سالہ عہد حکومت میں پانچ سالوں تک یہ اسلام کے لیے بہت بڑا خطرہ رہے۔

مدینہ میں جس قدر سورتیں نازل ہوئی ہیں ان میں قاتر کے ساتھ منافقین کی سازشوں، عدلوں اور ان کے خالق کا ذکر ہے۔ اور یہ بھی مذکور ہے کہ یہ لوگ یہودیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ اور ان سے بدلیات لیتے ہیں اور بعض سازشوں میں شریک ہیں۔ یہ سبق ان میں سے ایک ہے جس میں یہودیوں اور منافقین کے اشتراک کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

درس نمبر ۲۴۲ تشریح آیات

۱۶ --- ۱۷ --- ۲۱

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ۚ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ
عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ
كَذَّبَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ۚ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا
زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ۚ فَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سَاعَةً أَنْ تَأْتِيَهُمُ
بَغْةٌ ۚ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا ۚ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَهُمْ ذِكْرُهُمْ ۚ فَاذْكُرُوا اللَّهَ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرُوا لِذَنبِكُمْ ۚ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
مُسْتَقْبَلُكُمْ وَمَثْوَاكُمْ ۚ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْ لَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ ۚ فَإِذَا أُنْزِلَتْ
سُورَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ ۚ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ يَنْظُرُونَ
إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْوَيْثِ ۚ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ
فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ ۚ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ فَهُمْ عَسِيئَرُونَ
تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ ۚ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ
اللَّهُ ۚ فَاصْصَبْهُمْ وَاعْمَلْ آيَاتِنَا يَتَذَكَّرُونَ ۚ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَىٰ
أَقْفَالِهِمْ ۚ

”میں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں اور پھر جب تمہارے پاس سے جلتے ہیں تو میں

لوگوں سے جنہیں علم کی نعمت بخشی گئی ہے۔ چاہتے ہیں کہ بھی انہی انہوں نے کیا تھا؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے صیقل ڈال دیا ہے اور یہ اپنی خواہشات کے بند بنے ہوئے ہیں۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے بدعت پائی ہے، اللہ ان کو اور زیادہ بدعت دیتا ہے اور انہیں ان کے جسے کافروں کی عطا فرماتا ہے۔ اب کیا یہ لوگ جس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آجائے؟ اس کی علامت تو آچکی ہیں۔ جب وہ خود آجائے گی تو ان کے لیے صحبت قبول کرنے کا کون سا موقع باقی رہ جائے گا؟ پس اے نبیؐ، خوب جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ اور معافی مانگو اپنے قصور کے لیے بھی اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی۔ اللہ تمہاری سرگرمیوں کو بھی جان پہ اور تمہارے لھانے سے بھی واقف ہے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ مکر رہے تھے کہ کوئی سورت کیوں نازل نہیں کی جاتی (جس میں جنگ کا حکم دیا جائے) مگر جب ایک پختہ سورت نازل کر دی گئی جس میں جنگ کا ذکر تھا تو قاتلے دیکھا کہ جن کے دلوں میں بیماری تھی وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے کسی پر موت چھائی ہو۔ ان کے لیے بڑی بے کراہت کس اور بھیج پائیں کس۔ مگر جب قطعی حکم دے دیا گیا اس وقت وہ اللہ سے اپنے عہد میں سچے نئے تو انہی کے لیے اچھا تھا۔ اب کیا تم لوگوں سے اس کے سوا کوئی اور توقع کی جاسکتی ہے کہ اگر تم لائے مدد پھر گئے تو زمین میں پھر فساد برپا کر دو گے اور آپس میں ایک دوسرے کے گتے کاٹو گے؟ یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان کو اندھا نور بہرا بنا دیا۔ کیا ان لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا؟ 'یادوں پر ان کے قفل چڑھے ہوئے ہیں؟'

مَنْهُمْ (ان میں سے) کا اشارہ کافروں کی طرف بھی ہو سکتا ہے کیونکہ دریں سبقت میں کافروں سے بحث تھی اور در حقیقت منافقین بھی کافر ہی تھے۔ اگرچہ چھپے ہوئے کافر تھے۔ اللہ نے یہاں ان کی اصل حقیقت کے اعتبار سے ان کو کافروں میں شمار کیا ہے کہ ان کافروں میں سے بعض منافقین ہیں۔

اور یہ اٹھ مسلمانوں کی طرف بھی ہو سکتا ہے یعنی مسلمانوں میں سے بعض منافقین ہیں۔ کیونکہ منافقین کا عہد و نواز بھی پڑھتے تھے اور اسلام بظاہر ان کو مسلمان سمجھ کر ان کے ساتھ معاملہ کرتا تھا۔ لیکن انہوں نے عورتوں میں یہ منافق ہی تھے۔ آیت میں ان کی جو صفات بیان کی گئی ہیں وہ ان میں نہیں اور یہ چار اسٹیج ان کے بارے میں ہے۔

یہ لوگ پہلی میں یوں چھپے ہوئے کہ گویا ہر حق گوش ہیں اور انہی طرح بات سن رہے ہیں لیکن در حقیقت یہ سن نہیں رہے ہوتے تھے۔ بلکہ ”بروزان تصدیق و دل گاؤں“ کا مصداق ہوتے اور اگر سننے بھی تو ان کے دل کو بات گئی ہی نہ تھی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ قتل علم سے محروم ہو چکے ہوں کہ چاہیے جناب انہی کیا کیا صاحب نے۔ یعنی ہمارے پہلے تو کوئی بات چڑی نہیں ہے۔

اس سے ان کی مراد یہ اشارہ بھی تھا کہ ہم تو ان باتوں کی کوئی زیادہ پردہ نہیں کرتے لیکن لعل علم حضرت کی باتوں کا ایک ایک لفظ یاد کرتے ہیں۔ لفظ بھی اور معانی بھی۔ سنا ہے کہ ہم کا طریقہ بھی یہ تھا کہ وہ حضورؐ کے الفاظ اور معانی دونوں کو یاد کرتے تھے۔ اور یہ لوگ یعنی منافقین ان الفاظ اور معانی کو بطور حراں دہراتے تھے۔ ان سب باتوں سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ لوگ نہایت بد لغت اور ”اصول کے معاند“ اندھے اور اسلام کے ترقی پذیر حالات پر بل جھن گئے تھے۔

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ (۱۶:۴۷) ”یہ وہ لوگ

ہیں کہ اپنا ”آجائے“۔ اور ان کے حالات یہ ہیں کہ یہ فقط اور لاپرواہی میں ’لور لقی و لہو میں غرق ہوں۔
اگر یہ لوگ قیامت ہی چاہتے ہیں تو

فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا (۱۸: ۴۷) ”اس کی علامات تو آچکی ہیں۔“ یہ آخری رسالت قیامت کی بڑی نشانی ہے۔ یہ رسالت دراصل اعلان ہے کہ اب قیامت جلد ہی آنے والا ہے۔ حضور اکرمؐ نے فرمایا: بعثت انا و الساعۃ کب نہیں ”میں اور قیامت ان دو کی طرح میوٹ ہوئے ہیں۔“ آپؐ نے اپنی دو انگلیوں سے یہ لور و درمیانی انگلی کو جو ذکر اشارہ فرمایا (حق علیہ)۔ حضور اکرمؐ سے اور اگر زمانہ لوگوں کو زیادہ طویل ہوتا ہو انظر آتا ہے تو اللہ کے ایام ہمارے ایام کے مقابلے میں بہت ہی طویل ہوتے ہیں۔ اللہ کے حساب میں قیامت کی نشانی آگئی ہے۔ اور بڑی نشانی یہ آخری رسالت ہے۔ اور یہ کسی حلقہ فہم کی روش نہیں ہو سکتی کہ سمجھتے آئے اور وہ سوچا ہوا ہو۔ اور وہ پھر پانچواں کوئی سوچ نہ کر سکے۔

فَأَنذَرْتُ لَهُمْ إِذَا جَاءَ تَهُمُ ذِكْرُهُمْ (۱۸: ۴۷) ”جب وہ آجائے گی تو ان کے لیے صیحت قبول کرنے کا کون سا موقع باقی رہ جائے گا۔“ یہ نہایت ہی قوت سے مجبور کرنے کے مترادف ہے کہ جاگو ’خطرہ سر پہ اور حق کے ساتھ گر جانے سے بچ کر بھاؤ! اس سورت کے تحت انداز کے بھی مناسب ہے۔

اب روئے سخن حضور اکرمؐ اور آپ کے ہدایت یافتہ متقی اور حلاشیان ہدایت ملاحیوں کی طرف پھر جانا ہے کہ وہ ہدایت کے لیے ایک دوسری راہدہ کی اپنائیں۔ علم و معرفت ’توبہ و استغفار‘ اللہ کا خوف اور خشیت اختیار کریں اور آخری وقت کا انتظار کریں۔ اللہ تمہاری دنیا و آخرت کے انجام سے اچھی طرح واقف ہے۔

فَاعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبُكُمْ وَ مَتَوَكُّمُ (۱۹: ۴۷) ”ہیں اے نبیؐ خوب جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے اور معافی مانگو اپنے قصور کے لیے بھی اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی۔ اللہ تمہاری سرگرمیوں کو بھی جانتا ہے اور تمہارے غمکے سے بھی واقف ہے۔“

یہاں آپ کو اور مسلمانوں کو اس طرف توجہ کیا جاتا ہے کہ تمہاری مت جس نظریہ پر قائم ہے اس کو سمجھو یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور اللہ ’معبود اور حاکم نہیں ہے۔

فَاعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (۱۹: ۴۷) ”ہیں اے نبیؐ خوب جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کا مستحق نہیں۔“ اس حقیقت کو دہن میں آدھ کرتے ہوئے پھر دوسری ہدایت یہ ہیں۔

وَ اسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ (۱۹: ۴۷) ”اپنے قصور کے لیے معافی مانگو۔“ حالانکہ حضورؐ کے واسطے بچنے

گناہ خوف تھے؟ لیکن ایک ہاشور احمق اور حاس بندے کی یہ صلت ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت اپنی ساری کونکرز دیکھتا ہے۔ اگرچہ وہ امن و صحت اچھی میں بہت چر دھند کرتا ہو۔ حضورؐ جانتے تھے کہ استفادہ اور ذکر شکر ہے اور اللہ کی مغفرت کا حزیہ شکر ہے۔ اور پھر آپؐ کے منصب و مقام پر بعد میں جو لوگ آنے والے تھے ان کے لیے یہ ہدایت ہے اور عام مسلمانوں کے لیے یہ رہنمائی ہے کہ جب صیب خدا کو یہ ہدایت ہے کہ مغفرت طلب کر دے، جبکہ وہ بخلی دینے کیلئے ہیں تو دوسروں کو تو ہر وقت استفادہ کرنا چاہیے۔ نیز حضورؐ اپنے لیے اور مومنین و مومنات کے لیے استفادہ کرتے تھے۔ اس لیے مسلمانوں کے دلوں میں محبت رسولؐ کا شعور بڑھ رہا ہے کہ رسولؐ کریمؐ کی وجہ سے ان پر اللہ کی رحمت ہو رہی ہے۔ اور حضورؐ کرم مومنین اور مومنات کے لیے مغفرت طلب کر رہے ہیں۔ پھر ان ہدایات کے طے کی آخری بات۔

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبُكُمْ وَ مُتَوَكِّلُمْ (۱۹: ۴۷) ”اللہ تعالیٰ سرگرمیوں کو بھی جانتا ہے اور تمہارے ٹھکانے سے بھی واقف ہے۔“ اس سے دل مومن کو اطمینان بھی نصیب ہوتا ہے اور اس کے دس میں یہ تصور بھی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ ہماری حالت پھرت سے بھی واقف ہے اور انجام سے بھی واقف۔ اطمینان یہ کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اور خوف یہ کہ اللہ ہر حالت میں ہم کو جانتا ہے اس سے چھپ کر ہم کوئی پناہ نہیں کر سکتے۔ یہ ہے اسلامی تربیت کہ اللہ کے ہارے میں تیز احساس رکھو، ہر وقت اس سے ڈرتے رہو اور ہر وقت انکار میں رہو کہ وہ کیا فیصلہ کرتا ہے۔

---○ ○ ○---

اب روئے سخن ایک نہایت ہی حس موقع کی طرف آتا ہے۔ اس وقت تک پالیسی یہ تھی کہ جہاد و قتال سے رکھو لیکن اب اللہ نے جہاد کا حکم دے دیا۔ یہ دو سیالین پر ایک ضرب تھی۔ وہ سخت و سخت زدہ ہو گئے کیونکہ اب تو ان کے لیے چھپ کر رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ محسوس کرتے تھے کہ اب اگر وہ خوف پر رہے اور انکار اس کے ساتھ اسلام قبول نہ کیا تو ان کا اندرون ظاہر ہو جائے گا۔ کیونکہ جب جہاد کا فیصلہ ہو گا تو جنگ میں جانا ہو گا یا پیچھے رہنا ہو گا۔

وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا نَزَّلْتُ سُورَةَ فَآذًا إِنَّا نَزَّلْتُ سُورَةَ مُحْكَمَةً وَ ذِكْرٍ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتُ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُضْطَرُّونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ (۲۰) طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ فَآذًا عَزَمَ الْأَمْرَ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ (۲۱) فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَ تَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ (۲۲) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَاصْمُحْهُمْ وَ أَعْمَى أَبْصَارَهُمْ (۲۳) أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ

القرآن اُمّ علی قلوب اَقْلَالُهَا (۲۴) (۲۴: ۲۰ - ۲۴) ”جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی سورت کیوں نازل نہیں کی جاتی (جس میں جنگ کا حکم دیا جائے) مگر جب ایک جلد سورت نازل کر دی

مئی جس میں جنگ کا ذکر تھا تو تم نے دیکھا کہ جن کے دلوں میں بھاری قہی وہ تہمداری طرف اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے کسی پر موت چھا گئی ہو۔ ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ احدیت کس اور صحیح نہیں کس۔ مگر جب تعینِ محم دے دیا گیا اس وقت وہ اللہ سے اپنے عہد میں سے نکلے تو انہی کے لیے اچھا تھا۔ اب کیا تم لوگوں سے اس کے سوا کچھ اور توقع کی جاسکتی ہے کہ اگر تم ملنے نہ پھر گئے تو زمین میں پھر فساد برپا کر دے اور آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹو گے؟ یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے نعت کی اور ان کو اللہ کا اور بہرہ بنا دیا۔ کیا ان لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا؟ یا دلوں پر ان کے نقل چائے ہوئے ہیں؟“

اللہ انہی کسی ہی سورت کے نزول کا مطالبہ کرتے تھے 'یا تو اس لیے کہ ان کے دلوں میں یہ وقت یہ شوق رہتا تھا کہ وہ نئی نئی ہدایات لیجے رہیں۔ کیونکہ ان کو قرآن سے بہ عہدِ نبوت قہی۔ وہ بڑی سورت میں علم و دانش کا ایک نیا سامان اپنے لیے پاس کرتے تھے۔ اور اس سے یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ سب حالات میں مسلمان جماعتی شکلِ اللہ کی ہدایات اور اجازت چاہتے تھے کہ اسلام کے لیے اصرار کی ہدایات ان کو دی جائیں۔

لَوْ لَا نُنَزِّلُكَ سُورَةً (۴۷: ۲۰) ”کوئی سورت کیوں نہیں نازل کی جاتی۔“

فَإِذَا أَنْزَلْتُ سُورَةً مُحْكَمَةً (۴۷: ۲۰) ”مگر جب بلند سورت نازل کر دی گئی۔“ اور اس قدر محصل کہ اس میں کسی تاویل کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور۔

وَذُكِرَ فِجْعًا الْقَتْلُ (۴۷: ۲۰) ”جس میں جنگ کا ذکر کیا گیا۔“ جس میں پھر کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں تھی اور جو لوگ قاتل سے پیچھے رہتے ہیں 'یا جمادی کاموں میں پیچھے رہتے ہیں 'ان کی مذمت بھی کر دی گئی تو پھر دلوں والے لوگ یعنی منافقین کی حالت غیر ہونے لگی اور وہ پے دے کرنے لگے جن کے پیچھے چھپ کر یہ سازشیں کرتے تھے۔ ان کی بزدلی و خیر و خور و فحاش اور سب سے اور اسے ہونے ہونا یہاں تک کہ مارے خوف کے ان پر قہی کا طاری ہونا قابلِ دید تھا۔ قرآنِ حکیم نے یہاں ان لوگوں کی تصویریں کھینچی ہے کہ گویا وہ ہیں سامنے اسکرین پر۔

وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُنْظَرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ

(۴۷: ۲۰) ”تم نے دیکھا کہ جن لوگوں کے دلوں میں بھاری قہی وہ تہمداری طرف اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے کسی پر موت چھ گئی ہو۔“ یہ اس قدر خوبصورت لفظِ تعبیر ہے کہ انسان اس کی نقل نہیں لے سکتا۔ نہ کسی اور عہد میں نہ کسی اور زبان میں اس طرحِ تعبیر کو لپکا سکتا ہے۔ خوف و ہراس کی یہ لکھی تصویر ہے کہ لکھی اور خوف سے بھی آگے بڑھ کر ان لوگوں پر گویا قہی کی حالت طاری ہو رہی ہے۔ اور خیال میں ان لوگوں کی پھر عجیب و غریب حرکات سامنے آتی ہیں۔ اور وہ تمام نفوس و شخصیات کی تصاویر ذہن میں آ جاتی ہیں جن کو بلند ایمان نصیب نہ ہو 'جس کی خلعت لگی نہ ہو اور جن کے اندر اس قدر جذبہِ جماد نہ ہو جس کی وجہ سے وہ خطرے کا مقابلہ کر سکیں۔ یہ لوگ مریض اور منافق ہوتے ہیں۔

یہ لوگ اس قدر ذلت و گراؤ اور شخصیت کی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں کہ دوبارہ ان کو ایمان کی دعوت از سر نو دی

جانی کہ ایمان ہی حقیقی زاد راہ ہے۔ جہاں ہوتے ہیں اور جس سے پاؤں مضبوط ہوتے ہیں۔

فَاُولٰٓئِیْ لَهُمْ (۲۰: ۴۷) طَاعَةٌ وَّ قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ فَاِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ

لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ (۲۱: ۴۷) ”ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ اطاعت کریں اور سچ بولیں۔ مگر جب عقلی حکم دے دیا گیا اس وقت وہ اللہ سے اپنے عہد میں سچے نکلے تو انہی کے لیے اچھا تھا۔“ ہاں جس شرمندگی میں وہ مبتلا ہیں اس کے مقابلے میں ان کے لیے یہی اچھا تھا۔ وہ جہاں ہیں کہ کیا کریں۔ پریشان ہیں کہ کیا ہو گا۔ اب ان کا عقلی توازن چھپ نہ سکے گا۔ ان کے لیے بہتر یہی ہے۔

طَاعَةٌ وَّ قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ (۲۱: ۴۷) ”وہ اطاعت کریں اور میدانِ حادیہ اختیار کر کے بات کریں۔“ اللہ کے احکام کو اپنی نفاق کے بجائے دس سے قبول کر لیں۔ اور اللہ پر یقین کر کے اس کے احکام کو مان لیں۔ اور اس قسم کی باتیں کریں۔ جو سچی ہوں اور سچے دل سے ہوں۔ اور پختہ ضمیر کے مطابق ہوں اور یہ ان کے لیے اب نئے حالات میں زیادہ مفید ہو گا جبکہ اب احکام عقلی ہو گئے ہیں۔ اب تو انہوں نے بیجا دین میں جانا ہے یا پیچھے رہتا ہے۔ انفرادیت اور شعور کے ساتھ جہاد کرو۔ اس طرح ان کے دل مضبوط ہوں گے ان کا عزم پختہ ہو جائے گا۔ قدم مضبوط ہوں گے جہاد ان کو مشقت اور پیار نہ نظر آئے گا۔ اور جبکہ ان کے لیے ایک ایسی بات ہے ناممکن نہ ہو گی جس نے منہ کھولا ہو اسے۔ جبکہ میں گئے نہیں کہ اس بلا کے من میں پڑے نہیں۔ اگر سچے دل سے جہاد کریں گے تو وہ بلائیوں میں ایک بھائی تو بہر حال ملے گی۔ یا تو خطرے سے نجات اور فتح ملے گی اور یا شہادت اور جنت ملے گی۔ اور یہ دوسری صورت زیادہ بہتر ہو گی۔ یہ ہے وہ زاد راہ یعنی حقیقی ایمان جس کے نتیجے میں عزائم جہاد اور پاؤں مضبوط اور جہاد و فزع مفید ہو جاتے ہیں اور انسان کو ایمان اور قرار و ثبات ملتا ہے۔

اب ان کو نہایت سختی سے جہاد سے پیچھے رہنے کا انہماک دیا جاتا ہے کہ اگر انہوں نے اسلام سے منہ موڑ لیا تو انہیں معلوم ہے کہ اسلام سے قبل ان کی حالت کیا تھی۔ تم نے نفاق کے ساتھ اسلام قبول کیا ہے اس میں کتنے ناکامی ہیں؟

فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ وَ تَقَطَّعُوْا اَرْحَامَكُمْ

(۲۲: ۴۷) ”اب کیا تم لوگوں سے اس کے سوا اور کیا توقع کی جاسکتی ہے کہ تم اپنے منہ پھرو گے تو زمین میں بھروسہ پیدا کرو گے اور آپس میں ایک دوسرے کے گٹھے کاٹو گے۔“ یعنی تم سے کوئی توقع ہے۔ ذرا سابقہ حالات کی روشنی میں دیکھو کہ اگر اسلام سے منہ موڑو گے تو سابقہ حالت کی طرف لوٹ کر ایک دوسرے کے اور اپنے ہی بھائیوں کے گٹھے کاٹو گے جس طرح اسلام سے قبل تھے۔ اسلام سے روگردانی سے ازلے کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں کی عقلی صورت حال کیا ہے اگر یہ اپنی موجودہ پوزیشن پر ہی اُٹے رہے جس طرح کہ نظر آتا ہے۔

اُولٰٓئِکَ الَّذِیْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فَاصْبِرْهُمْ وَاَعْمٰی اَبْصَارُهُمْ (۲۳: ۴۷) اَفَلَا

يَتَذَكَّرُونَ الْفَرَّانَ اَمْ عَلَى قُلُوبٍ لِّقَالِهَا (۲۴:۴۷) ”یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے نصرت کی اور ان کو دعا اور برہنہ دیا۔ کیا ان لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا یا دلوں پر ان کے نقل چڑھے ہوئے ہیں؟“ یہ لوگ خلق کی باری میں بدستور جھگڑا۔ درحقیقت وہ اس رحمت سے حقیقتاً منور ہو رہے ہیں جس میں وہاں ہر دانشور کو سچے ہیں اور اس پر ان کا یقین بھی نہیں ہے۔ اس لئے

فَاَصْمَهُمْ وَاَعْمٰی اَبْصَارَهُمْ (۲۳:۴۷) ”اللہ نے ان کو ہر اور اندھا بنا دیا ہے۔“ ان کی قوت سماعت تو موجود رہے اور قوت بصر بھی موجود رہے لیکن انہوں نے کانوں اور نگاہوں کو سچل کر دیا ہے یا سچ و دھرم کے نتیجے میں جو اور انکے حاصل ہوا ہے اس کو سچل کر دیا ہے۔ گویا ان کے یہ حواس اپنا فیض حسی لوٹائیں کر رہے۔

قرآن نہایت ہی سرزنش کے انداز میں پوچھتا ہے۔

اَفَا يَتَذَكَّرُونَ الْفَرَّانَ (۲۴:۴۷) ”کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟“۔ ان کو ان کی آنکھوں کے پردے زائل ہو جائیں کان سننے لگیں اور ان تک قرآن کے نور کی روشنی ہو ان کے پردے شعور پر روشناس ہو ان کے دلوں کے اندر نور و فروغ پیدا ہو انہیں کا ضمیر قلم ہو جائے اور ان کے اندر ایک ایسی زندگی آجائے جو قرآن کے نور سے منور ہو اور وہ اس سے چاہت افشہ کر سکیں۔

اَمْ عَلَى قُلُوبٍ لِّقَالِهَا (۲۴:۴۷) ”یا دلوں پر ان کے غص چڑھے ہوئے ہیں؟“۔ یہ نقل ان کے دلوں تک قرآن کے نور کو پہنچانے نہیں دیتے۔ ان کے دل اس طرح بند ہیں جس طرح دروازے بند ہونے کی صورت میں انسان ہوا یا کوئی چیز اندر نہیں جاسکتی اور نہ روشنی جاسکتی ہے۔

--- ○ ○ ○ ---

محققین کے حالات بھی چوری ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ ان دنوں کے بعد ان کے حذو منہ کے اسباب کیا ہیں؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ یورپی سڑکیں میں شریک ہو گئے ہیں اور انہوں نے ان کے ساتھ وعدہ کر لیا ہے کہ وہ جو سازش تیار کریں گے یہ ان کی اطاعت کریں گے۔

۱۰ اِنَّ الَّذِيْنَ ارْتَدَّوْا عَلٰی اٰذْبَارِهِمْۙ مِنْۢ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُمُ الْهُدٰىۙ
الشَّمْطُۙ سَوَّلَ لَهُمْۙ وَاَمَلَ لَهُمُۥ ذٰلِكَۙ يٰۤاَنۡهَمُۥ قَالُوۡا اِلَٰلَٰهِيۡنَ كَرِهۡمُوۡا مَا
نَزَّلَ اللّٰهُ سَخِطۡنَاۤكُمۡ فِیۡ بَعْضِ الْاَمْرِۙ وَاللّٰهُ يَعْلَمُۥ اَسْرَارَهُمُۥۚ فَاَکِیۡفَۚ اِذَا
تَوَقَّعۡتُمُۥ اِلَٰهَکُمۡۙ یَضْرِبُوۡنَ وُجُوۡهَهُمُۥ وَاَذۡبَارَهُمُۥۚ ذٰلِكَۙ یَاۤاَنۡهَمُۥ اَتَّبِعُوۡا مَا
۹ اَسَخَطَ اللّٰهُ وَکَرِهۡمُوۡا رِضْوَانَهُۥۚ فَاجَبَطۡۙ اَعۡمَالَهُمُۥۚ اَمۡحَسِبَ الْکٰفِرِیۡنَ فِیۡ

فَلَوْ يَهُمْ مَرَضٌ اَنْ لَّنْ يُخْرِجَ اللهُ اَصْفَانَهُمْ وَلَوْ شَاءَ لَارَيْنَاكَ هُمُ

فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسَيِّئِهِمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَعْمَالَكُمْ ۝

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّٰى نَعْلَمَ الْمُّجْتَهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ وَنَبْلُوَنَّا اَخْبَارَكُمْ ۝

حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ جاہلیت و اشیخ ہو جانے کے بعد اس سے بھر گئے ان کے لیے شیطان نے اس روش کو مسل بنا دیا ہے اور جھوٹی توقعات کا سلسلہ ان کے لیے دراز کر رکھا ہے۔ اسی لیے انہوں نے اللہ کے نازل کردہ دین کو ٹاپند کرنے والوں سے کہہ دیا کہ بعض معاملات میں ہم تمہاری باتیں نہیں گے۔ اللہ ان کی یہ غلبہ باتیں خوب جانتا ہے۔ پھر اس وقت کیا حال ہو گا جب فرشتے ان کی رو میں قبض کر سکیں گے اور ان کے منہ نور چٹھوں پر مارتے ہوئے انہیں لے جائیں گے؟ یہ اسی لیے تو ہو گا کہ انہوں نے اس طریقے کی پیروی کی جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے اور اس کی رضا کا راستہ اختیار کرنا ٹاپند نہ کیا۔ اسی بنا پر اس نے ان کے سب اعمال ضائع کر دیے۔ کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، یہ کبھے جیسے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کے کوٹ کا برقیں کرے گا؟ ہم چاہیں تو انہیں تم کو آنکھوں سے دکھ دے اور ان کے چہروں سے تم کی کو بچان لو۔ مگر ان کے انداز کلام سے تو تم ان کو جان ہی لو گے۔ اللہ تم سب کے اعمال سے خوب واقف ہے۔ ہم ضرور تم کو ان کو آزمائش میں لائیں گے تاکہ تمہارے حالات کی جانچ کر سکیں اور دیکھ لیں کہ تم میں باطل اور ثابت قدم کون ہیں۔“

قرآن کریم نے ایمان لانے اور جاہلیت کے واضح ہو جانے کے بعد ان کی جانب سے ایمان کو ترک کرنے کے عمل کو نہایت ہی حق انداز میں پیش کیا ہے۔ یعنی واپسی اور اگلے پاؤں پھرنے کا عمل، اور اس کے اسباب یہ بتائے ہیں کہ شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ انداز کی اور ان کے لیے اس برسے کام کو خوبصورت بنا دیا یعنی ظاہری حرکت کہ ایک شخص اپنے پاؤں پھیر رہا ہے اور معنوی حرکت اس انداز تعمیر میں دونوں ٹکڑ آتی ہیں جبکہ یہ مخالف اپنی جانب سے لپٹے ان اعمال کو بھی طرح چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شیطان ان پر کسی طرح مسلط ہو گیا اور کسی طرح وہ ان کو سبوتاژ کرنے میں کامیاب ہو گیا حالانکہ آغاز میں یہ لوگ ایمان لائے تھے تو وجہ یہ تھی :

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لِلَّذِيْنَ كَرِهُوْا مَا نَزَلَ اللّٰهُ سَنُطِيعُكُمْ فِيْ بَعْضٍ

الْقَامِر (۲۶: ۴۷) ”اسی لیے انہوں نے اللہ کے نازل کردہ دین کو ٹاپند کرنے والوں سے کہہ دیا کہ بعض معاملات میں ہم تمہاری باتیں نہیں گے۔“ مدینہ میں یہودی تھے اور وہ نزول قرآن کے پہلے مخالف تھے کیونکہ ان کو توقع تھی کہ آخری رسول بھی یہودی ہو گا۔ رسالت کا خاتمہ ان پر ہو گا۔ یہ لوگ کافروں پر عمل صحیح کی توقع اس رسول کے دور میں کر رہے تھے اور کافروں کو اس امر سے ڈراتے تھے کہ جب نبی آخر الزماں آئے گا تو وہ پوری دنیا پر غلبہ ہو گا۔ اور پوری دنیا میں ان کو غلبہ حاصل ہو گا۔ اور پھر یہودیوں کی مملکت قائم ہوگی۔ لیکن اللہ نے آخری رسول ابراہیم علیہ السلام کی اس نسل سے بھیجا جو یہودی نہ تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لے کر انہوں نے اس ہجرت کو بھی پسند نہ کیا کیونکہ ان کی وجہ سے ان کا رہا سہا اثر رسوخ بھی ختم ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ لول روز سے یہ لوگ رسول اللہ

کے خلاف جمع ہو گئے تھے اور آپؐ کے خلاف غلبہ سازشوں کی جنگ شروع کر دی تھی۔ کیونکہ بظاہر وہ میدان جنگ میں تو حضور اکرمؐ کے خلاف نہ جنگ کر سکتے تھے اور نہ اس کا کوئی ہوا تھا۔ اس طرح یودیوں کے ساتھ ہر وہ شخص شامل ہو گیا جو حضورؐ سے دشمنی رکھتا تھا۔ تمام منافقین ان سازشوں میں شریک ہو گئے اور یہ جنگ ان کے اور رسول اللہؐ کے درمیان پلٹی رہی اور آخر کار حضور اکرمؐ نے ان کو جزیرہ طبرہ سے جلا وطن کر دیا۔ یہ منافقین جو بدعت پالنے کے بعد متعلق ہو گئے تھے انہوں نے یودیوں کو یہ یقین دہانی کرائی کہ۔

سَتَلْعَبُكُمْ فِيْ بَعْضِ الْأَمْوَالِ (۲۶: ۴۷) ”بعض معاملات میں ہم تمہاری امانت کس گے۔“ اور واضح بات یہ ہے کہ یہ یقین دہانی غلبہ سازشوں کے سلسلے میں تھی جو وہ اسلام اور رسول اللہؐ کے خلاف تیار کرتے رہتے تھے۔

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ أَسْرَارَهُمْ (۲۶: ۴۷) ”اللہ ان کی یہ خفیہ باتیں جانتا ہے۔“ یہ نہایت ہی دھمکی آمیز تبصرہ ہے بلکہ دھمکی ہے کہ کس یہ اپنی سازشیں ہم جانتے ہیں ان کا سب کچھ۔ اللہ کے علم سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں اور اللہ کی قوت کے مقابلے کی کوئی قوت نہیں۔

—○○○—

یہ زندگی مختصر ہے اور آخر کار ہمارا شکر جب پہلے گا اور ان سے لذت حیات وصول کرے گا تو فَنَكَيْفَ اِذَا تَوَفَّيْتُهُمْ لَمَلَكَةٌ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهُهُمْ وَاَذْهَابُهُمْ (۲۷: ۴۷) ”پھر اس وقت کیا حال ہو گا جب فرشتے ان کی رو میں قبض کر س گے اور ان کے منہ اور چہلوں پر مارے ہوئے انہیں لے جائیں گے؟“ یہ نہایت ہی خوفزدہ کرنے والا اور توہین آمیز منظر ہے۔ جب ان کی موت کا وقت ہو گا یہ بے بس ہوں گے۔ اس زمین پر سے رخصت ہو رہے ہوں گے اور دوسری حیات کا آغاز ہو رہا ہو گا۔ اور اس نئی زندگی کا آغاز یوں ہو رہا ہے کہ فرشتے ان کے منہ پر پڑی ہے دردی سے قہقہہ مار رہے ہیں اور پتھر توں پر ڈنڈے رسید کر رہے ہیں۔ حالانکہ بذات خود موت کا وقت نہایت ہی دردناک ہوتا ہے۔ خوف اور کرب کا وقت ہوتا ہے۔ لیکن یہ چونکہ اگلے پاؤں بھرے ہیں اس لیے ان کو چہ خروں پر سزا مل رہی ہے۔ جیسی کئی دیکھی بھرتی۔

—○○○—

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اتَّبَعُوْا مَا اسَاطَتْ لُلّٰهُ وَكَرِهُوْا رِضْوَانَهُ فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ (۲۸: ۴۷) ”یہ اسی لیے تو ہو گا کہ انہوں نے اس طریقے کی پیروی کی جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے اور اس کی رضا کا باعث اختیار کرنا پسند نہ کیا۔ اسی بنا پر اس نے ان کے سب اعمال ضائع کر دیے۔“

یعنی انہوں نے خود اپنے لیے یہ انجام پسند کیا ہے۔ انہوں نے خود اس طریقے کو اپنایا جو اللہ کو ناراض کرنے والا طریقہ ہے۔ یعنی خلاق، معصیت اور اللہ کے دشمنوں اور اللہ کے دین کے دشمنوں اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ جی کر سازشیں کرنا۔ انہوں نے خود اللہ کی رضا مندی کو پسند کیا۔ اور اس کے حصول کی کوشش نہ کی بلکہ انہوں نے

وہ کام کیا جس سے اللہ ناراض ہوا ہے اور غضب میں آیا ہے۔ جس اللہ نے ان کے تمام اعمال کو (سب) کر دیا۔ جن پر وہ مست ہے اور جن کو وہ پائند کرتے تھے اور اپنے ان اعمال کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ ہم ان کے بہت ہی ماہر ہیں۔ یہ مومنوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے اور یوں پتہ بڑھن کی یہ سازشیں ظہور کی طرح پھولی ہوئی تھیں اور خدا کا ان کی طرح انہیں لیکن چشمِ زند میں ختم ہو چکا تھا۔

---○●○---

آخر میں کہا جاتا ہے کہ اللہ حار ہے، لیکن تم جو کہو کر رہے ہو کہ اپنے اوپر اسلام و جمود بارہا ڈالے ہوئے ہو، اس کو اللہ ناز کرتا ہے اس لیے اب بھی باز آ جاؤ۔

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ (۲۹) وَلَوْ نَشَاءُ لَنَارَيْنَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمِهِمْ وَلَنَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ (۳۰) وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُحْسِنِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَجْبَارَكُمْ

(۳۱) (۴۷: ۲۹ تا ۳۱) ”کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، یہ کہتے بیٹھے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کے کھوکھلاہٹیں کرے گا؟ ہم چاہیں تو انہیں تم کو آنکھوں سے دکھا دیں اور ان کے چروں سے تم ان کو پہچان لو۔ مگر ان کے اندازِ کلام سے تو تم ان کو جان ہی لو گے۔ اللہ تم سب کے اعمال سے خوب واقف ہے۔ ہم ضرور تم لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں گے تاکہ تمہارے عبادت کی جانگی کس اور کچھ لیں کہ تم میں جو بے نور ثابت قدم کون ہیں۔“

ماتلین کو اپنی فنی سادت پر پورا اعتماد تھا۔ وہ روہ باخوم اپنی سازشوں کو مسلمانوں سے چھپانے میں کامیاب رہتے تھے۔ قرآن مجید ان کو بتاتا ہے کہ یہ ان کی بہت ہی احمقانہ سوچ ہے۔ آخر خدا ہرچیز کو جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے تمام عیودوں کو کھول سکتا ہے۔ اور مسلمانوں کو بتا سکتا ہے کہ تمہارے دلوں میں ان کے خلاف کس قدر بغض بھرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَلَوْ نَشَاءُ لَنَارَيْنَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمِهِمْ (۴۷: ۳۰) ”ہم چاہیں تو انہیں تم کو آنکھوں سے دکھا دیں اور ان کے چروں سے تم ان کو پہچان لو۔“ اگر ہم چاہیں تو ان کی ایک ایک خصوصیت تم کو بتا دیں، یہاں تک کہ تم ایک ایک کو ان کی عبادت سے پہچان لو۔

یہ آیت اس سے پہلے کی ہے جب اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض کے نام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیئے تھے لیکن ہر حال ان کے لیے ’چالاک‘، ’بیچارے‘ اور باتوں اور آپ کے خطاب سے غلط استدلال کرنے کی عادت کی وجہ سے آپ ان کو پہنچتے تھے۔

وَلَنَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ (۴۷: ۳۰) ”مگر ان کے اندازِ کلام سے تو تم جان ہی لو گے۔“

بات لب صرف لہو کے علم پر اگر رکھی ہے کہ لہو تغانی تمام اعمال کو بھی جانتا ہے اور ان کے حرکات کو بھی جانتا ہے۔

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَعْمَالَكُمْ (۳۰: ۵۴-۵۷) ”لہذا تم سب کے اعمال سے خوب واقف ہے۔“ اس سے کوئی بات چلی نہیں رہتی۔ اب لہذا اسی کی سوسائٹی کو صرف کرنے کے لیے آزمائش کا ایسا نکتہ فرماتا ہے۔ یہ آزمائش پوری امت کی ہوگی۔ اس آزمائش کے نتیجے میں صابر اور ناپاکہ ابداً کو کر لیک طرف آجائیں گے اور ان کی خبریں عام ہو جائیں گی اور اسی صف میں کوئی متحرک آدمی نہ رہے گا اور منافقین اپنی منافقت نہ چھپائیں گے۔ وہ تو بہت ہی ضعیف لوگ ہیں۔

وَلَنَسْأَلَنَّكُمْ حَتّٰی نَعْلَمَ الْمُجْتَهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَ الْمُسْبِرِيْنَ وَ نَبْلُوْا اَحْبَارَكُمْ

(۴۷ : ۳۱) ”ہم ضرور تم کو اس کو آزمائش میں داخل کرے گا کہ تمہارے حالات کی جانچ کرس اور دیکھ لیں کہ تم میں کچھ اور غلات قدم کون ہے۔“ اللہ تعالیٰ تمام انھوں کے غلیظ ترافوں سے بھی واقف ہے۔ اور زیر زمین معدنیات سے بھی واقف ہے۔ اور انسانوں کی غلیظ اور پھٹی ہوئی باتوں کو بھی جانتے دیکھتے ہیں۔ اور جو سوچتے ہوئے والے ہیں ان کو اس طرح جانتا ہے جس طرح وہ غلط ہو چکے ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ حریف کا پیر اور صابریں کو کس طرح جانتا چاہتا ہے ؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسانوں کے ساتھ انتہائی سلیطہ کرگاہ ہے جس قدر اس کی قوت، اس کی طبیعت اور اس کی استعداد کے مطابق کیا جا سکتا ہے۔ انسان اس طرح نہیں جانتے جس طرح اللہ جانتا ہے۔ لہذا یہ علم اور علوم انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ جانیں کہ کچھ پیر اور صابریں کون کون ہیں ؟ اور پھر ان کو اس علم و علوم سے نصیب ہو۔

آزمائش خواہ مشکلات میں ہو یا خوشحالی میں 'نہنوں میں ہو یا مشقوں میں ہو' ہاتھ کھلے کرنے میں ہو یا صیحت کی جنگی میں ہو' فری میں ہو یا غم میں ہو' اس آزمائش کی وجہ سے نفوس کے اندر کی خلیہ صلاحتیں کھل کر سامنے آ جاتی ہیں۔ آزمائش کی وجہ سے لوگوں پر صلاحیتوں کا انبار ہو جاتا ہے۔ یہاں اللہ کے علم سے مراد وہ طور ہے جو لوگوں کو ان اعمال میں ڈالنے سے ہو جاتا ہے۔ اور لوگوں کی صلاحیتیں ابھر کر سامنے آ جاتی ہیں۔ (اللہ کے لیے یہ کوئی نیا علم نہیں ہوتا) لوگوں کے لیے نیا ہوتا ہے) اور اسے لوگ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اتفاقاً بعد لوگوں کی قابلیت کا معلوم ہو جاتا ہے تو گھبراہٹ نہیں ' لوگوں کے شعور اور ان کی غصیت پر اس کا اثر ہوتا ہے اور یوں اللہ کی عسکت اپنا کام کرتی ہے۔

جین اللہ کا حکم یہی ہے کہ انسان آزمائش طلب نہ کرے اور یہ دعا کرے کہ اللہ اپنی آزمائشوں سے بچائے اور حمایت اور رحمت میں رکھے۔ جین اگر آزمائش آجائے تو صبر کرے اور اس کو منہم جو کہ اس میں اللہ کی صحت کام کر رہی ہے اور انسان اپنے آپ کو چوری طرح اللہ کی حیثیت کے حوالے کر دے اور اللہ پر بھروسہ کرے کہ آزمائش کے بعد اللہ کی رحمت اور حمایت نصیب ہوگی۔

ایک برس عابد اور صوفی حضرت فضل رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ جب ان پر یہ آیت پڑھی جاتی تھی تو وہ روتے تھے اور یہ دعا کرتے تھے۔ اَللّٰهُمَّ لَا تُبَلِّغْنَا فَاثِلَ اَنْ يُّبَلِّغُنَا فَضَحْتَنَا وَهَتَكَ اسْتَاوَرَنَا وَعَذَبَنَا "اے اللہ! ہمیں آزمائش میں نہ ڈال، اگر تو نے ہمیں آزمائش میں ڈال تو ہمیں شرمندہ کر دے گا" تناری پر وہ درہری کر دے گا اور ہمیں عذاب میں مبتلا کر دے گا۔"

درس نمبر ۲۲۳ ایک نظر میں

یہ سبق اس سورت کا آخری سبق ہے۔ اس کا آغاز ہوتا ہے اس آیت سے

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَنَافَقُوْا الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ

الْهُدٰى (۴۷: ۳۲) ”جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا اور رسوں سے جھڑا کیا جبکہ ان پر راہ راست واضح ہو چکی تھی....“ یہ کون کون ہیں؟ زیادہ صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جن سے حق صریح اس سورت کے آغاز میں بھی اسی انداز سے بات کی گئی تھی یعنی مشرکین کہ ان کو یہ بھی لوگ ہیں جنہوں نے دعوتِ اسلامی کے مشابہ میں جھگڑا کر دیا۔ رسول اللہؐ سے جھڑتے ہوئے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے آخر تک روکتے رہے۔ البتہ یہ اہل بھی ہے کہ اس سے مراد ہم کنار ہوں اور اس کتاب میں ہر وہ شخص آتا ہے جو کافر ہے اور یہ وہی لپٹا ہے جو اللہ کے ساتھ ہے۔ یہودی ہے یا منافق۔ لیکن یہ کام کر رہا ہے یا خلیفہ کر رہا ہے۔ سب کو یہ دھمکی دی گئی ہے کہ تم بھی کسی نہ کر سکو گے لیکن پہلا منہوم زیادہ مناسب ہے۔

بہر حال اس دورِ سرت اور آخری سبق میں دینی باتوں کے صاحبِ مسلمان ہیں۔ ان کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ جہادِ باطنی اور جہادِ باہنی کو جاری رکھیں۔ اور اس میں کوئی دیر نہ کریں اور یہ تجربہ بھی نہ دیں کہ کفار کے ساتھ امن و سالمیت کا رویہ حریم اختیار کیا جائے۔ کیونکہ کفر نے ظلم کی انتہا کر دی ہے۔ اور یہ مصالحت کسی بھی مصلحت کے پیشِ نظر نہیں ہونی چاہئے۔ کسی کٹر دور کی وجہ سے کسی رشتہ دار کی وجہ سے کسی مفاد کی وجہ سے کسی مالی تاوان کے ذریعہ سے۔ جہاں تک مالی تاوان کا تعلق ہے اللہ اسی قدر مال کا مطابہ فرماتا ہے جس قدر انسان کی استقامت میں ہو۔ اللہ نے انسان کے فطری بغل کو اس سلسلے میں مد نظر رکھا ہے۔ کہ جہاد ہے کہ اگر وہ اس دعوت کی ذمہ داریاں نہ ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی ذمہ داری کسی اور پر ڈال دے گا۔ اور کوئی دوسری جماعت اٹھا دے گا۔ جو یہ ذمہ داریاں بحسن و خوبی ادا کریں گے۔ اور جو اس کی ہیئت کو سمجھیں گے۔ یہ ایک نہایت ہی خوفناک دھمکی ہے اور اس سورت کے مضامین اور فضا کے ساتھ لگا دکھائی ہے۔ اور اس وقت مومنین کے مفوں میں جو حالات پائے جاتے تھے یہ دھمکی ان کا بہترین علاج بھی تھی۔ کیونکہ اس وقت منافقین کے علاوہ بھی ایسے لوگ تھے جو عقیدت پسند تھے جبکہ مسلمانوں کی کج فہمی ’فعلی‘ بہادر اور مشہور تھی اس بارے میں روایاتِ بصری پڑی ہیں۔ اجازتِ قبل کے وقت چونکہ ہر قسم کے لوگ موجود تھے اور قرآن کریم ان کی تربیت کر کے ان کو اعلیٰ مراتب تک سے جہاد پاتا تھا اس لئے یہاں یہ اندازِ قبیر اختیار کیا گیا۔

درس نمبر ۲۲۳ تشریح آیات

۳۲۔۔۔۔ تا۔۔۔۔ ۳۸

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا
تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ ۖ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ شَيْئًا ۖ وَسَيَحْطُ أَعْمَالَهُمْ ۖ يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ۚ إِنَّ
الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاثُوا وَهُمْ كُفَّارٌ ۖ فَلَئِنْ غَفَرَ اللَّهُ
لَهُمْ ۖ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلَاحِ ۖ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ ۗ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَ
لَنْ يَتْرُكَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ۚ إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ ۖ وَالْهُدَىٰ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا
يُؤْتِكُمْ أَجُورَكُمْ وَلَا يَسْئَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ ۚ إِنَّ يَسْئَلَكُمْ فِيهِمْ أَنْ تَبْعَلُوا
يُخْرِجِهِمْ ۚ أَصَمَّاءُ ۚ هَٰئُنَ تَدْعُونَ لِيُغْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَيَسْئَلْكُمْ
مَنْ يَبْعَلُ ۖ وَمَنْ يَبْعَلْ ۖ وَإِنَّمَا يَبْعَلُ عَنْ نَفْسِهِ ۖ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ ۖ وَأَنْتُمْ
أَعْلَ الْفُقَرَاءِ ۖ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَلَكُمْ ۚ

۸

جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا اور دوسرے سے بھڑکایا جبکہ اس پر راہ راست واضح ہو چکی تھی
اور حقیقت وہ اللہ کا کوئی نقصان بھی نہیں کر سکتے ۱۔ اللہ ہی ان کا سب کیا کر لیا عاقبت کر دے گا۔ اسے لوگوں جو ایمان
لائے ہو ۲۔ تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو پر باد نہ کرو۔ کفر کرنے والوں اور راہ خدا سے
روکنے والوں اور حسرت دم تک کفر پر رہے رہنے والوں کو تو اللہ ہرگز معاف نہ کرے گا۔ پس تم جو دے نہ ہو اور رسول کی
درخواست نہ کرو۔ تم ہی غالب رہنے والے ہو۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے اعمال کو وہ ہرگز ضائع نہ کرے گا۔

یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور قمار ہے۔ اگر تم ایمان رکھو اور تقویٰ کی روش پر چلتے رہو تو اللہ تمہارے اجر تم کو دے گا اور وہ تمہارے مال تم سے نہ مانگے گا۔ اگر کسی وہ تمہارے مال تم سے مانگ لے اور سب کے سب تم سے طلب کر لے تو تم بخل کر دو گے اور وہ تمہارے کھوت بھار لائے گا۔ دیکھو 'تم لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو۔ اس پر تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو بخل کر رہے ہیں' حالانکہ جو بخل کر رہے ہیں وہ درحقیقت اپنے آپ سے بخل کر رہے ہیں۔ اللہ قہقہی ہے 'تم ہی اس کے محتاج ہو۔ اگر تم نہ سوزو گے تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔'

یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ نہایت ہی عجیبی فیصلہ۔ اللہ کا وعدہ ہے جو واقع ہونے والا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے تکفیر کیا 'اسلام کی راہ' روک کر کھڑے ہو گئے۔ چنانچہ کے راستے میں وہ جم کر بیٹھ گئے کہ لوگوں تک یہ بچ بچت پیچتے نہ پائے۔ اپنی قوت 'اپنا مال' اور سب سے تمام وسائل اس میں بھونک دینے کہ اسلام پیچھے نہ پائے۔ پھر وہ ہر دم پر رسول اللہ سے جھڑنے لگے۔ آپ کی زندگی میں آپ کی مخالفت کی۔ آپ کے لئے ہوئے نظام زندگی کی مخالفت کی اور آپ کی مغفوں کی مخالفت مصلوں میں کھڑے ہو گئے یا جنہوں نے ضروری وقت کے بعد دین اسلام کی مخالفت کی۔ اسلامی نظام زندگی اور نظام شریعت کی مخالفت کی۔ اور سنت نبوی اور دعوت اسلامی پر قائم لوگوں کی مخالفت کی۔ اور یہ انہوں نے اس حال میں کی۔

مَنْ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ (۳۲: ۴۷) "بلکہ ان پر روبرو راست واضح ہو چکی تھی۔" اور ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ حق ہے۔ لیکن یہ لوگ ہوائے نفس اور عداوت و بد سے اندھے ہو گئے۔ اور ملہ دلت اور مصلحتوں نے ان کو آخرت کے وعدے کے مقابلے میں دنیا کے مفادات کی طرف مائل کر دیا۔ اللہ کا کیا یہ فیصلہ ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ وہ یہ فیصلہ جیتنا ہوا ہونے والا ہے کہ۔

لَنْ يَصْرِفُوا إِلَّاهُ شَيْئًا (۳۲: ۴۷) "درحقیقت یہ اللہ کا کوئی نقص نہیں کر سکتے۔" یہ لوگ اس قدر کمزور اور حقیر ہیں کہ یہ اللہ کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہی نہیں! لہذا تصور اس کی غمی کرنا نہیں ہے۔ مقصود یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کے دین اللہ کے نظام شریعت اور اللہ کے دایمیں کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وہ اللہ کے قوانین قدرت اور نظام قدرت میں بھی کوئی تبدیلی نہیں لائے۔ اگرچہ وہ ہمت ہی زور آور ہوں۔ اگرچہ وہ ایک وقت تک بعض کمزور مسلمانوں کو ایذا دیتے رہے ہوں۔ انہم ان کا کیا ہو گا؟

وَمَنْ يَحْضِرْ أَعْمَالَهُمْ (۳۲: ۴۷) "بلکہ اللہ ہی ان کا سب کیا کر لیا قدرت کر دے گا۔" میں ان کی تمام سازشیں ختم ہو کر رہ جائیں گی اور نیست و نابود ہوں گی جس طرح ایک دھماکا پھٹ کر تھل تھل کر پھٹ کر پھٹ کر پھول جاتا ہے اور پھر زہر ہو جاتا ہے۔

اس قصا میں جس کے اندر ان لوگوں کو دھمکی دی گئی جنہوں نے تکفیر کیا 'اسلام کی راہ روکی اور دوسوں اللہ اور دین کے دایمیں کے ساتھ دشمنی کی' وہ مسلمانوں کو بھی متنبہ کیا جاتا ہے کہ اللہ اور رسول اللہ کی اطاعت کس اور اپنے اعمال کا لہروں کی طرح ضائع نہ کریں۔

---○○○---

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ (۳۳: ۴۷) ”اے
وگو! جو ایمان لائے ہو تم ان کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو بر باد نہ کرو۔“

اس سخت چالیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جماعت مسلمہ کے اندر بھی ایسے لوگ تھے جو کس جماعت سے گریز ہی تھے
یا یہ کہ ان پر عمل اطاعت در ابھاری تھی اور بعض قرن یاں ان کو حد سے زیادہ لگ رہی تھیں لیکن اس وقت ایک قوی
دشمن کے مقابلے میں یہ ضروری تھیں جس نے اسلام کی راہ روک رکھی تھی۔ اور یہ قوتیں اس وقت ہر طرف سے اسلام
پر حمل آور تھیں۔ اور ان مسلمانوں کے من قوتوں کے ساتھ تجارتی برادری اور رشتہ داری کے تعلقات بھی تھے۔ اور
اس وقت ان سب تعلقات کو کاٹ دینا ان کو مشکل معلوم ہوتا تھا۔ جس طرح اسلامی دعوت اور نظریے کا قطعہ تھا کہ اب
یہ تمام تعلقات کٹ جائیں۔

بچے مسلمانوں پر ان چالیت کا بڑا شدید اثر ہوا تھا۔ وہ ایک بار تو ان دھمکیوں کے نتیجے میں کانپ اٹھے تھے اور وہ
بر وقت ڈرتے تھے کہ شاید ان سے کوئی نئی حرکت سرزد نہ ہو جائے جس سے ان کے اعمال ہی انکارت جائیں۔

ام امروہ بن نصر بن زید نے کرب بھڑو میں روایت کی ہے۔ ”یہ تو ہم سے انہوں نے کیجے تھے انہوں نے جو خضر
رازیؒ کو پہنچنے تک انہیں اس سے گور انہوں نے جو اہالیہ سے“ جو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقاء یہ نہیں کرتے
تھے کہ لسانہ اللہ چارہ لینے کے بعد کوئی گناہ معصوم نہیں ہے جبکہ شرک کے ساتھ کوئی عمل مفید نہیں ہے۔ اس پر یہ آیت
نازل ہوئی۔

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ (۳۳: ۴۷) ”اللہ کی اطاعت
کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔“ اس کے بعد وہ اڑنے لگے کہ کوئی گناہ دوسرے اعمال کو
بر باد نہ کر دے۔

حضرت عبداللہ بن المبارک سے متعلق ہے کہ نیکر ابن معروف نے ”مقاتل بن حیان سے“ انہوں نے مانع سے ”اور
انہوں نے حضرت ابن عمر سے“ روایت کی ہے ”وہ کہتے ہیں، ”ہم رسول اللہؐ کے ساتھی یہ خیال کرتے تھے ٹھیکیاں سب کی
سب خیر ہوں گی“ یہاں تک کہ آیت ۔

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ (۳۳: ۴۷) ”اطاعت کرو اللہ
کی“ اور اطاعت کرو رسول اللہؐ کی اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔“ نازل ہوئی تو ہم نے سوچا کہ وہ کیا چیز ہے جو ہمارے
اعمال کو ضائع کر دے گی۔ تو ہم نے کہا کہ کہاں اور موجب اور فاضل ہوں گے یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی۔“

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ”اللہ اس بات کو معاف نہیں
کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے اور اس کے سوا کسی کے جو گناہ چاہے“ معاف کر دے۔“ جب یہ آیت نازل

ہوئی تو میں نے ایسا کہا جو دنیا تمام کبائر گناہوں کے ارتکاب کرنے والوں کے انجام سے ڈرتے تھے۔ غرض کہ سرگین سے ڈرتے تھے اور جو ان سے بچتا ہو 'اس کے انجام کے بارے میں پر امید تھے۔

ان نصوص سے معلوم ہو جاتا ہے کہ سچے مسلمان ان نصوص کو کسی طرح لینے تھے۔ وہ کسی طرح مضطرب اور بچنے سے ہوجاتے تھے۔ وہ کسی طرح کفایت لیتے تھے اور ڈرتے رہتے تھے 'وہ کسی طرح محکم رہتے کہ وہ نہیں ان کی زد میں نہ آ جائیں۔ وہ کسی طرح ہر وقت سوچتے رہتے تھے کہ ان کی زندگی نصوص الہی کے مطابق ہو 'اور وہ اس خیر خاص کے ساتھ آیات قرآنیہ کو لینے تھے 'اس لیے وہ اس انداز کے مسلمان تھے۔

---۵۵۵---

اگلی آیت میں بتایا جاتا ہے کہ جو لوگ رسول اللہؐ سے دشمنی کرتے ہیں اور آپ کی اطاعت سے دور ہو جاتے ہیں اور ایسے رویے پر اصرار کرتے ہیں اور اس دنیا سے کفر ہو کر مر جاتے ہیں ان کا انجام کیا ہو گا۔

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ مَاتُوْا وَهُمْ كٰفِرًاۙ قَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ

پس (۳۴:۴۷) "کفر کرنے والوں اور رخصت اسے روکنے والوں اور مرتے دم تک کفر پر رہے رہنے والوں کو تو اللہ ہرگز صاف نہ کرے گا۔"

مطرت کے لیے اس دنیا میں ہر کسی کو خلعت دے دی گئی ہے۔ اور قہر کا دروازہ کافروں اور گناہگاروں پر اس وقت تک کھلا ہے جب تک سرکرت موت شروع نہیں ہو جاتے۔ جب روح مقوم تک آن پہنچے تو اس وقت خاص آخری حالت میں قہر کا دروازہ بند ہوتا ہے اور اس وقت موقعہ پیشہ عیش کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔

---۵۵۵---

اس قسم کی آیت جس طرح کافروں اور منافقین کو خطاب کر رہی ہیں۔ اس طرح خرد مسلمانوں کو بھی دعوت دے رہی ہیں۔ یہ آیات کافروں کو متنبہ کرتی ہیں کہ گناہوں کا یہ لڑک کر د'قہر کو قہر ملے گا کہ سرکرت شروع ہو جائیں اور مسلمانوں کو ان آیات کا خطاب یوں ہے۔ کہ تم جن اسباب اور ان راہوں سے دور رہو جو جن میں اس انجام تک پہنچا سکتی ہیں۔ اس آیت میں مسلمانوں اور کافروں دونوں کو خطاب یوں ہے کہ اگلی آیت میں دعوت اور جہاد میں سستی کو اس آیت پر مرتب کیا گیا ہے کہ اس انجام سے بچ کر سستی نہ کرو۔

فَلَا تَهِنُوْا وَتَدْعُوْا اِلٰى السَّلٰمِ وَاَنْتُمْ اَلْعٰلَوْنَ وَاَللّٰهُ مَعَكُمْ وَاَنْ يَّغْفِرَ لَكُمْ اَعْمٰلَكُمْ

(۳۵:۴۷) "پس تم ہرگز نہ ہو اور صلح کی درخواست نہ کرو۔ تم حق غالب رہنے والے ہو۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے اہل کو وہ ہرگز ضائع نہ کرے گا۔"

یہ ہے وہ بات جس سے مسلمانوں کو ذرا بچار ہا ہے۔ ان کے سامنے ان کافروں کا انجام رکھا جاتا ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھڑتے تھے تاکہ مسلمان اس کے تصور سے بھی ڈریں۔ اس ڈر نوے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے

سے تمہارے مال بھی طلب نہ کرے گا۔

إِنَّمَا فَتَحِيحُوهُ لِلْذُّلْيَا لَعِبٍ وَ لِهَوٍ وَ إِن تَوَمَّنُوا وَ تَتَّقُوا يَأْتِيَكُمُ الْخُورُكُمْ وَ لَا

يَسْتَلْزِمُكُمْ أَمْوَالُكُمْ (۳۶: ۴۷) ”یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشہ ہے۔ اگر تم ایمان رکھو اور تقویٰ کی روش پر چلے رہو تو اللہ تمہارے اہم کام کو دے گا اور وہ تمہارے مال سے نہ ملے گا۔“

اگر ہماری اس دنیاوی زندگی کے پیچھے کوئی اعلیٰ اور ارفع مقصد نہ ہو تو وہ جیتنا ہو لعب ہے۔ اگر اس دنیا میں اسلام کے اعلیٰ مقاصد اور اسلامی نظام کے قیام کے لئے اللہ تعالیٰ سے ہوں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ اسلام کا مقصد زندگی میں دنیا کو آخرت کی تکمیل بنا دینا ہے۔ اور اس میں اللہ کی خلافت کے حقوق کو بھی طرح اور اگر ذاتی قیامت میں لکھے نتائج پیدا کرنا ہے۔ آیت کا دوسرا فقرہ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے:

وَ إِن تَوَمَّنُوا وَ تَتَّقُوا يَأْتِيَكُمُ الْخُورُكُمْ (۳۶: ۴۷) ”اگر تم ایمان رکھو اور تقویٰ کی روش پر چلے رہو تو اللہ تمہارے اہم کام کو دے گا۔“ اس دین میں ایمان لانا اور تقویٰ اختیار کرنا ہی اس کو لود و لعب کے دائرے سے نکال دیتا ہے۔ اور اسے ایک صحیحہ و تمام منظم کرتا ہے اور اسے جو کچھ سامان فحش سے ذرا بلند مقام دیتا ہے۔ دنیا کا نظام پھر نظام خلافت راشدہ میں جاتا ہے اور یہ عالم ہلا کے ساتھ پیوست ہوتا ہے۔ جب اسلامی نظام اور قانون شریعت نافذ کر دیا جائے تو پھر مومن کی اس دنیا کی زندگی بھی لود و لعب کے دائرے سے نکل کر ایک مودت میں پڑتی ہے اور مومن کو اس کی تمام سرگرمیوں پر آخرت میں اجر ملتا ہے۔ لیکن باوجود اس کے اللہ لوگوں سے یہ مطالبہ نہیں کرنا کہ وہ اپنے تمام اصول و خراج کر دیں۔ اسلام دوسرے فرقوں اور دہشت میں بھی لوگوں کو شہقت میں نہیں ڈالتا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو خوب جانتا ہے کہ انسان فطرتاً فقور ہے۔ اس لیے اللہ نے لوگوں پر ان کی طاقت کے مطابق بوجھ ڈالا ہے۔ اس لیے اللہ نے لوگوں پر رحم کرتے ہوئے انہیں یہ حکم نہیں دیا کہ وہ مال خرچ کر دیں ورنہ ان کے دل کا کھٹ کاہر ہو جاتا۔

---o o o---

إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُفْحَشْكُمْ تَوَخَّلُوا وَ بَخِّرْجَ اصْفَعَانَكُمْ (۳۷: ۴۷) ”اگر تمہیں وہ تمہارے مال سے مانگے تو سب سے تم سے طلب کرے تو تم بخل کرو گے اور وہ تمہارے کھٹ کاہر لائے گا۔“

یہ آیت بتاتی ہے کہ اللہ کے احکام کسی قدر بیکارہ ہیں جس طرح اس سے اللہ کی رحمت اور مہربانیوں کا اظہار ہوتا ہے کہ دین اسلام میں جو فحش و اہوجات مقرر کیے گئے ہیں وہ فطرت کے عین مطابق ہیں اور اس میں انسانوں کی بشری کمزوریوں اور انسانی استعداد کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ اس لیے کہ اسلام ایک دینی نظام زندگی ہے۔ اور یہ انسانوں کے لیے ایک دینی نظام تجویز کرتا ہے۔ یہ نظام ایک دینی نظام اس ذلویہ سے ہے کہ اس کے قواعد اللہ نے بنائے ہیں اور یہ انسان اس لحاظ سے ہے کہ اس میں انسان کی استعداد، اوقات اور ماحول کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے اور اللہ ہی ہے جو ان کے لیے نظام تجویز کرتا ہے کیونکہ وہ اپنی مخلوق سے لگھی طرح واقف ہے اور وہ لطیف و خبیر ہے۔

---o---o---o---

آخر میں ان کی واقعی صورت حالات ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے کہ ان حالات میں اتفاق فی سبیل اللہ کی ضرورت ہے۔ قرآن اپنے خوبصورت انداز میں ان کے دلوں کے بھلے کا علاج کرتا ہے۔ جس طرح قرآن نے جانی قربانی کے سلسلے میں ان کی تربیت کی۔

هَآئِنْتُمْ هُوَآءِ نَدْعُوْنَ لِتُنْفِقُوْا فِیْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَّسْخُلُ وَّ مَنْ يَّخْلُ فَاِنَّمَا يَخْلُ عَنْ نَفْسِهٖ وَّ اللّٰهُ الْغَنِیُّ وَاَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ وَاِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَیْرَكُمْ ثُمَّ لَآ یَكُوْنُوْۤا اَمْثَلَكُمْ (۳۸: ۴۷) ”دیکھو تم لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو۔ اس پر تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو بھل کر رہے ہیں۔ حالانکہ جو بھل کرتا ہے وہ درحقیقت اپنے آپ ہی سے بھل کر رہا ہے۔ لہذا تو فحی ہے تم ہی اس کے محتاج ہو۔ مگر تم نہ موڑو گے تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔“

قرآن کریم اس وقت کے معاشرے کا نقشہ نہایت ہی خوبصورتی سے کھینچتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ ہر معاشرے میں مالی اتفاق کی دعوت کے سلسلے میں بعض لوگوں کا طرز عمل دوسروں سے مختلف ہوتا ہے۔ بعض مالی اعتبار سے بھل کرتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں جو فحی ہوتے ہیں۔ یہی صورت حالات ابتدائی اسلامی معاشرے کی تھی جس کو روایات میں صحیحی طرح قلم بند کیا گیا ہے اور قرآن کریم نے بھی دوسرے مقامات پر قصیدات پر قصیدات دی ہیں۔ اسلام نے اس میدان میں سمجھوتہ مثالی پیش کی ہیں۔ لوگوں نے جو دوسری اور ہوا سردی میں بے پناہ قربانیاں دیں لیکن ان مثالوں کے باوجود مالی لحاظ سے بھل پایا جاتا ہوگا، بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جو جن تو دیتے ہوں گے لیکن ان کے لیے مال دینا مشکل ہو گا۔

یہاں وہ تجویز ہے جس کا علاج قرآن مجید اس آیت میں کر رہا ہے۔

وَمَنْ يَّخْلُ فَاِنَّمَا يَخْلُ عَنْ نَفْسِهٖ (۳۸: ۴۷) ”حالانکہ جو بھل کرتا ہے وہ اپنے آپ ہی سے بھل کر رہا ہے۔“ کیونکہ اللہ کی راہ میں جو لوگ خرچ کر رہے ہیں وہ دراصل خود انہی کے ٹیک میں مبتلا ہو رہا ہے۔ اور یہ بچت دراصل ان کو اس وقت کام آئے گی جہاں پر کچھ بھی آمدان نہ ہوگی۔ جب ان کو زمین سے اٹھایا جائے گا اور ان کے پاس ان کی ملکوت میں سے کچھ بھی نہ ہوگا۔ لہذا وہاں یہی کہانی اور بچت ان کے کام آئے گی۔ اس لیے آج اگر وہ اس مد میں خرچ کرنے سے بھل کر رہے ہیں تو یہ بھل وہ خود اپنے خلاف کر رہے ہیں۔ وہ اپنی بچتوں میں ہی کر رہے ہیں اور خود اپنا مال کم کر رہے ہیں اور خود اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں۔

اور اللہ جو ان سے اتفاق فی سبیل اللہ کا مطالبہ کرتا ہے تو یہ بھی خود ان کی بھلائی کے لیے ہوتا ہے۔ یہ انہی کے لیے زیادہ بچت ہوتی ہے انہی کا خزانہ اور ذخیرہ بڑھتا ہے۔ لہذا کو اس مال سے کچھ فائدہ نہیں ہے اور نہ اللہ کو ایسے کسی مال کی ضرورت ہے۔

وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَ أَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ (۴۷: ۳۸) ”لہذا غنی ہے اور تم اس کے محتاج ہو۔“ وہی ہے جس نے جسیں یہ مال دیا ہے۔ اس مال سے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اللہ اسے تمہارے ہی لیے جمع کرتا ہے۔ اس دنیا میں جو کچھ جسیں دیا ہے اس کا وہ کوئی معاوضہ نہیں چاہتا۔ وہ آخرت میں تمہارے حق کیے ہوئے مال سے بھی غنی ہے۔ تم اس دنیا میں بھی فقراء اور اس کے محتاج ہو اور آخرت میں بھی فقراء اور اس کے محتاج ہو۔ اس دنیا میں جو جسیں رزق اور نعمتیں دے کر رہیں تم ان کے محتاج ہو۔ اور اجر آخرت میں بھی محتاج ہو۔ یہ تو اللہ ہی ہے جو یہاں اور وہاں دونوں جگہ تم پر فضل کرتا ہے اور تم اس کا کوئی صلہ نہیں دے سکتے ہو تم یہاں بھی محتاج ہو اور وہاں بھی۔

اس لیے نیک اور کجی کا کوئی جزا نہیں ہے۔ تمہارے پاس جو دولت ہے وہ بھی اسی کی دی ہوئی ہے اور آخرت میں وہ جو اجر دے گا وہ بھی اس کا فضل ہو گا۔ لہذا تم کو خرچ کرتے ہو وہ بھی اللہ ہی کا فضل ہے۔

اور آخری اور دو ٹوک بات کہ اللہ نے جو جسیں اپنی رحمت کے لیے چاہا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے اور تمہارے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اگر تم نے اپنے آپ کو اس کا نال نہ بنایا اور اس کی ذمہ داریاں پوری نہ کیں تو اللہ تمہارے انتخاب کو رد کر دے گا۔ اور کسی دوسری قوم کو اس کام کے لیے منتخب کر دے گا۔ اور یہ اس قوم پر اللہ کا احسان ہو گا اور وہ اس انتخاب کی قدر کرے!

وَ اِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوْا اَمْثَالَكُمْ (۴۷: ۳۸) ”اگر تم منہ موڑو گے تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔“ جن لوگوں نے ایمان کا حزمہ پکھا ہے ان کے لیے تو یہ بہت ہی غرناک و مشکل ہے کہ جسیں تمہارا کسی دوسری قوم کے لیے آیا جائے گا۔ اس شخص کے لیے یہ بہت ہی بڑی و مشکل ہے جس کو احساس ہو کہ رحمت اسلامی اور خیر امت کی ذمہ داری سہرا کر کے اللہ نے ان کو بہت بڑا اعزاز بخشا ہے کیونکہ جو شخص اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے اسے اللہ نے عظیم امانت سپرد کی ہے۔ وہ اس زمین پر اللہ کی سند اور سارے سے چاہا ہے۔ اس کے وجود میں اللہ کا نور ہے۔ وہ آتا ہے اور جاتا ہے اور اس پر اپنے آقا کی علامت ہیں۔

اگر کسی نے ایمان کی طماسب کو پکھ لیا ہو اور پھر اس سے سلب کر لیا جائے تو یہ خسارہ وہی محسوس کر سکتا ہے یہ ہے عزت و ہی محسوس کر سکتا ہے جس نے دربار کبریائی میں پارلانی پائی ہو اعزاز پایا ہو اور پھر اسے دھتکار دیا جائے اور اس کے پیچھے دروازے بند کر دیئے جائیں۔ بلکہ ایسے دامن حق کی زندگی تو ختم بن جاتی ہے جو حق تعالیٰ تک پہنچے تھے ہوں اور پھر دور ہو جائیں اور ان کے سامنے پرے جاتی ہو جائیں۔

حقیقت یہ ہے کہ ایمان ایک بہت بڑی عطا ہے۔ اس کی قیمت کی کوئی چیز ان کائنات میں نہیں ہے۔ اور یہ پوری انسانی زندگی اور پوری زمین کی دولت اس کے مقابلے میں بچ ہے جب ترانو کے ایک پلڑے میں ایمان ہو اور دوسرے میں یہ پوری کائنات ہو۔

اس لیے یہ دھمکی اتنی بڑی دھمکی ہے جو مومن کو دی جا سکتی ہے اور یہ دھمکی ”ذرا غور کیجئے“ اللہ کی طرف سے ہے!

فی ظلال القرآن

جلد ---- پنجم

پارہ ----- ۲۶

سورۃ الفتح - ۲۸

آیات ۱ --- تا --- ۲۹

سورۃ الفتح ایک نظر میں

یہ دینی سورت ہے اور یہ صحیح حدیث کے بعد ۶ ہجری کو نازل ہوئی۔ اس میں اہم واقعہ اور اس کی تفصیلات پر تبصرہ ہے۔ اس سورت میں اس وقت جماعت مسلمہ کے جو حالات تھے وہ بیان کیے گئے ہیں۔ قرآنی ترتیب کے مطابق اس سے پہلی سورت 'سورت محمد' ہے لیکن سورت محمد اس سے تین سال پہلے نازل ہوئی تھی۔ اور اس عرصہ میں مدینہ میں اسلامی سوسائٹی میں اور مسلمانوں کے حالات میں کافی تبدیلیاں واقع ہو گئی تھیں۔ جماعت مسلمہ کے موقف اور اس کے مخالفین کے موقف میں بھی تبدیلیاں ہو گئی تھیں۔ جماعت کی تربیت اور اس کی تعلیمی اور ایمانی کیفیت میں بڑے ہی تغیرات ہو گئے تھے۔ جماعت مسلمہ ایمانی اور انطاکی لحاظ سے نہایت پختہ اور مگرے اور آگ کی حامل ہو گئی تھی۔

اس سے قبل کہ ہم اس سورت کے مضمون اور اس کی لغت پر بحث کریں مناسب ہے کہ اس واقعہ کی تفصیلات دے دی جائیں جس کے بارے میں یہ نازل ہوئی ہے تاکہ ہم بھی اس فضا میں زندہ رہیں جس میں مسلمان زندہ رہتے تھے اور ان پر یہ سورت نازل ہو رہی تھی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ خانہ کعبہ میں داخل ہو رہے ہیں اور مسلمان بھی آپ کے ساتھ ہیں 'سرنساز' ہوئے یا پائل کونسل ہوئے۔ ہجرت کے بعد مشرکین کہہ نہ خانہ کعبہ میں مسلمانوں کا داخلہ ممنوع قرار دے دیا تھا۔ اور یہ داخلہ حرام میزوں میں بھی ممنوع تھا حالانکہ ان کا احترام ایام جاہلیت میں بھی سب عرب کرتے تھے۔ ان میزوں میں لوگ اسطہ نثار دیتے تھے۔ ان لوگ میں جنگ اور قتل کو مست ہی پرانگتے تھے 'خصوصاً مسجد حرام' سے کسی کو روکنا توہمت ہی بڑا جرم تھا۔ جن لوگوں نے ایک دو سرے سے قصاص لینا ہوتا تھا وہ بھی اس حرمت کے سامنے میں لٹھے پھاڑ کرتے تھے۔ ایک شخص اپنے باپ اور بھائی کے قاتل کو بھی مٹا اور وہ اس پر تکویر نہ اٹھاتا۔ اور نہ اسے مسجد حرام سے روکتا۔ لیکن مسلمانوں کے معاملے میں انہوں نے اپنی نہایت ہی پختہ رویات کو بھی توڑ دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو ہجرت کے بعد چھ سال تک بیت لحد سے روکے رکھا۔ یہ ۶ ہجری تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب صحابہ کرام کے سامنے بیان کر دیا۔ اس لیے وجہت غرض ہوئے اور ایک دو سرے کو مبارکباد دی۔

ہمارے لیے کتنی اہم اعلیٰ ترین ذریعہ ہیں۔ انہوں نے جس طرح اس واقعہ کی تصویر کھینچی ہے وہ بخاری شریف کی روایت اور امام احمدی کی روایت سے حقیقہً یہی ہے۔ علامہ ابن حزم نے جو اربع ہمسیرۃ میں جو روایات دی ہیں ان سے بھی حقیقہً یہی ہے۔

ابن اسحاق کہتے ہیں 'اس کے بعد (یعنی غزوہ بنی المصطلق اور اس کے بعد کے واقعہ کعب کے بعد) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رمضان اور شوال کا مہینہ رہے۔ اور ذوالقعدہ کے مہینے میں عمرہ کے لیے نکلے۔ آپ کا ارادہ جنگ کا نہ تھا۔ اور مدینہ کے ارد گرد تمام دینیاتی عربوں کو بھی حکم دیا کہ وہ آپ کے ساتھ عمرہ کے لیے جائیں۔ آپ کو قریش

سے اندیشہ تھا کہ وہ رکاوٹ ڈالیں گے۔ جنہوں نے اس مقصد کے لیے تیاریاں بھی کر لی تھیں کہ آپؐ کو بیت اللہ میں داخل نہ ہونے دیں گے۔ کھڑی سیاتی اس سفر میں شریک نہ ہوئے اور آپؐ کے ساتھ صاحبزین اور انصاری تھے۔ اور بعد وہ لوگ بھی تھے جو دوسرے عرب قبائل سے ساتھ ہو لیے تھے۔ آپؐ نے ہنی کا چادر بھی لیا۔ عرب کے احرام باندھنا کہ لوگ یہ جہین کر لیں کہ صلہ کا ارادہ نہیں ہے اور یہ کہ لوگوں کو مسلم ہو جانے کہ آپؐ بیت اللہ کا احترام کرتے ہیں اور صرف زیارت کعبہ کے لیے گئے ہیں۔ ان احرام نے کما کہ حضرت جابر بن عبد اللہؓ فرمایا کرتے تھے کہ عہدِ نبویؐ میں ہماری تعداد ۲۰۰ تھی۔

ذہری کہتے ہیں کہ جب یہ قافلہ حطین کو پہنچا (یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان دو مراحل سفر ہے) تو حضورؐ کو بھڑکنے سفیان ابھی ملے۔ انہوں نے اعلان دی کہ قریش کو آپؐ کے قافلے کا پتہ لگ گیا ہے۔ اور انہوں نے اپنے ساتھ کنوئیں اور بچوں والیوں کو بھی لٹال لیا ہے۔ انہوں نے شیروں کی کھالیں پہن رکھی ہیں اور وادی دی حوی میں خیرہ زن ہیں اور وہ اللہ کے ساتھ ہند عہد کیے ہوئے ہیں کہ آپؐ کو مکہ میں داخل ہونے نہ دیں گے۔ اور یہ ہیں خالد بن ولیدؓ جسے انہوں نے اپنے سرداروں کے ساتھ کرنا اہلبیٹ تک بھیج دیا ہے۔ (یہ حطین سے آٹھ میل آگے ایک بستی ہے) اس پر حضورؐ نے فرمایا ”یاد رکھو“ قریش کے لیے لکھا گئی تھی کہ جنگ بن کاکیا کیڑا۔ اگر وہ مجھے اور دوسرے عربوں کو ٹرنے کے لئے چھوڑ دیتے، اگر مجھے دوسرے عرب مار لیتے تو میں ان کا مقصد تھا اور اگر مجھے لٹال عربوں پر غالب کر دیتا تو یہ لوگ بڑی تعداد میں اسلام میں داخل ہوتے۔ اور اگر وہ اسلام میں داخل نہ ہوتے تو اگر وہ لڑتے تو ان کے پاس ”قوت“ تو ہوتی۔ قریش ملا سوچ رہے ہیں۔ خدا کی قسم میں جہاد کرتا رہوں گا، اس خدام کے لیے جس کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ مجھے غالب کر دے یا میری یہ گردن کٹ جائے پھر حضورؐ نے فرمایا ”اکنون ہے جو ہمیں اس راستے سے ٹیڈھ کسی دوسرے راستے پر لے دیا جائے جس میں یہ لوگ نہ ہوں؟“

ابن اسحاق کہتے ہیں مجھے عبد اللہ بن ابوبکرؓ نے بتایا کہ قبیلہ اہلم کے ایک شخص نے کہا حضورؐ میں لے جاؤں گا۔ کہتے ہیں یہ ان کو سخت اور پھریلے راستے سے لے گیا اور یہ راستہ پہاڑوں کے درمیان سے گزرتا تھا۔ جب لوگ اس کے ساتھ چلے تو یہ راستہ لوگوں کے لیے بڑا دشوار ثابت ہوا۔ جب یہ وادی سے گزر کر آخر میں ہولہ زین کی طرف گئے تو رسول اللہؐ نے لوگوں سے کہا چڑھو۔

نَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَنَتُوبُ إِلَيْهِ ”ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور اس کی طرف لوٹتے ہیں۔“ تو لوگوں نے یہ دعا پڑھی تو حضورؐ نے فرمایا ”یہاں ایک مرشد تھا کہ بنی اسرائیل سے کہنا یہ تھا کہ تم اپنی دعا پڑھو تو انہوں نے انکار کر دیا تھا“ (یہاں رسول اللہؐ کا اشارہ اس طرف سے ہو قرآن کریم میں آیا ہے۔

وَادْخُلُوا الْآبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةً نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتِكُمْ وَنَسْتَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ (۵۸)

قَبْدَلِ الَّذِينَ ظَلَمُوا اقُولُوا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ (۵۹) (۵۹: ۵۸) ”مگر بستی کے دروازے سے سجدہ رنج ہو کر داخل ہونا اور کہنے کا ناطہ خط ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے۔ اور نیکو کاروں کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے مگر جو بات ان سے کہی گئی تھی، انہوں نے اسے بدل کر کچھ اور کر دیا۔“

ان شبابِ ذہری نے کہا ہے کہ رسول اللہؐ نے حکم دیا کہ اب دائیں جانب سے 'صل' کے پیچھے سے جیتے ہوئے مر کر رہو۔ اس کے لیے معاملے میں حدیبیہ کے مقام پر اترو چنانچہ یہ لشکر اسی راہ سے چلا۔ جب قریش کے سواروں نے لشکرِ اسلام کے غبار کو دیکھا کہ یہ قود سرسہ راستے سے نکل گیا ہے تو وہ قریش کی طرف تیزی سے نکلے۔ رسول اللہؐ جب جیتے ہوئے مر کر رہے تھے تو آپؐ کی کوئی بیٹہ تھی۔ تو لوگوں نے کہا کہ "کوئی اڑتی ہے"۔ حضورؐ نے فرمایا کہ "اڑی نہیں اور نہ اس کی لٹی عادت ہے لیکن وہ اصل اسے اس زلت نے روک لیا ہے جس نے باقی کو مکہ سے روکا تھا۔ آج قریش اگر مجھے کسی لٹی بات کی دعوت دے جس میں وہ صلہ رحمی کے طالب ہوں تو میں ان کی بات مان لوں گا"۔ اور عماری شریف کی روایت میں ہے کہ "وہ کوئی لٹی بات مجھ سے طلب کرے جس کا مقصد اللہ کی رحمت کو بچانا ہے تو میں ضرور ان کی بات مانوں گا"۔ اس کے بعد لوگوں نے فرمایا کہ یہاں قیام کرو تو لوگوں نے کہا حضورؐ یہاں تو پانی نہیں ہے۔ جس کے لوہے ہم قیام کریں۔ حضورؐ نے زحش سے ایک حجر لیا اور اسے اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو دیا۔ وہ شخص وہاں کے حوضوں میں سے ایک حوض میں گیا اور وہ حجر وہاں گاڑ دیا اور وہاں سے صاف پانی نکل آیا۔

جب حضورؐ اطمینان سے اتر گئے تو ان کے پاس ہدیٰ بن درتہ انراہی آیا اور ان کے ساتھ خزاندہ کے دو سرے کچھ لوگ بھی تھے۔ انہوں نے حضورؐ سے باتیں کیں اور آپؐ سے پوچھا کہ آپؐ کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ تو آپؐ نے ان کو بتایا کہ میرے آنے کا مقصد لڑنا نہیں ہے۔ میں صرف زیارتِ مکہ کے لیے آیا ہوں اور اللہ کی رحمت کا احترام کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپؐ نے ان سے بھی وہ بات کی جو ہجر بن سفیان سے کہی تھی۔ یہ لوگ وہیں ہوئے اور قریش سے کہا "اے قوم قریش تم محمدؐ کے معاملے میں جلد بازی سے کام لے رہے ہو"۔ محمدؐ جنگ کے لیے نہیں آئے۔ وہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ قریش نے ان پر الزام لگایا اور برا بھلا کہا۔ قریش نے کہا کہ دوست ہے کہ وہ جنگ کے لیے نہیں آیا لیکن ہم زبردستی مکہ میں داخل ہونے نہ دیں گے اور ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ عرب یہ کہیں کہ محمدؐ آیا اور زبردستی مکہ میں داخل ہو کر چلا گیا۔

خزاندہ کے لوگ رسول اللہؐ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سی مجلسیں میں سے تھے۔ ان لوگوں نے حضورؐ سے معاہدہ اس اور دوستی بھی کر لیا تھا (بعد میں ان کے انجیل آئیں گے) ان میں مسلمان تھے یا مشرک تھے۔ وہ مکہ میں ہونے والی کسی کارروائی کو حضورؐ سے نہ چھپاتے تھے۔ اس کے بعد قریش نے حضورؐ کے پاس مکر زہن مجلسِ ابنِ الاثیرؓ بنو عامر بن لوئی کے بھائی کو بھیجا۔ جب رسول اللہؐ نے اسے آتے ہوئے دیکھا تو فرمایا: "یہ ایک فاجر شخص ہے"۔ جب یہ رسول اللہؐ کے پاس آیا تو اس کے ساتھ بھی رسول اللہؐ نے وہی باتیں کی تھیں جو ہدیٰ بن سفیان کے ساتھ تھیں۔ یہ وہیں ہوا اور اس نے بھی مشرکین کو رپڑ دے دی۔ اس کے بعد قریش نے مجلسِ ابنِ عمرؓ یا ابنِ زہبان کو بھیجا۔ یہ ابنِ دنونؓ مجلسِ دلوں کے سردار تھے۔ (جسٹ ایک جگہ ہے جہاں ابنِ الحارثؓ ابنِ عبد منافؓ نہ نہ رہتے ہیں) جب اسے حضورؐ نے دیکھا تو فرمایا: "یہ ایک لٹی قوم کا فرد ہے جو عادت مکر زہن پر تو قبائلی کے جانور ہی اس کے سامنے کر دو کہ یہ لٹھی طرح دیکھ لے"۔ جب اس نے دیکھا کہ قبائلی کے جانور وادی میں سیلاب کی طرح آ رہے ہیں۔ وہ بہت متاثر ہوا اور رسول اللہؐ سے ملنے سے قنصل وہیں ہو گیا۔ ان جانوروں کا احترام کرتے ہوئے اور۔۔۔ قریش کو حالات بتائے تو انہوں نے اسے کہا 'جنو تم دیکھا ہو' انہیں کیا پتا ہے۔

لین اہل حق کہتے ہیں کہ مجھے عہدِ لہذا میں جو بکر نے دیا کہ مجلس اس بات پر بہت فخر ہو اور کہانے نقل قریش اہم نے اس پر نہ ہمارے ساتھ صف اٹھایا ہے اور نہ معہہ کیا ہے کہ ہم بیتِ اللہ سے ایسے لوگوں کو روکیں گے جو بیتِ اللہ کا احترام کرتے ہوئے آئیں۔ پھر اس نے کما خدا کی قسم یا تو تم محمدؐ کو اس کام کے لیے پھردے گے جس کے لیے وہ آیا ہے یا میں جس کے لوگوں کو اس طرح لے کر چلا جاؤں گا جس طرح ایک آدمی چلا جاتا ہے یعنی پوری طرح۔ تو انہوں نے اسے کہا 'خاموش رہو' ہمیں پھر ڈو کہ ہم اپنے لیے کوئی راستہ نہ کریں۔

زہری کہتے ہیں اس کے بعد انہوں نے عہدِ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو حضورؐ کے پاس بھیجا۔ اس نے کما لل قریش اہم دیکھ رہا ہوں کہ تم حضرت محمدؐ کے پاس جس کو بھی بھیجے ہو اور وہ وہیں آکر بیچ بات کرتا ہے تو تم اتے برابر بھاگتے ہو اور گالیوں دیتے ہو۔ تم جانتے ہو کہ تم میرے والد کی جگہ پر ہو اور میں تمہارا دایا ہوں۔ (اس کی ماں عبد شمس سے تھی) تم پر جو مصیبت آئی ہوئی ہے 'وہ میں نے سن لی ہے۔ اس لیے میں نے اپنی قوم میں سے ان لوگوں کو جمع کیا جو میری بات مان رہے تھے اور تمہاری مدد کے لیے میں آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا 'تو نے کچھ کما اور تمہارا گھر پر چین ہے۔ یہ کیا اور رسول اللہؐ کے پاس آپؐ کے سامنے بیٹھا اور کما محمدؐ تو صف لوگوں کو جمع کر کے لایا ہے کہ ان سے اپنے اڈے پھردے۔ یہ ہیں قریش جن کے ساتھ کوفہ میں لوہ پوچوں والیاں نقلی ہیں اور انہوں نے شیعوں کے چڑے پتے ہوئے ہیں۔ وہ عطف اٹھا رہے ہیں کہ جسیں زبردستی شری میں داخل ہونے نہ جس گے۔ اور خدا کی قسم میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ لوگ کل تم کو پھردو کر بھاگ جائیں گے۔ حضرت ابو بکر حضورؐ کے سر پر کھڑے تھے۔ انہوں نے اسے دھکیا اور کہا: کیا ہم رسول اللہؐ کو پھردو دیں گے؟ اس نے کہا حضورؐ یہ کون ہے؟ تو آپؐ نے فرمایا یہ ہیں جو قہر ہیں۔ تو اس نے کما خدا کی قسم اگر اس کا گھر پر ایک انسان نہ ہوتا تو میں اس کو جہل دے دیتا' لیکن یہ بات اس کے بدلے ہو گئی۔

اس کے بعد وہ رسول اللہؐ کی واڑھی مبارک پاؤں کے پات کرنے لگا اور مغیرہ بن شعبہ رسول اللہؐ کے سر پر کھڑے تھے اور لوہے میں ڈوبے ہوئے تھے یہ شخص جب بھی حضورؐ کی واڑھی مبارک کو پکڑتا حضرت مغیرہ بن شعبہ اس کے ہاتھ کو جھک دیتے اور کہتے 'رسول اللہؐ کے چہرہ مبارک سے ہاتھ روک ورنہ یہ تمہارے جسم کے ساتھ نہ ہو گا۔ وہ کتا تم پر چاہی ہو' تم جس قدر سخت اور کشت ہو۔ اس پر حضورؐ جہم ہوئے۔ عہد نے کہا کہ محمدؐ یہ کون ہیں آپؐ نے جواب دیا یہ تمہارے بھائی مغیرہ بن شعبہ ہیں۔ اس پر عہد نے کہا 'اے خدا! تمہارے چہ خوں کو تو میں نے کل ہی دھویا ہے۔'

ابن ہشام کہتے ہیں کہ اس کا عہد یہ ہے کہ مغیرہ بن شعبہ نے اسلام سے نقلی بنی مالک بن نضیر کے عہد آدمی نقل کیے تھے۔ اس طرح نضیر کے دونوں قتل کے درمیان پہلاں پیدا ہو گیا تھا۔ بنی مالک حنین کی قوم تھے اور بنی اصف مغیرہ کی قوم تھے۔ عہد نے حنین کو ۱۲ دہائی میں اور اسی شر کو فہر کر دیا۔

ابن اسحاق کہتے ہیں زہری نے یہ کہا ہے کہ حضورؐ نے اس کے ساتھ بھی وہی بات کی جو دوسروں کے ساتھ کی تھی اور کہ اس میں جنگ کے لیے نہیں آیا۔ یہ شخص حضورؐ کے پاس سے اٹھ کر چلا گیا لیکن اس نے اندازہ کر لیا کہ صحابہ کرام

(۱) اصل روایت میں ایسا فقرہ ہے کہ میں نہیں کہ سکا کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے یہ کہا ہو گا کیونکہ آپ نہایت ہی مذہب مکتفہ کرتے تھے۔

حضورؐ سے کسی قدر محبت کرتے ہیں۔ جب آپؐ وضو کرتے ہیں تو یہ لوگ وضو کے پانی کو اپنک لیتے ہیں۔ اور اگر آپؐ تھوکتے ہیں تو یہ اسے بھی اپنک لیتے ہیں۔ آپؐ کے ہاتھوں میں سے کوئی پانی اگر گرتا ہے تو یہ اس کو بھی محفوظ کر لیتے ہیں۔ یہ شخص قریش کے پاس گیا اور رچرچ دی۔ ”فل قریش میں کسریٰ کے دربار میں بھی گیا ہوں“ اور اس کی حکومت دیکھی ہے۔ اور حیرے کے پاس بھی اور اس کی حکومت بھی دیکھی ہے اور نبیائی کو بھی اس کی مملکت میں دیکھا ہے۔ خدا کا قسم محمد اپنی قوم میں جس طرح ہیں، اس طرح میں نے کوئی بادشاہ اپنے معین میں نہیں دیکھا۔ میں نے ان کے ساتھ ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ وہ کسی حال میں بھی ان کو کسی دشمن کے سپرد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم کیا کرتے ہو۔“

ابن اسحاق کہتے ہیں مجھے یہی نقلیٰ علم نے بتایا کہ رسول اللہؐ نے قریش ابن ابی خزاعہ کو بلایا اور انہیں قریش کے پاس بھیجا۔ آپؐ نے ان کو سواری کے لیے لونٹ دیا تھے قلیب کا جاننا تھا کہ وہ قریش کے شرفاء تک وہ بابت پہنچا دیں کہ وہ کیوں آئے ہیں۔ انہوں نے حضور اکرمؐ کے لونٹ کی چاکیں کاٹ دیں اور چاہا کہ اسے قتل کر دیں لیکن جتن کے لوگوں نے ان کو منع کر دیا۔ انہوں نے اسے چھوڑ دیا اور وہ واپس ہوئے اور رسول اللہؐ کو اطلاع دی۔

ابن اسحاق کہتے ہیں مجھے بعض ایسے لوگوں نے بتایا جن کو میں مسلم نہیں کرتا، بروایت تکریم مولیٰ ابن عباسؓ سے، انہوں نے حضرت ابن عباسؓ سے کہ قریش نے چالیس ہزار افراد بھیجے یا پچاس ہزار۔ ان کو کہا کہ تم رسول اللہؐ کے لشکر کے ارد گرد پکڑ پکڑ کر ان کے لیے جو ”م“ کے ساتھیوں میں سے کسی کو پکڑ لاؤ، یہ سب کے سب پکڑے گئے اور رسول اللہؐ کے پاس لائے گئے اور آپؐ نے سب کو صاف کر دیا اور چلے دیے۔ انہوں نے رسول اللہؐ کے لشکر پر حمیری برساتے اور پھر بھی مارے۔

اس کے بعد آپؐ نے حضرت عمرؓ کو قلیب کو بلایا کہ ان کو اشرف قریش کے پاس بلو سیر بھیجیں۔ انہوں نے فرمایا حضور میں یہ خطرہ محسوس کرتا ہوں کہ وہ مجھے جان سے مار دیں گے اور کہہ میں اس وقت بنی عدیؓ ابن کعبؓ میں سے کوئی بھی نہیں ہے جو میری حفاظت کرے۔ قریش کو یہ معلوم ہے کہ میں ان کا کسی قدر دشمن ہوں اور ان پر میں نے کسی قدر سختیاں کی ہیں۔ ہاں میں ایک ایسے شخص کو تجویز کرتا ہوں جو میرے مقابلے میں زیادہ موزوں ہے۔ یہ ہیں حنظلؓ ابن حنظل۔ رسول اللہؐ نے ان کو بلایا اور ان کو بھیجا کہ وہ قریش کو سمجھا دیں کہ میں لڑائی کے لیے نہیں آیا۔ اور میں صرف میرے کے لیے آیا ہوں اور بیت اللہؐ کا احترام کرتا ہوں۔

ابن اسحاق نے بیان کیا کہ حضرت حنظلؓ رضی اللہ عنہ کہ مجھے۔ ان کو وہاں ابانؓ ابن سعیدؓ ابن ابی اسلمؓ نے۔ کہ میں داخل ہوتے ہوئے پاپلے، اس نے ان کو ہاتھوں پاتھ لیا اور ان کو اس وقت تک پتہ دے دی کہ وہ حضرت عمرؓ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہے۔ حضرت حنظلؓ نے اور ابو سلیمانؓ اور قریش کے زعماء کو کہنے۔ اور رسول اللہؐ کا بیٹا ہے مجھے یہ بیٹا دے کہ سمجھا گیا ہے۔ جب حضرت حنظلؓ بیٹا سے فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اگر تم طواف کرتا چاہتے ہو، ذکر لو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیسے طواف نہ کر لیں۔ قریش نے ان کو لپٹے ہاں رد کر لیا۔ رسول اللہؐ اور مسلمانوں تک یہ اطلاع پہنچی کہ حضورؐ کو قتل کر دیا گیا ہے۔

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب رسول اللہؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خبر سنی تو فرمایا ہم اس وقت

تک یہاں سے نہ ٹھیں گے جب تک ان سے لڑ نہیں لیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بیعت کے لیے بلایا یہ بیعت ارضوں حق ایک درخت کے نیچے۔ لوگ کہتے تھے کہ رسول اللہؐ نے ان سے موت پر بیعت لی اور جاہلین عبد اللہؐ کہتے ہیں کہ رسول اللہؐ نے ہم سے موت پر بیعت نہیں لی تھی بلکہ یہ بیعت لی تھی کہ ہم بھائیوں بنیں۔ رسول اللہؐ نے لوگوں سے بیعت لی۔ ان میں سے ایک شخص بھی نہ رہا۔ سوائے ایک شخص جو ان میں سے جو بنو سلمہ سے تھا۔ حضرت جابر بن عبد اللہؓ فرماتے تھے کہ میں اسے اب بھی دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنی اونٹنی کے پہلو کے ساتھ چنہا ہوا ہے۔ میں کو لوگوں کو نظر نہ آئے۔ اس کے بعد رسول اللہؐ کے پاس خبر آئی کہ حضرت عثمانؓ کے بارے میں جو اطلاع آئی تھی وہ غلط تھی۔

ابن ہشام کہتے ہیں اور مجھے ایک میرے مستند ذریعہ نے بتایا ہے اور انہوں نے اس شخص سے جس کے پاس سند تھی یہ بات نقل کی۔ انہوں نے ابن ابی العزیز سے اور انہوں نے ابن عمرؓ سے روایت کی کہ رسول اللہؐ نے حضرت عثمانؓ کے لیے بیعت کی اور لپٹا ایک ہاتھ کو دو سرے پر مارا اور کہا یہ عثمانؓ کے لیے ہے۔

ابن اسحاق نے کہا: نہ ہری کہتے ہیں کہ اس کے بعد قریش نے قبیلہ بنو حارثہ کے سبیل ابن عمرو کو بھیجا کہ تم جاؤ اور محمد ﷺ سے مصالحت کرو اور صلح میں یہ شرط ضرور ہو کہ وہ اس سال چلا جائے تاکہ عرب یہ بات نہ کریں کہ عمر (صلی اللہ علیہ وسلم) ذیہد حق نہ میں داخل ہو گیا۔ سبیل آئے جب رسول اللہؐ نے اسے آتے ہوئے دیکھا تو آپؐ نے کہ وہ ایک عظیم ہوتا ہے کہ یہ لوگ صلح چاہتے ہیں کیونکہ انہوں نے سبیل کو بھیجا ہے۔ جب سبیل ابن عمرو رسول اللہؐ کے پاس پہنچے تو اس نے رسول اللہؐ سے گفتگو کی اور بت عہد میں بات کی ایک دو سرے کے ساتھ نہ کر لے ہوئے اور صلح کی بات ہوئی گئی۔

جب تمام مصالحت طے ہو گئے اور ہوا سوائے کچھ جانے کے اور کوئی بات باقی نہ رہی تو قریش نے کہا: "اے عمرؓ! حضرت ابوبکرؓ کے پاس آئے اور کہا: "ابوبکرؓ کیا عرض صلی اللہ علیہ وسلم رسول خداؐ نہیں؟" انہوں نے کہا: "ہاں۔ کیا ہم مسلمان نہیں؟ انہوں نے کہا: "ہاں۔" آخر ہمارے دین میں ہم پر ذلت کیوں مسلط کی؟ وہی ہے؟ تو حضرت ابوبکرؓ نے فرمایا: "عراقم آپؐ کے طریقے پر قدم رکھو۔ بس حضورؐ کے نقش قدم پر چلو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ رسول خداؐ ہیں۔" حضرت عمرؓ نے فرمایا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ رسول اللہؐ ہیں۔ اس کے بعد وہ رسول اللہؐ کے پاس آئے اور کہا: "رسول خداؐ کیا آپ رسول اللہؐ نہیں؟ تو آپؐ نے فرمایا: "ہاں۔" اور کہا: "کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ تو فرمایا: "ہاں۔" کیا وہ مشرکین نہیں ہیں؟ تو آپؐ نے فرمایا: "ہاں۔" تو انہوں نے کہا کہ پھر ہمارے دین میں ہمیں اس ذلت سے کیوں دوچار کیا جاتا ہے۔ حضورؐ نے فرمایا: "میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں۔ میں اللہ کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کر رہا۔ اس لیے اللہ مجھے بھی بھی ضائع اور برباد نہیں کرے گا۔" حضرت عمرؓ کا کہنا کہ میں نے اس دن جو حرکت کی اس کی معافی کے لیے میں آج تک بدو دے بھی رکھا ہوں۔ صدق بھی دیتا ہوں۔ "نہاں بھی پڑھتا ہوں۔" غلاموں کو بھی آزاد کرنا ہوں۔ "ابن ہشام کی ذرا کی وجہ سے جو میں نے کہیں "جبکہ یہ باتیں کرتے وقت میں یہ خیال کرتا تھا کہ میں درست کر رہا ہوں۔"

اس کے بعد حضورؐ نے حضرت علیؓ کو بلایا۔ اور فرمایا: "کہو: بسم اللہ الرحمن الرحیم" تو سبیل نے کہا: "ہمیں اس کی خبر نہیں اب نہ کہو بسم اللہ" تو حضورؐ نے فرمایا: "کہو بسم اللہ" اس کے بعد فرمایا: "کہو: "یہ وہ ہے جس پر محمد رسول اللہؐ اور سبیل ابن عمرؓ کے درمیان مصالحت ہوئی۔" اس پر سبیل نے کہا کہ اگر میں یہ شہادت دیتا کہ آپ رسول اللہؐ ہیں تو میں آپ کے ساتھ لڑاؤں؟" آپ اپنا نام اور اپنے والد کا نام لکھیں۔ رسول اللہؐ نے فرمایا کہ

گھس "یہ وہ صلح ہے جو محمد بن عبد اللہ اور سبیل بن عمر کے درمیان طے ہوئی کہ لوگوں کے درمیان دس سال تک جنگ نہ ہوگی لوگ ان سالوں میں امن سے رہیں گے ایک دوسرے پر حملہ نہ کریں گے" یہ کہ قریش میں سے کوئی اپنے دلی کی اہمیت کے بغیر محمد کے پاس آئے گا تو وہ اسے دلہن کر دے گا۔ اور جو شخص محمد سے قریش کی طرف آئے گا وہ اسے دلہن کرنے کے پابند نہ ہوں گے۔ اور دوسرے درمیان ایک "مقتضی برتن" ہے یعنی ایک دوسرے پر حملہ نہ ہو گا اور اس میں کوئی غلبہ چوری نہ ہوگی اور نہ خیانت ہوگی یہ کہ قبائل میں جو عمر (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ساتھ معاہدہ کرے اگر کسی کا اور جو قریش کے ساتھ معاہدہ کرے اگر کسی کا۔ (اس پر غزوہ کے لوگ لائے اور کہا ہم محمد کے ساتھ ہیں اور جو بکر لائے اور انہوں نے کہا ہم قریش کے عہد میں ہیں)۔ اور اس سال تم دلہن ہو گے اور کہہ میں داخل نہ ہو گے اور جب اگلا سال ہو گا تو ہم کہہ سے نکل آئیں گے اور تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں داخل ہو گے اور تین دنوں تک رہ سکو گے۔ اور تمہارے پاس وہی اسلحہ ہو گا جو ایک عام سوار کے پاس ہوتا ہے۔ تو اس نیا میں ہوساگی اور اس کے سوا کوئی اور ہتھیار نہ ہو گا۔

رسول اللہ اور سبیل بن عمر دستاویز تیار کر دے تھے کہ ابو جہل بن سبیل بن عمر نجدوں میں بندھے ہوئے بیچ گئے۔ یہ مشرکین کے ہاتھ سے حضور اکرمؐ سے لے کے لیے نکل آئے تھے۔ حضورؐ کے ساتھی جب اس سم پر ٹکے تھے تو انہیں حج کا پورا پورا یقین تھا کیونکہ رسول اللہؐ کی خواب سے انہوں نے یہی سمجھا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ صلح طے ہو گئی اور لب ہم نے دوسرے کے بغیر دلہن ہونا ہے اور رسول اللہؐ نے صلح کی جو شرائط تسلیم کی ہیں وہ یہ ہیں تو لوگوں پر غم کے پھاڑ ڈٹ گئے اور قریب تھا کہ لوگ مرجعہ تے۔ جب سبیل نے ابو جہل کو دیکھا تو لائے اور اس کے منہ پر مارا اور گر پان سے پکڑ لیا اور پھر کہا: بھرا اس کے آنے سے جلدی یہ صدمہ ہمارے درمیان طے نہ ہو گیا تھا؟ حضورؐ نے فرمایا تمھیں ہے "ٹے ہو گیا تھا۔ چنانچہ وہ اسے گر پان سے پکڑ کر پاندہ رہا تھا کہ اسے قریش کی طرف دلہن بھیج دے اور ابو جہل چیخ رہا تھا "اے مسلمانو! یہ مشرکین کی طرف لوٹا دیا جائے گا کہ وہ مجھے لڑتے دیں۔ اس پر مسلمانوں کی مٹوں میں جو غم اور غصہ تھا وہ زیادہ ہو گیا۔ اس پر رسول اللہؐ نے فرمایا "ابو جہل میرا کردار اور برداشت کردہ ان شاء اللہ تمہارے لیے اور تمہارے ساتھ جو دوسرے ضعیف مسلمان ہیں ان کے لیے اللہ کوئی نہ کوئی رستہ نکال لے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے آپس میں صلح کر لی ہے۔ ہم نے بھی منظوری دے دی ہے اور انہوں نے بھی دے دی ہے۔ اور ہم مناسب نہیں سمجھتے کہ ہم تدلوی کریں۔" حضرت عمرؓ انھیں اللہ لائے اور ابو جہل کے پاس کھڑے ہو گئے اور کہا "ابو جہل میرا کردہ یہ مشرک ہیں اور مشرکین کا خون کینے کے برابر ہے۔" حضرت عمرؓ اپنی تلوار کا دست اس کے قریب کر رہے تھے۔ کہتے ہیں حضرت عمرؓ خواہش یہ تھی کہ ابو جہل یہ تلوار مجھ سے چھین لیں اور لپیٹ باپ کا کام ختم کر دیں۔ لیکن انہوں نے لپیٹ باپ کو ترجیح دی اور معاملہ نافذ ہو گیا۔ اور ابو جہل سے رخصت ہے کہ انہوں نے اپنے باپ کا کوئی خیال نہیں کیا البتہ حضورؐ کے عہد کا احترام کیا۔

جب یہ دستاویز تیار ہوئی تو اس پر مشرکین اور موسیٰ میں سے کئی لوگوں نے غلو کے طور پر دھتکے کیے۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ "میں اللہ" عمر بن الخطابؓ "عبدالرحمن بن عوف" عبد اللہ بن سبیل بن عمرؓ "سید ابن ابی وقاص" محمد بن مسلمہؓ "کرز بن معنی" (یہ اس وقت مشرک تھے) جہل بن ابی طالب اس دستاویز کے کاتب حضرت علیؓ تھے۔

زہری کہتے ہیں کہ جب صابہؓ کا معاملہ ختم ہوا تو حضورؐ نے غم واکہ قربانیاں کر دیا اور پل ٹوٹا۔ کہتے ہیں خدا کی قسم کوئی شخص نہ اٹھا۔ یہاں تک کہ حضورؐ نے تین بار یہ حکام صادر کیے۔ جب کوئی نہ اٹھا تو حضورؐ ام سلمہؓ کے کمرے میں آئے اور ان کے سامنے یہ بات کی کہ لوگوں کی حالت تو یہ ہو گئی ہے۔ حضرت ام سلمہؓ نے کہ اے اللہ کے نبیؐ آپؐ اس کو پسند کرتے ہیں؟ آپؐ نے بھی ہنسی سے بات نہ کر سکی، یہاں تک کہ آپؐ نے کہا کہ میں نے اللہ کو بلائیں کہ وہ ہاں سوئے دے۔ رسول اللہؐ نے بھی ہنسی سے کوئی بات نہ کی، آپؐ نے اپنے ہاتھ سے جانور کو روک لیا اور اپنے جام کو بلا لیا اور اس نے آپؐ کے ہاں کاٹے۔ جب انہوں نے دیکھا تو سب لٹھے اور قربانیاں کرنے لگے اور ایک دوسرے کے سر مونڈنے لگے۔ حالت یہ تھی کہ کسی وہ ایک دوسرے کے سر کاٹ کر لگتی نہ کر رہی۔

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ عبداللہؓ نے بھی نے بیان کیا کہ صابہؓ سے کہیں صابہؓ سے کہ حدیبیہ کے دن بعض لوگوں نے سر مونڈا لیے اور بعض نے ہاں چھوئے کہ دینے تو رسول اللہؐ نے فرمایا منڈوانے والوں پر اللہ رحم کرے اس پر لوگوں نے کہا کہ ہاں چھوئے کرنے والوں کو یا رسول اللہؐ؟ تو آپؐ نے دوبارہ کہا اللہ منڈوانے والوں پر رحم کرے۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ ہاں چھوئے کرنے والوں پر؟ تو رسول اللہؐ نے فرمایا اور ہاں چھوئے کرنے والوں پر۔ صابہؓ کہہ رہے تھے پوچھا حضورؐ آپؐ نے صرف منڈوانے والوں کے لیے کیوں رحم کی درخواست کی تو حضورؐ نے فرمایا انہوں نے کوئی شک میں نہیں چھوڑا۔

زہری کہتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے قافلہ کو واپس ہونے کا حکم دیا یہاں تک کہ آپؐ کو لودھینہ کے درمیان تھے کہ سورت النح نازل ہوئی۔

اللہم احمد ورحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے روایت کی ہے بمع ابن حارث انصاری سے۔ یہ قرآن کریم کے قاریوں میں سے ایک تھے۔ انہوں نے مکہ مکرمہ حدیبیہ کے موقع پر حاضر تھے۔ جب تم حدیبیہ سے لوٹے تو اچانک دیکھتے ہیں کہ لوگ اونٹ دوڑا رہے ہیں۔ لوگوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ کیا ہو گیا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ رسول اللہؐ پر وحی آگئی ہے، ہم بھی لوگوں کے ساتھ ٹھوڑے تیز دوڑا کر آگے بڑھے۔ کراخ الخلیف کے پاس رسول اللہؐ اپنی سواری پر تھے اور لوگ آپؐ کے ارد گرد جمع ہو گئے تو آپؐ نے ان پر یہ سورت پڑھی۔

اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا (۱: ۴۸) ”اے نبیؐ ہم نے تم کو کھلی فتح عطا کر دی۔“ رسول اللہؐ کے ساتھیوں میں سے ایک شخص نے کہ رسول خدا کیا یہ فتح ہے؟ آپؐ نے فرمایا ”ہاں اس خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں عمر کی جان ہے، یہ الہی فتح ہے۔“

امام احمد نے اپنی سند کے ساتھ ’عمر بن القیب‘ سے روایت کی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہؐ کے ساتھ ایک سفر میں تھے میں نے حضورؐ سے کسی چیز کے بارے میں تین بار پوچھا تو آپؐ نے جواب نہ دیا۔ تو میں نے کہا تجھے جبری ماں روئے اے لیکن خطابؓ تو نے رسول اللہؐ پر اصرار کیا اور بار بار دہرایا۔ تین بار پھر آپؐ نے جواب نہ دیا۔ کہتے ہیں میں اپنی سواری پر چڑھ گیا اور اپنے اونٹ کو حرکت دی۔ تو میں ڈر کر وجہ سے آگے چل گیا۔ اس ڈر کی وجہ سے کہ شاید میرے بارے میں کوئی آیت نہ نازل ہو جائے۔ اچانک ایک شخص پکار رہا تھا اے عمرؓ تو میں ہوا اور مجھے تعین تھا کہ میرے بارے میں کوئی آیت نازل ہو گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”آج رات مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی“

ہے جو مجھے دنیا اور دنیا سے زیادہ محبوب ہے۔

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا (۱: ۴۸) لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ مَا تَأَخَّرَ

(۲: ۴۸) ”اے نبی! ہم نے تم کو کھلی فتح عطا کر دی تاکہ اللہ تمہاری اگلی پچھلی ہر کوتاہی سے درگزر فرما دے۔“
(تمام بخاری، ترمذی، نسائی)۔

--- ۰۰۰ ---

یہ قسم وہ فضا جس میں یہ سورت نازل ہوئی اس فضا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی ہدایات اور امانات پر مطمئن تھے۔ اس لیے آپ نے قرآن پڑھنے اور اوروں سے ترکِ قمار، عالمِ بلا کی ہدایات پر عمل کیا اور ہر قدم اور ہر صعد پر آپ عالمِ بلا کی ہدایات کے مطابق چلے فرماتے رہے اور یہ امام آپ کو قدم قدم پر ہوتا رہا اور کوئی جد گارنے والا آپ کو اس سے جدا نہ کر سکا خواہ وہ مشرکین میں سے ہو یا آپ کے ساتھیوں میں سے ہو جو آغاز میں اس صلح پر راضی نہ تھے۔ کیونکہ اس میں مشرکین کی ضد اور جھٹ، دھرمی کو قبول کیا گیا تھا۔ اس کے بعد اللہ نے ان کے دلوں کو اطمینان عطا کر دیا تو در خواستہ ری، یحییٰ اور قریب اور عمری اور عقیق قبولیت کی طرف لوٹ آئے جبکہ بعض صحابہ کرام تو آغاز ہی میں ایسے ہی خام پر تھے۔ حلقہ حضرت ابو بکر صدیقؓ۔ آپ کا روح نے کسی بھی وقت روح رسولؐ سے جدا ہونے اختیار نہیں کی۔ آپ کو بیحد ہر معاملے میں کھل اطمینان رہا۔ اور ایک لمحے کے لیے بھی یہ اطمینان آپ سے جدا نہیں ہوا۔

یہی وجہ ہے کہ سورت کا آغاز رسول اللہ کے لیے بشارت کے ساتھ ہوا اور اس بشارت کی وجہ سے حضورؐ مسرت فرما رہے تھے۔

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا (۱: ۴۸) لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ مَا تَأَخَّرَ وَ
يُثِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَ يَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا (۲: ۴۸) وَ يَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَظِيمًا

(۳: ۴۸) ”اے نبی! ہم نے تم کو کھلی فتح عطا کر دی تاکہ اللہ تمہاری اگلی پچھلی ہر کوتاہی سے درگزر فرمائے اور تم پر اپنی رحمت کی کھلی کر دے۔ اور جس میدانِ عمارت دکھائے اور تم کو زبردست نصرت بخٹے۔“

اور اس آغاز کے بعد مومنین کے لیے اللہ کے اس احسان کا ذکر کیا کہ ان پر بھی اطمینان کا نزول ہوا۔ ان کے ایمان کا اعتراف کیا گیا اور ان کو بھی نصرت اور ثواب کی بشارت دی گئی اور یہ کہ آسمانوں کے لشکر اللہ کے اختیار میں ہیں اور وہ تحریکِ اسلامی کی پشت پر ہیں۔

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَ لِلَّهِ جُنُودٌ مُسْمُوتٌ وَ الْأَرْضُ وَ كَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (۴: ۴۸) لِيُدْخِلَ

الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ حَتَّىٰ تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَ يُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا (۵: ۴۸) ”دی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکنت فازل کی تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ وہ ایک ایمان اور بدھائیں۔ زمین و آسمان کے سب فکر اللہ کے بقدر قدرت میں ہیں اور وہ عظیم و عظیم ہے۔ تاکہ مومن مردوں اور عورتوں کو جنت رہنے کے لیے لئی جنتوں میں داخل فرمائے جن کے پیچھے نہیں رہے رہی ہوں گی اور ان کی برائیاں ان سے دور کر دے۔ اللہ کے نزدیک یہ بڑی کامیابی ہے۔“ اور منافقین اور منافقات اور مشرکین اور مشرکات کے لیے اللہ کا عذاب اور غضب تیار ہے۔

وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّالِمِينَ بِاللَّهِ ظُنُّهُ السُّوءِ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السُّوءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَ سَاوَتْ

مَصِيرًا (۶: ۴۸) ”اور ان منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے جو اللہ کے حلقے سے گمان رکھتے ہیں۔ برائی کے پھیر میں وہ خود ہی آگے اللہ کا غضب ان پر ہو اور اس نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم سیکر دی جو جہنم ہی برا الحاق ہے۔“

اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی طرف اشارہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت ہوگی۔ اور ان کے دل اس راہ سے براہ راست اللہ سے مربوط ہو گئے ہیں۔ اور اب وہ اللہ حی و قائموت کے ساتھ حلقے ہیں۔ گویا انہوں نے اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا۔

إِنَّا أَرْسَلْنَا شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (۸: ۴۸) لِيُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ تَعَزَّزُوا وَتَوَقَّروا وَتَسْبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (۹: ۴۸) إِنَّ الَّذِينَ يَبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا

عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (۱۰: ۴۸) ”اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے شہادت دینے والا“ بشارت دینے والا اور خبردار کر دینے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کا ساتھ دو اس کی قسم لور تو تیر کو اور صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے رہو۔ اے نبی جو لوگ تم سے بیعت کر رہے تھے وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے تھے ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا اب جو اس عہد کو توڑے گا تو اس کی عہد شکنی کا وبال اس کی اپنی ہی ذلت پر ہو گا اور جو اس عہد کو ٹا کرے گا جو اس نے اللہ سے کیا ہے تو اللہ عزریب اس کو بڑا برا عطا فرمائے گا۔“

اس بیعت اور اس سے پیچھے رہنے کے بارے میں اور جدید میں مومنین پر تجربے سے بھی ان رہنماؤں پر تجربہ

خست ہے جو سرے سے اس سرسبز اقل ارض کے ساتھ ہی نہ لگے۔ اللہ تعالیٰ ان کے عذرات کو چیل کرنے سے پہلے ہی رد کر دیتا ہے۔ اور یہ بھی فرماتا ہے کہ ان کے دلوں میں تو بہت کچھ دگرگتیاں تھیں کہ رسول اللہؐ اور مومنین تو وہیں آنے والے ہی نہیں۔ اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ مستقبل میں ان کے ساتھ رویہ کیا ہونا چاہئے نیز یہ کہ مقررہ مسلمانوں کو فوجات نصیب ہوں گی اور بہت کچھ ظن میں کے اور پھر ان کے منہ سے دل چپکے کی جو بیچے رو گئے تھے۔

سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا
يَقُولُونَ بِالسَّيِّئَةِ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ
ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (۱۱:۴۸) بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ
يَتَقَلَّبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزَيَّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنُّ
السَّوِّءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا (۱۲:۴۸) وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا
لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا (۱۳:۴۸) وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَ
يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (۱۴:۴۸) سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا
انْطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَائِمٍ لَنَا عَدُوًّا ذُرُونَا تَتَّبِعُكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلِمَ اللَّهِ قُلْ لَنْ
تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسَدُونَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا
قَلِيلًا (۱۵:۴۸) قُلْ لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سُدُّعُونَ إِلَى قَوْمٍ أُولَى بَأْسٍ شَدِيدٍ
تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ

مَنْ قَبْلُ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (۱۶:۴۸) ”اے نبیؐ بدوی عربوں میں سے جو پیچھے چھوڑ دیئے گئے تھے
اب وہ آکر ضرور تم سے کسی کے کہ میں اپنے اموال اور بال بچوں کی کفالت میں مشغول رہ کر تمہارا آپؐ ہمارے لیے
مخفرت کی دعا فرمائیں یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ بات کرتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی ان سے کہنا اچھا یہی
بات ہے تو کون تمہارے معاملے میں اللہ کے فیصلے کو روک دینے کا کچھ اختیار رکھتا ہے۔ اگر وہ جس کوئی نقصان پہنچانا
چاہے یا نفع پہنچانا چاہے تمہارے اعمال سے تو اللہ ہی باخبر ہے بلکہ تم نے یوں سمجھا کہ رسول اللہؐ اور مومنین اپنے گمراہوں
میں ہرگز پلٹ کر نہ آسکیں گے اور یہ خیال تمہارے دلوں کو بہت بھلا لگا اور تم نے بہت برے گمان کیے اور تم سخت

بدیہی لوگ ہو۔“ اللہ اور اس کے رسولؐ پر جو لوگ ایمان نہ رکھتے ہوں ایسے کافروں کے لیے ہم نے ہڑتائی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا مالک اللہ ہی ہے، جسے چاہے صاف کر دے اور جسے چاہے سزا دے۔ اور وہ غفور و رحیم ہے۔ جب تم باطل ٹیمت حاصل کرنے کے لیے چلے گئے تو یہ پیچھے چھوڑ دے جانے والے لوگ تم سے ضرور کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلے دو، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فرماں کو بدل دیں، ان سے صاف کہہ دینا کہ ”تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے۔ اللہ پہلے ہی فرمایا تھا ہے“ یہ کہیں گے کہ ”میں بلکہ تم لوگ ہم سے حد کہہ رہے ہو۔“ بلکہ یہ لوگ کج بات کو کم ہی سمجھتے ہیں۔ ان پیچھے چھوڑ جانے والے بدیہی عربوں سے کہنا کہ مگر یہ ہمسایے لوگوں سے لانے کے لئے جایا جانے کا جو بڑے زور آور ہیں۔ تم کو ان سے جنگ کرنی ہوگی یا وہ صلح ہو جائیں گے۔ اس وقت اگر تم نے حکم جمادی اظہار کی تو اللہ ہمیں ایجاہر دے گا۔ اور اگر تم پھر اسی طرح منہ موڑ گئے جس طرح پہلے موڑ چکے ہو تو اللہ تم کو دردناک سزا دے گا۔“

یہاں ضروری تھا کہ پیچھے رہنے والوں میں معذور لوگوں کی بات بھی سامنے آ جائے۔ اور ان لوگوں کی بات بھی آ جائے جن پر جماد فرما دی تھی تاہم وہ عاجز تھے اور یہ بھی معذور تھا۔

لَيْسَ عَلَى الْاٰنْعَمٰى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْاٰعْرَاجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَنْ يُطِيعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ يَدْخُلْهُ جَنَّتٍ تَجْرٰى مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذَّبْهُ عَذَابًا اَلِيْمًا (۱۷: ۴۸) ”ہاں بلکہ اندھا، ٹھکانا اور مریض جماد کے لئے نہ آئے تو کوئی حرج نہیں، جو کوئی اللہ اور اس کے رسولؐ کی اطاعت کرے گا اللہ اسے ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے چھپے نہیں بسر رہی ہوں گی اور جو منہ پھیرے گا اسے وہ دردناک عذاب دے گا۔“

تفہین اور معذروں پر جسے کہ بعد اب مومنین ان کے موقف ان کے ظلمات پر بحث ہے۔ ان کی حوصلہ افزائی اور عزت افزائی کی گئی ہے۔ ان بشارتیں دی گئی ہیں۔ یہ لوگ جن کا ایمان قوی تھا اور جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ پر فوضت کر دیا تھا۔ اس پر اگر ان میں اللہ تعالیٰ ان نفوس قدسیہ کی اصل حقیقت روشن فرماتا ہے۔ ایمان فرماتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے، ان پر احسان کرنے والا ہے اور ان کو جنت قدم کرنے والا ہے۔ اور اللہ ان کو حتمی طور پر ہٹاتا ہے کہ ان لوگوں سے اللہ راضی ہو گیا ہے۔ وہ سب ہر ایک درخت کے نیچے بیت رسول میں شریک ہوئے، ان کے دلوں میں جو کچھ تھا، وہ بھی بنا دیا۔ اور ان سے راضی ہو گیا۔ اور یہ لیٹ کر دیا کہ مگر یہ تم پر فزاعات کھلے والی ہیں، اور اموال قیمت کے دروازے کھلے والے ہیں۔ اور یہ ایک کائنات فیعل ہے، یہ ایک عظیم حادثہ ہے جس پر یہ ہری کائنات قوس گواہ ہیں۔ اس واقعہ سے دنیا متاثر ہوئی ہے اور انتظار میں ہے۔

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يَبٰيعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَاَنَابَهُمْ فَمَتَّحَا قُرْبٰى (۱۸: ۴۸) ”وہ معانیم کثیرہ یاخذوْنہا“

وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (۱۹:۴۸) وَعَدَّكُمْ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُوهَا فَعَجَلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا (۲۰:۴۸) وَآخَرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا (۲۱:۴۸) وَلَوْ قَتَلْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَلَا تَدَارِئُكُمْ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (۲۲:۴۸) مَنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ حَلَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسَنَةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا

(۲۳:۴۸) "اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے ان کے دلوں کا حال اس کو معلوم تھا۔ اس لیے اس نے ان پر سکینت نازل فرمائی ان کو انعام میں قریبی رخ بھیجی اور بہت سے مال غنیمت انہیں بخش دیا جسے وہ غریب ممالک سے حاصل کر کے۔ اللہ زبردست اور حکیم ہے۔ اللہ تم سے کثرتِ اسباب کا وعدہ کرتا ہے۔ جنہیں تم حاصل کرو گے۔ ذری طور پر تو یہ رخ اس نے جسیں عطا کر دی اور لوگوں کے ہاتھ ہمارے خلاف اٹھنے سے روک دیا تاکہ یہ مومنوں کے لیے ایک نشان بن جائے اور اللہ میرے راستے کی طرف جسیں چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ دوسری اور غیبیوں کا بھی وہ تم سے وعدہ کرتا ہے۔ جس پر تم بھی قادر نہیں ہوئے ہو اور اللہ نے ان کو تعمیر رکھا ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ کافر لوگ اس وقت تم سے لڑ گئے ہوتے تو پیچھے ہٹنے پھر جاتے اور کوئی حامی وعدہ بھگوانہ پاتے یہ اللہ کی رحمت ہے جو ہم سے پہلے آ رہی ہے۔ اور تم اللہ کی رحمت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔"

مسلمانوں کو ہایا جاتا ہے کہ ہر قہار مسلمانوں کو ازیت دینے آئے تھے اللہ نے ان کو کر قہار کرا دیا اور یہ بھی ہایا کہ جن لوگوں نے مسجد حرام سے لوگوں کو روکا ہے ان کا عمل باری انہیں عذاب تھا۔ انہوں نے قریانی کے جانوروں کو اپنی جگہ تک پہنچنے نہ دی۔ یہ بھی ان کی غلطی تھی پھر اس سال مسلمانوں کو لڑائی سے روک دینے میں حکمت ہے۔ ہمارے یہ مصالحت ہر مسلمانوں کی سمجھ میں نہ آ رہی تھی۔ اس پر اللہ نے ان کو راہی کر دیا اور ان کے دلوں پر سکینت نازل کر دی۔ اور یہ سب ان عسکریوں کی وجہ سے تھا جن کو اللہ تو دیکھ رہا تھا مگر ان کو نظر نہ آئی تھی۔ اور یہ عکس رخ کہ اور لایہ دین تھا اور یہ عمل اللہ کی حکمت تھی جس سے ہوا۔

وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَآتَايَكُمْ عَنْهُمْ بَيْطَنَ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا (۲۴:۴۸) هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيِ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْ لَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَافُوهُمْ فَيَقْبِضِيَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةً بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِيهِ

رَحْمَتِهِ مَنْ يَسَاءُ لَوْ تَوَلَّوْا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (۲۵:۴۸) اِذْ
 جَعَلْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ الْحَمِيَّةَ الْحَمِيَّةُ فَانزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى
 رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَارْتَمَاهُمْ كَلِمَةً الثَّقَوِي وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلُهَا وَكَانَ
 اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (۲۶:۴۸) لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّءْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ
 الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ
 فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا (۲۷:۴۸) هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ
 رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَاهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا

(۲۸:۴۸) ”وہی ہے جس نے کہہ کی ولدی میں ان کے ہاتھ تم سے اور ہمارے ہاتھ ان سے روک دیے“
 حالانکہ وہ ان پر جسیں ظہر عطا کر چکا تھا اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا۔ وہی لوگ تو ہیں جنہوں نے کفر کیا
 اور تم کو مسجد حرام سے روکا اور ہدی کے لوتوں کو ان کی قربانی کی جگہ نہ پہنچے دیا۔ اگر (کہ میں) ایسے مومن مرد
 و عورت موجود نہ ہوتے جنہیں تم نہیں جانتے اور یہ غصہ نہ ہوتا کہ نادانگی میں تم انہیں پاؤں کر دو گے اور اس سے تم
 پر حرف آئے گا‘ (تو بگ نہ روکی جاتی روکی وہ اس لئے گئی) تاکہ اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کر دے۔ وہ
 مومن لگ ہو گئے ہوتے تو (لعل کہ میں سے) جو کافر تھے‘ ان کو ہم ضرور سخت سزا دیتے۔ جب ان کانوں نے اپنے
 دلوں میں جاپا نہ حیت بخالی تو اللہ نے اپنے رسولؐ کو مومنوں پر سکینت نازل فرمائی اور مومنوں کو تقویٰ کی بات کا پابند
 رکھا کہ وہی اس کا زیادہ حق دار اور اس کے لال تھے۔ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ فی الواقعہ اللہ نے اپنے رسولؐ کو چاہا
 خواب دکھایا تھا‘ جو ٹھیک حق کے مطابق تھا‘ ان شاء اللہ تم ضرور مسجد حرام میں پورے اس کے ساتھ داخل ہو گے
 اور اپنے سر منڈاؤ گے اور بال ترشواؤ گے اور جس کوئی خوف نہ ہو گا۔ وہ اس بت کو جانتا تھا کہ تم نہ جانتے تھے‘ اس
 لئے وہ خواب پر اترے تھے پہلے یہ ترجیح تھی کہ تم کو عطا فرمادی۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسولؐ کو ہدایت اور دین حق
 کے ساتھ بھیجا ہے کہ اس کو پوری مرضی دین پر غالب کر دے اور اس حقیقت پر فخر کی گواہی کافی ہے۔“

اور سورت کا خاتمہ ہوتا ہے انسانوں کے اس مجموعے کی تعریف پر جسے اس محمدؐ کے لئے الہامیامیا ہے جس کی
 مخصوص صفات ہیں اور ان صفات کی طرف توجہ اور انجیل میں بھی اشارہ موجود ہے کہ اس جماعت کو کامیابی اور
 مغفرت نصیب ہوگی۔

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكُوعًا

سُحُودًا يَتَّبِعُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَكْبَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْطَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (۲۹: ۴۸) ”محمدؐ اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہیں۔ تم جب دیکھو گے انہیں رکوع و سجود اور اللہ کے فضل اور اس کی فرشتہ دی کے طلب میں پاؤ گے۔ سجود کے اثرات ان کے چروں پر موجود ہیں۔ جن سے لگ بھگنے جانتے ہیں۔ یہ ہے ان کی صفت اور امت میں اور انجیل میں ان کی مثال یوں دی گئی ہے کہ گویا ایک کھیتی ہے جس نے پلے کوئیل نکالی۔ پھر اس کو تقویت دی پھر وہ گردائی پھر پلے سے پکڑی ہوئی۔ کاشت کرنے والوں کو وہ خوش کرتی ہے تا کہ کفار ان کے بھگنے پھلنے پر عجب۔ اس گردہ کے لوگ جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے ایک عمل کیے ہیں انھیں ان سے مقرب اور بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔“

یوں اس سورت کے نصوص کا مضمون واضح ہو جاتا ہے اور یہ سورت اس فضا میں زندہ نظر آتی ہے جس میں یہ نازل ہوئی۔ اور اس طرح والہات کے صحیح تصور بھی سامنے آتی ہے۔ قرآن کا انداز بیان دراصل تاریخی تسلسل کا نہیں ہے بلکہ وہ ترتیبی پہلیات کے انداز میں بات کرتا ہے۔ ایک ہزاروی واقع کے حوالے سے اصولی بات کی جاتی ہے اور ایک خاص پالیسی کو عالم گیر اصول میں بیان کیا جاتا ہے۔ یہ قرآن کریم کا منفرد طریقہ ہے۔

اس سورت کی فضا مضامین اور اس سے آگلی ترتیبی صفحہ میں پائے جانے والی سورت محمدؐ کی فضا اور مضامین پر غور کرنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ سورت محمدؐ کے نزول کے بعد تین سالوں میں جماعت اسلامی کے شب و روز میں کس قدر تبدیلی واقع ہو گئی تھی یا درجہ کد رائج رائے کی ہے کہ سورت محمدؐ اور سورت فتح کے نزول میں تین سال کا فاصلہ ہے۔ ان تین سالوں میں قرآن کریم نے اس جماعت کی جو تربیت کی اور جس طرح وہ قرآن کے زیر سایہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے گزری اس کے نتیجے میں جماعت اس مقام تک پہنچی جس کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ہے۔

سورت فتح کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اب ہم ایک نفاذی ہی پختہ کار اور پختہ سوچ والی جماعت کو دیکھ رہے ہیں۔ اس نے اسلامی عقیدے کو فکری طرح سمجھ لیا ہے۔ اس کا ایمانی معیار بہت اونچا ہو گیا ہے۔ اس جماعت کے افراد اب اسلامی دعوت اور اسلامی نظام کے غلبے کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہیں۔ اور اب وہ فضا نہیں ہے جو سورت محمدؐ کی تھی کہ اسے جمادِ بائیل اور جدِ بائیس میں حصہ لینے کے لیے اکسایا جا رہا تھا۔ بلکہ اب یہ جماعت قلبِ اسلام کے لیے یہ سب کچھ کر گزرنے کے لیے تیار ہے۔ اور اس کی تیزی اور جذبہ کو کنٹرول کرنے کے لیے اسے لگام دی جا رہی ہے۔ لہذا کیا جا رہا ہے کہ ذرا رکھو ’صبح کرد‘ اس میں مصلحت ہے۔

اب یہاں اسے لئی آیت کی ضرورت نہیں ہے جیسا کہ سورت محمدؐ میں تھی۔

فَلَا تَهِنُوا وَادْعُوا إِلَى السَّلَامِ وَأَتِمُّوا الْعُقُودَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتْرُكَكُمْ أَعْمَالَكُمْ

(۳۵: ۴۷) ”ہاں ہوسے نہ ہو اور صلح کی درخواست نہ کرو“ اتم ہی غالب رہنے والے ہو۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے اعمال کو وہ ہرگز ضائع نہ کرے گا۔“ اور پھر اسکی ہدایت کی بھی ضرورت نہیں تھی۔

هَاتَمٌ هُوَلَا ؕ تَدْعُوْنَ لِتُنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَّخْلُ وَ مِنْ يَّخْلُ فَاِنَّمَا يَخْلُ عَنْ نَفْسِهٖ وَ اللّٰهُ الْغَنِيُّ وَ اَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ وَ اِنْ تَوَلَّوْا يَسْتَدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُوْنُوْا اَعْمَالَكُمْ (۳۸: ۴۷) ”دیکھو تم لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو“ ایسی تم میں سے جس کو گل گل کر رہے ہیں حالانکہ وہ ناکل کرتا ہے وہ درحقیقت اپنے آپ ہی سے نکل کر رہا ہے۔ اللہ تو غنی ہے۔ تم ہی اس کے محتاج ہو“ اگر تم نہ موزوں کے تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو سے آئے گا اور وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔

یہی یہاں اب اس جماعت کو جہاد پر ابھارنے کی بھی اس طرح ضرورت نہ تھی جس طرح سورت محمد میں ضرورت تھی وہاں ان کو آمادہ کیا گیا تھا کہ جہاد میں تمہارے لیے یہ ۱۱ آواز ہے اور نہ ہی یہ کہنے کی ضرورت تھی کہ جہاد میں تمہاری آزمائش ہو رہی ہے۔

ذٰلِكَ وَ لَوْ يَشَاءُ اللّٰهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلٰكِنْ لِّيَبْلُوْا بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَ الَّذِيْنَ قَتَلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَنْ يُضِلَّ اَعْمَالُهُمْ (۴: ۴۷) سَيَهْدِيْهِمْ وَ يُصْلِحْ بِالْهَيْمِ (۵: ۴۷) وَ يُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَفَآ لِهَيْمِ (۶: ۴۷) ”اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے نہت لیتا مگر تاکہ تم لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعہ سے آزمائے“ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں گے اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ وہ ان کی رجحانی فرائض کا ان کا حال دہشت کر دے گا اور ان کو اس جنت میں داخل کر دے گا جس سے وہ ان کو وقفہ کرا چکا ہے۔“

اب یہاں کا لفظ بالکل مختلف ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دل میں سکون کی ایک کیفیت، زلزلہ فرائض اور اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے اندر جدوجہد کے موقع پر کھڑے نہ کر اچانے کا جو جوش تھا اسے فی الحال ٹھنڈا کیا جائے۔ اب ان کے جوش انعام اور غیرت کو ٹھنڈا کیا جا رہا تھا اور اللہ کے حکام اور رسول اللہ کی نیکماندہ پالیسی پر انہیں مطمئن کیا جا رہا تھا کیونکہ اس وقت صلح اور نرمی ہی میں مبتلا تھی۔ یہاں اب لوگوں نے جوش و غروش سے بیعت رضوان کی اس کی تشریف ہو رہی ہے۔ اور یہاں اب مسلمانوں کی جماعت کی وہ تشریف ہے جو اس سورت کے آخر میں ہے۔

اِنَّ الَّذِيْنَ يَّبْتَغُوْنَ اِنَّمَا يُبْتَغُوْنَ اللّٰهُ يَدُلُّ اللّٰهُ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ فَمَنْ نَّكَثَ فَاِنَّمَا يَنْكُثُ عَلٰى نَفْسِهٖ وَ مَنْ اَوْفٰى بِمَا عٰهَدَ عَلَيْهِ اللّٰهُ فَيَسُوْٓرَتِهٖ اَجْرًا عَظِيْمًا (۱۰: ۴۸)

”وَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ دِينًا سِوَ الْإِسْلَامِ كَمَا جَاءَ الْبَشَرُ مِنْ قَبْلِهِ سِوَ الْإِسْلَامِ“۔ ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا۔ اب جو اس عہد کو توڑے گا اس کی عہد شکنی کا وبال ان کی اپنی ذات پر ہو گا۔ اور جو اس عہد کو وفا کرے گا اس نے اللہ سے کیا ہے اللہ عترتِ حبیب اس کو اجرِ معاد کرے گا۔ اس میں دراصل جماد پر اٹھارے سے زیادہ عبادتیں کی تحریم اور پندرہ مرتبے کا اظہار ہے کہ یہ عہد انہوں نے دراصل اللہ سے کیا تھا۔ اور اس عہد کو توڑنے کا اشارہ ان لوگوں کی طرف ہے جو مدینہ کے گرد جماد سے روکے تھے۔ اسی طرح منافقین اور منافقت کی مذمت بھی ایک عمومی بات ہے۔ کچھ دور کے ہر سورت میں ہے جیسے یہاں سورت محمد کی طرح مستقل نہیں ہے۔ سورت محمد کے دور میں یہ منافقین اور یہودی گھوڑا رکھتے تھے جو جس طرح مسلمانوں کے نفوس کے اندر تہذیبی اگلی تھی اسی طرح نامردی حالات میں بھی کئی تہذیبی اگلی تھی۔

اسی طرح اس سورت کی فضا سے معلوم ہوتا ہے کہ لب مسلمانوں کی قوت بمقابلہ مشرکین بہت زیادہ ہے۔ یہاں آنے والی فتوحات کی طرف صریح اشارات ہیں۔ پھر یہ جتن گویا ہے کہ آئندہ جو فتوحات اور اموال قیمت آنے والے ہیں مدینہ کی غم سے بچنے پر رنے والے ان کے اندر بہت دلچسپی نہیں گے اور مغز میں کس کے نہیں وہ اب غمزدہ ہیں اور یہ کہ یہ دینِ حق غالب ہو گا۔ ان سب امور سے معلوم ہوتا ہے کہ سورت محمد کی فضا سے یہاں سورت فتح کی فضا بہت ہی مختلف ہے۔

لوگوں کی نفسیاتی تربیت جماعت مسلمہ کے شب و روز اور مدینہ کے ماحول کی مجموعی حالت میں اب ایک واضح تہذیبی نظر آتی ہے۔ ہر لوگ قرآنی آیات و نعوص سے سیرت نبویؐ کا مطالعہ کرتے ہیں ان کو یہ بات دلچسپی طرح سمجھ میں آتی ہے۔ یہ تہذیبی قرآنی مباحات تربیت اور نبوی تربیت کا نتیجہ ہے۔ قرآن و سنت کی تربیت کے نتیجے میں یہ جماعت اب اس پوری دنیا کی منفرد جماعت ہے۔ اس تہذیبی میں ان انسانی جماعتوں کی لیڈر شپ کے لیے بھی اشارات ہیں کہ اس کو شک واپی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے کہ اگر کارکنوں میں نقص، ضعف، ماضی کے اثرات، جس دور میں کارکن ہوں اس دور کی کمزوریاں ہوں یا اس دنیا کے عادات، گوشت و پوست کی ضروریات سے وہ متاثر ہوں تو انہیں ہر داشت کرنا چاہئے۔ یہ سب باتیں اس منفرد جماعت کے اندر بھی لہذا تہذیبی دور میں تھیں لیکن ہر داشت، شکست، مہزور تربیت نے لوگوں کی کاپی لپٹ کر رکھ دی۔ یاد رہے کہ مختلف ادوار کے مختلف تجربات بھی تہذیبی اور تربیتی میں عمر و مسائل ہوتے ہیں۔ مختلف واقعات میں تربیت کے مختلف مواقع ہوتے ہیں۔ یوں لفظاتی، تربیتی اور انضباطی معیار ہندرج نہایت بڑھ جاتا ہے اور مادی غرور و شرافت ہوتی چلی جاتی ہیں اسی طرح خانہ لائی اور روٹیاں کمزوریاں دور ہوتی چلی جاتی ہیں۔ ماضی سے انسان لپٹنے ساتھ جو کمزوریاں آتا ہے وہ بھی دور ہو جاتی ہیں۔ اور دلوں کا آتش وسیع اور اعلیٰ ہوتا جاتا ہے۔ یوں نصب العین بدلہ ہوتا ہے اور نیچے دیکھنے والے دور اعلیٰ میں بلند یوں پر روٹیاں دیکھتے ہیں۔ یاد رہے کہ ہمارے لیے رسول اللہؐ کی سیرت میں بہترین نمونہ ہے۔ اور قرآن کا مباحث تربیت ہمارے لیے ایک حرمِ مستقیم ہے۔

درس نمبر ۲۲۲ تشریح آیات

۱۔ تا۔۔۔ ۱۷

اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ۚ لِيُغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ
وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ۝ وَ يَنْصُرَكَ اللهُ نَصْرًا
عَظِيمًا

”اے نبی! ہم نے تم کو کھلی فتح عطا کر دی تاکہ اللہ تمہاری گلی کھلی ہو کر تمہاری سے درگزر فرمائے اور تم پر اپنی نعمت کی تکمیل کر دے اور جس عید عطا فرماتا دیکھائے اور تم کو ذرہ دست نصرت بخشے۔“

اس سورت کا آغاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لوہے ایک فضل و کرم کے ذکر سے ہوتا ہے۔ کہ آپ کو فتح عین بھی عطا کر دیا گیا ہے اور آپ کے لئے اور کچھ سب ذنوب مغفرت کر دیئے گئے۔ آپ پر اپنی نعمتیں تمام ہو گئیں، آپ کو مستقل ہدایت نامہ دے دیا گیا اور ایک ذرہ دست نصرت اور فتح بھی دے دی گئی۔ اور یہ ہے صلہ اس مکررے اطمینان اور صبر کا جن کے ساتھ آپ نے چلنا شروع کیا۔ اور اس بات کا کہ آپ نے اللہ کی جانب سے وحی اور ہدایت و ہدایت پر پورا پر عمل کیا۔ اپنی تمام خواہشات اور لہذاؤں کو ترک کر دیا اور اللہ کی عمرانی پر پورا پر راجع کر دیا۔ آپ نے ایک خواب دیکھا، اس کے مطابق آپ حرکت میں آ گئے۔ آپ کی لونی چننے لگی اور لوگ چہ خیر کے ”قصود“ نے چلنے سے انکار کر دیا۔ اڑ گئی۔ لیکن آپ نے اس سے کوئی اور اشارہ لیا۔ ”قصود! نہیں گئی اور نہ اس کی یہ عادت ہے لیکن اسے اس ذلت نے روک لیا ہے جس نے کہہ سے ہاتھی کو روکا تھا۔ مگر قریش آج کوئی بھی ایسا منصوبہ نہیں جس میں ملہ دینی کی درخواست ہو تو میں حضور کو روک گا۔“ حضرت عمر بن الخطاب آپ سے نصیحت ہی ہوئی میں پوچھتے ہیں ”کیا میں اپنے دین میں ذلت نہیں دی جا رہی ہے؟“ آپ جواب دیتے ہیں ”میں اللہ کا بندہ ہوں، رسول ہوں، میں اس کے حکم کی مخالفت نہیں کر سکتا اور ان شاء اللہ وہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔“ یہ تو ہی صلہ کی بات لیکن جب اطلاع

آئی ہے کہ حضرت عثمان غنیؓ ہو گئے ہیں تو آپؐ فرماتے ہیں ”ہم اس وقت تک نہ رہیں گے جب تک قوم سے انعام نہ لیں۔“ لوگوں کو بیعت کے لیے بلایا جاتا ہے۔ یہ بیعت ’بیعت الرضوان‘ قرار پاتی ہے اور اس سے ان لوگوں کو بھلائی نصیب ہوتی ہے اور یہ ان کے لیے رتبہ بلند تھا جنہوں نے اس میں حصہ لیا۔

یہ سورت دراصل فتحِ حنین تھی۔ اور صلح حدیبیہ بھی دراصل فتحِ حنین تھی کیونکہ اس کے نتیجے میں بے شمار فتوحات کا دروازہ کھل گیا۔ یہ دعوتِ اسلامی کے زلویں سے بھی فتح تھی۔ لام زہری کہتے ہیں اس سے قبل اسلام کو کچھ فتوحات ملی تھیں یہ ان سے پہلی فتح تھی۔ اس سے قبل یہ تھا کہ لوگ جس بھی تلے جگہ ہوتی۔ جب صلح ہو گئی اور حالتِ جنگ ختم ہو گئی اور لوگوں کو ایک دوسرے کی جانب سے امن نصیب ہو گیا ’لما جن آزاد ہو گیا تو انہوں نے اسلام کے موضوع پر بحث و مکالمہ شروع کر دیا۔ اسلام کے بارے میں جس شخص نے مستقل منتظر کی وہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ صلح حدیبیہ اور فتح کے درمیان دو سالوں میں اس قدر لوگ مسلمان ہو گئے کہ ان کی تعداد سابقہ تمام عرب کے مسلمانوں کے برابر تھی یا زیادہ تھی۔

ان ہشام کہتے ہیں کہ رہبر کی ہمت پر دلیل یہ ہے کہ چار بنی ہمدانہ کے قول کے مطابق حضور اکرمؐ حدیبیہ کی مہم پر چھ سو افراد لے کر نکلے تھے لیکن نیک دو سال بعد جب کہ پر حملہ ہوا تو آپ کے ہم رکاب دس ہزار زائد افراد تھے۔ اور اس عرصہ میں خالد بن ولید اور عمر بن العاص رضی اللہ عنہما مسلمان ہوئے۔

نشین یہ فتح تھی کہ مسلمان قریش کے شر سے محفوظ ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع مل گیا کہ جزیرۃ العرب کو یوروں کے باقی خطرے سے پاک فرمادیں۔ بنی قینقار ’بنی النضیر‘ اور بنو خزیمہ کو اس سے قبل فتح کر دیا گیا تھا۔ یہ خطرہ اب خیبر کے محفوظ قلعوں میں موجود تھا۔ کیونکہ خیبر کے یہ قلعہ شام کے راستے میں واقع تھے۔ چنانچہ حدیبیہ کے بعد اللہ نے خیبر کا علاقہ بھی مسلمانوں کو دے دیا۔ اور بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے علاقے اور خانم کو صرف ان لوگوں میں تقسیم کیا جو حدیبیہ میں شریک ہوئے تھے ان کے علاوہ کسی کو کچھ نہ دیا۔

یہ حدیبیہ کے مسلمانوں اور مکہ کے قریش کی غریب جگہ میں مسلمانوں کی فتح تھی۔ استاد محمد درودہ اپنی کتاب سیرۃ الرسول میں فرماتے ہیں:

”اس میں شک نہیں کہ یہ صلح نے قرآن کریم نے فتح قرار دیا اسے ہر مضمون میں مسلمانوں کی فتح سمجھنا چاہئے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسے سیرۃ النبی کے فیصلوں و اتفاقات میں شمار کرنا چاہئے۔ یہ واقعہ اسلام کی تاریخ میں اسلام کی قوت اور انتہام کا سبب بنا۔ ایک بڑا مفید واقعہ تو یہ ہر حال تھا۔ اس صلح کے ذریعہ قریش نے پہل مرتبہ اسلامی حکومت اور بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو تسلیم کیا اور مسلمانوں کو انہوں نے اپنے برابر کی قوت تسلیم کیا بلکہ قریش نے اسلامی حکومت کا دفاع کیا۔ اس سے پہلے دو سالوں میں قریش نے دو مرتبہ حدیبیہ پر حملہ کیا اور جنگِ احزاب تو حدیبیہ سے ایک سال قبل ہوئی تھی جس میں قریش نے پہلے احزاب کو لے کر حدیبیہ پر چڑھ آئے تھے تاکہ مومنین اور اسلام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں۔ اور غزوۃ احزاب کے درمیان تل ابلیس کی مغلوں میں بے حد اضطراب پیدا ہوا تھا اور ایک عام بے چینی سی پیدا ہو گئی تھی کیونکہ حدیبیہ پر حملہ کرنے والوں کی تعداد بہت ہی زیادہ تھی اور جنگِ احزاب کا پورے عالم عرب پر اثر تھا کیونکہ تمام عرب تل قریش کی پیروی کرتے تھے اور وہ قریش کے سخت موقف سے متاثر ہوتے تھے۔ اگر یہ دیکھا جائے کہ حدیبیہ کے ارد گرد کے دیہاتی اور مناطق یہ چٹن کو پائیا کرتے تھے کہ اس جنگ سے مسلمان کسی صورت میں صبح سالم واپس نہ آسکیں

مے اور وہ ہر قسم کا سوائے حق رکھتے تھے۔ تو اس صورت میں اس حقیقی نصرت اور کامیابی نہ ہو کہ اس کے اثرات دور رس ثابت ہوتے ہیں۔“

”بعد کے واقعات نے یہ ثابت کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ الزام تھا ’وہ درست تھا‘ اور یہ کہ قرآن کریم نے بھی اس کی تائید کر دی۔ اور اس صلی کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت ہی عظیم مادی معنوی اور دعویٰ فائدہ حاصل ہوئے۔ نیز جنگی اور سیاسی اہتمام سے مسلمانوں کی پڑھیں بہت ہی مضبوط ہو گئی۔ قبائل کی نظروں میں مسلمان ایک مضبوط قوت بن گئے اور وہیں ہوتے ہی ہند کے گرد کے جو قبائل پیچھے رہ گئے تھے وہ آکر ہزولت پیش کرنے لگے۔ ہند کے اندر منافقین کی آواز دہنے لگی اور وہ کمزور ہو گئے۔ اور ہر طرف سے عرب و فدوی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنا شروع ہو گئے اور یہودیوں کی قوت کو غیر اور اس کے اس پاس کے علاقوں سے ہٹا دیا گیا۔ یہ لوگ شام کے رستے پر پہلے ہوئے تھے۔ حضور اکرمؐ کے لیے حنن ہو گیا کہ آپؐ بعد ازاں اور جیسے دور دراز علاقوں میں فوجی مسامحت ارسال کریں۔ اور تنہا دو سال بعد حضورؐ نے کہہ کر دوس بڑوں کے لشکر کے ساتھ چلایا۔ یہ فیصلہ کن حق حق کی کہ جب اللہ کی مدد آئی اور فتح حاصل ہوئی اور لوگ اللہ کے دین میں فوج اور فوج داخل ہونے لگے۔“

میں یہ کہتا ہوں کہ ان تمام پہلوؤں کے سوا ایک دوسرا پہلو ہے جس کے زلوے سے یہ حق عظیم تھی۔ اس سے اسلام کے لئے لوگوں کے دل و دماغ فتح ہو گئے۔ اس کے نتیجے میں بیت الرضوان کا واقعہ پیش آیا جس میں مسلمانوں نے موت اور عدم فرار پر بیعت کی اور اللہ نے اسان کو دیا کہ درشت کے بچے جن لوگوں نے بیعت کی ان سے اللہ راضی ہو گیا ہے۔ اور قرآن میں اس لفظ کا اندراج ہو گیا اور پھر صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی لیدر شپ اور انتہائی جماعت کے ضد و غالب اور موافق کو اس صورت میں اس حق کے نتیجے میں علم بند کر دیا گیا۔

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءَ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكُوعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَكْبَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْطَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرْعَ لِيُغَيِّظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (۲۹: ۴۸) ”بھرا اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کنار پر سخت اور آگاہ ہیں، تم جب دیکھو گے انہیں رکوع و سجود اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلب میں پاؤ گے۔ اور وہ ان کے اطاعت پر موعود ہیں۔ جن سے ایک بچے جانتے ہیں۔ یہ ہے ان کی صفت قرآن میں اور انجیل میں ان کی مثال دی گئی ہے کہ گویا ایک کھیتی ہے جس نے پتلے کو پلٹا ڈھکی۔ پھر اس کو توتہ دی پھر وہ گرد لائی پھر اپنے سنے پر کھڑی ہوئی۔ کاشت کرنے والوں کو وہ خوش کرتی ہے کہ انکار ان کے مکملے پھولے پر نہیں۔ اس کردہ کے لوگ ایمان لائے ہیں اور جسوں نے نیک عمل کیے ہیں اللہ نے ان سے مغفرت اور

بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔“

میں سمجھتا ہوں اسلامی دعوت کی تاریخ میں یہ بہت ہی بڑی فتح ہے جو کسی جماعت کو حاصل ہوئی۔ اس کے آثار کافی دیر تک اسلامی تاریخ میں بخٹتے رہے۔

پھر اس کے نتیجے میں سورۃ الحج غزل ہوئی۔ جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حوش تھے۔ حضور پر اللہ کی رحمتوں کی بارش یوں ہوئی کہ لگے بچھلے قصور معاف ہوئے اور آپؐ کے ساتھی مومنین پر یہ فیض ہوا کہ اللہ عز و جل سے راضی ہوا۔ حضور جو عمل بدیعت دی گئی اور عظیم نصرت دی گئی اور پھر جماعت اہل ایمان کو قورات انجیل اور قرآن کا سرینیکٹ دیا گیا۔ حضور اکرمؐ نے فرمایا وگرنہ رات مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی جو اس قوم دولت سے زیادہ قیمتی ہے جس پر کبھی سورج طلوع ہوا ہے۔“ اور آپؐ نے رب تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ ان خستوں پر آپؐ اور حبیب ترین نمازیں پڑھتے۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہؐ نماز پڑھنے کے لیے اٹھے تو آپؐ کے پاؤں سوچ جاتے۔ حضرت عائشہؓ نے آپؐ سے عرض کیا کہ اللہ نے آپؐ کے اگلے بچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں تو آپؐ میں اس قدر حلیف کر لے ہیں اس پر حضورؐ نے فرمایا: ”اے عائشہؓ! یہاں ہرگز گزرا ہوا نہ ہو۔“

یہ افتاح تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ تھا۔ اس کے بعد نکالا جاتا ہے کہ اس فتح کے درہمے مسلمانوں پر کس قدر انعامات کیے گئے اور اللہ نے اپنے دست قدرت سے کس طرح ان کے دلوں پر یکسر اُتارا۔ اور آخرت میں ان کے لیے یہ بخشش اور فوز عظیم کے انعامات ہوں گے۔

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ
إِيمَانِهِمْ ۚ وَ لِلّٰهِ جُنُودُ السَّمٰوٰتِ وَ الْأَرْضِ ۚ وَ كَانَ اللّٰهُ عَظِيْمًا حَكِيْمًا ۝۱۰
الْمُؤْمِنِينَ ۚ وَالْمُؤْمِنَاتِ جُنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَ يُكَفِّرُ
عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ ۚ وَ كَانَ ذَٰلِكَ عِنْدَ اللّٰهِ قَوْلًا عَظِيْمًا ۝۱۱ وَ يُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ ۚ
الْمُنَافِقَتِ ۚ وَالشُّرِكِيِّنَ ۚ وَالشُّرَكِ الْظَّالِمِيْنَ ۚ إِنَّ اللّٰهَ ظَنُّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ ذَٰكِرَةٌ
السَّوْءِ ۚ وَ غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَ لَعَنَهُمْ وَ أَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ ۚ وَ سَاءَتْ
مَصِيرًا ۝۱۲ وَ لِلّٰهِ جُنُودُ السَّمٰوٰتِ وَ الْأَرْضِ ۚ وَ كَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ۝۱۳

وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل فرمائی تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ وہ ایک ایمان اور یوحنا میں۔
زمین اور آسمانوں کے سب لشکر اللہ کے جسد قدرت میں ہیں اور وہ عظیم و عظیم ہے۔ (اس نے یہ کام اس لیے کیا ہے) تاکہ
کہ مومن مردوں اور عورتوں کو بخیر رہنے کے لیے اپنی جنتوں میں داخل فرمائے جن کے بچے نہیں بہہ رہی ہوں گی اور
ان کی برائیاں ان سے دور کر دے۔۔۔۔۔ اللہ کے نزدیک یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور ان مثال مردوں اور عورتوں اور

شرک مردود اور عورتوں کو سزا دے جو اللہ کے حلقے میں۔ گمان رکھتے ہیں۔ برائی کے پیر میں وہ خود ہی آگے 'اللہ کا غضب ان پر ہو اور اس نے ان پر لعنت کی لوزان کے لئے جہنم میں کر دی جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ زمین اور آسمان کے لشکر اللہ ہی کے جسد قدرت میں ہیں اور وہ ذر بہت اور حکیم ہے۔"

کیونکہ کافہ ایک معنی تعمیر اور تصویب اور پر تو پر دلالت کرتا ہے۔ جب کسی قلب پر یکینہ نازل ہو تو وہ مطمئن 'خوش' اور پروا رکھتا ہوتا ہے۔ اسے یقین 'بھروسہ' اور ثبات حاصل ہوتا ہے۔ جس کے نتیجے میں وہ سرسبز بن کر رہتا ہے۔ اور اللہ کے ہر عظیم پر راضی ہوتا ہے۔ اور فی نفس پھر نہایت باوقار ہوتا ہے۔

اس واقعہ پر مسلمانوں کے دل کی وجوہات سے خوش میں آجاتے تھے اور ان پر مختلف قسم کے تاثرات کا دہڑ تھا۔ ایک تو لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کی تعبیر یہ کر رکھی تھی کہ 'سب مہر حرام میں اسی سال داخل ہوں گے۔' پھر یہ کہ قریش نے یہ شرط رکھ دی کہ آپ 'اس سال واپس ہو جائیں اور مہنگے سال عمرہ کریں اور حضورؐ نے اس شرط کو قبول کر لیا۔ حالانکہ انہوں نے اہرام باندھ لیا تھا اور ہدی کے چوروں کے گٹھے میں شعار باندھ لیا تھا۔ اور یہ امور ایسے تھے جو بعض ہندوئی لوگوں کے لئے ناقابل برداشت تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمرؓ حضرت ابو بکرؓ کے پاس آئے اور وہ اسی وقت سخت خوش میں تھے کہ آیا ہمیں یہ نہ بتایا گیا تھا کہ ہم بیت اللہ کو جائیں گے اور طواف کریں گے۔ ابو بکرؓ جن کا دل حضور اکرمؐ کے ساتھ دھڑکتا تھا نے فرمایا کیا آپؐ نے یہ فرمایا تھا کہ اسی سال تم عمرہ کرو گے؟ تو انہوں نے کہا اس سال کا تو نہیں کیا تھا۔ حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا: "ہاں تم آؤ گے اور طواف کرو گے"۔ چنانچہ حضرت عمرؓ نے حضرت ابو بکرؓ کو پھوڑا اور حضور اکرمؐ کے پاس پہنچے اور حضورؐ سے کہا: "کیا آپؐ نے نہ بتایا تھا کہ ہم بیت اللہ کو جائیں گے اور طواف کریں گے؟" حضورؐ نے فرمایا: "درست" لیکن کیا میں نے یہ کہا تھا کہ تم اسی سال عمرہ کرو گے؟، تو حضرت عمرؓ نے فرمایا: "نہیں"۔ حضورؐ نے فرمایا: "بے شک تم آؤ گے اور طواف کرو گے"۔ یہ باتیں تھیں جو دلوں میں لاوے کی طرح لعل رہی تھیں۔

پھر مومنین قریش کی شرائط پر بھی سخت برہم تھے۔ یہ کہ اگر کوئی مسلمان اپنے دل کی اجازت سے عمر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آجاتا ہے تو اسے تو واپس کر دیا جائے گا لیکن اگر کوئی مسلمان 'مسلمانوں کی اجازت کے بغیر کہ چلے جاتا ہے تو اسے واپس نہ کیا جائے گا۔ پھر انہوں نے اپنی جاہلیت کی وجہ سے ہم الرحن الرحیم کا نام کوٹھارے سمک لٹھم کر دیا۔ پھر انہوں نے آپ کے نام سے رسول اللہ کا کافہ کوٹھارہ۔ دیولیت میں آتا ہے کہ حضرت علیؓ نے سبیل کے کٹنے کے مطابق (رسول اللہ) کا لٹکا کاٹنے سے انکار کر دیا۔ رسول اللہؐ نے اسے خود ٹھوکر دیا اور کہا: "اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں رسول ہوں۔"

مسلمانوں کی ہمدردی 'دینی حیثیت اور جذبہ جہاد اور مشرکین کے ساتھ لڑنے کا جذبہ تو اس انتہائی بیت سے گما رہے جو انہوں نے کی۔ لیکن معاملہ چونکہ اچانک صبح 'اسن اور واپس پر پہنچ ہو گیا اس لیے مسلمان اسے لحاظ سے پہچول برداشت نہ کر سکے تھے۔ اس لیے ان کی طرف سے ہندوئیت کا ٹھکانہ ہوا۔ اس طرح رسول اللہؐ کے فرمان کے باوجود انہوں نے قربانیاں نہ کیں 'سرنہ سزا دے' پاؤں دواں کے کہ حضورؐ نے تین مرتبہ انکام صادر فرمایا۔ حالانکہ وہ حضورؐ کے انکام پر مرعہ ڈلے تھے۔ عمرہ کن مسودہ ثقیل نے قریش کو جو ویراں دی اس سے مسلمانوں کی حالت کما ترھی اور لب حالت یہ ہے کہ جب حضورؐ نے قربانی ذبح کر دی اور سر سزا والی تہ جاکر انہوں نے جانور ذبح کیے اور سر سزا دے۔

غرض ان کو اس وقت سے سخت ہمارا دشمن۔ اب جب کہ وہ اطاعت کی طرف آگئے تو پھر بھی دہشت زدہ تھے۔ یہ لوگ دین سے عمرہ کی نیت سے نکلے تھے۔ جنگ لڑنے کا تو ارادہ ہی نہ تھا۔ نہ نفسیاتی لحاظ سے اور نہ مادی لحاظ سے وہ جنگ کے لیے تیار تھے۔ لیکن جب قریش نے سخت موقف اختیار کیا، پھر یہ خبر آئی کہ حضرت عثمانؓ نکل کر دیئے گئے ہیں۔ پھر قریش نے کچھ لوگ پیچھے جنوں نے مسلمانوں کے خطر پر حیران و حیران ہو گئے۔ جب رسول اللہؐ نے جنگ پر بیعت چاہی تو وہ حسد دل سے تیار ہو گئے۔ لیکن اس بیعت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ مسلمانوں کے اندر جنگی حالت ابھانک نہ آئی تھی۔ یہ جنگی حالت بالکل ابھانک تھی یہ لوگ جنگ کے لیے نکلے نہ تھے۔ اس وجہ سے بھی مسلمانوں کے دلوں کے اندر جوش و خروش پیدا ہو گیا تھا۔ یہ چودہ سو تھے۔ اور قریش اپنے گھروں میں تھے اور ان کے ساتھ اطراف مکہ کے مشرکین بھی مساویں دھو دھار تھے۔

جب انسان ان تمام حالات کو پیش نظر رکھ کر اس آیت پر غور کرتا ہے۔

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ (۴: ۴۸) ”وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل کی“ تو انسان اللہؐ اور معلوم دونوں کی غرضمندی اور محاسن کو محسوس کرتا ہے اور اس وقت جو صورت حالات تھی وہ بھی پوری طرح دہن میں بندھ جاتی ہے اور کبھی طرح محسوس ہوتی ہے کہ اس سکینت کی وضاحت نے کس طرح بٹلے والے دلوں کو فوراً سکون بخشا ہو گا اور کس طرح ان کو بحال کر دیا ہو گا۔ چونکہ اللہؐ کو معلوم تھا کہ مسلمانوں کے دلوں کی حالت کیا ہے؟ اور کیوں ہے؟ جو جوش ہے وہ جوش ایمان ہے جو محبت اور غیرت ہے وہ محبت امتیازی اور وقعت ایمانی ہے۔ کسی عداوت یا جاہلیت کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے اللہؐ نے یہ سکینت نازل کی۔

لَيُزِدْكُمْ دِينًا وَإِيمَانًا مَعَ إِيْمَانِهِمْ (۴: ۴۸) ”تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ وہ ایک ایمان اور یوحا لیں۔“ طمانیت وہ درجہ ہے جو ایمان کے جوش و خروش کے بعد آتا ہے۔ اس میں بھرپور اطمینان ہوتا ہے۔ کوئی بے چینی نہیں ہوتی، کسی رضامندی ہوتی ہے جو اطمینان پر مبنی ہوتی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ اس بات کو نمایاں کیا جاتا ہے کہ حضرت نور علیہ السلام نہ تو نامن ہے۔ اور نہ ہی مشکل ہے۔ اگر اللہ کی حکمت کا تقاضا ہوتا تو یہ اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے، یہی اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے۔ اللہ کی افواج کا لشکر ادیں، ان پر کوئی قوت غالب نہیں آسکتی۔ لیکن اللہ نے اپنے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔

وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (۴: ۴۸) ”زمین اور آسمانوں کے لشکر اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں اور اللہ علیم و حکیم ہے۔“ یہ اللہ کی حکمت ہے اور اس کا علم ہے جو معاملات کو اپنی مرضی سے چلاتے ہیں۔

اور اس علم اور حکمت ہی کا تقاضا تھا کہ۔

اَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ فِيْ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ (۴۸: ۱) لِيُزَادُوْا اِيْمَانًا مَّعَ اِيْمَانِهِمْ (۴۸: ۲)
 ”جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل کی تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ وہ ایک ایمان اور پڑھائیں۔“ تاکہ ان کے
 لیے اللہ نے جو بڑی کامیابی تھوڑی سی ہے ”وہ پوری ہو جائے۔“

لِيُذْخِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّتَ نَجْرَىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ جُلِيْدِيْنَ فِيْهَا وَ يُكْفَرُ عَنْهُمْ
 سَيِّئَاتِهِمْ وَ كَانَ ذَٰلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيْمًا (۴۸: ۵) ”تاکہ مومن مردوں اور عورتوں کو ہمیشہ رہنے
 کے لیے کئی جنوں میں داخل فرمائے جن کے لیے نہیں بد رہی ہوں گی اور ان کی ہر ایمان ان سے دور کر دے۔ اللہ
 کے نزدیک یہ بڑی کامیابی ہے۔“

گر اس بات کو اللہ فوز عظیم قرار دیتا ہے تو یہ فی الواقع فوز عظیم ہے۔ اپنی حقیقت میں فوز عظیم ہے۔ یہ ایک عظیم
 کامیابی ہے ”ان لوگوں کے خیال میں جن کو وہ ملی ہے“ اللہ کی قدر کے مطابق اور اللہ کے پیاروں کے مطابق۔ اس وقت
 مسلمان بہت خوش تھے ان فتوحات پر جو اللہ نے ان کے لیے لکھ دی تھیں۔ جب انہوں نے اس سورت کا یہ آغاز سنا تو وہ
 ان فتوحات کی امید کرتے تھے۔ ان کے انتظار میں تھے اور ان کو کم ہو گیا تھا کہ اللہ رسول اللہ پر کیا کیا سرخیاں کرنے والا
 ہے۔ اور اس میں ان کا جو حصہ ہے اس کے لیے وہ انتظار میں تھے۔ اور آپ سے پوچھتے رہتے تھے اور جب انہوں نے
 سنا اور جانتا تو ان کی خوشی کا کوئی لفظ نہ تھا۔

---○●○---

اس کے بعد اللہ کی نکتہ کا ایک دوسرا پہلو سامنے آتا ہے ”جو اللہ نے اس واقعہ میں رکھا ہوا تھا کہ منافقین اور
 منافقات کو سزا دے اور مشرکین اور مشرکات سے ایسے کاموں کا صدور جو وہ سزاؤں کے مستحق ہو جائیں۔“

وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِيْنَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّالِمِيْنَ بِاللَّهِ طَرَفَ السَّوْءِ
 عَلَيْهِمْ ذَاكِرَةُ السَّوْءِ وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَ أَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَ سَاءَ مَثَٰبُ مُصَيِّرًا (۶)
 وَلِلَّهِ جَنُوْدُ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ كَانَ اللَّهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا (۴۸: ۷) ”اور ان منافق مردوں اور
 عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے جو اللہ کے حلق پرے گمان رکھتے ہیں۔ پرہیزی کے پیچھے وہ خود ہی آ
 گئے“ اللہ کا غضب ان پر ہو اور اس نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم میاں کر دی جو بہت ہی برا جگہ ہے۔ زمین اور
 آسمان کے فطرت اللہ ہی کے جتنہ قدرت میں ہیں اور وہ ذرہ در ذرہ اور حکیم ہے۔“

اس آیت میں اللہ نے مشرکین اور مشرکات، منافقات اور منافقین کو صفت سوء ظن میں شریک کیا ہے اور اس صفت
 میں کہ ان کو یقین نہ تھا کہ اللہ مومنین کی لدا کرے گا۔ اس لیے اللہ نے ان کو اس سزا میں بھی شریک رکھا کہ ان پر پرہیزی کا
 پھیر آیا اور یہ خود ہی گھبرے گئے۔ اور یہ پرہیزی ان پر پڑنے والی ہے۔ اور ان سب پر اللہ کا غضب ہے اور سب پر اللہ کی لعنت
 ہے اور ان سب کا انجام بھی برا ہے اور یہ اس میں شریک ہیں۔ یہ اس لیے کہ غافل ایک بہت ہی ذلیل حرکت ہے۔ یہ شرک

کے برابر ہے بلکہ شرک سے بھی بڑی ہے۔ اور مگر یہی حرکت ہے۔ اور مسلمانوں کو ایستہ دینے میں ان منافقین اور منافقات کا کردار مشرکین اور مشرکات سے کم نہیں ہے۔ اگرچہ دونوں کی اللہ کا دائرہ اور نوعیت مختلف ہے۔

لہٰذا تعالیٰ نے منافقین و منافقات اور مشرکین و مشرکات کی اہم صفت یہ قرار دی ہے کہ یہ اللہ کے بارے میں بدگمانیاں کرتے ہیں۔ ایک مومن اپنے رب کے ساتھ حسن نفس رکھتا ہے اور بھلا اللہ سے شکر چاہتا ہے۔ اور شکر کی توقع کرتا ہے خواہ اس کے حالات اچھے ہوں یا وہ مشکلات میں ہو۔ وہ اپنے ایمان کو مضبوط کرتا ہے کہ دونوں حالات میں اللہ سے بھلائی چاہتا ہے۔ اس لیے کہ اس کا دل اللہ کے ساتھ بڑا ہوتا ہے۔ اور اللہ بھلائی کے پشور کو بھی بند نہیں فرماتا۔ جب انسان کا غلبہ اہل باطل ہو تو وہ اس حقیقت کو محسوس کرتا ہے اور براہ راست اس کا انکار محسوس کرتا ہے۔ رہے منافق اور مشرک تو ان کو حقیقی بات کی نعمت حاصل نہیں ہوتی۔ اس لیے وہ اس حقیقت کو محسوس نہیں کرتے اور نہ اسے اپنے اندر پاتے ہیں۔ پس وہ اللہ کے ساتھ سوء خلق کرتے ہیں اور صرف ظاہری امور کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں اور اپنے انعام کو ظاہری امور پر مبنی کرتے ہیں۔ جب کوئی ظاہری علامات ان کو نظر آتی ہیں تو وہ توقع کرتے ہیں کہ ان پر بھی سعیت آگئی اور مسلمانوں پر بھی۔ ان کو اللہ کی قدر و قدر پر کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ حالانکہ اللہ کی قدر و قدر پر بعض لوگات نفردوں سے اوصل ہو کر کام کرتی ہیں۔

اس آیت میں اللہ نے اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کی مختلف انواع و اقسام کو جمع کی کہ ان کا حال بیان کیا اور یہ بتایا کہ ان کے لیے کس قدر برا انجام ہے اور آخر میں بتایا کہ ان کا سوء خلق اللہ ہے۔ اللہ کی قدرت و وسیع اور حکمت دور رس ہے۔

وَلِلّٰهِ جُنُودٌ اَسْمُوتُ وَاَنْرَاضُ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيزًا حَكِيْمًا (۷: ۴۸) ”زمین و آسمان کے لشکر اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہیں اور وہ زبردست و حکیم ہے۔“ لہٰذا ان دشمن اسلام کی کوئی بات اللہ کو عاجز نہیں کر سکتی ان کی کوئی سرگرمی اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ وہ تو زمین و آسمان کی قوتوں کا مالک ہے اور عزیز و حکیم ہے۔

اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کیا جاتا ہے کہ آپ کا فرض صحتیہ کیا ہے۔ اور اس مسئلے میں اہل ایمان کے فرائض کیا ہیں۔ آپ نے ان تک اللہ کا پیغام بچھا دیا۔ وہ ایمان لائے بیت الرضوان میں براہ راست اللہ سے بیعت بھی کر چکے۔ یہ عہد انہوں نے براہ راست اللہ سے کیا ہے۔ اس لیے یہ نہایت ہی عظیم مقام ہے جس تک وہ پہنچ گئے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اس بیعت اور عہد کی ذمہ داریاں بھی عظیم ہیں۔

اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَٰهِيْدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا لِّتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُوْلِهِ وَّ تَعَزَّوْا وَتُؤْمِرُوْهُ وَّ تَسْتَعِيْزُوْهُ بِنُورِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يَبَايِعُوْنَ

اللّٰهَ يَذَّ اللّٰهُ قُوَىٰ اَيُّدِيْهِمْ فَمَنْ نَّكَثَ فَاِنَّمَا يَنْكُثُ عَلٰى نَفْسِهٖ وَمَنْ

اَوَّلٰى بِمَا عٰهَدَ عَلَيْهِ اللّٰهُ فَيُؤْمِنُوْهُ اَجْرًا عَظِيْمًا لِّمَن سَبَقَ لَكَ الْمُخَلَّفُوْنَ

مِنَ الْأَعْرَابِ شَعَلْنَا أَمْوَالَنَا وَآمَلْنَا فَاسْتَعْفُرْنَا يَقُولُونَ بِالسَّيِّئَةِ
 مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ
 هَرًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝ بَلْ ظَنَنْتُمْ
 أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَ الْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَ زَيْنَ ذَلِكَ فِي
 قُلُوبِكُمْ وَ ظَنَنْتُمْ ظَنَ السَّوءِ ۝ وَ كُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا ۝ وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ
 وَ رَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا ۝ وَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ
 يَعْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَ يَعْذِبُ مَنْ يَشَاءُ ۝ وَ كَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا ۝ سَيَقُولُ
 الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَائِرِ لِنَأْخُذْهُمْ دَرْوًا نَتَّبِعُكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ
 يُبَدِّلُوا كَلِمَ اللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ سَيَقُولُونَ
 بَلْ نَحْصُدُ دُنْيَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۝ قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ
 الْأَعْرَابِ سِتْرَةٌ إِلَى قَوْمِ أُولَىٰ بِأْسٍ شَدِيدٍ تَقَاتِلُوهُمْ أَزِلْمُونَ ۝
 كَانَ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا ۝ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ
 يَعْذِبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝

اے ”جی“ ہم نے تم کو شہوت دینے والا بھارت دینے والا اور خبردار کر دینے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ اے لوگو! تم
 اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کا (یعنی رسول کا) ساتھ دو! اس کی نصیحت و تہذیب اور صحیح و شامِ مذہبی شیعہ
 کرتے رہو۔ اے نبی! بدوی عربوں میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دیئے گئے تھے اب وہ اگر ضرورت تم سے کہیں گے کہ ”ہمیں
 اپنے اسواہ اور باہر بیچوں کی غرے مشغول کر رکھا تھا“ آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں۔“ یہ لوگ اپنی زبانوں
 سے یہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتیں۔ ان سے کہنا ”اچھا“ یہی بات ہے جو تو کون ہمارے معاملہ میں اللہ
 کے فیصلے کو روک دینے کا کچھ بھی اختیار رکھتا ہے۔ اگر وہ ہمیں کوئی نقصان پہنچا دے یا نفع پہنچا دے؟ ہمارے اعمال
 سے تو اللہ ہی باخبر ہے۔ (مگر اصل بات وہ نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو) بلکہ تم نے علیؑ کو بھیجا کہ رسول اور مومنین اپنے گھر
 والوں میں ہرگز پلٹ کر نہ آئیں گے اور یہ خیال ہمارے دلوں کو بہت بھرا گا اور تم نے بہت برے کام کیے اور تم

خفت چہ باطن لوگ ہو۔ اللہ اور اس کے رسولؐ پر جو لوگ ایمان نہ رکھتے ہوں ایسے کافروں کے لیے ہم نے بھڑکی ہوئی آگ میا کر رکھی ہے۔" سہوٰن اور ریشی کا مالک اللہ ہی ہے۔ خفت چاہے صوف کرے اور خفت چاہے سزا دے۔" لور وہ غرور و دجربہ۔ جب تم میں نصیحت حاصل کرنے کے لیے جانے لگو گے تو یہ پیچھے چھوڑے جانے والے لوگ تم سے ضرور کہیں گے کہ ہمیں بھی ایسا ساتھ چلے دو۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فرمان کو بدل دیں۔ ان سے صاف کہہ دینا کہ "تم پرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے اللہ پہلے ہی یہ فرما چکا ہے۔" یہ کہیں گے کہ "ہمیں بلکہ تم لوگ ہم سے حد کر رہے ہو۔" (حالات پر بات حدیث نہیں ہے) بلکہ یہ لوگ صحیح بات کو کم ہی سمجھتے ہیں۔ ان پیچھے چھوڑے جانے والے بددی عروہ سے کہنا کہ "مذہب جس ایسے لوگوں سے لانے کے لیے بنایا جائے گا جو بڑے زور مٹا دیں۔ تم کو ان سے بچنا کرنی ہوگی یا وہ مطلع ہو جائیں گے۔ اس وقت ہر تم نے حکم جمادی الحکام کی تو اللہ جسیں چھوڑا کر دے گا اور اگر تم بھرا ہی طرح نہ موڑ گئے جس طرح پہلے موڑ چکے ہو تو اللہ تم کو دردناک سزا دے گا۔"

لے نبیؐ اور لوگ تم سے بیعت کر رہے تھے وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے تھے۔ ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا۔ اب جو اس عہد کو توڑے گا اس کی عہد شکنی کا وہاں اس کی اپنی ہی دانت پر ہو گا اور جو اس عہد کو فنا کرے گا وہ اس نے اللہ سے کیا ہے اللہ مقرر یہ اس کو بڑا اجر عطا فرمائے گا۔"

رسول اللہؐ ان تمام لوگوں پر گواہ ہیں جن کی طرف آپ کو بھیجا گیا ہے۔ آپ شہادت دیں گے کہ جو پیغام آپ کو دے کر بھیجا گیا تھا آپ نے وہ لوگوں تک پہنچا دیا ہے لور یہ کہ لوگوں کا رد عمل یہ رہا ہے۔ اور ان میں سے بعض مومن ہوئے۔ بعض نے کفر اختیار کیا اور بعض نے منافقت کا رویہ اختیار کیا۔ بعض لوگوں نے اصلاح قبول کی اور بعض بدستور مضد رہے تو حضورؐ نے جس طرح رسالت کا حق ادا کیا اور پیغام پہنچایا اسی طرح حضورؐ شہادت بھی دیں گے کیونکہ حضورؐ ہر چیز میں فرض بخیر دینے والے ہیں لہٰذا انہما اور اللہ کی مطرقت کی لور لکھے انہما کی ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے انصاف کی اور دارائے دینے ہیں کافروں منافقوں اور مضد بافریقوں کو کہ ان کا انہما برا ہو گا۔ ان پر اللہ کا غضب ہو گا سخت ہوگی لور سخت سزا ہوگی۔

یہ تو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض صحیح۔ اس کے بعد مومنین سے خطاب ہے کہ رسالت کے حوالے سے تمہارے فرائض کیا ہیں؟ یہ کہ اللہ اور رسول اللہؐ پر ایمان لاؤ، اس کے بعد ایمان کے تقاضے چاہے کہ وہ اسلامی نظام کے قیام کے مسئلے میں اللہ اور رسولؐ کی مدد کرو، رسول اللہ کا قیامت درجہ احترام کرو، مروج و شام مذہبی تسبیح و تہجد کرو یعنی چاروں دن اللہ کی بندگی کرو کیونکہ دن کے دونوں اطراف کا ذکر کر کے اس سے مراد پورا دن لایا گیا ہے۔ یعنی ہر وقت اللہ سے جڑے رہو۔ یہ ہے ایمان کا شرع اور عمل جس کی ہر مومن سے توقع کی جاتی ہے لور رسول کو شاہد ہر لور نذر اسی لیے ہمار بھیجا گیا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کے لور اللہ کے درمیان رابطہ قائم کر کے لکھی بیعت اور ایسا معاہدہ کر ایں کہ آپؐ کے چلے جانے کے بعد بھی یہ رابطہ قائم رہے۔ جب لوگ رسول اللہؐ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کریں تو انہوں نے اللہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی۔

اِنَّ الَّذِيْنَ يَبَايِعُوْنَكَ اَنْفُسًا يَبَايِعُوْنَكَ اِنَّ اللَّهَ يَدْفَعُ الْفُتُوْرَ اَيُّهُمْ (۱۰: ۴۸) ”اے نبی جو تم سے بیعت کر رہے تھے وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے تھے ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا“۔ یہ بات مسلمانوں اور رسول اللہ کے درمیان ہونے والی بیعت کو بہت ہی نازک اور دردناک بناتی ہے کہ لوگوں کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے اس عقد میں اللہ کا بھی ہاتھ تھا۔ اللہ یہ بیعت لینے والا تھا اور بیعت کرنے والوں کے ہاتھ کے اوپر اللہ کا ہاتھ تھا اور اللہ کی ذات اسی قدر عظیم ذات ہے اللہ جو صاحب جلال و اکرام ہے اس کا ہاتھ!

اس مشہور اور قصور سے انسان کے دل سے اس عقد کو توڑنے کا خیال ہی نکل جاتا ہے۔ چاہے رسول اللہ اس دنیا سے اٹھ ہی کیوں نہ جائیں۔ اللہ تو ہر جہاں حاضر ہے۔ وہی تو اس عقد کا اصل فرق ہے اور وہی نگران ہے۔

فَمَنْ نَّكَثَ فَاَنَامًا يَنْكُثْ عَلٰی نَفْسِهٖ (۱۰: ۴۸) ”جو شخص اس عقد کو توڑے گا اس کی عہد شکنی کا وبال اس کی اپنی ذات پر ہو گا“۔ اسی کو خسارہ ہو گا۔ اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان جو سودا ہوا ہے۔ اس میں فائدے میں رہنے والی پارٹی تو وہ خود ہے۔ اللہ تو دونوں جہانوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ اگر یہ عقد توڑے گا تو نقصان اسی کو ہو گا۔ یہ اللہ کے غضب اور اللہ کی سزا کا مستحق ہو گا۔ کیونکہ اللہ نقص عہد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اللہ تو وفا۔ عہد کرنے والوں اور وفاداروں کو پسند کرتا ہے۔

وَمَنْ اَوْفٰی بِمَا عٰهَدَ عَلَیْہِ اللّٰهُ فَسَيُؤْتِہٖ اَجْرًا عَظِیْمًا (۱۰: ۴۸) ”اور جو اس عہد کو وفا کرے گا جو اس نے اللہ سے کیا ہے اللہ عز و جل اس کو بڑا اجر عطا فرمائے گا“۔ علی فلاحتاں اجر عظیم ہو گا۔ نصیبات کے سوا ہی۔ کیونکہ اللہ عظیم ہے جو یہ عہد کر رہا ہے۔ اللہ اس کا اجر بھی عظیم ہے۔ یہ اللہ کے حساب سے عظیم ہے۔ انسان تو اس اجر اور اس اجر کے عطا کرنے والے کی عقلیت کا قصور بھی نہیں کر سکتا۔ انسان نہ اللہ کی عقلیت کا قصور کر سکتا ہے نہ اللہ کے عظیم بیانیوں کا قصور کر سکتا ہے کیونکہ انسان خود بھی چھوٹا ہے اور اس کا قصور بھی چھوٹا ہے۔

جب بات بیعت کی حقیقت پر ہو رہی تھی اور وفاداری اور بے وفائی تک پہنچی تو ان لوگوں کا ذکر شروع ہوا جنہوں نے اس موقع پر بے وفائی کی۔ پہلی حدید کے ارد گرد دیسات میں رہنے والے لوگ۔ جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ سفر حدیبیہ میں نکلنے سے اس لیے انکار کیا کہ ان کو اللہ کے ساتھ بدعتی تھی اور اس موقع پر یہ مومنین چارہے تھے ان کے بارے میں ان کو توقع تھی کہ وہ مسیحیت میں گرفتار ہوں گے اور نقصان انہیں کے جو قریش کے پاس ان کے گمروں کو جا رہے تھے۔ اس سے نفی یہ قریش مسلسل دو سال حدیب میں جا کر مسلمانوں کے ساتھ لڑتے رہے تھے۔ ان کے بارے میں اس سورت میں حضور کو جنگی افکار کر دی گئی ہے کہ جب آپ اور آپ کے رفقاء صحیح سلامت حدیب پہنچیں گے تو ان لوگوں کے غدرات کیے ہوں گے۔ ان کا خیال تو یہ تھا کہ مسلمان واپس ہی نہ ہوں گے حالانکہ قریش نے مسلمانوں کے ساتھ دس سالہ صلح کر لی۔ اگرچہ شرائط ظاہر مسلمانوں کے خلاف تھیں۔ لیکن دراصل قریش نے اپنے موقف سے ہپٹائی اختیار کی۔ جنہوں نے حضور اکرم کو اور مسلمانوں کو اپنے سداہنہ صلح کر کے دشمنی سے اپنے آپ کو چھڑایا۔ ہرمال یہاں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے عدم خروج کے اصل سبب بھی بتا دیتا ہے اور ان لوگوں کو حضور اکرم کو اور مسلمانوں کے سامنے عیاں کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ بھی بتا دیتا ہے کہ اس جنگ میں آپ کے ساتھ جو لکھے ہیں ان کے لیے اچھا

مستقبل ہے۔ وہ یہ کہ مستقبل میں ان کو نہایت ہی دلچسپ اور اہم امور قیامت 'فتوحات اور کامیابیاں ملیں گی اور یہ لوگ جو اس صوم سے بچے ہو گئے تھے یہ ان سے محروم ہوں گے۔ مستقبل کی آسمان صمات میں یہ ارباب چاہیں گے کہ آپ کے ساتھ جنگ کے لیے نکلیں، کہ امور قیامت میں اپنا حصہ پائیں۔ آپ کو جدت کی جاتی ہے کہ آپ آسمان صمات میں اب ان کی دھمکی کو قبول نہ فرمائیں۔ اور ان آنے والی صمات میں صرف ان لوگوں کو نے جائیں جو مدینہ میں شریک تھے۔ یہاں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اگر تم بچے طور پر جہاد کرنے والے ہو تو جس سخت طاقتور دشمن کے ساتھ لڑنے کے لیے موقع دیا جائے گا اگر کوئی واقعہ تم جنگ کرنا چاہتے ہو اس وقت پھر نکلتا۔ وہاں اللہ تمہارا جو حصہ ہو گا دے گا۔ اگر انہوں نے اس وقت اطاعت کی تو ابراہیم کے سنی ہوں گے۔

—○○○—

سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْنَا يَقُولُونَ بِالسَّيْتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (۱۱) بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزَيَّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنُّ السَّوِّءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا (۱۲) وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا (۱۳) وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِغَيْرِ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (۱۴) سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَائِمٍ لِّيَأْخُذُوا مَا دُرُونَا تُبَعِّعُكُمْ بِيَدِهِمْ أَنْ يَسْتَلُوا كَلِمَ اللَّهُ قُلْ لَنْ تَبْعُونَا كَذَلِكَ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا (۱۵) قُلِ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سِتْرَةٌ إِلَىٰ قَوْمِ أُولَىٰ بِأَنْفُسِهِمْ شَدِيدِ تَقَاتِلُوتَهُمْ أَوْ يَسْلَمُونَ فَإِنْ تَطِيعُوا أَمْرَكُمْ إِنَّهُ أَمْرٌ حَسَنٌ وَإِنْ تَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (۱۶) (۱۶: ۱ تا ۱۶) ”لے نبی بدوی عربوں میں سے جو لوگ بچے چھوڑ دیے گئے تھے اب وہ امر ضرر تم سے کسی کے کہ ”میں اپنے امور اور مال بچوں کی فکر نے مشغول کر رہا تھا“ آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا

فرمائیں۔“ یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتیں۔ ان سے کہنا ”اچھا! یہی بات ہے تو کون تمہارے مولد میں اللہ کے فیصلے کو روک دینے کا کچھ بھی اختیار رکھتا ہے۔ اگر وہ جس میں کوئی نقصان پہنچا چاہے یا منفعہ پہنچا چاہے؟ تمہارے افعال سے تو اللہ ہی باخبر ہے۔ (مگر اصل بات وہ نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو) بلکہ تم نے یوں سمجھا کہ رسول اور مومنین اپنے گھر دلوں میں ہرگز پلٹ کر نہ آ سکیں گے اور یہ خیال تمہارے دلوں کو مست ہلا گا اور تم نے بہت برے گمان کیے اور تم سخت بدباطن لوگ ہو۔ اللہ اور اس کے رسول پر جو لوگ ایمان نہ رکھتے ہوں ایسے کانڈوں کے لیے ہم نے بھڑکائی ہوئی آگ میا کر رکھی ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا ہلک لٹک ہی ہے، جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے سزا دے، اور وہ غفور و رحیم ہے۔ جب تم باطل طاقت حاصل کرنے کے لیے جاتے گلو گے تو یہ پیچھے چھوڑے جاتے والے لوگ تم سے ضرور کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ پلٹے دو۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فرماں کو بدل دیں۔ ان سے صاف کہہ دینا کہ ”تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے“ اللہ پسے ہی یہ فرما چکا ہے۔“ یہ کہیں گے کہ ”نہیں! بلکہ تم لوگ ہم سے مدد کر رہے ہو۔“ (حالانکہ بات حد کی نہیں ہے) بلکہ یہ لوگ گج بات کو کم ہی سمجھتے ہیں۔ ان پیچھے چھوڑے جانے والے بدوی عربوں سے کہنا کہ ”معتز یہ کہیں ایسے لوگوں سے لڑنے کے لیے بھاڑا جائے گا جو بڑے زور آور ہیں۔ تم کو ان سے جنگ کرنی ہوگی یا وہ سلیح ہو جائیں گے۔ اس وقت اگر تم نے ہم جہاد کی اطاعت کی تو اللہ جسیں اچھا اجر دے گا، اور اگر تم پھر اسی طرح مد موڑ گئے جس طرح پہلے موڑ چکے ہو تو اللہ تم کو دردناک سزا دے گا۔“

قرآن کریم نے یہاں صرف ان لوگوں کے اقوال نقل کر کے ان کی تردید پر ہی اکتفا نہیں کیا۔ بلکہ اس معجزانہ موقع پر ان کی گمراہی نصیحت کو کیا ہے۔ ان کے دلوں کے اندر اٹھنے والے دساوس اور خیالات کو کیا ہے۔ نور پھر اس کے لیے علاج تجویز کیا ہے۔ ان کے اندر جو اخلاقی بیماریاں تھیں، یہاں ان کی تھقیں کی گئی تاکہ ان کا مناسب علاج کیا جائے۔ جو حقائق ہیں وہ بانی رہیں اور اسلامی تصور حیات کے اصل الاصول واضح کر کے باقی رکھے جائیں۔

حدیث کے ارد گرد کے جو دہائی، باوجود دعوت کے، حدیبیہ کے موقع پر راہ گئے تھے وہ قبائل غطار، خزیمہ، اشجعیہ اور اسلم وغیرہ تھے۔ قرآن کتاب ہے ان کا ہڈ پر ہر گاہ۔

شَغَلْنَا أَمْوَالَنَا وَهَلَلْنَا (۱۱:۴۸) ”ہمیں اپنے اموال نور پاں بچوں کی فکر نے مشغول رکھا۔“

نور یہ تو کوئی بذر نہیں ہے۔ بجٹ ہر کسی کا مال اور ولاد اور تل و میال تو ہوتے ہی ہیں، اگر ایسے خطرناک متقبل ہوں تو پھر کوئی غصہ بھی تقریباً کام اور اپنے حقیقے اور دعوتِ اسلامی کی ذمہ داریوں کے لیے کوئی وقت نہ پائے گا۔ نور دوسری بات وہ یہ کہیں گے۔

فَاسْتَغْفِرْنَا (۱۱:۴۸) ”آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں۔“ لیکن پھر اس میں بھی جج نہیں ہے۔ بتایا جاتا ہے۔

يَقُولُونَ يَا لَيْسَ لَنَا بِقُلُوبٍ مَّا لَيْسَ لَنَا بِقُلُوبٍ (۱۱:۴۸) ”یہ لوگ اپنی زبان سے وہ باتیں کہتے ہیں

جو دلوں میں نہیں ہوتیں۔“

اس موقع پر ان کو بتایا جاتا ہے کہ اللہ کا ایک نظام تھا و قدر ہے اور اسے کوئی بھی روک نہیں سکا۔ جنگ سے بچے رہ جاتا تھا۔ یہ کوئی روک نہیں سکا۔ کسی اقدام کو روکا جا سکتا ہے۔ اللہ کی قدرت کے اندر تم لوگ گھرے ہو۔ وہ جس طرح چاہتا ہے اصراف کرتا ہے اور وہ ہر چیز سے خیر دلہے۔ وہ علم کے مطابق تصرف کرتا ہے۔

قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ

اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (۱۱: ۴۸) ”اے لوگو! کیا تم کوئی شے ایسی ہے جس سے تم کوئی ضرر پہنچا دے؟ اللہ کے فیصلے کو روک دینے کا کچھ بھی اختیار رکھتا ہے۔ اگر وہ جس کوئی نقصان پہنچا دے یا نفع پہنچا دے؟ تمہارے اعمال سے تو اللہ ہی باخبر ہے۔“

اس سورت میں ہی تھا کہ ایک سچے موسم کا رویہ کیا ہونا چاہیے، اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے فیصلوں کے سامنے سر جھیم خم کر دے۔ اللہ کے احکام کی فوراً قبول کرے اور اس میں عین و لیں نہ کرے۔ کیونکہ توقف کرنے اور ریت و لعل کرنے سے نہ کوئی نقصان رفع ہو سکتا ہے اور نہ نفع موثر ہو سکتا ہے۔ اور ضرر و فتنہ گزرا اس سے غلطی نہیں ہے۔ اللہ جزام و سزا اپنے علم کے مطابق دیتا ہے۔ اس لیے ضرر و فتنہ گزرنے سے اس کے ہاں کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ نہایت ہی بروقت چلن ہے۔ مناسب نقصان ہی ہے اور یہی قرآن کا طریقہ ہے کہ وہ نہایت ہی مناسب وقت پر ٹوک دیتا ہے۔

بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنِ نَبْتَلِبَ الرُّسُولَ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَيْنِ اهْلِيهِمْ أَهْدًا وَ زَيْنَ ذَلِكَ فُجِي

قُلُوبُكُمْ وَ ظَنَنْتُمْ ظَنَ السُّوءِ وَ كُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا (۱۲: ۴۸) ”بلکہ تم نے میں کو بھلا کر رسول اور مومنین پسند کر لیا اور میں میں ہرگز پسند کر نہ آئیں گے اور یہ خیال تمہارے دل کو بہت بھلا لگا اور تم نے بہت برے گمان کیے اور تم سخت بدباطن لوگ ہو۔“ میں اللہ ان لوگوں کو عیاں کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ ان کی نیت اور دلوں کا حال ان کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے۔ انہوں نے جو اندازے لگا رکھے تھے وہ بھی ان کو ہمارے گئے۔ اللہ کے بارے میں ان کے دلوں میں جو سوئے ظن تھا وہ بھی ہٹا دیا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ رسول اللہ اپنے ساتھیوں کو موت کے منہ میں دھکیل رہے ہیں۔ اللہ امدید کو دیکھ آئے واسطے میں ہیں۔ کیونکہ یہ لوگ ان لوگوں کے منہ میں جارہے ہیں جنہوں نے ان کے گھر میں آکر ان سے جنگ کی ہے اور انہوں نے مدینہ میں آکر رسول اللہ کے ساتھیوں کو قتل کیا ہے۔ ان کا اشارہ امداد اور احباب کی طرف تھا۔ ان لوگوں نے اللہ کی قوتوں اور اللہ کی مہربانیوں کا حساب نہ لگایا تھا کہ اللہ اپنے ظلمی بندوں پر کیا کیا کر م کرتا ہے۔ نیز انہوں نے معاملات کو بیکار طریقے سے سوچا تھا اور ان کے دل اس کی تحریک حیات سے مائل تھے۔ ان کے نزدیک فرض اور ذیوی تو کوئی چیز ہی نہ تھی۔ حالانکہ اسلامی تحریک کے کچھ نکات تھے اور ان کے لیے ہر قربانی تھی چاہیے تھی۔ مگر رسول اللہ کی اہمیت اور آپ کی معیت کو شیخ و ضرر الخلق و نقصان کے حساب و کتاب سے پرہیز ہونا چاہیے تھا۔ یہ تو وہ فیضِ شایستگی کی پرواہ کیے بغیر ان کو لو لگا رہا ہے تھا۔

ہر حال انہوں نے بدگمانیاں کیں اور بدظنی اور بدگمانی ان کے لیے خوشنما بنا دی گئی۔ ان کو اس بدگمانی کے علاوہ کچھ نظر نہ آتا تھا۔ انہوں نے اس بدظنی کے سوا کسی دوسرے واقعہ یا کسی دوسرے رخ کے بارے میں سوچا ہی نہیں اور یہ ان کی جانب سے سوء ظن تھا۔ یہ اس لیے پیدا ہوا تھا کہ ان کے دل برے تھے۔ ان کو یہاں "قوم ہود" کہ گیا ہے۔ یہ عجیب انداز تعبیر ہے۔ "ہود" اس زمین کو کہتے ہیں جو بحر ہود اور اس میں کوئی رودنیگی نہ ہو۔ نہ کوئی درخت اور پھل ہوں نہ کوئی سبزی فicus ہو۔ جس دل میں حسن ظن کی سرسبزی نہ ہو پھر اللہ کے بارے میں پر امید نہ ہو اور اس کے اندر کوئی حسن ظن نہ ہو تو وہ خبر ہے "وہ مردہ ہے اور آخر کار اس نے برباد اور چاہا ہوتا ہے۔"

جماعت موسیٰ کے بارے میں آج بھی بعض لوگ اس انداز سے سوچتے ہیں "اس قسم کے لوگ جس طرح اللہ کے ارادہ کو دیکھتے تھے جن کے دل تنگ تھے اور ان میں زندگی کی روح نہ تھی۔ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ باطل پرستوں کا پلڑا بھاری ہے اور دنیا کی زیادہ قوتیں اقل شر اور اقل باطن کے ساتھ ہیں۔ ایک لوگ تو دلوں میں بہت کم ہیں یا دوسرائے کے مطابق سے غریب ہیں یا مرتبہ اور مال و دولت کے اعتبار سے کم ہیں۔ یہ دنیائی بدوی اور اس قسم کے لوگ ہر زمانہ و مکان میں یک کچھ سوچتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی سوچ کچھ یوں ہوتی ہے کہ اہل ایمان یا اسلام کے چاہنے والوں کا مقابلہ چونکہ بڑی قوتوں سے ہے اور یہ قوتیں بظاہر بہت ہی پوری ہوئی ہیں لہذا ان معنی ہر اسلام والوں کی خبر نہیں ہے۔ لہذا مناسب یہی ہے کہ ان سے دور رہا جائے۔ ایسے لوگ ہر وقت یہ توقع رکھتے ہیں کہ آج یا کل ان کو جڑ سے لکھ ڈال دیا جائے گا۔ اور یہ دعوت ہی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے وہ بطور احتیاط اس راہ سے ہر دوسرے راستے پر پھلتے ہیں۔ لیکن اللہ اس قسم کے لوگوں کے سوء ظن کو کبھی ناکام بنا دیتا ہے اور اللہ اپنے فضل و کرم کے حالات کو تبدیل فرماتا ہے اور اپنی حقیر سے اپنے بندوں کے لیے راہ ہموار کر دیتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے ڈپا ہے "جو حقیقی بنائے ہیں۔ اور جو اللہ کے قوی ہاتھ میں ہیں۔ وہ بعض لوگوں کو کرتا ہے اور بعض کو اٹھاتا ہے اور کافروں "مناہضین اور اللہ کے بارے میں سوئے ظن رکھنے والوں کو اس کا کوئی حکم نہیں ہوتا۔ اور اس قسم کے لوگ ہر دور اور ہر زمانے میں ہوتے ہیں۔"

اس ترازو ایمان کا ترازو ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بدوی مسلمانوں کو کہتا ہے کہ اس ترازو سے قوت اور اس ترازو کے مطابق ہی اعمال کی جڑاں سمجھ کر لیا جائے "اللہ کی رحمت اس ترازو کے ساتھ ہے۔ فرصت کے لحاظ قلیل ہیں "اللہ کی رحمت اور مغفرت کو حاصل کرو اور ناکاہ اٹھاؤ!"

وَمَنْ لَّمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا (۱۳: ۴۸) وَلِلَّهِ مَلَكُ السَّمُوتِ وَ الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا

رَحِيمًا (۱۴: ۴۸) "اللہ اور اس کے رسول پر جو لوگ ایمان نہ رکھتے ہوں ایسے کافروں کے لیے ہم نے جہنم کوئی ہوئی آگ سیکڑ رکھی ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا مالک اللہ ہی ہے" جسے چاہے معاف کرے اور جسے چاہے سزا دے "اور وہ غفور و رحیم ہے"۔ یہ لوگ اپنے سوال اور نل و ولاد کا پڑ پڑ کر کرتے تھے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ جنم پر کافروں کے لیے تیار رکھی ہوئی ہے "اس میں مال و ولاد کیا ناکاہ میں گئے" اگر وہ اللہ اور رسول اللہ پر ایمان نہ

لائے۔ فرض ترازو کے دو پٹارے ہیں۔ ایک ایمان کا دوسرا کفر و فساد اور سوہن کا۔ ان میں ان کو ایک کو قبول کر لینا چاہئے۔ اللہ جو حسین دار بنا ہے وہ انہوں کو زمین کی قوتوں کا مالک ہے۔ وہ عذاب بھی دے سکتا ہے اور صاف بھی کر سکتا ہے۔

اللہ لوگوں کو جزا یا سزا ان کے اعمال پر دیتا ہے۔ لیکن اس کی حیثیت مطلق و آزاد ہے۔ اس پر کوئی قید نہیں ہے۔ یہ بات یہاں اس لیے بتا دی گئی کہ لوگوں کے دلوں میں یہ بات بندھ جائے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اعمال پر جزا بھی اسی نے طے کی ہے۔ اللہ کی رحمت اور مغفرت سب کے لیے قریب ہے۔ مناسب ہے کہ لوگ اسے طلب کریں۔ عقل اس کے کہ اللہ کے عذاب کا فیصلہ صادر ہو جائے اور یہ فیصلہ ظاہر ہے اسی لوگوں کے لیے ہو گا جو اللہ اور رسول اللہ پر ایمان نہ لائیں گے۔

اس کے بعد اللہ ان اموال قیمت کی طرف اشارہ فرماتا ہے جو مومنین کے لیے مقدر ہو چکے ہیں۔ اور یہ ان لوگوں کی بدگمانیوں کے باطل تضاد صورت حالات ہوگی اور اللہ ان کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعات بہت ہی قریب وقت میں رونما ہونے والے ہیں۔

سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَائِمٍ لَّنَا خُذُوا هَٰذَا ذُرُّونَا نَتَّبِعْكُمْ يَرِيدُونَ
أَن يُبَدِّلُوا كَلِمَ اللَّهِ فَلَئِنْ تَبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِّنْ قَبْلِ فَسَيَقُولُونَ بَلْ نَحْشُدُ وَنَنَّا
بَلْ كَانُوا أَتَىٰ بَقَّيَهُمْ أَلَّا قَلِيلًا (۱۵: ۴۸) ”جب تم مال قیمت حاصل کرنے کے لیے جانے لگو تو
یہ پیچھے چھوڑے جانے والے لوگ تم سے ضرور کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلے دو۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فرمان
کو بدل دیں۔ لیکن سے صاف کہہ دینا کہ ”تم ہرگز انہارے ساتھ نہیں چل سکتے“ اللہ پہلے ہی یہ فرما چکا ہے۔“ یہ کہیں گے
کہ ”میں بلکہ تم لوگ ہم سے حد کر رہے ہو۔“ (حالا کہ بات حد کی نہیں ہے) بلکہ یہ لوگ صحیح بات کو کم ہی سمجھتے
ہیں۔“ اکثر مغربوں کی رولنے یہ ہے کہ اس سے مراد حج خیر ہے۔ ممکن ہے حج خیر ہی ہو۔ مگر مراد خیر نہ ہی ہو لیکن مراد
یہی ہے کہ حقیر جب مسلمان کسی گم پر جائیں گے اور یہ لوگ کہیں گے کہ ہمیں بھی جانے دو۔

مغربین نے خیر کا نام اس لیے لیا ہے کہ خیر کا لفظ مسیح حدیبیہ کے مصدقہ میں ہوا۔ کیونکہ حج خیر عرم، بھری میں
ہوا۔ یعنی مسیح حدیبیہ کے دو ماہ بعد۔ اور اس میں اموال قیمت بھی بہت ملے تھے اور خیر کے تھے جزیرہ اعراب میں
یہودیوں کی آخری پناہ گاہ تھی۔ بعض بنو نضیر اور بنو فویضہ بھی یہاں آکر پناہ گیر ہو گئے تھے حالانکہ ان کو جزیرہ اعراب
سے خارج کر دیا گیا تھا۔

مغربین نے یہ بات تواتر سے کہی ہے کہ حدیبیہ کی گم پر جانے والوں کے ساتھ اللہ کا وعدہ تھا کہ خیر کے اموال
قیمت میں ان کے ساتھ کوئی شریک نہ ہو گا۔ لیکن اس بارے میں کوئی نص وارد نہیں ہے۔ شاید وہ عملی واقعات سے یہ
اموال انہ کر رہے ہیں۔ حضور اکرم نے ان کو اہل حدیبیہ کے لیے مخصوص کر دیا تھا۔ اور اس میں ہم آپ نے کسی اور کو
ساتھ نہ لیا تھا۔

برحال اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ آپ پیچھے رہنے والے اعراب کی اس جنگ کو رد کر دیں جب وہ آپ کے ساتھ قریب کے آسمان اموال نصیحت کے لیے جانا چاہیں۔ اور یہ فیصلہ دے دیا کہ ان کا لکنا اللہ کے حکم کے خلاف ہے اور جنگی امداد دے دی کہ جب آپ ان کی جنگ کو رد کرس گئے تو وہ لازم لکھیں گے کہ تم ہمارے ساتھ حد کرتے ہو۔ ”بَلْ تَحَسُّدُ وَاِنَّا بِكَ قَوْمٌ حَادِرَتٌ“۔ تم اس قسم میں اس لیے نہیں لے جاتے کہ تم میں اموال نصیحت نہیں دینا چاہتے۔ ساتھ ہی مکر فرمایا کہ دیا کہ یہ لوگ اللہ کی عسکت کو نہیں جانتے یہ کم فہم ہیں۔ اللہ کی عسکت یہ ہے کہ پیچھے رہے والوں کو در آخر وصیت سے دو چار کیا جائے اور صلح فرمایا بدو کو زراعت و تجارت دینے جائیں تاکہ ان کی اطاعت دشواری کا انتظام انہیں ملے۔ کیونکہ انہوں نے ایسے حالات میں اطاعت کی جب سامنے موت ہی موت نظر آ رہی تھی۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہتا ہے کہ ان پیچھے رہ جانے والوں سے کہہ دیں کہ تمہارے لیے ایک اور امتحان کا مقام بھی باقی ہے۔ مگر یہ ایک عام ایک زیر دست قوم کے خلاف بھیجے جانے کی اور جنہیں اس میں بلایا جائے گا۔ اور یہ لوگ سلام کی وجہ سے تمہارے ساتھ نہیں گئے۔ مگر اس امتحان میں تم کامیاب ہو گئے تو تمہارے لیے بھی اجر ہو گا۔ مگر اس آخری امتحان میں بھی تم مصیبت پر رہے رہے تو پھر تم عید کے لئے مذبذبہم کے مستحق ہو جاؤ گے۔

قُلْ لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سُدُّوْنَ إِلَى قَوْمِ أُولَىٰ بِأَنْفُسِهِمْ شُدَّةٍ تَقَابَلُوْهُمْ أَوْ يَسْلَمُوْنَ فَإِنْ تَطَيَّرُوا بِكُمْ اللَّهُ أَحْسَنُ وَإِنْ تَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (۱۶:۴۸) ”ان پیچھے چھوڑے جانے والے بدوی عربوں سے کہنا کہ ”مگر یہ جنہیں ایسے لوگوں سے ٹوٹنے کے لیے بلایا جائے گا جو بڑے زور آور ہیں۔ تم کو ان سے جنگ کرنی ہوگی یا وہ صلح ہو جائیں گے۔ اس وقت اگر تم نے ہم دشواری اطاعت کی تو اللہ جنہیں چاہا اجر دے گا اور اگر تم ہماری طرح نہ موڑ گئے جس طرح پہلے موڑ چکے ہو تو اللہ تم کو دردناک سزا دے گا۔“

اس کی تفسیر میں بھی اختلاف ہے کہ یہ لوگ کون ہیں جن کو اُولیٰ بِأَنْفُسِهِمْ شُدَّةٍ ”بڑے زور آور ہیں“ کہا گیا ہے کہ یہ لوگ رسول اللہ کے زمانے میں تھے یا خلفاء راشدین کے زمانے میں تھے۔ قریب بات یہ ہے کہ یہ رسول اللہ ہی کے دور میں تھے اور مقدمہ یہ تھا کہ مدینہ کے حوال میں جو بدوی عرب تھے ان کے ایمان کو آزمایا جائے۔

اہم بات یہ نہیں ہے کہ یہ کون تھے اہم یہ ہے کہ قرآن کا لہذا از تربیت کیا ہے؟ قرآن کیا بار دلوں کا علاج کس طرح کرتا ہے۔ کس طرح قرآن قبولیت دیتا ہے جس طرح عطا آزمایا ہے۔ یہ بات اس سے معلوم ہوتی ہے کہ کچھ مسلمانوں کے سامنے ان بدوی لوگوں کی فکری حالت کو دیکھ کر کیا جاتا ہے کہ خود ان پر بھی زور مسلمانوں پر ان کی حالت کھل جائے۔ اور پھر ان کو دولت کی پتی ہے کہ انہیں اور میں میں تمہیں روپیہ اختیار کرو اور واقعی تمہارے کو اپناؤ۔

چونکہ معاملہ آزمائش کا تھا اس لیے اللہ نے تمام مسلمانوں کے لیے خروج کا ذی کر دیا۔ اور ان لوگوں کو حصہ کر کے دیا کہ حقیقی عذر کیا ہے۔ مگر اس کے مطابق کوئی جہاد سے روکیں تو اسے کوئی سزا نہ ملے گا۔

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَ

لَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ ۖ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّ يَْعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا ۝

۴۸ نصف

۱۰ ”ہاں اگر اندھا اور لنگڑا اور مریض جہاد کے لیے نہ آئے تو کوئی حرج نہیں۔ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے ان جنوں میں داخل کرے گا جن کے لیے نہیں بہت بڑی عذاب ہو گی اور جو منہ پھیرے گا اسے وہ دردناک عذاب دے گا۔“

اندھا اور لنگڑا واقعی اعتبار سے معذور ہیں اور وہ جہاد کے لیے نہیں نکل سکتے اور کاروائی ضرور معذور ہوتا ہے۔ جب تک کہ وہ تندرست نہیں ہوتا وہ معذور رہتا ہے۔

اصل ہمت و اطاعت اور سعیت کی ہے اور جذبہ اطاعت اور نیت سعیت ایسے امور ہیں جن کا حصول دل اور نفسیات سے ہے۔ ظاہری نکال اور ظاہری نذرانے سے نہیں ہے۔ جو شخص اللہ اور رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے اس کی جزا جنت ہے اور جو منہ پھیرے گا اسے دردناک عذاب ہے کہ عذاب الیم اس کے انتظار میں ہے۔ ہر کسی کو چاہئے کہ وہ جہاد اور اس کی مشقتوں کو جہاد کے اجر کو پیچھے بیٹھے رہنے کو اور اس کی راحتوں کو قتلے اس کا ہاتھ مولتا نہ کرے اور اسے ان میں سے جو بات پسند ہو اسے اختیار کرے۔

— ○ ○ ○ —

درس نمبر ۲۲۵ ایک نظر میں

یہ پراسبق مومنین کی باتوں پر مشتمل ہے۔ مومنین کے ساتھ مکالمہ ہے۔ اس مجموعے کے ساتھ مکالمہ جس نے درخت کے نیچے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیٹھ کر اللہ کے ہاتھ پر بیٹھ کر اللہ حاضر تھا اور اس کا گواہ تھا اور اس بیٹھ کی تصدیق و توثیق کرنے والا تھا اور بیٹھ کرنے والوں کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ تھا۔ صحابہ کرام کا وہ گروہ جنہوں نے اپنے کانوں سے سنا کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو یہ فرما رہا ہے:

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا (۱۸: ۴۸) "اللہ ان مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیٹھ کر رہے تھے۔ ان کے دلوں کا حال اس کو معلوم تھا" اس لیے اس نے ان پر سکینت نازل فرمائی اور ان کو انعام میں قریبی فتح بخشی"۔ یہ ان مومنین کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہے اور ان کے ساتھ مکالمہ ہے۔ اور ان کو خوشخبری ہے کہ اللہ نے ان کے لیے بہت ہی جیتی غنائم جمع کر رکھے ہیں۔ بہت سی فتوحات ان کو نصیب ہونے والی ہیں اور اس سفر میں بھی اللہ ان کا حامی و مددگار رہا اور آئندہ بھی رہے گا۔ اور اللہ نے اپنی سنت کے مطابق ان کے لیے مسلسل فتوحات رکھی ہوئی ہیں اور اللہ کی سنت کبھی بدلتی نہیں ہے۔ اس میں کفار پر جزیہ بھی ہے اور یہ بھی لپٹا گیا ہے کہ اللہ نے کیوں اس موقع پر صلح کو ترجیح دی اور یہ کہ رسول نے جو خواب دیکھا تھا وہ سچا تھا کہ مسلمان مسجد حرام میں داخل ہوں گے۔ اور یہ نہایت ہی پر امن انداز میں داخل ہوں گے اور ان کا دین بے سر حال غالب ہو کر رہے گا۔

یہ سبق اور یہ سورت اس ممتاز اور منفرد جماعت صحابہ کے خدا و خلائ پر فتح ہوتی ہے۔ جنہوں نے رسول اللہ کے ہر کام انکسالی کام کیا۔ نورِ تورات اور انجیل کے حوالے سے ان کے اوصاف بیان ہوئے اور آخر میں اعلان ہوا کہ وہ مسقرت اور اجرِ کریم کے مستحق ہو گئے ہیں۔

درس نمبر ۲۲۵ تشریح آیات

۱۸ --- تا --- ۲۹

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَنَّا بِهَهُمْ قَتَمًا
قَرِيبًا ۖ وَمَخَانِعَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَكُمَا ۖ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۝

”لقد مسخوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے۔ ان کے دلوں کا حال اس کو معلوم تھا اس لیے اس نے ان پر سکینت نازل فرمائی، ان کو انہام میں قریبی فتح ملی اور بہت سائل تہمت انہیں سے کر دیا جسے وہ (مکرم حب) حاصل کرس گئے۔ لفظ زبردست اور حکیم ہے۔“

میں آج چودہ سو سال بعد اسٹانی تاریخ کے آئن پر 'ان مقدس لکات کو دیکھ رہا ہوں جن میں یہ پوری کائنات دیکھ رہی ہے کہ عالم بالاسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ اطلاع آرہی ہے۔ اور مسلمانوں کو یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ میں کو شش کر رہا ہوں کہ اس کائنات کے ان صفات کو پڑھ سکوں اور اس کائنات کے ظہیر میں ان لکات کے اندر جو کچھ پوشیدہ تھا اسے دیکھ سکوں۔ کیونکہ یہ پوری کائنات اس وقت اللہ کے اس قول کے ساتھ ہم قدم تھی کہ یہ زمینیں لوگ جو اس وقت زمین کے اس زمینیں نگرے پر موجود ہیں اور درخت کے نیچے بیعت کر رہے ہیں 'یہ زمین کا ملک ہیں۔ میں اپنی چشم بصیرت کے ساتھ ان سعادت مند ان زمین کے حالات کو دیکھنا چاہتا ہوں' جنہوں نے اپنے کانوں کے ساتھ نور ذاتی طور پر اپنی شخصیت کے ساتھ 'یہ بات سنی کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ 'میں ان سے راضی ہو گیا۔' پھر اس مقام کا بھی یقین کر دیا جاتا ہے جہاں وہ تھے 'درخت کے نیچے اور اس بیعت کا بھی یقین کر دیا جاتا ہے۔

اذْیَبَا یَعُونُكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ (۱۸:۴۸) ”جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے۔“ یہ آیات انہوں نے اپنے سچے نبی کی زبان سے خود سنیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو سزا دینا چاہا۔

یا اللہ! ان مقدس امتیاز نے ان لکات کو کس طرح گزارا اور ان ارشادات '۔۔۔' میں نے انہیں میں دلت ہاری بذلت خود ہر شخص کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اسے ظاہر لے ظاہر 'تم سے میں راضی ہوں' تم ہو جس نے درخت

حاصل کس کے؟ پکارتی ہے کہ ساتھ یہ اصول لے کر مراد فتح غیر ہو، فتح کے بعد لئے والے اصول نیست۔ اگر ہم خود اس صلح کی کو فتح قرار دیں کیونکہ اس مصالحت کی وجہ سے مسلمان کی دوسری فتوحات کے لیے تیار ہو گئے۔

وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (۱۹: ۴۸) ”...“۔ اللہ زیر دست اور حکیم ہے۔“ یہ تمام آیات کا نتیجہ ہے یعنی اللہ کی رضا فتح اور بے شر اصول نیست کے وعدہ۔ میں اللہ کی قوت، قدرت اور حکمت و تدبیر کا ذکر فرما رہا ہے۔ اور قوت اور حکمت ہی۔ اللہ اپنے وعدے پورے کرتا ہے۔

اس اعلان کے بعد کہ اللہ کی رحمت میں جنت کرنے والوں سے راضی ہو گئی ہے، اب بات کا رخ غور مومنین کی طرف مڑ رہا ہے، اب وہ غلبہ ہیں۔ صلح فتح، ہدایت اور نصیحت ہر بات کی جاتی ہے جو انہیں دی جا رہی ہے:

وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَخَازِرَ كَثِيرَةً تَأْخُذُ وَكُهَا فَبَعْجَلْ
لَكُمْ مِنْهُمُ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ ۚ وَلَيَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ
صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ۚ وَآخِرَى لَكُمْ تَعْدِيدًا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا ۚ وَكَانَ
اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ۚ وَكَانَ قَتْلُكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا تَوَلَّوْا الْأَذْهَابَ تُشْكِرُ لَا
يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۚ سَأَلَهُ اللَّهُ الْيَوْمَ قَدْ خَلَّكَ مِنْ قَبْلُ مَا كُنْ تَعْبُدُ
لَسَنَافَعُ اللَّهُ تَبْدِيلًا

اللہ تم سے بکثرت اصول نصیحت کا وعدہ کرتا ہے جس میں تم حاصل کرو گے۔ فوری طور پر تو یہ فتح اس نے جس میں مٹا کر دی اور لوگوں کے ہاتھ تمہارے خلاف اٹھنے سے روک دیئے تاکہ یہ مومنوں کے لیے ایک نئی نئی بات بن جائے اور اللہ سیدھے راستے کی طرف تمہیں ہدایت دے۔ اس کے علاوہ دوسری نور نصیحتوں کا بھی وہ تم سے وعدہ کرتا ہے جن پر تم بھی قہر نہیں ہونے اور اللہ نے ان کو نکھر رکھا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ کافر لوگ اگر اس وقت تم سے لڑ گئے ہوتے تو یقیناً جیتے بچے جاتے اور کوئی عالمی وعدہ کار نہ پاتے۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ جو پہلے سے چلی آ رہی ہے اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔

یہ ایک صریح خوشخبری ہے اللہ کی طرف سے اس کو مومنین نے سنا اس پر انہوں نے خوب یقین کیا اور انہوں نے جان لیا کہ ان کے لیے بہت کچھ تیار کر لیا گیا ہے اور اس کے بعد وہ زندہ رہے اور ان آیات کا مصداق چشم سر دیکھتے رہے۔ کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ تھا اور اللہ کے وعدے کی کوئی خلاف درزی نہیں ہوتی۔ میں اللہ فرماتا ہے کہ فوری طور پر تو یہ فتح جس میں مٹا کر دی۔ اس سے مراد صلح حدیبیہ ہو سکتی ہے، جیسا کہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حدیبیہ فتح صلح اور نصیحت تھی اور جیسا کہ پہلے ہم نے بیان کیا صلح حدیبیہ درحقیقت فتح تھی اور جن حالات میں یہ فتح ہوئی انہوں نے بھی

اس کو مسلمانوں ہی کی فتح بتا دیا اور اس سے مراد فتح خیر بھی ہو سکتی ہے جیسا کہ جامہ سے مروی ہے کیونکہ حدیبیہ کے بعد یہ قریب ترین مابین قیمت تھا جو مسلمانوں کو ملا۔ زودہ تاریخ بات یہ ہے کہ خود صلح حدیبیہ کو فتح کہا گیا ہے۔

اللہ نے بتایا کہ تم پر فتح کا یہ بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اس نے لوگوں کو روک دیا کہ وہ تم پر ہاتھ ڈالیں۔ ان میں مشرکین کے بھی تھے اور دوسرے لوگ بھی تھے جو بد وقت اس انتظار میں تھے کہ مسلمان کسی پتھر میں پھنس جائیں اور تم بھی حملہ کر دین۔ اس وقت ہر حال مسلمان قبلہ تھے اور دوسرے لوگ بہت زیادہ تھے جن انہوں نے اپنی بیعت کو پورا کر دیا اور اپنی ذمہ داریاں کو ادا کیا۔ اس لیے اللہ نے ان سے لوگوں کے ہاتھ روکے اور انہیں امن میں رکھا۔

وَلَتَكُونَنَّ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ (۴۸: ۲۰) ”اور تاکہ یہ مومنوں کے لیے ایک نشانی بن جائے۔“۔ یہ واقعہ حقہ آقاؤں انہوں نے بہت ہی چاند نہایت اور ان کے دلوں پر وہ بھاری پتھر کی طرح تھا ”اللہ دیتا ہے کہ یہ ان کے لیے ایک عجز ہو گا۔ آنے والے دنوں میں وہ اس کے نتائج دیکھیں گے اور ان لوگوں نے جو رسول اللہ کی اطاعت کی اور سر تسلیم خم کیا، چاند کرتے ہوئے بھی ”قاس کی انہیں جڑاؤ لے گی وہ جان لیں گے کہ یہ قسمت ہی عظیم واقعہ تھا۔ اور جو جڑاؤ لے گی وہ دست ہی پڑی ہوگی اور ان کے دلوں میں سکون“ اطمینان اور یقین اڑ جائے گا۔

وَيَهْدِيكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا (۴۸: ۲۰) ”اور اللہ سیدھے راستے کی طرف تمہیں ہدایت بخنے گا۔“۔ تمہاری اطاعت، تمہاری فرائض، تمہاری اور تمہارے صدق نیت کی وجہ سے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جامع انعام کا اعلان کر دیا۔ انہیں مابین نیت بھی ملے گا اور انہیں ہدایت بھی نصیب ہوگی۔ لہذا ہر طرف سے ان کے لیے خیر ہی خیر ہوگی۔ اور یہ بھلائی اور خیر اس معاملے میں ہوگی جسے وہ پسند ہی نہ کر سکتے تھے۔ اور ایک بھاری پتھر لگتے تھے۔ یوں ان کو بیشک اطلاع دی جاتی ہے کہ اللہ نے ان کے لیے جو پسند کیا ہے وہی اصل پسند ہے۔ اس طرح ان کو حقیقت دی جاتی ہے کہ ہر حال میں اطاعت اور حکم کی عبادت کریں۔

ان انعامات و مفادات کے علاوہ یکہ دوسرے مفادات کا بھی یہاں اعلان کیا جاتا ہے اور یہ مفادات وہ اپنے قوت بازو سے حاصل نہ کر سکتے تھے جنہیں اللہ نے اپنی قدرت اور توفیق سے وہ چیزیں انہیں عطا کر دیں۔

وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا

(۴۸: ۲۱) ”اس کے علاوہ دوسری اور غیبیوں کا بھی وہ تم سے وعدہ کرتا ہے جن پر تم بھی قادر نہیں ہوئے۔ اور اللہ نے ان کو تحریر رکھا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔“۔ اس کے ”علاوہ“ کے بارے میں روایات میں اختلاف ہے کہ اس سے مراد فتح کون ہے؟ یا فتح خیر ہے؟ یا غیر و کس کی ممکنوں کی توقعات ہیں؟ یا اس سے وہ تمام توقعات مراد ہیں جو صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں کو نصیب ہوئی ہیں؟

زیادہ مناسب یہاں ہے کہ اس سے مراد فتح کہہ دیا جائے کہ یہ صلح حدیبیہ کے بعد ہوا اور اس فتح کے اسباب صلح حدیبیہ ہی نے فراہم کیے۔ یہ صلح صرف دو سال تک جاری رہ سکی۔ اس کے بعد مشرکین کہنے لگے اس عہد کو تو اڑا دیا۔ اس طرح

لہنے اس حج کی راہ ہوا کہ وہی اور نہ کرمہ بغیر جنگ کے حج ہو گیا۔ یہ کہہ ہی تھا جو مسلمانوں کے خلاف لشکر کشی کیا کرتا تھا اور مسلمانوں کے گھر کے اندر آکر لڑتا تھا اور حدیبیہ کے وقت بھی اسی نے مسلمانوں کو بغیر عہد و پیمان کر دیا۔ لہنے اسے گھیر لیا اور بغیر جنگ کے یہ قبضہ میں آگیا۔

وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا (۴۸: ۲۱) ”اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔“ یہ بھی دراصل ایک درپردہ خوشخبری تھی۔ اس وقت اللہ نے اسے خدا پر نہیں کیا تھا اور ان نبی امور میں سے تھا جو ابھی ظاہر نہیں ہوئے تھے۔ یہاں اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا تاکہ لوگ مطمئن اور پر امید ہوں اور خوش ہوں۔

—○—○—○—

یہاں تک اللہ نے ان کو موجودہ فحشت کے لیے بھی خوشخبری دے دی اور اس کے بعد کی آنے والی فحشتوں کی خوشخبری بھی دے دی گئی اور مسلمان ان کا انتظار کرنے لگے، ان خوشخبریوں کے ساتھ ساتھ ایک بڑی خوشخبری یہ بھی دے دی گئی کہ اب ان شاء اللہ مسلمان حج مند اور کامران رہیں گے۔ اس سال جو صلے کر لی گئی تھی وہ اس لئے نہیں کر لی گئی کہ مسلمان محروم رہے یا یہ کہ مشرکین بہت قوی تھے لیکن بعض سختوں کی وجہ سے یہ صلے کر لی گئی اگر اس بار بھی لال کتہ سے محروم ہو جاتی تو پھر یہ بڑیست اٹھاتے کیونکہ اللہ کی حکمت کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ جب مسلم اور کافر کا کسی فیصلہ کن مقام پر مقابلہ ہو جائے تو مسلم حج یاب ہوں۔

وَلَوْ قَتَلْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا آلَاءَ بَارِئُكُمْ لَا يَجِدُوا وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (۲۲)
سَنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا (۲۳) (۴۸: ۲۲ تا ۲۳)

(۲۳) ”یہ کافروں اگر اس وقت تم سے لڑ گئے ہوتے تو یقیناً بیٹہ بچیر جاتے اور کوئی حامی و مددگار نہ پاتے۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ جو پہلے سے چلی آ رہی ہے اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔“

یہاں مومنین کی حج اور کفار کی گھست کو اللہ اس سنت کے مربوط فرماتا ہے جو اس کائنات میں جاری ہے جس کے اندر کوئی تغیر نہیں ہوا کرتا۔ کس قدر عظیم سکینت ہے یہ؟ کس قدر عظیم بھروسہ ہے یہ؟ کس قدر جہت قدی ان مومنین کو دی جا رہی تھی کہ وہ اللہ کے کام میں اس کے نبی کی زبانی اپنی حج اور کفار کی گھست کی خوشخبریاں سن رہے ہیں۔

اللہ کی سنت تو ہمیشہ جہتوں میں ہوتی۔ اب اس کی سنت کے مطابق حج میں دیم ضرور ہو سکتی ہے۔ کیونکہ حج کے اسباب کا حلقہ مومنین کی تیاری اور تہیت سے ہوتا ہے اور ان کی تیاری اور تہیتی طرح تہیت کا علم اللہ ہی کو ہوتا ہے۔ یا ان حالات کی آمد پر ہوتا ہے جن میں مومنین کے لیے نصرت اور حج کے اسباب و حالات فراہم ہو جائیں اور کافروں کی بڑیست جیتی ہو جائے تاکہ حج کی لہیت اور اثر و تسبیح ہو جائے یا دوسری وجوہات بھی ہو سکتی ہیں جن کو اللہ جانتا ہے۔ ہر حال سنت الہیہ کے مطابق حج حق کی ہوتی ہے اور اللہ کی سنت کبھی بدلتی نہیں۔

وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا (۴۸: ۲۳) ”اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے“ اب اللہ

فرمایا ہے کہ یہی حکمت تھی کہ وہابی کہ میں اللہ نے کافروں کو قتل نہیں دیا کہ وہ مسلمانوں پر ہاتھ اٹھیں اور مسلمانوں کو بھی قتل نہ دی کہ وہ مشرکین کہہ کر اس وقت ہاتھ اٹھیں جب وہ ان کے قہوں میں آگئے تھے۔ یہ ان چالیس آدمیوں کی طرف اشارہ ہے۔ چوبیس ہوں یا کم و بیش۔ جو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے آئے تھے۔ یہ پکارے گئے اور رسول اللہ نے صوف کر دیا۔

وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَائْتِيَكُمْ عَنْهُمْ

بِطَرَفٍ مَّكَّةَ بَيْنَ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا

هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَدِينِ مَعْلُوفًا إِنَّ يَبْكُ

مَجْلَهُ ۚ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَّوَّهُمْ

فَتَصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعْزَرَةٌ يَخَيِّرُ اللَّهُ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ لَوْ

تَرْتَلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا

فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ ۚ وَ

عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا ۚ وَكَانَ

اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

۱۱

”وہی ہے جس نے کہہ دی وہابی میں ان کے ہاتھ تم سے اور میرے ہاتھ ان سے روک دیے“ حالانکہ وہ ان پر جسیں قلب طہارہ تھا اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا۔ وہی لوگ تو ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا اور یہی کے لوگوں کو ان کی قبیلہ کی جگہ نہ پہنچے دیا۔ اگر (کہہ میں) ایسے مومن مرد و عورت موجود نہ ہوتے جنہیں تم نہیں جانتے اور یہ شعور نہ ہوتا کہ دارا اسلیم میں تم انہیں پھیل کر دو گے اور اس سے تم پر حرف آئے گا (۱) جگہ نہ روک جائے۔ روک دو اس لیے (گئی) کہ اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کر لے۔ وہ مومن ایک ہو گئے ہوتے تو (نہیں کہہ میں) جو کافر تھے ان کو ہم ضرور سخت سزا دیتے۔ (یہی وجہ ہے کہ) جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں جہیزہ صیت بھائی تو اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں پر سکینت نازل فرمائی اور مومنوں کو تنہائی کی ہمت کا پلہ رکھا کہ وہی اس کے زیادہ حق دار اور اس کے اہل تھے۔ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔“

یہ لیب واپس تھا تو ہو چکا تھا اور سامعین اسے خوب جانتے تھے۔ اللہ اس انداز میں اس کا ذکر فرما رہا ہے کہ ہمیں کہ جو واقعات بھی ہوئے ہیں میں اللہ کی حمد اور تعریف کام کر رہی تھی اور اس سے قرآن مجید ان کے دلوں میں اس احساس

کو مگر اگر رہا کہ اللہ کا ہاتھ ان کے لیے سویر کر رہا ہے، ان کی قیادت اللہ کے دوس کے ذریعہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ ان کے ساتھ ہاتھ کو بھی سنبھال کر رہا ہے تاکہ وہ اللہ کے لیے ہو جائیں۔ اپنے نفوس کو اللہ کے سپرد کر دیں اور انہیں احکام الہی میں کوئی تردد نہ رہے۔ بالکل ادھر اُدھر نہ دیکھیں اور چاری طرح اسلام میں داخل ہو جائیں۔ اپنے احساسات، اپنے جذبات، اپنا رُغ اور اپنی تمام سرگرمیاں اللہ کے حوالے کر دیں اور یہ یقین کر لیں کہ تمام سعادت اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور یہ کہ شیعوی ہے نہ اللہ اختیار کرے اور یہ کہ وہ اللہ کی قدرت اور طہیت کے مطابق چل رہے ہیں۔ چاہے وہ کوئی بہت اختیار کس یا اسے روک کر دیں اور اللہ ہر حال مسلمانوں کی بھلائی چاہتا ہے، تو اب اگر وہ اللہ کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں تو یہ بھلائی بڑی آسانی کے ساتھ حاصل ہو جائے گی۔ اللہ علیم و بصیر ہے۔ ظاہر اور پوشیدہ سب کو جانتا ہے وہ علم و بصیرت کے ساتھ ان کے لیے راہِ توحید کرتا ہے۔ وہ ان کو ہرگز پر یاد ہونے نہیں دیتا۔ نہ اللہ کسی لٹی چڑ کو کان سے روکتا ہے جس کے وہ مستحق ہیں۔

وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا (۴۸: ۲۴) ”اور جو کچھ تم کر رہے ہو، اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔“

---o o o---

اب اللہ مسلمانوں کے مخالف کیس پر تبصرہ فرماتا ہے کہ اللہ کے بنائے کے مطابق ان کے سب وورد کیا ہیں؟ اور اللہ ان کی کارروائیاں کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے؟ وہ مومنین کو مسجد حرام سے روک رہے ہیں اور یہ کہ اللہ مسلمانوں کو کس نگاہ سے دیکھ رہا ہے اور ان کے دشمنوں کو کس نگاہ سے!

هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَيْدَىٰ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْ لَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَافُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعْرِةٌ بَغِيرَ عِلْمِ الْإِنِّحِلِ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا الْعَذْبَانِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (۲۵) اِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ الْحَمِيَّةَ لِحَاكِمِيَّةٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالَزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (۲۶) (۴۸: ۲۵ تا ۲۶) ”وہی لوگ تو ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا اور ہر کسی کے گونڈوں کو ان کی قربانی کی جگہ نہ پہنچے دیا۔ اگر (کہ میں) ایسے مومن مرد و عورت موجود نہ ہوتے جنہیں تم نہیں پہنچتے اور یہ غلو نہ ہوتا کہ نادانگی میں تم انہیں پال کر دو گے اور اس سے تم پر حرف آئے گا (تو جگہ نہ روکی جاتی۔ روکی وہ اس لیے تھی) تاکہ اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے

داخل کر لے۔ وہ مومن ملک ہو گئے ہوتے تو (ملک میں) جو کافر تھے ان کو ہم ضرور سخت سزا دیتے۔ (یہ وجہ ہے کہ) جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں جاننا نہ سمیٹ بخائی تو اللہ نے اپنے رسولؐ اور مومنوں پر سکینت ڈال فرمائی اور مومنوں کو تقویٰ کی بات کا پابند رکھا کہ وہی اس کے نزدیک حق دار اور اس کے لٹتے تھے۔ اللہ ہرچیز کا علم رکھتا ہے۔“

اللہ کے پیغمبروں کے مطابق وہ دنیا تک کافر ہیں اس لیے وہ اس مکر وہ قلب کے مستحق ہیں۔

هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا (۲۵: ۴۸) ”وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا“۔ اللہ تعالیٰ یہ قلب ان کو عطا کرتا ہے کہ گویا کافر کی لٹ لٹ کہیں۔ چونکہ یہ صفت کفر میں کانوں تک غرق ہیں اس لیے یہ لوگ اللہ کے ہاں مکر وہ ترین مخلوق ہیں اس لیے کہ اللہ کفر کو نہایت ہی مکر وہ سمجھتا ہے۔ پھر وہ سزا پر افضل جو یہ کہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ لٹ لٹانوں کو مسجد حرام سے روک رہے ہیں اور قربانی کے چند دن کو بھی روک رہے ہیں کہ ان کو اپنے عمل نیک ختم لے جایا جائے۔

وَصَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيِ مَعْكُوفًا اَنْ يَّبْلُغَ مَحِلُّهُ (۲۵: ۴۸)

”تم کو مسجد حرام سے روکا اور پی کے اونٹوں کو ان کی قربانی کی جگہ نہ پہنچنے دو“۔ یہ کام اسلام میں بھی گناہ کبیرہ ہے اور جاہلیت میں بھی گناہ تھا۔ اور ابراہیم علیہ السلام سے ادھر پیرۃ العرب میں جس قدر ادا بیان بھی کر رہے ان سب میں یہ گناہ کبیرہ افعال تھے۔ ان کے عیض بن کے عقیدہ اور مسلمانوں کے دین کے مطابق یہ مکر وہ کام تھے۔ اس لیے اللہ نے مسلمانوں کو ان پر حملہ کرے سے اس سے میں روکا کہ ان کے یہ برائے کس کس پھولے تھے ہرگز نہیں۔ بلکہ اس کی کوئی اور حکمت تھی۔ اللہ مرہبان فرماتے ہوئے اس حکمت کا انکشاف فرماتا ہے۔

وَلَوْ لَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوْهُمْ اَنْ تَطْلُوْهُمْ فَتَصِيبَكُمْ

مِنْهُمْ مَعْرَۃٌ بَغِيْرٌ عَلَيْهِمْ (۲۵: ۴۸) ”اگر (کہ میں) ایسے مومن مرد و عورت نہ ہوتے جنہیں تم نہیں جانتے اور یہ غلو نہ ہو، کہ نادانگی میں تم انہیں پاگل کر دو گے اور اس سے تم پر حلف آئے گا (تو جنگ نہ روکی جاتی) کہ میں جہل ضعیف اور کمزور مسلمان رہ گئے تھے جنہوں نے بھی تک ہجرت نہ کی تھی۔ اور انہوں نے مشرکین کے درمیان رہتے ہوئے اپنے اسلام کو خوف کے مارے چھپا رکھا تھا۔ اگر جنگ شروع ہو جاتی اور مسلمان کہہ پر حملہ آور ہو جاتے اور وہ نہ جانتے کہ کون مسلم ہے اور کون کافر ہے، ممکن تھا کہ یہ مسلمان ان ضعیف مسلمانوں کو روند کر قتل کر دیں۔ اور پھر کافر یہ کہنے کہ مسلمانوں نے مسلمانوں کو بھی صاف نہ کیا۔ یوں مسلمانوں کو ان مسلمانوں کی دھت دینا پڑتی جن کو انہوں نے غلطی کے طور پر قتل کر دیا تھا۔ پھر ایک حکمت یہ بھی تھی کہ آج جو کافر مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے اور پی کے چانووروں کو جائے زبح سے روک رہے ہیں انہی میں سے بعض لوگ عظیم مسلمان بننے والے ہیں۔ اور اللہ کی رحمتوں میں داخل ہونے والے ہیں اور اللہ ان سب کو جان تھا۔ اگر اس وقت یہ لوگ جدا ہوتے تو اللہ ضرور اجازت دے دیتا لیکن ابھی تک اللہ نے ان کو جدا نہ کیا تھا۔ اس لیے اللہ نے اس موقع پر کافروں کو اس مارے سے بچا لیا۔

لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (۲۵: ۴۸)
 ”جگ (روٹی اس لیے گئی) تاکہ اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کرے۔ وہ مومن لگ ہو گئے ہوتے تو (مٹ کر)
 (سے) جو کافر تھے ان کو ہم ضرور سخت سزا دیتے۔“۔ غرض اللہ اس منفرد جماعت مسلمہ کو اپنی رحمتوں کے بعض پہلو دکھاتا ہے
 جو اللہ کی سحر و تقدیر اور ہدایات کی پشت پر ہیں۔

ان لوگوں کی ظاہری حالت جیوں نے کھڑکیا“ اور ان کے ظاہری اہل بیت نے کے بعد اب ان کے نفوس کی اندرونی
 حالت کا تذکرہ۔

اِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ الْحَمِيَّةَ الْحَمِيَّةُ (۲۶: ۴۸) ”میں وجہ
 ہے کہ جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں جاہل نہ میت تھالی۔“ وہ کسی نظریہ یا کسی عدم کے لیے عیس لڑ رہے تھے بلکہ
 یہ کبر، غر، سرکشی اور ہمت دہری کے پر جوئی مانی تھے۔ اس حیت ہی کی وجہ سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ
 کر رہے تھے۔ آپ کو مسجد حرام کی زیارت سے بھی روک رہے تھے اور قربانی کے جانوروں کو بھی انہوں نے روکے رکھا
 جن کو آپ اس مقصد کے لیے لائے تھے، کہ وہ قربانی کی جگہ تک جائیں اور وہاں قربانی کیے جائیں اور یہ حرکت کر کے یہ
 لوگ ہر عقیدے اور ہر درویش کو پامال کر رہے تھے۔ محض اس لیے کہ عرب یہ نہ کہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 زبردستی مکہ میں داخل ہو گئے۔ محض اس جہلی غور کی خاطر وہ اس قدر تکروہ فعل کا ارتکاب کر رہے تھے جو خود ان کے
 پاس بھی نہایت ہی تکروہ فعل تھے۔ پھر یہ خود بیت اللہ کی حرمت کو پامال کر رہے تھے اور جس پر ان کی پوری معیشت کا
 دار و مدار تھا۔ نیز ان لوگوں نے اشرار اہرام کا احترام بھی توڑ دیا جو ان کے پاس بھی محترم تھے اور اسلام میں بھی محترم تھے۔
 یہی حیت تھی جس کی وجہ سے یہ لوگ ان تمام لوگوں کو برا بھلا کہتے رہے جنہوں نے ان کو مشورہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ
 وسلم کو مہرہ کرنے سے نہ روکو۔ پھر اسی حیت جاہلیہ کی وجہ سے سبیل ان عمر نے کہا کہ بسم اللہ اور عن اہل بیت کی جگہ ہمس
 اہم ٹھہرو۔ اور پھر اس نے لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر محمد بن عبد اللہ ٹھہرایا۔ یہ سب امور اسی سرکش اور پر غور جاہلیت کے
 مرقعے سے نکل رہے تھے۔

اللہ نے ان کے نفوس کے اندر یہ جاہلی حیت اس لیے رکھ دی تھی کہ اللہ کو معلوم تھا کہ یہ لوگ بیت ہی کثرت
 اور سرکش ہیں۔ مسلمانوں کو لگنے سے ان میں جاہلیت سے بچایا اور اس کی جگہ یکسو اور خدا خوفی نے لے لی۔

فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَ

كَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا (۲۶: ۴۸) ”اور مومنوں پر سکینت نازل کی اور مومنوں کو تقویٰ کی بات کا پابند
 رکھا کہ وہ اس کے زیادہ حق دار اور اس کے اہل تھے۔“ یکسو وقار اور ٹھہراؤ کی حالت کو کہا جاتا ہے جس طرح تقویٰ
 کے معنی غلط اور مضامین لہذا کے ہیں۔ اور یہ دونوں مفات اس مومن میں پائی جاتی ہیں جو اپنے رب سے جڑا ہوا ہوتا
 ہے۔ اور اس حقیقت پر مطمئن ہوتا ہے اور وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور اپنی ہر حرکت میں اللہ سے ڈرتا ہے۔ اس لیے وہ
 تکبر اور سرکشی سے دور رہتا ہے۔ اور جب اللہ حکم دے کہ ذرا رک جاؤ“ ٹھہرے ہو جاؤ تو وہ اطاعت کرتا ہے۔ نہایت

رضامندی اور اطمینان کے ساتھ۔

یہی وجہ ہے کہ مومنین اس بات کے مستحق تھے کہ وہ اہل تقویٰ کی بات کریں۔ اور ۱۰۰۔ میں نے مستحق بھی تھے اور یہ مومنین کی ایک نئی تحریف ہے جبکہ اس سے تحمل ہو گا کیونکہ ان پر سکینت نازل کی گئی ہے جس ان سے یہ قیہ اہواز تھا۔ کیونکہ سکینت کے اندر وقار اور تقویٰ دونوں شامل ہیں۔ تو یہ اس لیے نازل ہوا کہ وہ فتنہ کے چٹوڑ کے مطابق اس کے وہ اہل تھے۔ اور اس کی شہادت خود اللہ دیتا ہے۔ مسلمانوں پر اللہ کی طرف سے کوئی کہ وہ اس بات کے مستحق ہیں ایک دوسرا اہواز ہے اور یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔

وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (۲۶: ۴۸) ”اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔“

— ۰ ۰ ۰ —

یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ بعض مومنین ۶ مدینہ سے رسول اللہ کا خواب سن کر نکلے تھے ان پر اس امر کا مست برا اثر ہوا تھا کہ وہ اس سال مسجد حرام میں داخل نہ ہو سکے۔ اور انہیں مسجد حرام سے لوٹا دیا گیا۔ یہاں اس خواب کی صداقت کی تصدیق کی جاتی ہے کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے تھا اور یہ سچا تھا۔ اور یہ واقعہ ہونے والا ہے بلکہ اس سے بڑا واقعہ پیش آئے والا ہے۔

لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ "اتَّخَذْنَا
الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَمِينًا" مُحَلِّفِينَ رُؤُوسَهُمْ وَمُقَصِّرِينَ
لَا تَخَافُونَ قَوْمًا لَمْ تَكُنْ تَكُنُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا
هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِأَنَّهُمْ عَلَى الدِّينِ عَلَى ظُهُورِهِمْ
وَكُفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى
الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكْعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ
وَرِضْوَانًا نِزِيلًا فِي دُجُونِهِمْ مِنْ آخِرِ الشُّجُورِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي
التَّوْرَةِ كَمَا مَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْطَهُ فَآزَرَهُ
فَأَسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سَوَابِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ
الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَ

آجراً عظیماً ﷻ

فی الواقع اللہ نے اپنے رسول کو سچا خوب دکھا دیا جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق تھا۔ ان شاء اللہ تم ضرور مسجد حرام میں چرے اس کے ساتھ داخل ہو گے، اپنے سر منڈوا لا گے اور بالی ترشوائی کے لئے اور جس کوئی خوف نہ ہو گا۔ وہ اس بات کو جانتا تھا جسے تم نہ جانتے تھے اس لیے وہ خوب پورا ہونے سے پہلے اس نے یہ قرین حق تم کو عطا فرمادی۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس کو پوری بخش دین پر غالب کر دے اور اس حقیقت پر اللہ کی کوئی گمانی ہے۔ ”خیر اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور انہیں میں رحیم ہیں۔ تم جب دیکھو گے انہیں رکوع و سجود اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں مشغول پاؤ گے۔ سجود کے اثرات ان کے چروں پر موجود ہیں جن سے وہ ٹلک بچانے جاتے ہیں۔ یہ ہے ان کی صفت تو رت میں اور انبیاء میں ان کی مثال یوں دی گئی ہے کہ گریبا لیکھتی ہے جس نے پہلے کو ٹیل ٹالی ٹھہراں کو تعویذ دی ٹھہرہ گد رتی، پر اپنے سے پرکھڑی ہو گئی۔ کشت کرنے والوں کو وہ خوش کرتی ہے تاکہ کبھ ان کے بھلے پھرنے پر جلیں۔ اس گروہ کے لوگ جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے ایک عمل کیے اللہ نے ان سے منفرت اور بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔“

دی ہے بشارت کہ یہ مسجد حرام میں پر امن داخل ہوں گے اور سر منڈوائیں گے اور بالی ترشوائیں گے اور بے خوف و خطر مراد اور اس کے تو یہ ایک سال بعد ہو گیا تھا۔ اور صلح حدیبیہ کے دو سال بعد تو بطریق کمال ہو گیا تھا جب کہ حق ہو گیا اور چرے کے پر اللہ کا دین اور اسلامی نظام نافذ ہو گیا۔ لیکن اللہ جل جلالہ کو اسلامی آداب بھی سکھاتا ہے اور یوں فرماتا ہے کہ

لَتَذَخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنِ شَاءَ اللَّهُ (۲۷:۴۸) ”مگر ان شاء اللہ تم مسجد حرام میں داخل ہو گے۔“ مسجد حرام میں داخل ہونا تو سچی ہے کیونکہ اللہ نے اطلاع دے دی ہے لیکن مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ اللہ کی مشیت کو اپنے شعور کا حصہ بنائیں اور اسے یہ قید نہیں تاکہ یہ بات ان کے دلوں میں بیٹ جائے کہ ہونا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اور اسے نفل ایمان اپنی سوچ کا حصہ بنائیں نہ قرآن بھی ہر بار اس کا ذکر کرتا ہے اور تمام فیصلوں کو اللہ کی مشیت کے تابع قرار دیتا ہے۔ یہاں تک کہ جہاں اللہ کے وعدے مذکور ہیں وہاں بھی وہ مشیت الہیہ کے ساتھ شروط ہیں۔ حالانکہ اللہ بھی اپنے وعدوں کا خلاف نہیں کرتا لیکن اللہ کی مشیت ہر قسم سے آزاد ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ اپنے دل میں اس حقیقت کو بنائیں تاکہ ان کی تحرکیں ہمیں ان شاء اللہ پر ہو۔

اب یہ وعدہ کس طرح حقیقت بنا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب بنی سلت ہجری میں ذہ القعدہ کا مینہ آگیا یعنی صلح حدیبیہ کے بعد تو حضور اکرمؐ مکہ کی طرف عرب کے لیے نکلے۔ آپ کے ساتھ سب نفل حدیبیہ تھے۔ ذوالقعدہ سے آپ نے احرام باندھا۔ جدی کے جانور ساتھ لیے۔ جس طرح پہلے سال یہاں سے ہی آپ نے احرام باندھا تھا اور جانور ساتھ لیے تھے اور آپ اور آپ کے صحابہ کرام غیبیہ کرتے ہوئے چل پڑے۔ جب حضور اکرمؐ مہاجرہ کے قریب ہوئے تو محمد بن مسلمہ کو کھڑو اور اسطو کے ساتھ آگے بھیج دیا۔ جب مشرکین نے انہیں دیکھا تو دست ہی مڑوب ہو گئے۔ ان

کا خیال یہ ہوا کہ شاید رسول اللہ ﷺ سے لڑنا چاہتے ہیں۔ اور آپ نے ان کے درمیان ہونے والے عہد کو توڑ دیا جو یہ تھا کہ دس سال تک جنگ نہ ہوگی۔ یہ لوگ گئے اور لیل مکہ کو خبردار کر دیا جب رسول اللہ ﷺ تشریف لائے اور مہاجرین میں اترے۔ تو تمام اہل "تہذیب و تمدن" کی طرف بھیج دیئے اور وہاں سے مکہ کی طرف اس حال میں روانہ ہوئے کہ کھوکھریں پیٹ رہے تھیں۔ جس طرح ان کے ساتھ بچے ہوا تھا۔ جب آپ راستے میں تھے تو قریش نے مکہ واپس لوٹ کر دیکھا اس نے اگر حضورؐ سے کہا کہ ہم نے تو آپ کے پاس سے یہ نہیں سنا کہ آپ نے کبھی عہد توڑا ہے۔ تو آپؐ نے فرمایا: آپ کا مطلب کیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ اہل مکہ کے آگے ہیں۔ نیزے "عمرو وغیرہ" تو آپ نے فرمایا یہ بات نہیں ہے وہ تو ہم سے پہلے ہی کی طرف بھیج دیئے ہیں تو اس نے کہا درست ہے آپ کے پاس سے ہماری مصلحت ملتی ہیں کہ آپ ایک اور حقیقی ہیں نیز دقتاں عہد کرنے والے ہیں۔

کفار کے ردِ ساء کہ سے نکل گئے تاکہ ان کی نگاہیں رسول اللہؐ پر نہ پڑیں۔ وہ آپ کو دیکھنا بھی گوارا نہ کر سکتے تھے۔ رہے عام لیل مکہ مرد اور عورتیں اور بچے تو وہ راستوں اور کوٹھوں پر بیٹھ گئے اور رسول اللہؐ اور آپ کے ساتھیوں کو دیکھتے رہے۔ حضورؐ مکہ میں داخل ہوئے۔ آپ کے رفقاء آپ کے آگے آگے تھے سب تلخیز پڑھ رہے تھے جس قدر جانور تھے ان کو ذی حوی بھیج دیا گیا۔ حضورؐ اپنی ناقہ قحطاء پر سوار تھے جس پر آپؐ مدینہ کے دن بھی سوار تھے۔ عہد اللہ ان رومانہ فساد نے تمام قوم رکھی تھی اور باق کو چلا رہے تھے۔

یوں آپؐ کی طرف بگڑی ہوئی۔ اللہ کا وعدہ پورا ہوا اور اگلے سال فتح مکہ بھی ہو گیا اور اللہ کا دین مکہ پر بھی غالب ہو گیا۔ اور اس کے بعد پورے جزیرہ و اطراف میں غالب ہو گیا اور اب آخری خوشخبری یوں پوری ہوئی:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ

بِاللَّهِ شَهِيدًا (۲۸: ۴۸) ”وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسولؐ کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس کو پوری جہن دین پر غلبہ کر دے اور اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔“ دین اسلام صرف جزیرہ اطراف ہی میں غالب نہ ہوا بلکہ پوری دنیا میں غالب ہوا۔ اور یہ محض نصف صدی کے اندر اندر پورا ہو گیا۔ یہ دین سرکشی کی پوری مملکت پر غالب ہو گیا اور قسری مملکت کے بھی بڑے حصے کو فتح کر لیا۔ ہند اور چین میں بھی غالب ہو گیا۔ بحرِ حجازی ایشیا اور افریقہ میں غالب ہوا اور افریقہ و ایشیا میں غالب ہوا اور یہی دنیا جی جو اس دور میں آباد تھی۔ یعنی پچھٹی صدی اور ساتویں صدی عیسوی میں۔ لیکن اللہ کا دین آج تک تمام اوزان پر غالب ہے۔ اگرچہ دنیا کے ان حصوں میں جہاں مسلمانوں کو سیاسی قلب حاصل تھا، مسلمان ہٹا ہو گئے۔ خصوصاً عرب اور بحرِ حجاز کے جزائر سے۔ اور مسلمان مشرق و مغرب میں اٹھنے والی قوتوں کے مقابلے میں ہٹا ہو گئے۔

لیکن یہ حقیقت ہے کہ دین حق یعنی دین اسلام بحیثیت دین آج بھی تمام اوزان پر غالب ہے۔ یہ دین اپنی ذات اپنی مابیت اور اپنی ذاتِ صلاحیتوں اور خوبیوں کی وجہ سے اپنے مائے دلوں کی مہافت بغیر تلوار کے کرتا ہے اور بغیر کسی سیاسی قوت کی پشت پناہی کے یہ "آگے بڑھ رہا ہے۔ کیونکہ اس دین کی نفرت میں نواہیں نفرت کے ساتھ ہم رنگی ہے اور توہینِ نفرت اس کائنات میں اللہ کے دینیت کردہ حقیقی اصول ہیں۔ پھر اس دین میں محض "روح اور جسم سب کی

ضروریات کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ انسانی خیر و برتری 'سوسائٹی کی ضروریات' فرد کی ضروریات سب کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ ایک جمہوریت کے باشندے اور ایک عمل اور کوئی کے باشندے سب کی ضروریات کو اس دین میں پورا کیا گیا ہے۔

دوسرے مذاہب کے پیروکار اگر اس دین پر تصب سے پاک نظروں کے ساتھ غور کریں تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ بہت بڑی قوت والا دین ہے۔ اور یہ آج بھی انسانیت کی صحیح رہنمائی کر سکتا ہے اور اس ترقی یافتہ دور میں کسی بھی ترقی یافتہ سوسائٹی کی ضروریات کو یہ دین نہایت ہی استقامت کے ساتھ پوری کر سکتا ہے۔

وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا (۲۸: ۴۸) اور اس پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔^{۱۱} فرض بیعت نبی کی بعد ایک صدی بھی نہ گزری تھی کہ اللہ کا یہ وعدہ سیاسی لحاظ سے سچا ثابت ہو گیا اور یہ دین تمام دنیا پر غالب ہو گیا اور اپنی ذات کے اعتبار سے یہ اب بھی تمام ارباب پر غالب ہے۔ بلکہ تمام دوسرے ارباب دنیا سے ختم ہو گئے اور یہی ایک دین ہے جو اپنی ذاتی صلاحیت کی وجہ سے قائم و دائم ہے اور اپنی ملت کے لحاظ سے یہ ہر وقت قابل عمل ہے۔

آج صرف اس دین کے ماننے والے اس حقیقت کے اور آگ سے محروم ہیں کہ یہ دین اسلام اپنی ذات کے اعتبار سے غالب ہے۔ جبکہ اس دین کے دشمن اس بات کو جانتے ہیں اور اس سے بہت ڈرتے ہیں اور اپنی سیاسی پالیسی میں دین اسلام کی اس خطرناکی کو چھٹی نظر رکھتے ہیں۔

—○○○—

اب ہم اس سورت کے تاریخی طرف آرہے ہیں۔ اس میں قرآن نے صحابہ کرام کی وہ تصویر کشی کی ہے جو اس وقت ملامت و جرحی اور یہ بیعت محترمہ جس کے بارے میں پہلے آچکا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور اس جماعت کے ایک ایک فرد کو اللہ کی خوشنودی کی اطلاع کر دی گئی 'یہ کون لوگ تھے؟ تو؟'!

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْئَهُ فَازْرَاهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لَيَظِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (۲۹: ۴۸) ”محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ ان کے سخت اور آپس میں رحیم ہیں۔ تم جب دیکھو کہ انہیں رکوع و سجود اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں مشغول پاؤ گے۔ اللہ کے اثرات ان کے چہروں پر موجود ہیں جن سے وہ لگ بھگ پتے جانتے ہیں۔ یہ ہے ان کی مسرت و لذت میں اور انہیں ان کی مثال یوں دی گئی ہے کہ گڑ: ”کھجور“ جس نے پہلے کوئل نکالی پھر اس کو تھوکتے دی پھر وہ گدڑی پر لپٹے سے پکڑی ہو گئی۔ کاشت کرنے والوں کو وہ خوش کرتی ہے گا

کہ کفار ان کے بھٹے پھولے پر ہیں۔ اس گروہ کے لوگ جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے ایک عمل کیے اللہ نے ان سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔“

یہ ایک زبردست تصویر ہے۔ قرآن کریم نہایت ہی انوکھے انداز میں یہ تصویر کھینچ کر رہا ہے۔ اس جماعت کی نمایاں جھکیاں یہاں دی گئی ہیں۔ ان کے ظاہری حالات، ان کے پوشیدہ روحانی حالات، ان کے باہم تعلقات، ان کے کفار کے ساتھ تعلقات۔

أَشَدَّ آعَلىٰ الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ (۲۹:۴۸) ”کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہیں۔“ اور اللہ کی بدگئی اور پریشانی کرتے ہوئے۔

تَرَاهُمْ رُكْعًا سَجِدًا (۲۹:۴۸) ”تم دیکھو گے انہیں رکوع و سجود میں۔“ اور ان کی تہی حالت اور خوارگی اور فکر کسی ہے۔ ان کی دلچسپی کیا ہیں۔

يَتَّبِعُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَ رَضُوا أَنَا (۲۹:۴۸) ”اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں مشغول ہیں۔“ اور ان کے ظاہری خدوخال اور نشانات کیا ہیں، چہرے مہرے کیسے ہیں۔

مِمَّا هُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ أَمْرِ السُّجُوْدِ (۲۹:۴۸) ”سجود کے اثرات ان کے چہروں پر نمودار ہیں۔“ اور قرأت و انجیل میں بھی ان کی یہی صفات بتائی گئی ہیں۔ (۱) تَكْوِيْنُ أَنْفَرَجٍ شَعْلَةٍ (۲۹:۴۸) ”ایک بھینٹ کی طرح جس نے پہلے کوئیل نکالی۔“ (۲) فَأَزْرَقَتْ (۲۹:۴۸) ”پھر اسے تھوکت دی۔“ (۳) فَاسْتَمَلَقَتْ (۲۹:۴۸) ”پھر وہ گھبرائی۔“ (۴) فَاسْتَوَىٰ عَلَى سَوْفَةٍ (۲۹:۴۸) ”پھر لپٹنے سے پکڑی ہو گئی۔“ (۵) يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ (۲۹:۴۸) ”کاشت کرنے والے کو وہ خوش کرتی ہے۔“ (۶) لِيُخَيِّطَ بِهِمْ الْكُفَّارَ (۲۹:۴۸) ”تاکہ کفار ان کے بھٹے پھولے پر چلیں۔“

یہاں سب سے پہلے اس صفت غم کی جو حالت اور موکہد کیا جاتا ہے جس کا انکار سبیل ان عمرو نے کیا تھا کہ آپؐ کے نام کے ساتھ رسول اللہ کا کلمہ نہ لکھیں یعنی محمد رسول اللہؐ (محمد اللہ کے رسول ہیں) اور اس کے بعد صحابہ کرام کی یہ ابھکی اور عجیب تصویر شروع ہو جاتی ہے، نہایت ہی انوکھے انداز میں۔

مومنین کے حالات تو مختلف ہوتے ہیں لیکن ان بھٹیوں میں جو صفات دی گئی ہیں یہ تمام مومنین کی زندگی میں ہوتی ہیں اور یہ ان کی زندگی کے بنیادی نکات ہیں۔ انہی نکات سے اس تصویر کے خطوط ابھرتے ہیں جو نہایت ہی خوبصورت اور چمک دہیں۔ یہاں اللہ نے جو جھکیاں دی ہیں، ان میں ان باتوں کو بہت نمایاں کیا گیا ہے جن سے اس جماعت کی عزت افزائی ہو۔ لہذا وہ نکات اور وہ خطوط یہاں نمایاں ہیں جن کے ذریعہ عالم بلا میں انہیں اعزاز ملا ہے۔

ان کے سحر زور و کرم ہونے کی پہلی جھکی اور رنگ یہ ہے کہ یہ لوگ۔

أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ (۲۹: ۴۸) ”کافروں پر سخت اور آپس میں رحیم ہیں۔“
 یہ کافروں پر سخت ہی سخت ہیں حالانکہ اس وقت کافروں میں ان کے آپس بھائی، قریبی رشتہ دار اور دوست موجود تھے۔
 لیکن انہوں نے اپنے تمام رشتوں کو یکدم کٹ کر رکھ دیا۔ اور وہ آپس میں رحم دل ہیں حالانکہ ان کے درمیان صرف
 دینی اہلیت ہے۔ لہذا ان کی شدت بھی اللہ کے لیے ہے اور ان کی نرمی بھی اللہ کے لیے ہے۔ یہ ہے نظریاتی حیثیت
 اسلامی حیثیت، دینی غیرت۔ لہذا وہ اپنے کفر کے لیے کچھ نہیں چاہتے۔ اور نہ ان کے نفوس کے لیے اس دین میں کچھ
 ہے۔ یوں وہ اپنے جذبات اور اپنی سمجھ کو اپنے تعلقات اور طرز عمل کو اپنے نظریات اور عقائد کی اساس پر استوار اور
 حقیقہ کر رہے ہیں۔ وہ نظریاتی دشمنی پر سخت اور نظریاتی دوستوں کے لیے ریشم کی طرح نرم ہیں۔ وہ اہلیت اور خواہشات
 انسانیہ سے بھر دھو گئے ہیں۔ لہذا کے سوا کسی اور کے لیے کسی اور تعلق کے لیے وہ مشتعل ہی نہیں ہوتے۔
 اب دوسری جگہ، ان کے تحریم اور ان کا شرف ان کی رکوع و سجود میں ہے۔ جب وہ عبادت کرتے ہیں تو رکوع و
 سجود میں ہوتے ہیں اور تم انہیں جیسے اس حالت میں پاؤں کے گھوڑا یہ صفت ان کی دائمی صفت ہے اور عبادت میں رکوع
 و سجود مکمل حالت ہے۔ اور ان کے ذہنوں میں بھی یہی حالت ہے اور ان کے جسم بھی بروقت رکوع و سجود میں ہیں گویا ان
 کی چوری زندگی اور ہر اوقات اسی کام میں مگن رہا ہے۔
 ان کی یہ تیسری جگہ دکھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی باطنی، ان کی روحانی اور ان کی نفسیات کی حالت کیا ہے۔

يَتَّبِعُونَ قُضُلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِصَواْنَا (۲۹: ۴۸) ”تم ان کو اللہ کے فضل اور خوشنودی کی طلب
 میں مشغول پاؤ گے۔“ یہ ان کے شعور کی دائمی حالت ہے۔ ان کا دل جن باتوں میں ہر وقت مشغول رہتا ہے، ان کے
 اندر ہر وقت جو شوق اٹھتا ہے وہ یہی ہیں کہ کسی طرح اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی رضا اور اس کے فضل کی طلب کے سوا
 ان کا اور کوئی مشغلہ اور دلچسپی ہی نہیں ہے۔
 اور چوتھی خوبی یہ کہ ان کی عبادت ان کے فیروز اور ان کے خدوخال میں ظاہری طور پر نظر آتی ہیں۔

سَبِّحْهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَكْثَرِ السُّجُوْدِ (۲۹: ۴۸) ”ان کے سجود کے اثرات ان کے چہروں میں
 موجود ہیں جن سے وہ انگ پچانے جاتے ہیں۔“ یعنی ان کے چہرے میں نور، روشنی اور چمک نظر آئے گی۔ اور ان کا چہرہ
 صاف و شفاف ہو گا۔ اور یہ ان کی صاف، زکوٰۃ اور روح پرور عبادت کی وجہ سے۔ اس سیرام سے کہ وہ لورہ معروف
 نشیمن (خراب) نہیں ہے جو بعض لوگوں کے ماتھے پر پڑ جاتا ہے (جب وہ جہنم میں اتارا جائے گا) مِّنْ اَكْثَرِ
 السُّجُوْدِ (۲۹: ۴۸) کے غلط سے ذہن میں یہ لٹائی آجاتی ہے۔ اثرات دسے مراد اثر انعام ہے۔ کیونکہ سجدہ عبادت
 اور بندگی اور اطاعت کا درجہ نکال دیتا ہے اور اس میں انسان عاجزی اور اطاعت کی کمال حالت میں ہوتا ہے۔ اس حالت کا اثر
 انسان کے چہرے پر بھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ کیونکہ عبادت گزاروں کے چہروں پر سے کبودہ خود نور صحت دور ہو جاتی ہے اور اس
 کی جگہ شرفانہ، تواضع، صاف و شفاف طرز عمل، پروقار نور و تقویٰ کا دھماکا آجاتا ہے جس سے مومن کا چہرہ نامیت ہی
 خوبصورت نظر آتا ہے جبکہ اس کے چہرے پر باطنی پاکلی نہیں ہوتی اور وہ خوش اور مطمئن نظر آتا ہے۔
 یہ روشن تصویر جو ان جہنم میں نظر آتی ہے یہ کوئی نئی تصویر نہیں ہے۔ یہ ان کے لیے نظام قضا و قدر میں کسی

ہوئی ہے۔ لوح محفوظ میں درج ہے۔ اور اسی وجہ سے اس کا تذکرہ قرأت میں بھی آیا ہے اور انسانوں کو ان کے بارے میں غیغیغری دی گئی ہے۔ نکل اس کے وہ اس زمین پر پیدا ہوں۔

ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْاِنْجِيلِ (۲۹: ۴۸) ”یہ ہے ان کی مسافت قرأت میں اور انجیل میں ان کی مثال یوں دی گئی ہے“

لہٰذا ہے ان دو سہایت کتابوں میں حضرت محمدؐ کو آپؐ کے رفقاء کی قریب یوں کی ہے کہ وہ

كَتَبُورُحَ اسْتَرْجَ سَطَقَهُ (۲۹: ۴۸) ”لیک بھین کی طرح ہیں جس نے پہلے کو نہیں نکالی۔“ وہ اس طرح بڑھے جس طرح فصل اہلہ اس کو نہیں نکالتی ہے ’ ترمیم ہوتی ہے اور وہ آہستہ آہستہ بڑھتی اور قوی ہوتی ہے۔
فَاَزَّوْهُ (۲۹: ۴۸) ”پھر اس کو تقویت دی۔“ یعنی اس کو نکلنے سے اسے مضبوط کیا۔ یا نکلنے سے اس کو مضبوط کیا۔

فَامَسْتَقَلَّطَ (۲۹: ۴۸) ”پھر وہ مضبوط سے مضبوط ہو گئی“ یعنی وہ نکل اور فصل۔

فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوْقِهِ (۲۹: ۴۸) ”پھر وہ سنے پر کھڑی ہو گئی۔“ یعنی وہ فصل اپنی نال سے یا ذہنی پر کھڑی ہو گئی ”اب اس میں نہ کھڑوری ہے اور نہ جھکاؤ“ مضبوط ہے اور سیدھی ہے۔
یہ تو ہے فصل کی ذاتی صورت حالات۔ جس کسان کے غصہ پر اس کے کیا اثرات ہیں۔ ماہرین پر اس کے کیا اثرات ہیں جو بڑھنے والے کو بھی جانتے ہیں اور مرجھانے والے کو بھی جانتے ہیں۔ پھلدار کو بھی جانتے اور بے پھل کو بھی۔ تو ایسے لوگوں کے دل میں سرت دوڑ جاتی ہے۔

يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ (۲۹: ۴۸) ”عجبت کرنے والوں کو وہ غرض کرتی ہے۔“ اور بعض قراتوں میں ابروع کی جگہ الزروع (بوسنے والا) آیا ہے۔ اور مراد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اس بڑھنے والی قوی ’ ترمیم اور فرصت بخل فصل کے کسان ہیں۔ پھر کفار کے دلوں پر اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ وہ غصہ اور جھگڑا ہوتے۔

لَيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ (۲۹: ۴۸) ”کہا کفار ان کے بھٹنے پھولنے پر ہمیں۔“ آخر میں کفار کے غصے کا ذکر کرتے قرآن نے اشارہ کر دیا کہ کس اس کو لوگوں کی فصل پر ہی چپاں نہ کرو۔ اس سے مراد اللہ والوں کی فصل ہے۔ اور رسول اللہ کی فصل ہے اور یہ ان لوگوں کی فصل ہے جو دست قدرت کے آلات ہیں اور کفار کے لیے پریشانی کا باعث۔

یہ مثال بھی کوئی نئی مثال نہیں ہے کہ کتاب اللہ کے صفحات میں درج ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا ذکر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمین پر آنے اور مبعوث کیے جانے سے بھی پہلے اس کا ذکر قرأت اور انجیل میں موجود ہے۔ اور انجیل میں تو اس کی صریح صریح دے کہ محمدؐ اور اس کے ساتھی آئیں گے۔

یوں اللہ اپنی مازدہل کتاب میں اس جماعت کی مسافت کو قلم بند فرمایا ہے۔ یعنی جماعت صحابہ کی۔ یوں اس کا کائنات

کے مرکز میں یہ جماعت قائم ہوتی ہے۔ چاری کائنات اس کے ساتھ چلتی ہے اور یہ جماعت باری تعالیٰ سے اپنی یہ تشریف منیٰ ہے۔ اور پھر آنے والی نسلوں کے لیے ان کی مسافت بطور نمونہ ریکارڈ کر دی جاتی ہے تاکہ آئندہ کی نسلیں بھی اس معیار کو قائم کرنے کی سعی کیں تاکہ ایمان اپنے اعلیٰ درجات میں قائم ہو۔

جماعت صحابہ کی اس مسافت اور حکیم کے بعد پھر اعلان ہوتا ہے کہ ان کے لیے اجر عظیم ہے۔

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

(۸: ۲۹) ”میں کروہ کے لوگ جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے ایک مصل کیسے ہیں اللہ نے ان سے مغفرت اور اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔“ اس جماعت کی صفات کے بعد اب یہ ایک عمومی اعلان ہے اور اس اعلان کے مستفید ہونے والوں میں کچھ ہر ہے کہ وہ سب سے پہلے داخل ہیں۔ مغفرت اور اجر عظیم۔ یہی ایک اعلان ہی ان کے لیے بڑا اجر ہے اور ان کے لیے تو اللہ کی رضامندی ہی بڑا اجر ہے لیکن اللہ کا فضل و کرم بلا قیود اور بلا حدود ہے اور اللہ کی بخشش بے انتہا و لاکھ و دو ہے۔

میں ایک بار پھر چشم خیال کو کھول کر اس جماعت کمرہ کو دیکھ رہا ہوں جس کے دل سمید ہیں۔ جو اللہ کے یہ نبیوس رحمت اور اعزاز و اکرام اور عظیم اجر کے دھڑے دار ہے ہیں۔ ان کو سنا یا جا رہا ہے۔ یہ اعلان کہ اللہ کی کتابوں میں ”اللہ کے پیانوں میں“ اور اللہ کے ایوانوں میں ان کے لیے ہے یہ ہے۔ حدیث ہے یہ وہیں ہو رہے ہیں اونٹوں کی رفتار کے گرد و غبر میں یہ صورت بنتے ہیں ”اب یہ ان کی روح اور ان کی زندگی ہے۔ ان کے کانوں اور اردوچ میں یہ اثر رہی ہے۔ وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے اور مسکراتے ہیں اور ان کا وجود ہی اللہ کا جسم فضل و کرم ہے۔..... میں چشم تصور سے ان کو دیکھ کر ذرا ان کے ساتھ چٹا چٹا ہوں۔ ذرا مجھے بھی ان کے ساتھ چھ قدم چلے دو“ لیکن جو شخص ان کی راہ پر نہیں چلا وہ اس شخص حق میں کیا شریک ہو سکتا ہے؟ نہیں وہ دور ہی سے دیکھا رہے گا..... اللہ! تو ہی کسی کو یہ اعزاز بخش سکتا ہے کہ وہ دور سے نجات کو نہ دیکھے بلکہ اس جشن میں گود پڑے۔ اسے اللہ تو جانتا ہے کہ میں اس جشن میں گودنے کے لیے بے گپ ہوں!

فی ظلال القرآن

جلد ---- پنجم

پارہ ----- ۲۶

سورۃ الحجرات - ۴۹

آیات ۱ --- تا --- ۱۸

سورۃ الحجرات ایک نظر میں

یہ سورت صرف اٹھارہ آیات پر مشتمل ہے۔ لیکن اپنے مضامین کے اعتبار سے ایک عظیم سورت ہے۔ اس میں تقریبات، دستور و قانون اور انسانی وجود کے بارے میں نہایت ہی اہم مسائل پر بحث کی گئی ہے۔ یہ وہ حقائق ہیں جو انسان کے دل و دماغ کے لیے نہایت ہی وسیع آفاق اور وسیع دنیا کے درد آسے کھولتے ہیں۔ نہایت گہرے تصورات اور نہایت عظیم معانی اس کا موضوع ہیں۔ اس کے ان موضوعات میں حقیق و حکیم، تربیت و تہذیب، دستور و قانون اور ہدایات و رہنمائی کے مسائل لیے گئے ہیں۔ یہ مسائل اس قدر گہرے، وسیع اور گہرے ہیں کہ ان کے بیان کے لیے موجودہ آیات کے مقابلے میں سیکڑوں آیات درکار ہیں۔ لیکن یہاں دریا کوڑہ میں بند کر دیا گیا ہے یا دریا محبوب گھر۔ یہ سورت دو باتوں کو نہایت کھول کر بیان کرتی ہے اور یہ دو باتیں نہایت اہم بہت عظیم اور غور و فکر کے لائق ہیں:

پہلی بات یہ کہ سورت ایک بلند، پاکیزہ اور سلیم الفطرت ماحول اور لوہے معاشرے کے نشانات وضع کرتی ہے۔ یہ وہ اصول اور قوانین بیان کرتی ہے اور وہ طرز زندگی چھین کر دیتی ہے جس کے لوہے ماحول اور یہ معاشرہ قائم کیا جانا مطلوب ہے۔ وہ اصول و مبادی جس کے لوہے اس سوسائٹی نے قائم ہوئے اور پھر جس کے مطابق اس ماحول اور اس سوسائٹی کی حفاظت کی جانی ہے۔ ایک ایسی سوسائٹی جو اللہ کی بنائی ہوئی ہو، جو اللہ کی طرف رخ کیے ہوئے ہو اور جسے صحیح معنوں میں ایک ایسی سوسائٹی کہا جاسکتا ہو۔ ایک ایسی سوسائٹی جس کا دل صاف ہو، جس کے تصورات پاکیزہ ہوں، جس کی زبان پاک ہو اور جس کی سیرت اور جس کا اندرون پاک ہو، ایک ایسی دنیا اور سوسائٹی جو اللہ کے ساتھ کچھ آداب کو ملحوظ رکھے، جو رسول اللہ کے ساتھ بھی کچھ آداب قائم رکھی ہو، اپنی ذات کے ساتھ بھی اس کے آداب ہوں اور دوسروں کے ساتھ بھی آداب ہوں جس کے بغیر یہ بھی آداب ہوں، جس کے اعضاء بھی صوب ہوں۔ پھر اس سوسائٹی نے اپنے حالات کے لیے معظم قوانین بنا رکھے ہوں، اور اس کا نظم و نسق ایسا ہو جو اسے پہچاتا ہو، اور یہ قوانین اور یہ تنظیم اور اسے انہی آداب پر مبنی ہوں، انہی آداب سے چھوٹے ہوں، ان آداب کے ساتھ ہم آہنگ ہوں، وہ اس سوسائٹی کی روحانی دنیا اور ظاہری دنیا کے لیے کافی ہوں۔ اس کا شعور اور اس کے قوانین ہم آہنگ ہوں۔ اسے آگے جانے اور ترقی کرنے اور اس کے دائرہ موضوعات کے درمیان بھی توازن ہو؟ اس کے احساسات اور اخلاقیات موازن ہوں اور یہ پوری کی پوری اللہ کی طرف حوجہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اس قسم کی اپنی ارفع اور پاک و صاف سوسائٹی کا قیام نہ تو فتنہ روحانی تعمیر پر چھوڑا گیا ہے اور نہ ہی فتنہ قانون سازی اور انسانی اور انسانی کے حوالے کیا گیا ہے، بلکہ اس کی روحانی تعمیر، اس کا قانون و دستور اور اس کے انسانی ادارے سب مل کر کام کرتے ہیں۔ یہ سوسائٹی نہ تو ایک فرد کی سوچ کے تابع ہے اور نہ ہی حکومت کے اداروں کی سوچ کے حوالے ہے۔ بلکہ اس میں افراد، حکومت دونوں مل کر اپنے اپنے فرائض انجام دیتے ہیں اور ان سے ادا کرتے ہیں رہائی و ہدایت کی روشنی میں۔

یہ ایک لکڑی سوسائٹی ہے جس کے اندر اللہ اور رسول اللہ کے بارے میں کچھ مادی آداب ہیں۔ بندے کو اللہ کے سامنے اور اللہ کے رسول کے سامنے کچھ آداب بھی ملحوظ رکھنے ہوتے ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدِمُوا يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (۴۹: ۱) ”اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کے آگے چٹن قدمی نہ کرو اور اللہ سے ڈرو اللہ سب کچھ سنے والا اور جاننے والا ہے۔“ کوئی انسان امر و نہی میں اللہ سے آگے نہ بڑھے۔ اللہ پر کوئی لٹلہ اور ڈگری ہائز نہ کرے۔ اور اللہ پر حکم دے اور جس سے روکے اس سے تبرا نہ کرے اور اپنے خالق کے مشیلے میں اپنی رائے اور اپنے ارادے پر زور نہ دے۔ اس سے ڈرے اور اس سے حیا کرے اور نہایت ہی ادب سے اس کی بارگاہ میں رہے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی وہ کچھ ظاہری آداب بھی ملحوظ رکھے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ (۴۹: ۲) ”اے اللہ کے پیغمبروں! اصوات انہم عند رسول اللہ اولیٰ اللہ الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ لہم مغفرۃ و اجر عظیم (۴۹: ۳) اے اللہ کے پیغمبروں! ان کے آواز میں کئی آواز نہ کرو اور نہ جی سے لوہی آواز سے بات کرو جس طرح تم کہیں میں ایک دوسرے سے کرتے ہو کہیں لیہان ہو کہ تمہارا کیا کر لیا اس عادت ہو جائے اور جنہیں خبر بھی نہ ہو۔ جو لوگ رسول خداؐ کے پاس بات کرتے ہوئے اپنی آواز پست رکھتے ہیں وہ درحقیقت وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تعویٰ کے لیے جانچ لیا ہے۔ ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ اے نبیؐ جو لوگ جنہیں جہول کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ اگر وہ تمہارے برآمد ہونے تک صبر کرتے تو انہی کے لیے بہتر تھا۔ اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔“

یہ ایک لکڑی سوسائٹی ہے جس میں انفرادی اور اقوال کو بھی طرح جانچا جاتا ہے۔ کوئی بات اگر سنی جائے تو اس کی حقیقت کی جاتی ہے۔ جسے ہی فیملہ نہیں کر دیا جاتا اور یہ بات خدا سے ارنے پر رکھی گئی ہے۔ اور کسی حکم سے پہلے رسول اللہؐ سے مشورہ ضروری ہے۔ اور رسول اللہؐ سے مشورہ بھی اس وقت کیا جائے جب آپ مشورے طلب فرمائیں خواہ خواہ مفت مشورے نہ دیا کس۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَر قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّغَابِ بِحَسَنِ الْإِسْمِ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (۱۶: ۴۹) ”اے لوگو جو ایمان لائے ہو نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ آپس میں ایک دوسرے پر من نہ کرو نہ لیک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو۔ ایمان لانے کے بعد فحش میں غام پیدا کرنا بہت بری بات ہے جو لوگ اس روش سے باز نہ آئیں وہ ظالم ہیں۔“

اس سوسائٹی کا شعور پاک اس کے اندر لوگوں کی عزت محفوظ لوگوں کی خلوتیں محفوظ کسی پر ٹک کر کاٹنا کسی کے خلاف جس کر کاٹنا لوگوں کا اس عزت شرافت عمل طور پر محفوظ ان معاہدے میں کوئی کسی کو چھیڑ نہیں سکتا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ أَثْمٌ وَلَا تَحْسَبُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ (۱۶: ۴۹) ”اے لوگو جو ایمان لائے ہو بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو کہ بعض گمان گمراہ ہوتے ہیں۔ جس نہ کرو اور تم میں سے کوئی کسی کی حیثیت نہ کرے۔ کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا پیند کرے گا؟ دیکھو تم خود اس سے گھن کھاتے ہو۔ اللہ سے ڈرو اللہ بخیر قبول کرنے والا ہے اور رحیم ہے۔“

یہ لیک لئی سوسائٹی ہے جس کی ماس متعلق انسانیت پر ہے۔ جس میں اقوام اور اجناس محل تعارف کے لیے ہیں اور وہ یہ تمام انسان ایک آدمی کو لاد ہیں۔ یہ سوسائٹی جاتی تمام خواہشات اور رنگ و نسل کے شواہد سے پاک ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِّن ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (۱۳: ۴۹) ”اے لوگو ہم نے تم کو لیک مرد اور لیک عورت سے پیدا کیا۔ پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنائیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو اور حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ بیچ اللہ سب کچھ جاننے والا بخیر ہے۔“

یہ سورت اسلامی سوسائٹی کے نشانات اور اس کے خدوخال کے صفیں کے ساتھ مخصوص ہو جاتی اگر اسلام اور ایمان کے حدود کے صفیں کو بھی نہ لیا جاتا۔ کیونکہ اس سوسائٹی کے قیام کی دعوت ہو کہ ان کے موانع سے دی گئی۔ یا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا..... ایمان کے حوالے ہی ان کو پکارا گیا تاکہ جو اب میں اور بیک کہتے ہوئے اس سوسائٹی کو

قائم کریں۔ اس لئے کہ کون بدبخت ایسا ہو گا جو اللہ کی جانب سے یہ مٹھی آواز سنے گا۔ ”یا ایہا الدین آمنوا..... اور ایک نہ کے گا۔ اس آواز کو سن کر حیاہ آ جاتی ہے اور پھر اس پجاری آواز کے بعد اس راہ میں ہر محنت آسان ہو جاتی ہے۔ ہر دل سننے کے لیے دوڑتا ہے اور مٹنے کے لیے اٹھتا ہے۔

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (۱۴:۴۹) اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (۱۵:۴۹) قُلْ أَتَعْلَمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

(۱۶:۴۹) ”یہ بدوی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے“ ان سے کو تم ایمان نہیں لائے ”بلکہ یہاں کو کہ ہم مطلع ہو گئے“ ایمان بھی تھامنے والوں میں داخل نہیں ہوا۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرمائش پر دلداری اختیار کرو تو وہ تمہارے اعمال کے اجر میں کوئی کمی نہ کرے گا۔ بیچ اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ حقیقت میں تو مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ وہی سچے لوگ ہیں۔ لہٰذا نبی ان سے کو کہ کیا تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دے رہے ہو جو جانک اللہ زمین و آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے اور ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔“

اور سب سے آخر میں یہ سورت بتاتی ہے کہ دین اسلام لوگوں کے لیے اللہ کا مستحق ہی بڑا انعام ہے اور ایمان تو جسے مل جائے اس کے لیے اللہ کی نعمت ہے۔ لیکن یہ نعمت اللہ صرف ان کو دیتا ہے جو اس کے شوقی ہوں۔

يَعْنُونَ عَلَيْهِتَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمْنُوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَّكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (۱۷:۴۹) إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمُوتِ

وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (۱۸:۴۹) ”یہ لوگ تم پر احسان بناتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان سے کو“ اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو بلکہ اللہ تم پر اپنا احسان رکھتا ہے کہ اس نے جسیں ایمان کی طرف ہدایت دی ”اگر تم واقعی سچے ہو۔“ اللہ زمین و آسمان کی ہر پوشیدہ چیز کا علم رکھتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب کچھ اس کی نگاہ میں ہے۔“

دوسری بڑی بات جو اس پوری سورت سے ظاہر ہوتی ہے اور ان حالات سے معلوم ہوتی ہے جن میں یہ سورت

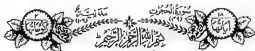
اور اس کی آیات نازل ہوئیں یہ ہے کہ قرآن کریم نے اسلامی جماعت کی تربیت کے لیے کس قدر عظیم جدوجہد کی۔ اور یہ جدوجہد مسلسل کی جاتی رہی اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ہر مرحلے میں اس قدر عظیم نکتہ کے ساتھ اس جماعت کے نکتہ تک درست کیے۔ جس کے نتیجے میں اس کرۂ الارض پر اس قدر پاکیزہ سوسائٹی وجود میں آئی جو نہایت ہی باوقار، پاکیزہ اور صحت مند سوسائٹی تھی۔ اور اسی سوسائٹی تاریخ میں لیک ہی بار اس کرۂ الارض پر وجود میں آئی۔ اس کے بعد اس قسم کی سوسائٹی کا تصور بھی کسی نے پیش نہیں کیا یا نہ کوئی ایسی سوسائٹی کا ناول بھی لکھ سکا ہے۔

لیکن یہ سوسائٹی پاک صاف، صحت مند، نظریاتی، ایماندار اور خالص انسانی بنیادوں پر 'انسانی تاریخ کے لیک دور میں' زمین کے لیک خطے میں وجود میں آئی۔ یہ اچانک وجود میں نہیں آئی تھی۔ نہ یہ بطور اتفاق وجود میں آئی تھی۔ یہ نہ راتوں رات وجود میں آئی تھی 'نہ یہ کسی طبعی حالات کی وجہ سے اچانک مشروم (لیک قسم کی خورد و کھاس) کی طرح وجود میں آگئی تھی بلکہ یہ نہایت ہی سحر جی طور پر اور لیک پودے کی طرح نمودار ہوئی اور بڑھتے بڑھتے سحر راج کے ساتھ وہ پروا درشت بن گیا جس کی شاخیں بلند اور جس زمین میں گہری تھیں اور اس نے اپنی نشوونما کے لیے ضروری وقت بھی لیا اور اس کے لیے نہایت ہی گہری اور مسلسل جدوجہد بھی کرنا پڑی۔ اور اس مسئلے میں راتوں کی نیند حرام کی گئی، غریب صبر کیا گیا، ہمیشہ افروز نکتہ کی گئی۔ لوگوں کے اتفاق کو مستور کیا۔ لوگوں کو ہدایات دی گئیں اور وہ آگے بڑھائے گئے۔ ان کو قوت دی گئی اور حیل و تدبیر کے قدم رہنے کی تحقیر کی گئی۔ عملی تجربات کیے گئے۔ کڑے سے کڑے احکامات سے گذرے گئے۔ اور آزمائشوں اور مشکلات سے انہیں گزرنا پڑا۔ اور تجزیوں اور آزمائشوں سے عبرت لی گئی۔ اور اس پورے مرحلے میں یہ سوسائٹی اللہ کی مسلسل نگرانی میں رہی جو ملیم و غیرہ ہے۔ اور اسے اس عظیم امانت کے اظہار کے لیے تیار کیا گیا اور زمین پر اللہ کی رحمت کو رد و حمل لانے کے لیے تیار کیا گیا اور پھر یہ کہ ان حضرات کے اندر کچھ مخصوص خصوصیات بھی تھیں جن کی وجہ سے تاریخ انسانیت میں انہوں نے یہ مقام حاصل کیا۔ اور یہ حقیقت وجود میں آئی۔ آج شاہراہ تاریخ انسانی پر ہمیں یہ سوسائٹی دور سے نظر آتی ہے مگر ایک خوب کی طرح !!

— ۰ ۰ ۰ —

درس نمبر ۲۴۶ تشریح آیات

۱۸ --- تا --- ۱

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْعِدُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
 اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ
 النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ
 وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ إِنَّا الَّذِينَ يَعْظُونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ
 الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِيَتَّقُوا لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرٌ عَظِيمٌ إِنَّا الَّذِينَ
 يَنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ لَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا
 حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
 آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَى
 مَا تَعْلَمُونَ نَبَأٌ مُبِينٌ

اے لوگو! جو ایمان لائے ہو! اللہ اور اس کے رسولؐ کے آگے پیش نہ کرو اور اللہ سے ڈرو! اللہ سب کچھ سنے
 اور جانے والا ہے۔ اے لوگو! جو ایمان لائے ہو! اپنی آواز میں کی آواز سے بلند نہ کرو! اور نہ نبیؐ کے ساتھ اونچی آواز
 سے بات کرو جس طرح تم آپس میں لپک دو سرے سے کرتے ہو۔ کس ایمان نہ ہو کہ تمہارا کیا کر لیا سب غارت ہو جائے
 اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ جو لوگ رسولؐ کے حضور بات کرتے ہوئے اپنی آواز پست رکھتے ہیں وہ درحقیقت وہی لوگ

ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے توفیق کے لیے جانچ لیا ہے۔ ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم۔ اے نبیؐ، جو لوگ حمیں
مجرموں کے باہر سے نکالتے ہیں ان میں سے کھڑے کھڑے ہیں۔ اگر وہ تمہارے برآمد ہونے تک صبر کرتے تو انہی کے لیے
بہتر تھا۔ اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ اے لوگو! جو ایمان لائے ہو، مگر کوئی خاص تمہارے پاس کوئی خبر نہ کر آئے
تو تحقیق کر یا کرو، تمہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچاؤ، پھر پھر لوگ پھر لپٹے کیے پر نہیں ہیں۔

سورت کا آغازی نسبت ہی محبوب آواز سے ہوتا ہے۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا (۴۹ : ۱) ”اے ایمان والو!“ یہ اللہ کی طرف سے پکار ہے۔ ان لوگوں کو جو اللہ پر
ایمان باغیب لائے والے ہیں اور یہ پکار کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے دلوں کے اندر جوش و خروش پیدا فرماتا ہے، کیونکہ
اللہ سے مومن کا تعلق، تعلق ایمان ہے۔ بل ایمان کے اندر یہ شعور ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے ہیں۔ انہوں نے اللہ کے
بھندے افکار رکھے ہیں اور اس چھوٹے سے سیارے پر یہ لوگ اللہ کے بندے، اللہ کے کارکن اور اس کی فوج ہیں اور ان
کو اللہ نے ہمیں کسی مفید کے لیے بھیجا ہے اور اسی لیے اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کی محبت پیدا کر دی ہے اور ایمان
کو ان کے لیے محبوب بنا دیا ہے اور اس فوج میں اللہ نے ان کو بھرتی کر کے ان پر احسان کیا ہے۔ اللہ ان کے لیے بہتر ہے
کہ وہ اس موقف پر کھڑے رہیں، جہاں اللہ نے ان کے کھڑے کرنے کا حکم دیا ہے اور اللہ کے سامنے وہ چل کھڑے ہوں
جس طرح عدالت میں ایک شخص فیصلے کے انتظار میں کھڑا ہوتا ہے یا ایک ماتحت فوجی اپنے افسر سے ہدایات کے لیے کھڑا
ہوتا ہے۔ وہی کرتا ہے جس کا اسے حکم دیا گیا ہے اور اس کام کے لیے تیار ہوتا ہے جس کا اسے حکم دیا جاتا ہے۔ چوری
طرح رحیم حکم کرتے ہوئے۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهِ وَاَتَقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ

عَلِيْمٌ (۴۹ : ۱) ”اے لوگو! جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو اور اللہ
سے ارد گرد وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔“ اے ایمان والو! اللہ اور رسول اللہ کے سامنے اپنی مرضی کی تجاویز نہ
پیش کرو، نہ اپنے نفوس کے بارے میں نہ اپنے ماحول کی زندگی کے بارے میں اور نہ رسول کا فیصلہ کرنے سے قبل
کسی معاملہ پر اپنا فیصلہ خود صادر نہ کرو اور کسی معاملے میں اللہ اور رسول کا فیصلہ تو اس میں اپنے فیصلے صادر نہ کرو۔

قدارہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ اپنی ان خواہشات اور تجاویز کا اظہار کرتے تھے کہ کیا ہی اچھا ہو کہ وہاں وہاں معاملے
میں احکام آجائیں۔ اگر اس طرح ہو جائے تو بہتر ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی ان تجاویز کو ناپسند فرمایا۔ مومن کہتے ہیں
کہ اس آیت میں اللہ اور رسول اللہ کے سامنے باتیں کرنے سے روک دیا گیا۔ مجاہد کہتے ہیں کہ رسول اللہ سے خواہ مخواہ توفیق
نہ مانگا کرو، خود اللہ ہو چاہے نازل فرما دے۔ شاک کہتے ہیں، اللہ اور رسول اللہ اور اصول دین اور توفیق شریعت کا چھوڑ کر
اپنے فیصلے نہ کرو اور علیٰ ان طے نہ لیں ماس سے نقل کیا ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف نہ کرو۔

یہ اللہ اور رسول اللہ کے معاملے میں ٹھہری اور نظریاتی آداب ہیں۔ اللہ سے ہدایات اللہ کرنے اور نافرمانی کے یہ
آداب ہیں کہ جو حکم آئے اس کی قبول کرو اور باقی کے بارے میں خاموش رہو۔ یہی اصول دین اور شریعت کا بہترین

روئے ہے۔ یہ خدا اٹھائی اور اس کی اس حقیقت پر جی ہے کہ اللہ کبھی کبھار رکھ رہا ہے اور یہ سب باتیں اس مختصری آیت میں بتا دی گئی ہیں۔

یوں مسلمانوں کا لہذا اور رسول اللہؐ کے ساتھ تعلق تھا۔ کوئی شخص اللہ اور رسول اللہؐ کے سامنے اپنی توجہ نہ دیتا تھا۔ کوئی رسول اللہؐ کے سامنے کسی رائے کا اظہار نہ کرتا تھا۔ جب تک آپؐ رائے طلب نہ فرماتے۔ کوئی بھی کسی معاملے یا حکم میں فیصلہ اس وقت تک نہ کرتا تھا جب تک وہ اللہ اور رسول اللہؐ کے اقوال کی طرف رجوع نہ کر لیتا۔

علامہ ابو داؤد اور ترمذی نیز ابن ماجہ نے نقل کیا ہے کہ حضورؐ جب حضرت سہل بن جبیل کو بنی کاغور فرمایا کہ بیچ رہے تھے تو ان سے پوچھا کہ تم فیصلہ کی طرح کرو گے انہوں نے عرض کیا اللہ کی کتاب کے ساتھ تو فرمایا کہ اللہ کی کتاب میں حکم نہ ہو تو عرض کیا کہ سنت رسول اللہؐ کے ساتھ آپؐ نے فرمایا اگر سنت میں بھی کوئی وجہ نہ ہو تو انہوں نے کہا میں اپنی رائے کے مطابق اجتہاد فیصلہ کروں گا۔ یہ سن کر حضورؐ نے ان کے ہتھ پر ضرب لگائی اور فرمایا خدا کا حکم ہے کہ اللہ نے رسول خدا کے نام لے کر جو فیصلہ دی ہو رسول اللہؐ کی خواہش تھی۔

پھر دوسری روایت میں ہے کہ حضورؐ ان سے پوچھ رہے تھے کہ آج کون سا دن ہے جس میں تم ہو۔ پھر وہ کہہ گئے کہ آج کا دن ہے جس میں تم ہو۔ وہ سب جانتے تھے لیکن وہ سب جواب دیتے ہیں کہ اللہ اور رسول اللہؐ بہت زیادہ جانتے ہیں اور یہ وہ اس لیے کہتے تھے کہ کہیں ان کا قول اللہ اور رسولؐ سے پیش نہ آجائے۔

ابو بکرہ رضی اللہ عنہ صریحاً اللہ صریحاً حدیث میں آیا ہے کہ چند اہل دین کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے کہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور رسول اللہؐ زیادہ جانتے ہیں۔ حضورؐ خاموش ہو گئے اور ہم نے یہ خیال کیا شاید مہینے کا نام بدل گیا ہے اور حضورؐ کوئی دوسرا نام لیں گے۔ تو حضورؐ نے فرمایا یہی وہ اہل دین ہیں جو ہم نے کہا ہیں رسول خداؐ یہ وہ اہل دین ہے۔ آپؐ نے فرمایا یہ کون سا شہر ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور رسول اللہؐ زیادہ جانتے ہیں تو حضورؐ خاموش ہو گئے اور ہمارا خیال ہوا کہ شاید حضورؐ حرام کا نام بدل دیں گے۔ آپؐ نے فرمایا یہی وہ اہل دین ہیں جو ہم نے کہا کہ ہاں۔ تو آپؐ نے فرمایا کہ یہ کون سا دن ہے؟ تو ہم نے کہا اللہ اور رسول اللہؐ زیادہ جانتے ہیں۔ آپؐ خاموش ہو گئے اور ہم نے کہا کہ شاید حضورؐ اس کا نام بدل دیں گے آپؐ نے فرمایا یہی وہ اہل دین ہیں جو ہم نے کہا ہاں۔

یہ تھی صورت حال جناب نبویؐ میں صحابہ کرامؓ کے لوہ اور احرام کی۔ نہایت احتیاط "تقویٰ" فہمیت۔ یہ آیات قابل ہونے کے بعد ان کے اندر یہ ادب اور احرام پیدا ہوا تھا۔ کیونکہ ان آیات میں کہا گیا کہ اللہ سے ڈرو اور اللہ سے ڈرنا ہے۔

دوسرا ادب و احرام یہ تھا کہ حضور اکرمؐ کے ساتھ گفتگو میں ادب و احترام کو ملحوظ رکھو۔ نہایت احرام سے اور دلی احرام سے بات کرو۔ تمہاری حرکات اور تمہاری آواز سے احرام ظاہر ہو۔ آپؐ کی شخصیت نور آپؐ کی مجلس اور گفتگو نہایت ہی ممتاز ہو۔ اللہ تعالیٰ نہایت ہی پسندیدہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈرنا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ
كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ (۲: ۴۹) "اے لوگو

ایمان لے لے ہو اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ نبی سے اونچی آواز سے بات کرو جس طرح تم کہیں میں ایک دوسرے سے کرتے ہو ہمیں یہ نہ ہو کہ تمہارا کیا کر یا سب عادت ہو جائے اور جس خبر بھی نہ ہو۔ ایمان لانے والوں سے خطاب کر کے اس بات کا اظہار کرو کہ تمہارا اور تمہارا ایمان سے ہے اور ایمان جس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ نبی کی بارگاہ میں دو ایسی سہ اہمیاں تھیں۔ اول عادت ہو جائیں گے اور تمہارا۔ اول اسی طرح ہے ابڑ ہو جائیں جس طرح بنا کر جانور زہری گھاس سے آٹا کا ختم ہو جاتا ہے۔ جس پتھر بھی نہ ہو گا اور اہل مشائخ ہو چکے ہوں گے۔

صحابہ کرام کے دلوں کے اندر اس محبوب لوحیاری کی آواز نے وہ اثر کیا تھا جس کی مثال نہیں ملتی۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں: باقر بن معلون سے انہوں نے واقعہ بیان فرمایا کہ انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ قرب حق کا صحابہ میں سے دور تر مقام کے لوگ ابھیر کر نور عیالک ہو جائیں۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہاتھ کر لاری جب ہوجیم کا وفد آیا تھا۔ یہ نہیں ابھری کی بات ہے ایک نے کہا کہ اقرع بن حابس کو اسیر بنائیں یہ اللہ کے مولا میں سے تھا دوسرے صاحب نے ایک دوسرے شخص کے بارے میں کہا مجھے کام یاد نہیں ہے (دوسری روایت میں قطعہ کن معبد آیا ہے) حضرت ابوبکرؓ نے حضرت عمرؓ سے کہا تم تو میرے خلاف ہی کرتے ہو۔ حضرت عمرؓ نے کہا میرا ارادہ آپ کی خلافت کا نہ تھا۔ اس معاملے میں ان کی آواز میں بلند ہو گئی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ

كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ (۲: ۴۹) ”اے لوگو جو ایمان لے لے ہو اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ نبی سے اونچی آواز سے بات کرو جس طرح تم کہیں میں ایک دوسرے سے کرتے ہو ہمیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کر یا سب عادت ہو جائے اور جس خبر بھی نہ ہو۔“ ابن ابی شیبہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت عمرؓ حضورؐ سے اس قدر آہستہ بات کرتے کہ آپ کو پوری طرح نہ سنے اور حضورؐ ان سے دو بارہ پوچھتے۔ اور حضرت ابوبکرؓ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے کہا کہ رسول خدا میں آپ سے صرف کا پچوس میں بات کروں گا۔

امام احمد روایت کرتے ہیں سلمان بن صفیر سے انہوں نے حضرت انس بن مالک سے وہ کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ

كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ (۲: ۴۹) ”اے لوگو جو ایمان لے لے ہو اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ نبی سے اونچی آواز سے بات کرو جس طرح تم کہیں میں ایک دوسرے سے کرتے ہو ہمیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کر یا سب عادت ہو جائے اور جس خبر بھی نہ ہو۔“ تو حلیت ابن عباسؓ نے انہیں نہایت اونچی آواز دے لے وہ کہنے لگے میں ہی تھا جو رسول اللہؐ نے اپنی آواز بلند کرنا تھا۔ میں ہی جی ہوں اور

میرے ہی اعمال تھے۔“ دوسری نمانیت ہی مفہوم ہو کر بیٹھ گئے۔ تو رسول اللہؐ نے محسوس کیا کہ یہ شخص نہیں آ رہے ہیں۔ بعض لوگ ان کے پاس ہو گئے کہ آپؐ کی غیر حاضری کو رسول اللہؐ نے محسوس کیا ہے۔ آپؐ کو کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہؐ کی آواز سے تو میری آواز بلند ہوتی ہے اور میں ہی لوہی آواز سے باتیں کیا کرتا تھا۔ میرے تو اعمال ہی خالص ہو گئے۔ لہذا میں جنسی ہوں۔ یہ لوگ حضورؐ کے پاس آئے۔ آپؐ کو اطلاع دی کہ وہ تو یہ کہتے ہیں۔ تو حضورؐ نے فرمایا نہیں ”وہ تو اہل جنت میں سے ہیں۔“ حضرت اہل نہایت ہیں وہ ہم میں پھرتے اور ہم یہ سمجھتے کہ یہ جا رہے ہیں! فرض ”اے لوگو! جو ایمان لائے ہو“ کے محبت آمیز انداز گفتگو کے ساتھ مومنین کو جو کس دی گئی اس سے وہ کانپ اٹھے اور آپؐ کے لیے جناب رسالت میں نہایت خاموشی سے سم کر بیٹھ کر کہیں ان کے اعمال خالص نہ ہو چکیں۔ اور ان کو اس کا شعور ہی نہ ہو کیونکہ شعوری طور پر تو وہ ہمت نہ کھاتے تھے لیکن ان کو زیادہ دیر اس بارہ کا قہقہہ غیر شعوری حالت میں ان کا قصاص نہ ہو جائے۔ اس لیے وہ ہمت ڈر گئے تھے۔

یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی خدا ترانی اور رسول اللہؐ کے ہاں ان کے ان آداب کا انکسار نہایت ہی عجیب پیرائے میں کیا ہے۔

اِنَّ الَّذِیْنَ یَغْضُوْنَ اَصْوَابَهُمْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ الَّذِیْنَ اَمْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ
لِلنُّفُوْیْ لَہُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّ اَجْرٌ عَظِیْمٌ (۴۹: ۳)

”جو لوگ رسول خداؐ کے ہاں ہت کرتے ہوئے اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں وہ درحقیقت وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تنقویٰ کے لیے جانچ لیا ہے۔ ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔“

تنقویٰ اور خدا ترانی اللہ کی ایک عظیم بخشش ہے۔ اللہ ہی اس امتیاز اور نعمت کے لیے دلوں کا انتخاب کرتا ہے۔ اس امتحان اور امتیاز اور غلوں اور خسارت بھی کے بعد پھر ان دلوں کو تنقویٰ دیا جاتا ہے ’لہذا یہ نعمت انہی دلوں کو دی جاتی ہے جو اس کے لیے تیار ہوں اور یہ محبت ہو جائے کہ یہ دل تنقویٰ کے مستحق ہیں اور جو لوگ اپنی آوازیں رسول اللہؐ کے ہاں بچی رکھتے ہیں ایسے لوگوں کو تنقویٰ کے لیے منتخب کیا گیا اور اس انعام کے ساتھ یعنی تنقویٰ مصارف کے ساتھ ساتھ ان کو مغفرت بھی دی جاتی ہے۔

انتہائی ذرا لے کے بعد یہ ایک گہری تڑپ ہے۔ اس طرح اللہ اپنے مختار بندوں کے دلوں کو تربیت فرماتا ہے اور ان کو اس عظیم کام کے لیے تیار کرتا ہے اور اسی انداز تربیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے آغاز میں جماعت صحابہ کو تیار فرمایا تھا۔ یہ لوگ دلالت پر تھے اور روشنی کے حامل تھے۔

امیر المومنین عمر بن خطابؓ سے روایت ہے کہ آپؐ نے مسجد نبویؐ میں دو آدمیوں کی آواز سنی ’ان کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ وہ آگے اور انہوں نے فرمایا: کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم کہاں ہو؟ اس کے بعد ان سے کہا تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اہل علف سے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمرؓ نے فرمایا اگر تم اہل مدینہ سے ہو تو میں تمہاری خوب خبر لیتا۔

معاذ اللہ! اس نے اس بات کو سمجھا اور فرمایا کہ حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس بلند آواز سے بات کرنا منع ہے جبکہ آپؐ کی زندگی میں مسجد نبویؐ میں لوہی آواز سے بات کرنا منع تھی۔ ہر حال میں منوع قادیان و احترام۔

اس کے بعد ایک طرف اشارہ کیا گیا جو ۹ مہری کو چٹن آیا۔ جسک کے بعد ہر طرف سے دُور آ رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم کے جہرات کے سامنے جس میں ازواجِ معصرت بھی تھیں کھڑے ہو کر پکارا "خدا درابا ہر آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس طریقہ کو چاند فرمایا کہ یہ طریقہ نہایت اہل اور پریشان کن تھا۔

اِنَّ الَّذِیْنَ یُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَآءِ الْحُحْرَتِ اَكْثَرُهُمْ لَا یَعْقِلُوْنَ (۴: ۴۹) وَلَوْ

اَنْتُمْ صَبَرْتُمْ اَوْ حَتّٰی تَخْرُجَ الْیَہِمَّ لَكَانَ خَیْرًا لَّهٖمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ (۵: ۴۹)

”اے نبی! جو لوگ جس جہروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ اگر وہ صبر سے برآمد ہوتے تھک مہر کرتے تو انہی کے لیے خیر تھا۔ اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔“ اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ان میں سے اکثر عقید میں ہیں۔ اور ان کی اس حرکت کو ان کے لیے مکرہہ کر دیا کیونکہ وہ اسلامی آداب کے خلاف تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کے مقام کے ساتھ جس قدر احترام کا تعلق ہو، چاہے نہایت قریبی اس کے خلاف تھا۔ آپ مسلمانوں کے قائد اور مہر تھے اور خدا کے نبی تھے۔ اس لیے ان سے کہا گیا کہ ان کے لیے مناسب تھا کہ مہر کرتے اور انتظار کرتے تاکہ حضور کہنے معمول کے مطابق باہر نکل آتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ و استغفار کرنے اور اللہ کی طرف رجوع کی ترغیب دی۔

مسلمانوں نے ان آداب کو خوب سمجھا۔ انہوں نے رسول اللہ کی شخصیت سے آگے بڑھ کر ہر استاد اور ہر عالم دین کے ساتھ ہی سلوک روا رکھا۔ لکن غصیات کو انہوں نے گھروں کے اندر پریشان نہ کیا۔ اور ان کے نکلنے کا انتظار کیا۔ بھی اساتذہ کے گھروں کے اندر کھینے کی کوشش نہ کی۔ ایک اور مشہور روایت اور عالم ابو سعید کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ کہتے تھے کہ میں نے کسی عالم کا دروازہ بھی نہیں کھٹکایا۔ بیشہ انتظار کیا کہ وہ نکل آئیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِمِصْرَةٍ فَتُصِبُوا عَلٰی مَا فَعَلْتُمْ نَذِيرٌ (۶: ۴۹)

”اے مومنو! جو لوگو! جو ایمان لائے ہو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو کہ اس خبر میں کیا ہے کہ تم کسی گروہ کو فاسق بتانا چاہتے ہو اور پھر اسے بے پروا نہیں ہو۔“

لعل انہی کو پہلی پکار یہ تھی کہ تم نے رجعتی کہاں سے لیں ہے اور تمہاری قیادت کہاں ہے۔ دوسری پکار۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ا كْثَرُكُمْ قَدْ ضَلُّوا سُبُلًا كَثِيرًا سَلَفَتْ لَهُمْ أُمُ الْيَوْمِ فَهُمْ لَا يَمْلِكُونَ سَبِيلًا (۲۴: ۴۹)

”اے مومنو! اکثر تم میں سے لوگ بڑے گمراہ راستوں پر گئے ہیں۔ ان کے لیے آج کی بات گزشتہ کی بات کی طرح ہے۔“

اس سورت کی بیشتر آیات اور آداب اور قیام کی بنیادیں۔ کیونکہ مسلمانوں کو یہ بتانا بھی ضروری تھا کہ ہدایت و ارشاد کا سرچشمہ کہاں ہے۔ اور یہ بھی بتانا ضروری تھا کہ مرشد اور قائد کا احترام اور مقام کیا ہے تاکہ قائد کا بھی احترام ہو اور ہر ہدایت وہ رہتا ہے ان کو بھی سیدگی سے لیا جائے۔ یہ تیسری پکار اور ہدایت اس لیے ہے کہ اس جدید سوسائٹی میں خودی کے سلسلے میں پامانی کیا ہوگی اور خودی میں کر لیک عام آدمی کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ تاکہ یہ کہا گیا کہ یہ خبر بھی قائد کے

پاس جانی چاہئے اور ہر شے کی تحقیق اور تحقیق ہونی چاہئے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصْبِحُوا

عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ (۹: ۶۰) ”اے لوگو! جو ایمان لائے ہو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو کہ سچا ہے یا نہ ہے۔ یہاں نہ کہ تم کسی مردود کو ناراض نہ کرنا چاہو اور پھر سچے کیے پر پشیمان ہو۔“ یہاں فاسق کی تحقیق اس لیے کی گئی ہے کہ فاسق پر یہ گمان کی جا سکتی ہے اور یہ تحقیق اس لیے کر دی گئی کہ لوگ اسلامی بدعت میں کمال احاد و مومن کے تصرفات و اقدامات پر بھی شک نہ کریں۔ اور مصومات کے سلسلے میں اشتباہ۔۔۔ بجائے شک ایک اصول نہ بن جائے کیونکہ ایک اسلامی بدعت میں اصول تو یک ہو گا کہ اس کے ارکان کی خبروں پر اعتبار کیا جائے گا اور ان پر عمل ہو گا۔ ورنہ وہ شخص جو فاسق ہے تو اس کی خبروں کی تصدیق ضروری ہوگی کیونکہ اس پر شبہ کیا جاسکتا ہے۔ یہاں ایک اسلامی بدعت میں خبروں کے اعتبار اور عدم اعتبار لینے یا نہ لینے کے بارے میں ایک معتدل قاعدہ بن جائے گا۔ کسی فاسق کی خبر پر فوراً عمل نہ ہو گا۔ یہ نہ ہو کہ کسی پر کوئی زیادتی ہو جائے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ جلد بازی کی وجہ سے ہو جائے گی۔ اور بعد میں اسلامی سوسائٹی کو نام ہو گا پڑے۔ یہاں کام کر لیا جائے جس سے اللہ بڑا مضامین ہو کیونکہ یہ ایک ایسے فعل کا مصدر ہو جائے گا جو حق اور عدل کے پیمانوں پر چراند اترتا ہو۔

لن کبیر نے ذکر کیا ہے کہ یہ آیت ولید ابن ابی موسیٰ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ان کو رسول اللہ نے بنی المصطلق کے پاس زکوٰۃ کی وصولی کے لیے بھیجا۔ لن کبیر کہتے ہیں کہ مجاہد اور قتادہ نے یوں کہا ہے کہ رسول اللہ نے ولید ابن عبد کو بنی المصطلق کی طرف بھیجا کہ ان کو صدقہ دیں۔ انہوں نے اسے قبول کیا۔ وہ وہاں آئے اور کہا کہ بنی المصطلق میں جو رہے ہیں کہ آپ سے جنگ کریں اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ اسامہ سے بھی مزید ہو گئے ہیں۔ رسول اللہ نے خالد ابن ولید کو بھیج دیا کہ وہ ان کے ساتھ لے کر جاتی ہو اور جلد بازی نہ کریں۔ وہ گئے اور ان کی آبادی کے قریب رات کو پہنچے۔ انہوں نے اپنے پاس جاسوس بھیجے جب وہ وہاں آئے تو انہوں نے اطلاع دے دی کہ یہ لوگ تو بڑے مسلمان ہیں اور انہوں نے از ان دی اور نو ہجری۔ صبح کے وقت ان کے پاس حضرت خالد بن ولید آئے تو پھر چند بات دیکھی جس پر انہیں قہر ہوا۔ حضرت خالد وہاں ہوئے اور رسول اللہ کو اطلاع دی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ قتادہ کہتے ہیں حضور اکرم فرماتے ہیں ”تحقیق اللہ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔“ نیز دوسرے صفحہ صاعین نے بھی یہ کہا ہے ”خلفاء بنی امیہ نے بنی حیان کو قتل کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ آیت ولید ابن عبد کے بارے میں نازل ہوئی“ واللہ اعلم! (انعام انقیاس از لن کبیر)

لیکن آیت کا مفہوم عام ہے۔ انہوں نے یہ کہ فاسق آدمی کی بات کی تحقیق و تفتیش کی جائے گی۔ رہے صراح لوگ تو ان کی باتوں پر عمل ہو گا کیونکہ ایک مومن بدعت کے اندر یہ اصول ہے کہ ہر شخص کی بات پر اعتبار ہو گا مگر اسے فاسق کے۔ اور صراح آدمی کی بات پر اعتبار ہی تحقیق و تحقیق کا ذریعہ ہے۔ یہی یہ بات کہ ہر معاملے میں شک کیے جانے اور ہر خبر کو چھوڑنا ضروری ہے کہ وہ حلیت ہو جائے تو یہ اسلامی سوسائٹی کا اصول نہیں ہے ورنہ کسی بھی سوسائٹی میں کوئی ایسا کام چل ہی نہ سکے گا۔ اسلام زندگی کو معمول کے مطابق چلنے دیتا ہے۔ وہ احتیاطی تدبیر ہے کہ اعتبار کرنا ہے مگر

اس لیے کہ زندگی کا معمول چن رہے۔ اس لیے میں کہ زندگی معطل ہو کر رہ جائے۔ یہ ہے نمونہ اسلامی اصول کا کہ خبروں کے لفظ و روایت اس کا اصول کیا ہے۔

یہ ممکن ہے کہ ولید ابن عبد نے لہذا میں جو اطلاعات فراہم کیں ان کے نتیجے میں بعض لوگوں نے بنی معطل کو سخت سزا دینے کی تجویز کی ہوگی۔ یہ اس لیے کہ اس وقت دین اسلام کے لیے یہ حد ہوش اور ہذبہ پالنا تھا اور اس لیے بھی کہ ذکوۃ کا انکار کر دینا سخت بڑا جرم تھا۔ چنانچہ اس طرف متوجہ کیا جاتا ہے کہ تمہارے انکار رسول اللہ بھی موجود ہیں اور رسول اللہ کی موجودگی کو رد کیجئے کی کوشش کرو کیونکہ آپ کا تو خدا سے رابطہ قائم ہے۔

وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضَلَا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَ اللَّهُ عَلَيْنُمْ حَكِيمٌ وَإِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَجَانَبُوهَا إِنَّمَا يَنْبَغِي حَتَّىٰ تَفْضِلَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْضُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ إِنَّمَّا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

۱۲ خوب جان رکھو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے۔ اگر وصیت سے معاملات میں تمہاری بات نہ لیا کرے تو تم زور سے مشکلات میں مبتلا ہو جاؤ مگر اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی اور اس کو تمہارے لیے دل پہنچا دیا اور تم کو نفس اور فخرانی سے تم کو جھڑک دیا۔ ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل و احسان سے راحت رو ہیں اور اللہ عظیم و عظیم ہے۔ اور اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کر لو پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے۔ پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کر دو اور انصاف کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ مومن تو ایک دو صرت کے بھائی ہیں لہذا اپنے بھائیوں کے درمیان تصدق کو درست کرو اور اللہ سے ڈرو امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔

وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ (۷: ۴۹) ”خوب جان رکھو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے۔“ یہ ایک اہم بات ہے کہ جسے ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ حضور اس وقت موجود ہے لیکن اگر غور کیا جائے تو یہ

ایک عظیم حقیقت ہے۔ کیا کوئی یہ بات تصور کر سکتا ہے کہ آسمان کا زمین کے ساتھ دائمی رابطہ ہو جائے اور یہ رابطہ ہر وقت بحال رہے اور لوگوں کو نظر آئے۔ اور ہم یہ کہیں کہ لہوۃ الہی اللہ زمین کے لیے خدج ہے۔ جو کہ ان کے حالات بتانے جارہے ہیں۔ ان کی خیریت باتیں ان کو بتائی جارہی ہیں۔ ان کی کٹاہری باتوں سے ان کو خبردار کیا جا رہا ہے اور ان کی غلطیوں کو فوراً درست کیا جاتا ہے۔ ان میں سے کوئی ایسا وہ کی بات چھپاتا ہو جین آسمان سے ابھڑا آ جاتی ہے کہ یہ سوچا جا رہا ہے۔ اللہ رسول اللہ کو فوراً بتا دیتا ہے اور چلتے کر دیتا ہے کہ یہ چالیات میرے بندوں کو دے دو 'حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ یہ ایک بہت بڑی خبر ہے اور یہ ایک عظیم حقیقت ہے۔ بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ کو اپنے درمیان چن چھڑ پانچ 'بعض لوگ اس طرف خدج نہ ہوں۔ اس لیے ان کو حرج کیا جا رہا ہے۔

وَاعْلَمُوا أَنِّي أَنَا فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ (۷: ۴۹) ”غوب جان رکھو کہ تمہارے درمیان رسول اللہ موجود ہیں۔“ اس کو جانو اور اس کی قدر کرو یہ تو ایک عظیم معاملہ ہے۔

اور رسول اللہ کی موجودگی کو چاہو اس کے نکاح سے ہیں کہ رسول اللہ کی جانب سے کوئی فیصلہ آنے سے پہلے ہی فیصلہ نہ کرتے پھر۔ کیونکہ رسول اللہ کے فیصلے وہی ہدایات پر مبنی ہیں۔ اور اللہ کی ہدایات پر رسول اللہ جو فیصلے فرماتے ہیں انہی میں خیر و برکت ہے۔ اور اگر رسول اللہ تمہاری ہی باتوں کے پیچھے نہیں آتا تو تم اپنی نادانی سے اپنے آپ کو مشکلات میں مبتلا کر دو گے کیونکہ رسول اللہ کے فیصلے اللہ کے احکام پر مبنی ہیں۔ اور اللہ زیادہ بخیر جانے ہے کہ بندوں کی بہتری میں ہے۔ رسول اللہ کی موجودگی تو بڑی رحمت ہے۔ آپ کی سمجھ اللہ کی سمجھ ہے اور آپ کا کلمہ اللہ کا کلمہ ہے۔

لَوْ يَطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَنَعْتَصِمَ (۷: ۴۹) ”اگر وہ تم سے مطاعت میں تمہاری بات مان لیا کہیں تو تم خود ہی مشکلات میں مبتلا ہو جاؤ گے۔“ اس معاملے میں تمہارے لیے سورہ ہے کہ اپنے امور کو اللہ اور رسول اللہ کے حوالے کر دو اور چارے کے پورے احکام میں داخل ہو جاؤ۔ اور اللہ کی تدبیر کے آگے اور اللہ کی سمجھ کے سامنے سر تسلیم خم کر دو۔ اللہ کے احکام کو مانو اور اللہ کے سامنے اپنی تہا بخت مت رکھو۔

اس کے بعد ان کو حرج کیا جاتا ہے کہ تم کو ایمان کی جو نعمت دی گئی ہے اس کی قدر کرو یہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنایا۔ تمہارے دلوں میں ایمان کو جو بصورت بنادیا تم نے اسے جتنی چاہا تمہارے دل اس سے لگ گئے اور تم کو تمہارے دلوں کے لیے مکروہ بنادیا۔ فتن و مصیبت کو تم پسند کرنے لگے۔ یہ اللہ کی بڑی ہی رحمت اور کرم تھا۔

وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْإِعْصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّشِدُونَ (۷: ۴۹) فَضَّلْنَا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةُ وَاللَّهُ

عَلِيمٌ حَكِيمٌ (۸: ۴۹) ”اگر اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی اور اس کو تمہارے لیے دل پسند بنا دیا اور کفر اور فسق اور نافرمانی سے تم کو متنفر کر دیا۔ ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل و رحمت سے راست رو ہیں اور اللہ علیم و حکیم ہے۔“

لہذا کی طرف سے اپنے بندوں کے دلوں کو ایمان کے لیے کھول دینا، ان کے دلوں کو ایمان کے ساتھ متحرک کر دینا، ان کے دلوں کے لیے ایمان کو حسین بنا دینا کہ وہ اس کی طرف لگیں اور ایمان کے کمالات و تعالٰات دیکھ سکیں۔ یہ وہ اس میں بندوں پر بہت ہی بڑا فضل و کرم ہے جو رحمت ہی بڑی رحمت ہے۔ اس کے مقابلے میں ہر وقت بچے۔ یہاں تک کہ انسان کی زندگی اور اس کا وجود بھی بچے ہے۔ انسان کا وجود اور اس کی پوری زندگی بھی ایمان کے مقابلے میں کم قیمت ہے اور اولیٰ ہے۔ مقرر یہ ہے کہ یہ آئے دہائی ہے۔

بَلَىٰ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَكُمُ لِلْإِيمَانِ (۱۷:۴۹) ”بکہ اللہ تم پر ایمان رکھتا ہے کہ تمہیں اس نے ایمان کی طرف ہدایت کی۔“ منسل بہت وہاں آئے گی ان شاء اللہ!

جو بات یہاں اگر دیکھ کر غور کی جائے تو اس میں کچھ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو یاد دلانا چاہتا ہے کہ یہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے اس بھلائی کا ارادہ کیا۔ اور یہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے دلوں سے یہ شر نکالا۔ یعنی کفر، فتنی اور مصیبت کا شر۔ اور یہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے فضل و کرم سے تمہیں راہِ راست پر لگایا ہے۔ اور یہ سب کام اللہ نے اپنے علم و حکمت کی بنا پر کیا اور یہ اطمینان دلا دیا کہ اس کے نتیجے میں تمہارے لیے خیر اور برکت ہوگی۔ اس لیے تم جلد بازی نہ کرو اللہ اور رسول اللہ کے سامنے تمہارے نہ رکھو اور حکم سے پہلے جوش و خروش نہ دکھاؤ کیونکہ اللہ ہی تمہارے لیے بہتر فیصلے کرتا ہے۔ اور بھی تک تو رسول تمہارے اندر موجود ہیں۔ لہذا اپنے معاملات ان کی موجودگی میں اپنے ہاتھ میں نہ لاؤ۔ یہی مقصد ہے اس تجربے سے جو اس حکم پر کیا گیا کہ تم اپنے لیے مشکلات پیدا کر لو گے۔

انسان بہت ہی جلد بازی کرتا ہے۔ اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے اقدامات سے آگے کیا ہے۔ انسان اپنے نفس اور دوسروں کی بھلائی کے لیے تجاویز مرتب کرتا رہتا ہے لیکن اس کا علم اس قدر محدود ہے کہ وہ یہ نہیں جانتا کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے۔

وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَصِيًّا ”اور انسان شر کی دعا اس طرح کرتا ہے جس طرح کہ خیر کی دعا کی جاتی ہے اور انسان بہت بڑا جلد باز ہے۔“ اگر انسان اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دے اور اسلام میں پورا پورا داخل ہو جائے اللہ کی پسند کو اپنی پسند بنائے اور اس بات پر مطمئن ہو جائے کہ اس کے لیے اللہ جس چیز کو پسند کرتا ہے وہ اس کی اپنی پسند ہے۔ وہ اس کے لیے زیادہ مفید اور خیر و برکت لانے والا ہے تو انسان راحت اور سکون محسوس کرے۔ اور اس زمین پر اس کی یہ فقر و زندگی نہایت ہی اطمینان اور خوشی سے گزرے لیکن یہ اللہ کا ایک حکیم انسان ہوتا ہے۔ اور وہ جس پر چاہتا ہے یہ ایمان کرتا ہے۔

وَإِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاتَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (۹) ”اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ“

اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (۱۰) (۴۹: ۹) تا

(۱۰) ”اور اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کرو۔ پھر اگر جن میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ پر زیادتی کرنے کو زیادتی کرنے والے سے لڑیں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پٹ آئے۔ پھر اگر وہ پٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرو اور انصاف کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرو اور اللہ سے ارد/امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔“

یہ ایک عملی قانون ہے اور یہ خود اسلامی معاشرے کو بھڑوں، خصومات اور حائد جنگی سے بچانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ نہ ہو کہ لوگ ذاتی مداخلت اور عملی جذبات کے تحت لڑائیاں شروع کر دیں۔ اور یہ قانون اس مناسبت سے بنایا گیا ہے کہ اس سے کل ایک تاقین کی خبر کے نتیجے میں خود موثری میں سے ایک گروہ کے خلاف جنگ کے مواقع پیدا کیے گئے تھے۔ مقصد یہ ہے کہ تنازعات سے قبل بھی کشیدگی کی جائے کہ لفظ خبروں پر تنازعہ نہ شروع ہو اور اگر ہو جائے تو پھر یہ قانون ہے۔

بعض روایات میں اس آیت کے نزول کا سبب بھی حسین عادیہ بنایا ہے یا یہ کہ بلتر کسی شخص و قحہ کے ہند تھائی نے ایسے حالات کے لیے قانون بنا دیا ہو۔ بہر حال اسلامی سوسائٹی کو بچانے کے لیے یہ نہایت ہی مضبوط قانون ہے۔ اس کے ذریعہ اسلامی سوسائٹی اور اسلامی حکومت انتشار اور فتنہ بندی اور حائد جنگی سے محفوظ رہتی ہے اور اسلامی قشاد کے وقت عدل و انصاف کے قیام کی راہ چھوڑی کی گئی ہے کہ اصلاح اور انصاف کے ذریعہ اس قسم کے مسائل کو حل کرنے کی کھوج دی گئی ہے۔ اور اس میں بھی خدا تعالیٰ اللہ کی رحمت کی طلب کو اصل مقصد بنایا گیا ہے۔

ہر آیت کسی شخص و قحہ کے سبب نازل ہوئی ہے۔ یا محض فرضی حالت کے لیے یہ قانون بنایا گیا ہو، بہر حال دونوں فریقوں کے بر سر پیکار ہونے کے باوجود دونوں کو مومن کہا گیا ہے اور اس اجتناب کے وجہ سے یہ کہا گیا ہے کہ ان میں سے ایک دوسرے پر دست درازی کرنے والا ہو۔ بلکہ اس اجتناب کے وجہ سے بعض اوقات دونوں دست درازی کرنے والے ہوں۔

اس صورت میں ہر لوگ غیر جانبدار ہوں تو کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ دونوں کے درمیان اصلاح کریں۔ اگر اصلاح کے بعد بھی زیادتی کرنے والا گروہ باز نہ آئے اور حق بات یا حق کے فیصلے کے آگے نہ بڑھے یا دونوں کی زیادتی کا قصین ہونے کے باوجود دونوں حکم تسلیم نہ کریں یا صلح کرو کسی تو مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ اپنی حق بات یا ظفران گروہ کے خلاف یا دونوں کے خلاف لڑیں اور ان کے خلاف اس وقت تک جنگ جاری رکھیں جب تک کہ دونوں اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کر دیں۔ لہذا کا حکم یہ ہے کہ اہل ایمان کے درمیان کسی صورت میں بھی بھڑانا ہو۔ اور جن باتوں میں ان کا اختلاف ہو اور جن کی وجہ سے جنگ شروع ہوئی ہو ان میں وہ اللہ کے احکام کے سامنے جھکیں۔ اگر باقی اللہ کے حکم کو قبول کریں، اور موثری دونوں کے درمیان مصالحت کرائیں اور یہ عدل اور انصاف پر مبنی ہو اور اللہ کی اطاعت کی طلب، رضا کے حصول کے لیے ہو تو

”اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ“ (۹: ۴۹) ”وہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔“ اور اس کاغزوں کے بعد یہ صیغت دہرہ سب مومن بھائی ہیں کہ اہل ایمان کے درمیان اخوت اور رابطہ قائم ہونا چاہئے۔ یہ اسلامی اخوت ہے جس نے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اٹھایا ہے اور صدیوں کی لڑائیوں کے بعد ہمیں باہم الفت بخشی ہے۔ اس لیے اللہ سے ڈرو۔ اس وجہ سے تم رحمت خداوندی کے سزاوار ہو سکتے ہو۔

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ فَاَصْلَحُوا بَيْنَ اَخْوِيْكُمْ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ

تُرْحَمُوْنَ (۹: ۴۹) ”مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں لہذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرو اور اللہ سے ڈرنا امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔“ اس اخوت کا تقاضا یہ ہے کہ جماعت مسلمہ کے درمیان محبت اسلامی، تعاون اور اتحاد اصل الامور ہو اور خلاف و اختلاف اور جنگ و جدال شاذ و نادر ہی ہوں اور اس اصول کے قیام کے لیے دو سرے مصلحتوں کو ہٹا دی گئی ہے کہ وہ ایک دوسرے پر زیادتی کرنے والے مومنین کے خلاف لڑیں یہاں تک کہ وہ انصاف کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں۔ یہ اسلامی سوسائٹی کا اصل ماحول ہے۔ یہ ایک نشانی ہے اور فیصلہ کن انداز میں ہے۔

اس اصول کا تقاضا یہ ہے کہ جب مسلمان باہمیوں کے خلاف جنگ کریں گے تو کسی دشمنی کو قتل نہ کریں گے کسی قیدی کو قتل نہ کریں گے۔ اور معرکہ ترک کیے جانے اور اسلحہ پیچک دینے کے بعد کسی کو سزا نہ دی جائے گی۔ اور باہمیوں کے احوال قیمت میں نہ سے جائیں گے۔ کیونکہ باقی فرقہ کے خلاف جنگ کا مقصد یہ ہے کہ انہیں انصاف کے اصولوں پر کیے جانے والے فیصلوں کا پابند کرنا اور اخوت اسلامی کا قیام بحال کرنا ہے۔

اسلامی دستور کا اصل ماحول تو یہ ہے کہ تمام مذہبی طاقتوں میں ایک ہی اہمیت و عظمت ہو۔ اور اگر کسی ایک امام کی بیعت ہو جائے تو دوسرے کو قتل کرنا ناجائز ہے۔ اور دوسرے امام اور اس کے ساتھیوں کو باغی تصور کیا جانا چاہئے۔ اور تمام مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ پہلے امام کی طرف سے لڑیں گے۔ اس اصول پر حضرت علیؑ نے واقعہ بمل میں اور واقعہ صفین میں باہمیوں کے ساتھ جنگ کی اور آپ کے ساتھ صحابہ میں سے چلیں القدر صحابیوں نے حصہ لیا۔ بعض صحابہ کرام نے اس معرکہ میں شرکت نہ کی۔ مثلاً سعدؓ، کھنیزؓ، سلمہؓ، اسامہؓ، ابن زیدؓ اور کننؓ مڑیا تو اس لیے کہ ان کے دلوں میں حق واضح نہ تھا۔ یعنی اس واقعہ میں خود ان کا اپنا ذہن صاف نہ تھا کہ حق کدھر ہے۔ اس لیے انہوں نے اسے فتنہ سمجھا یا اس لیے جس طرح امام جبریلؑ فرماتے ہیں ”یا اس لیے کہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ امام کے ساتھ جو فوج ہے وہ کافی ہے۔ اس کو ان کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے جائز سمجھا کہ وہ بیٹھ جائیں۔“ یہاں پہلے زیادہ صحیح مسلم ہوتا ہے اور اس پر حق کے وہ اقوال بھی دہانت کرتے ہیں ”جو حق سے مروی ہیں“ جیسا کہ بعد میں حضرت کننؓ مڑی ایک روایت دہاتی ہے کہ وہ سخت غلام تھے کہ انہوں نے امام کے ساتھ ہی کر جنگ نہ کی۔

اس اصول کے اپنی جگہ ہوتے ہوئے بھی ہر قسم کے حالات میں اس قرآنی قاعدہ پر عمل کیا جاسکتا ہے۔ مثلاً ایسے استثنائی حالات جن میں عالم اسلام سے جہاد دور دراز علاقوں میں مختلف ماحول قائم ہوں۔ ایسے حالات استثنائی ہوتے ہیں اور سرگرمی کے قانون ضرورت کے تحت تھوڑا سا تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے اس میں مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر ایک امام کے

ساتھ مل کر باغیوں کے خلاف لڑیں اگر یہ باغی امام کے خلاف بغاوت کریں یا اگر کوئی ایک گروہ دوسرے گروہ کے ساتھ ایک حکومت کے اندر لڑے اور حکومت کو دونوں تسلیم کرتے ہوں۔ اسی طرح مسلمانوں کا یہ بھی فرض ہے کہ اگر باغیوں نے اپنی امامت قائم کر لی ہو جبکہ متعدد امامتیں برائے ضرورت موجود ہوں تو وہ امام کے ساتھ مل کر ان کے خلاف لڑیں۔ اور اس باغی گروہ کے خلاف سب اٹھیں۔ یہاں تک کہ وہ لڑے کے عزم کے سامنے ہجک جائے۔ اس طرح یہ آیت ہر قسم کے حالات میں اپنا فیصلہ دیتی ہے۔

یہ بھی واضح ہے کہ یہ حکام جو یہاں تجویز کیا گیا ہے حکیم اور عاقلی کا نظام ہے اور یہ اس لیے ہے کہ فریقین محم مہی کے سامنے ہجک جائیں۔ یہ نظام قرآن نے اس قسم کے تمام انسانی نظاموں سے پہلے تجویز کیا ہے۔ جو یہ محرم عمل نظام ہے اور یہ ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک ہے۔ اور اس سلسلے میں انسانوں نے جو نظام بھی بنائے ہیں ان سب میں کسی قسم کے عیب اور کمزوریاں ہیں۔ اسلام نے جو نظام تجویز کیا ہے 'وہ پاکیزہ' مضبوط اور نسبتاً صوفی ہے کیونکہ اس حکام کے تحت فیصلہ لڑنے کے قانون کے مطابق کئے جاتے ہیں۔ اس میں کسی کی غرض یا کوئی ذاتی خواہش کے لیے کوئی مہیا نہیں ہے۔ نہ اس میں کوئی عصب اور قصور ہے۔ لیکن بدینۃ انسانیت سب بھی ٹھوکر کھاتی مگر پیڑی پڑتی ہے اور یہی پیاداری ہے حالانکہ اس کے سامنے شاہراہ موجود ہے۔

— () —

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْعَ حَرْجٌ مِنْكُمْ
عَلَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءِ عَنَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا
مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقِ
بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَوْ يَتَّبِعْ قَوْلُكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِشْرٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبِ
بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ يَبْغِ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا
اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ۝ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَ
جَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ
عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝

”اے لوگو! جو ایمان لائے ہو“ مرد دوسرے مردوں کا ذائقہ انہیں 'بوسکتا ہے کہ وہ ان سے محرم ہوں اور نہ

تھکے ہیں ایک ترنم اور ایک رنگ ہے۔ یہ معنوی عیب جوئی نہیں بلکہ جسمانی مارے اور آنکھوں سے بھی اشرارہ ہے۔ لوگوں کو ایسے ناموں سے پکارنا جن کو وہ پسند نہیں کرتے اور ان ناموں کے ساتھ پکارے جانے کو حرام سمجھتے ہیں۔ اس سے بھی اسلام منع کرتا ہے۔ مومن کا مومن پر یہ حق ہے کہ وہ اس نام سے نہ پکارے نہ وہ پسند نہ کرے یا اسے تنگ سمجھے۔ مومنین کے آداب میں یہ شامل ہے کہ وہ دوسرے مومنین کو ایسے ناموں سے نہ پکاریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے زمانے کے کئی نام اور لقب بدل دیے تھے۔ حضورؐ نے اپنے تئیں احسان سے اور اپنے سرہانے دل سے عروس کیا کہ یہ لوگ ان ناموں کو پسند نہیں کرتے جن کے معنی خراب تھے یا جن سے مذمت تھی۔

اس آیت نے پسے تو یہ اشرار کیا کہ اللہ کے ترادو میں حقیقی وزن کن باتوں کا ہے۔ اس کے بعد اسلامی اخوت کے شعور کو ابھار گیا بلکہ اسلامی وحدت کے شعور کو جوش دلا دیا۔ اس کے بعد ہدایت ایمانی شعور کو بھارا گیا اور مومنین کو ذرا لیا گیا کہ تم سے کہیں ایمانی شعور کم نہ ہو جائے۔ حرام ناموں و تخلص اور برے ناموں سے ایک دوسرے کو پکارنے سے تم ناسخ نہ بن جاؤ۔

بَنَسِ الْأَسْمَ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ (۱۶: ۴۹) ”ایمان لانے کے بعد فسق میں نام بد کرنا مست بری بات ہے۔“ ان آداب کو غلط نہ رکھنا ایک قسم کا ہتھیار ہے اور یہ علم ہے اور علم شرک ایک ہی چیز ہوتے ہیں۔

وَمَنْ لَّمْ يَتَّبِعْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (۱۶: ۴۹) ”اور جو لوگ اس روش سے باز نہ آئیں وہ ظالم ہیں۔“ یہ ہیں اسلام کے قاعدہ معاشرے کے آداب و اخلاق اور اس کے خدو خصل۔

—○○○—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظِّلِّ إِنَّ بَعْضَ الظِّلِّ أَشْمُ وَلَا تَحْسَبُوا أَنَّ بَعْضَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ (۱۶: ۴۹) ”اے لوگو جو ایمان لائے ہو بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو کہ بعض گمان غماہ ہوتے ہیں۔ جنس نہ کرو۔ اور تم میں سے کوئی کسی کی فیض نہ کرے۔ کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا پاند کرے گا؟ دیکھو! تم خود اس سے گھن کھاتے ہو۔ لہذا اسے ازواج پر حرام کرنے والا اور رحیم ہے۔“

یہ آیت اس قاعدہ معاشرہ کی حفاظت کے لیے لیک دو سری پاڑ ہے۔ جس میں ایک فرد کی آزادی اور اس کی عزت محفوظ ہوتی ہے اسی طرح ان کو یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ وہ اپنے شعور اور اپنے ضمیر کا ہمارا کس طرح کر سگے۔ اور دوسروں کے ہمارے ان کی سوچ آئندہ کیا ہوگی۔ یہ نصیحت ہی موثر انداز میں بیان ہوا ہے۔

اس کا آغاز بھی اسی ہی طرح کی آواز سے ہوتا ہے ”اے لوگو! جو ایمان لائے ہو۔“ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ دو سروں کے ہمارے میں بہت زیادہ گمان اور برے گمان کرنے سے باز رہو۔ کسی کے ہمارے میں اپنے اپنے شکوک و شبہات پر نہ کرو۔ اور اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے۔

اِنَّ بَعْضَ الظُّنِّ اَنَّمْ (۱۲:۴۹) ”کہ بعض گمان کہہ رہے ہیں“۔ زیادہ زور بعض اہل حق پر ہے۔ یعنی بعض گمان کہہ رہے ہیں یعنی بدگمانی نہ رہے۔ کیونکہ کوئی یہ معلوم تو نہیں کر سکا کہ میرا کون سا اہل حق ہے اور کون سا گناہگار ہے۔

لہذا مسلمانوں کو ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان ہی رکھنا چاہئے اور ہر قسم کے شکوک و شبہات سے دلوں کو صاف رکھنا چاہئے۔ اور جس سوچ میں ایک دوسرے کے خلاف شکوک و شبہات نہ ہوں اس میں لوگوں کے دل ایک دوسرے سے صاف ہوتے ہیں۔ کوئی کسی پر شک نہیں کرتا۔ ہر شخص دوسرے سے مطمئن ہوتا ہے اور ایسے معاشرے میں آزادی کسی قدر خوشی سے گزرتی ہے اس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔

چنانچہ اسلام کے روشن معاشرے میں یہ اصول صرف انفرادی تعامل ہی میں مروج نہیں ہے بلکہ یہ اجتماعی معاملات میں بھی ایک اہم اصول ہے۔ اور اس سے لوگوں کے حقوق کی حفاظت ہوتی ہے۔ اسلام کے پاکیزہ معاشرے میں کسی کو محض شک اور شبہ کی بنیاد پر نہیں پکڑا جاتا، نہ شبہات کی بنیاد پر مقدمے کاٹنے کیے جاتے ہیں۔ شک کی بنا پر لوگوں کو جیلوں میں سے ٹھوسا جانا، بلکہ شک کی بنیاد پر کسی کو دائرہ تحقیق میں لانا بھی جرم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”مگر تم نے بدگمانی شروع کر دی تو پھر کوئی تحقیق نہیں ہے۔“ (طبرانی) جن لوگوں کو شک نہیں کرتا ہے تو لوگوں کو بے گناہ سمجھ کر تحقیق شروع کر دینا کی آزادی حاصل ہو، ان کے حقوق محفوظ ہوں۔ ان کا اعتبار و وقار بھلا ہو۔ کسی کو اس وقت پکڑا جائے جب اچھی طرح معلوم ہو کہ اس نے کسی جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ محض تحقیق اور شک کے لیے کسی کو پراساں نہیں کیا جاسکتا۔

سچاں لہذا کیا مقام بلند ہے جہاں تک یہ آیت انسانی آزادیوں، انسانی حقوق، انسانی اقدار و اعتبار اور انسانی وقار کو پہنچتی ہے۔ اس مقام تک آج کے نام نہاد مذہب اور جمہوری معاشرے بھی نہیں پہنچ سکے جہاں تک اسلام نے عملاً ایک سوسائٹی کے حیرت کو پہنچایا، پھر یہ معیار عملاً ایک سوسائٹی میں قائم کیا اور آج سے چند سو سال قبل۔ اسی اصول کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے شک کے دائرے کو اور محدود کیا جاتا ہے۔

وَلَا تَحْسَبُوْا (۱۲:۴۹) ”جنس نہ کرو“۔ یہاں لوگوں کو جنس بدگمانی ہی کے نتیجے میں ہوتا ہے اور بعض لوگوں کے راز معلوم کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اور لوگوں کی کمزوریاں معلوم کرنے کے لیے۔ قرآن کریم اس غلط حرکت کو اخلاقی نقطہ نظر سے دیکھتا ہے۔ اور لوگوں کے دلوں کو اس قسم کے برے خیالات سے پاک کرتا ہے کہ کوئی کسی کے خفیہ حالات معلوم کرے اور اس کی کمزوریوں کے فوہ میں لگا رہے کیونکہ اخلاقی طور پر اس کے مقاصد بھی ہیں کہ لوگوں کی پوشیدہ کمزوریوں کو نہ اچھالا جائے۔

چنانچہ یہ اصول محض اخلاقی ضابطے سے بھی آگے جاتا ہے۔ اس کا تعلق اجتماعی پاکیزگی اور قانونی اور انتظامی معاملات سے بھی ہے۔ اسلام میں لوگوں کی جنس آزادیاں، جنس عزتیں اور بعض شرفیں لگی ہیں کہ ان پر کسی صورت میں دست درازی جائز نہیں ہے۔

اسلام کے قاطعانہ معاشرے میں لوگوں کی جان، ان کی چار دیواری، ان کے راز، ان کی خفیہ کمزوریاں محفوظ ہوتے

ہیں۔ کسی وجہ سے بھی کوئی کسی کی جان کسی کے گھر کسی کے رازوں اور کسی کی کزوریوں پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ یہاں تک کہ اسلام میں ادارہ تحقیق و تفتیش جرائم کو بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ جنس کرے۔ اسلام لوگوں کے ساتھ ان کے ظاہری حالات کے مطابق برتاؤ کرتا ہے اور کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کے گھر کے اندر گھر کر اندرونی حالت معلوم کرے۔ اسلام ظاہری جرائم اور خلاف ورزیوں ہی پر پکڑتا ہے۔ کسی کو غنیمت یا توقع پر نہیں پکڑا جاتا کہ ان لوگوں نے جرم کیا ہے یا نہ کیا ہے۔ اسلام میں پکڑو پکڑو، لہو کتاب جرم کے بعد ہے۔ اس طرح گرفتاری کے لیے دوسرے تفصیلات ہیں جو ہر جرم کے لیے علیحدہ ہیں۔

امام ابو داؤد نے روایت کی ہے "ابو بکر بن شداد نے انہوں نے ابو معاویہ سے انہوں نے اہل سے انہوں نے زہد اور عیب سے "وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود آئے۔ ان سے کہا گیا یہ نکالو ہے اور اس کی داڑھی سے شراب کے قطرے گر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو جنس سے منع کیا گیا ہے۔ ہاں اگر کوئی چیز ہم پر ظاہر ہو گئی کہ اس کا اثر نکال دیا گیا ہے تو ہم پکڑتے ہیں۔ اور چاہے نہ کہا کہ جنس نہ کرو "لوگوں کو ان کے ظاہری افعال پر پکڑو۔ جو بات اللہ نے چھپا دی ہے اسے چھپا رہے ہو۔

امام احمد نے دہین کاتب فقہ سے روایت کی ہے "وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت فقہ سے کہا کہ ہمارے بعض پڑوسی شراب پیچے ہیں۔ میں ان کے خلاف چلیں کو بڑے والا ہوں کہ ان کو پکڑ لیں تو حضرت فقہ نے کہا کہ ایسا نہ کرو "بلکہ ان کو صیغہ کر دو اور دھکی دو۔ کہتے ہیں انہوں نے ایسا کیا "وہ باز نہ آئے تو دہین پھر ان کے پاس آئے کہ میں نے تو انہیں روکا وہ نہ روکے۔ اب تو میں ان کے لیے پھینک دیا "وہ ہلا ہوا۔ اس کو فقہ نے کہا "تم بہک رہ جاؤ! ایسا نہ کرو "میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے "جس نے ایک مومن کی پردہ پوشی کی اس نے گویا ایک زندہ درگور کی ہوتی لڑکی کو قبر سے نکال لیا۔" (ابو داؤد صحیح)

سفیان ثوری نے راشد بن سعد سے "انہوں نے حضرت معاویہ بن ابو سفیان سے "روایت کی ہے وہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا "تم اگر لوگوں کی غیب باتوں کی فوہ میں گھرے تو ان کو ہر بار کر دو گے یا تو یہ ہے کہ ان کو ہر بار کر دو۔" اس پر حضرت ابو الدرداء نے کہا یہ ایک بات ہے جو حضرت معاویہ نے حضورؐ سے سنی "اللہ اسے اس کے ذخیرہ فتح دے۔" (ابو داؤد)

اس طرح قرآن کریم کی یہ آیت اسلام کے سیاسی نظام کی ایک دستور بنی دفعہ بن گئی اور محض اخلاق اور روحانی اصلاح پر مشتمل ایک مطلق نہ رہی بلکہ یہ لوگوں کے بنیادی حقوق اور ان کی انفرادی آزادیوں کے لیے ایک تحفظ بن گئی اور اسلامی قانون اور دستور میں ان کے حقوق کا ایسا تحفظ کیا گیا کہ دور دور قریب سے اور کسی بھی زمانے سے ان پر دست درگزی ممکن ہی نہ رہی۔

یہ دور رمی حقوق کہاں؟ یہ بلند اہل کہاں؟ اور وہ حقوق کہاں جن پر آج کی مغربی جمہوری حکومتیں غلیظ ہنسی ہیں۔ وہ کہاں؟ اور وہ بھی چودہ سو سال کے بعد۔ اس کے بعد ایک عجیب انداز محکموں اور نمائندگی انسانی اور اخلاقی اسلوب میں قرآن کریم نیت اور بدگوئی کی ممانعت کرتا ہے۔

وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا أَحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ

(۱۲: ۴۹) ”اور تم میں سے کوئی کسی کی نعیت نہ کرے۔ کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے سرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا کر پندر کرے گا؟ دیکھو، تم خود اس سے گھن کہتے ہو۔“ ایک دوسرے کی نعیت نہ کرو۔ اس کے بعد ایک ایسا مصلحت پر کیا جاتا ہے کہ اس سے نہایت سنگدل آدمی بھی حائر ہو جاتا ہے۔ ایک بھائی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ یہ مصلحت کھا کر کیا جاتا ہے۔ اگر تم نے اس مصلحت کو پسند کیا ہے تو پھر تم نے نعیت کو بھی پسند کیا۔ اس آیت میں جو چیزیں منع قرار دی گئیں ان پر ایک جامع تبصرہ۔ یعنی بدگمانی، تجسس اور نعیت کہ خدا سے ڈرو اور اشارہ اس حرف کہ اگر کسی نے ایسی غلطی کی ہے تو معافی مانگو اور طلب مغفرت کرو۔

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ (۱۲: ۴۹) ”اللہ سے ڈرو، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے۔“ یہ آیت تعلیمات مسلمہ کی زندگی میں فوٹن کی طرح دوڑتی ہے اور اس سوسائٹی میں تمام بنیادی حقوق کی ضمانت بن جاتی ہے۔ اور انسانی خیالات و تصورات کے لیے ایک انداز فکر بن جاتی ہے۔ اور اسلامی اخلاق کے لیے طرز عمل بن جاتی ہے اور قرآن ہی کے انداز میں حضور اکرمؐ مد ظلیٰ تجسس اور نعیت کے تصور اور تحلیل بنی سے لوگوں کو ڈراتے ہیں۔ امام ابو داؤد نے روایت کی ہے کہ نبی سے انہوں نے عبدالمعز بن عمر سے انہوں نے عبد بن ہاشم نے اپنے باپ سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہؓ سے ”وہ کہتے ہیں کہ حضورؐ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ نعیت کی حقیقت کیا ہے؟ آپؐ نے فرمایا: ”تم اپنے بھائی کا خاکہ اس طرح کرو کہ وہ اسے پسند کرے“ تو کہا کیا کہ گھر میں ایسی بات کروں جو اس میں فی الواقعہ ہو؟ تو آپؐ نے فرمایا اگر اس میں وہ بات ہے جو تم کرتے ہو تو تم نے نعیت کی اور اگر اس میں وہ بات نہیں ہے تو تم نے اس پر بہتان باندھا (ترمذی، احمد)

امام ابو داؤد نے روایت کی ’مسند سے انہوں نے یحییٰ سے انہوں نے سفیان سے انہوں نے علی بن ابرہہ سے انہوں نے ابو حذیفہ سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ’وہ کہتی ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ کے لیے منیہ کی یہ دو قسم کافی ہیں (مسند نے کہا ان کا مقصد ان کی کوتاہیوں سے تھا) اس پر حضورؐ نے فرمایا: ”تم نے ایسی بات کی ہے اگر تم اسے سند میں ملاؤ تو اس کا رنگ بدل جائے۔“ حضرت عائشہؓ نے کہا ”اور میں نے ان کے سامنے ایک انسان کی باتیں کیں تو آپؐ نے فرمایا ”میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میں کسی انسان کی حکایت کروں اور مجھے یہ پسند ہے۔“

امام ابو داؤد نے حضرت انس بن مالک سے روایت کی ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا: ”جب مجھے معراج کا سفر کر لیا گیا تو میں کچھ لوگوں کے پاس سے گزرا ان کے ہاتھ تاجے کے ہیں جن سے وہ اپنے منہ اور سینے نوحہ رہے ہیں۔ میں نے کہا: ”یہ کون لوگ ہیں جبرئیلؑ! فرمایا: یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں اور ان کی بے عزتی کرتے ہیں۔“

جب معراج کا عہد ہے زہ کا مزاج کر لیا اور رسول اللہؐ نے ان دونوں کے رجم کے احکام دے دیئے ایسے کہ انہوں نے انہوں کو ’پھر اقرار پر اصرار کیا اور کہا کہ ہمیں پاک کر دیں۔ حضورؐ نے ایک ٹھنک جو ستارہ دو سرے سے کہ رہا تھا۔ کیا تو نے ان دونوں کو نہیں دیکھا کہ ان دونوں کے منہ کو لٹکے چھاپا لیکن ان کے نفوس نے ان کو بچھڑا کر

کڑوں کی طرح جڑوں سے ہٹا کر دیے گئے۔ اس کے بعد حضورؐ آگے گئے۔ راستے میں ایک گدھے کی ناش پڑی ہوئی تھی آپؐ نے فرمایا کہ ”قناں لہا کماں ہیں؟“ من دونوں سے کہا انزوؑ اور اس مردار گوشت کھاؤ۔“۔ تو انہوں نے کہا رسول اللہ اللہ آپ کو صاف کرے کیا مردار گدھے کا گوشت بھی کھاؤ جاتا ہے؟ تو رسول اللہؐ نے فرمایا ”یہ تم نے جو اپنے بھائی کا گوشت کھاؤ“ بھی ”یہ تو اس سے مشکل کام تھا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے“ یہ شخص تو اس وقت : سے ہی سرور میں اذکیاں لے رہا ہے۔“ (لکن کثیر)

اس قسم کی مسلسل زہیت کے ذریعے ہی سلامی سوسائٹی کی تصویر کی جاتی رہی اور وہ چاک ہو کر ایک بلند مقام تک پہنچی۔ یہ ایک انتہائی خوب تھاہر اسلامی تاریخ ہی میں حقیقت بنا۔

--- ۵۵۵ ---

نیل ایمان کو اس جیسی آواز سے ہر پار پکارنے کے بعد ’لے لوگو جو ایمان لائے ہو‘ ان کو انسانیت کے روشن افق پر ’انسان کے نفسیاتی آداب کے زوال سے‘ انتہائی آداب کے حوالے سے بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے انسانی عزت‘ آبرو‘ آزادی کی ضمانتوں اور بھڑائی کے حوالے سے نہایت ہی بڑیوں تک پہنچ کر ’ان کی حساسیت کو نہایت چیز کر کے اور خدا خوفی اور فطرت الہی کے ہتھیروں سے‘ پس کرنے کے بعد اب روئے سخن پوری انسانیت کی طرف ہے۔ پوری انسانیت ’مختلف رنگوں‘ مختلف نسلوں‘ مختلف زبانوں اور مختلف مذاہق کے لوگوں کی طرف دیکھو تیسری اصل تو ایک ہے ’تیسری اصل تو یہی بھی ایک ہیں۔ اور اپنی قدروں کی بدولت صحابہ کرامؓ ہی سے تعامل ان بلندوں تک پہنچی۔

--- ۵۵۵ ---

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَنَثَىٰ وَجَعَلَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (۱۳: ۴۹) ”لوگو! ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تیسری قسمیں اور برادریاں بنا دیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ درحقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت و مہارت ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرکھ کر رہے۔ یقیناً اللہ سب کچھ جانتے والا اور بخیر ہے۔“

لے لوگو! مختلف اقوام اور مختلف رنگ کے لوگو! مختلف اقوام و قبائل کے لوگو! تیسری اصلیت تو ایک ہے۔ لہذا آپس میں اختلافات نہ کرو! آپس میں بھڑے نہ کرو اور ایک رنگ راہوں پر نہ چلو۔ لے لوگو! تمہیں ہر پار رہا ہے وہ دوستی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تمہیں اس نے ایک ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ وہ تمہیں بتاتا ہے کہ اس نے کیوں تم کو اقوام و قبائل میں تقسیم کیا ہے؟ یہ اس لیے نہیں کہ تم ایک دوسرے کے گلے کاٹو اور جنگیں ڈو! یہ تو محض حقدار اور جوڑ کے لیے ہے۔ ’ہر زبان اور رنگ کا مختلف‘ طبیعت اور مزاج کا اختلاف‘ قابلیت اور استعداد کا اختلاف تو یہ ایسے اختلافات اور لڑائی اور جنگ کی بجائے وجہ سے نزاع اور جنگ جلاہوا ہے بلکہ ان چیزوں کو باہم دم وادریاں سرانجام دینے کے لیے موجب تعاون ہوا ہے۔ نیز ان اختلافات کے ذریعہ سوسائٹی کی تمام ضروریات چوری ہوئی ہیں۔ اللہ کے ترانوہ میں تو رنگ و نسل‘ زبان اور وطن کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اسلام میں تو واحد مہربان میں تمام قدروں کو بنایا جاتا ہے

اور اسی کے مطابق صن دج کے اصولوں کا تعین کیا جاتا ہے وہ یہ ہے۔

اِنْ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ (۱۳:۴۹) ”تم میں سب سے عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔“ اور عزت درحقیقت ہے ہی وہی شخص جو اللہ کے نزدیک معزز ہے۔ اللہ اپنے علم اور خبرداروں کی بنا پر تمہارا وزن کرتا ہے۔

اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ (۱۳:۴۹) ”بے شک اللہ علیم وخبیر ہے۔“

یوں تمام امتیازات ختم کر دیے جاتے ہیں، تمام بھولی قدس ختم کر دی جاتی ہیں۔ ایک ہی پیمانہ ایک ہی قدر کے ساتھ رہ جاتا ہے کہ انسانیت کی میزان اور خدا خدائی کی قدر اور ان کے سوا سب کچھ۔

یوں اس کی ہر عیوض پر یہ سب نزل اور بھگتے منت جاتے ہیں اور وہ تمام نکلیاں صد اور ہر اہم ختم کر دیے جاتے ہیں جن کے لوہے لوگ اس طرح سمجھتے ہیں جس طرح کتے ہڈی پر۔ اس طرح لوگوں کے درمیان الفت و محبت کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ سب کا اللہ قرار پاتا ہے۔ تمام ایک ہی اصل سے پیدا ہوتے ہیں اور ایک ہی انسانی معیار رہ جاتا ہے۔ جس سے پہلے تمام لوگ کھڑے رہ جاتے ہیں یعنی اللہ جل جلالہ میں اور اسلام نے یہ معیار اور انسانی معیار آج سے چودہ سو سال قبل اس لیے بنا دیا ہے تاکہ انسانیت کو رنگ و نسل، قوم اور وطن کے شیطانی جھنڈوں سے نجات دی جا سکے۔ رنگ کی مصیبت، نسل کی مصیبت، زمین کی مصیبت، قبیلے کی مصیبت اور خاندان کی مصیبت سے نجات دی جائے۔ یہ سب مصیبتیں جاہلیت سے نقلی ہیں اور جاہلیت کے فروغ کے لیے ہیں۔ یہ غلبہ، رنگوں اور لباسوں میں آتی ہیں اور یہ غلبہ ہمسوں سے آتی ہیں لیکن یہ سب نقلی جاہلیت کی اقسام ہیں۔ ان پر کوئی اسلامی لباس نہیں ہے۔

اسلام نے مصیبت جاہلیت کی تمام قسم کے خلاف جہاد کیا، کہ وہ اپنا عالمی انسانی نظام رب العالمین کے جھنڈے کے نیچے، نسل کے جھنڈے کے نیچے قائم کرے۔ یہ سب کھولے جھنڈے ہیں، اسلام ان کو نہیں پہچانتا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم کی تخلیق مٹی سے کی گئی ہے، جو لوگ اپنے آباؤ اجداد پر فخر کرتے ہیں۔ وہ اس حرکت سے باز آجائیں ورنہ اللہ کے لیے یہ بات بہت آسان ہے کہ جس میں کھولے سے ہٹا کر دے۔“ (تہذیب) اور مصیبت جاہلیت کے بارے میں حضورؐ نے فرمایا: ”اسے چھوڑ دو یہ گمراہ ہے۔“ (مسلم)

یہ ہے وہ اصول جس پر انسانی نظام قائم ہے جو ایک عالمی انسانی نظام ہے اور جو عالمی انسانی سوسائٹی بناتا ہے۔ اسلام نے یہ سوسائٹی اور نظام آج سے چودہ سو سال قبل قائم کیا جبکہ انسانیت ابھی تک اس کی شکل ڈالنے کی کوشش کرتی ہے کیونکہ انسانیت نے ابھی تک اس معاشرے کی طرف اسلام کے صراطِ مستقیم سے پناہ نہیں شروع کیا۔ یعنی اللہ رب العالمین کے جھنڈے کے نیچے کھڑی ہو کر۔ یہی وہ اولاد جھنڈا ہے عقیدہ، توحید کا جھنڈا جس کے نیچے پوری انسانیت کھڑی ہو سکتی ہے۔

---○●○---

اب اس سورت کے آخر میں ایمان کی حقیقت اور اس کی اہمیت بیان کی جاتی ہے اور یہ ان اعراب کی تردید میں بیان کی جاتی ہے جو ایمان کا دعویٰ کرتے تھے۔ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان جتاتے تھے کہ تم مسلمان ہوئے ہیں اور اس احسان کے بارے میں نہ سوچتے تھے کہ اللہ نے دعوت ایمان بھیج کر لوگوں پر کس قدر احسان کیا۔

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْمَعْنَا
وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِفَكُمْ
مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا
بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثَمَّ كَوَّبَتْ بِآيَاتِهِمْ وَاللَّهُ يَسِيلُ
اللَّهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ۝ قُلْ اتَّعَلَمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا
فِي السُّنُوبِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ يَسْتَوُونَ عَلَيْكَ أَنْ
أَسْمَاؤُكُمْ قُلْ لَا تَمْتَنُوا عَلَى إِسْمَائِكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَيْتُمُ
لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السُّنُوبِ وَالْأَرْضِ وَ

اللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝

ع ۸

”یہ بدوی کہتے ہیں کہ ”ہم ایمان لائے“۔ ان سے کہو ”تم ایمان نہیں لائے۔ یہ یہ“۔ ”ہم سچ ہو گئے“۔
ایمان بھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرمائشوں اور امتیاز کو تو وہ تمہارے
اعمال کے اجر میں کوئی کمی نہ کرے گا“ یہی اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ حقیقت میں تو سب وہ حق ہیں جو اللہ
اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا۔ اور اپنی جنوب اور غلوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔
دی سچے لوگ ہیں۔ اسے یہی گمان (مدعیان ایمان) سے کہو ”کیا تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دے رہے ہو؟ حالانکہ اللہ
زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کو جانتا ہے اور ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ لوگ تم پر احسان بناتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول
کر لیا۔ ان سے کہو ”اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو“ بلکہ اللہ تم پر اپنا احسان رکھتا ہے کہ اس نے جسے ایمان کی بدولت
دی اگر تم واقعی اپنے (دعوائے ایمان میں) سچے ہو۔ اللہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور جو کچھ تم
کے ہر وہ سب اس کی نگاہ میں ہے۔“

یہ آیات بخاند کے رسائی مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ”ایمان لائے“ ہیں۔ یہ
انہوں نے اس وقت کہا جب وہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ انہوں نے رسول اللہؐ سے یہ بات بھی کہی کہ حضورؐ ہم
نے تو اسلام قبول کر لیا لیکن آپؐ کے ساتھ ہم بھی نہیں لائے جبکہ دوسرے عربوں نے آپؐ کے ساتھ لڑائیاں لیں تو
اللہ نے ان کو بتایا کہ تمہارے دلوں کے اندر جو بات ظنی ہوئی ہے ”وہ عقد ہے کہ تم نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلامی
حکومت کے سامنے ہر جہاد میں تم کو دیا ہے“ لیکن بھی تمہارے دل مرتد ایمان تک نہیں پہنچے۔ اس سے معلوم ہوا کہ

حقیقت ایمان بھی ان کے دلوں میں نہیں جمی تھی۔ اور ان کی اور دل لے ابھی جام ایمان نوش نہیں کیا تھا۔

قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْمَأْمِنَانِ فِي قُلُوبِكُمْ (۱۴:۴۹)
 ”ان سے کہو تم ایمان میں آئے بلکہ یوں کہو کہ ہم مسلح ہو گئے۔ ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔“

لیکن اس کے باوجود اللہ نے فرمایا کہ تمہارے اعمال پر جنس پوری پوری ۱۲۲ دہائی جاسے گی اور تمہارے اعمال کا کوئی حصہ ضائع نہ ہوگا۔ یہ اسلام جو بھی تک دلوں کے اندر داخل ہو کر تھپ نہ اُترے نہیں پہنچا کہ وہ پختہ اور قابلِ اطمینان ایمان میں جاسے یہ اس بات کے لیے کافی ہے کہ ان اچھے اعمال پر انہیں جڑا لے خیر دی جائے اور وہ کار کے اعمال کی طرح ضائع نہ ہوں۔ اور اللہ کے ہاں ایسے مسلمانوں کے اجر میں کمی نہ ہوگی جب تک وہ مسلح فرماں اور سرِ تسلیم خم کرنے والے رہتے ہیں۔

وَ أَنْ تَقْبَلُوا إِلَهًا وَرَسُولَهُ لَ يَنْتَكُمُ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا (۱۴:۴۹) ”اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرمان برداری اختیار کر لو تو وہ تمہارے اعمال کے اجر میں کوئی کمی نہ کرے۔“ کیونکہ اللہ بہت ہی رحیم و کریم ہے۔ وہ اپنے بندوں سے اسلام اور ایمان کی راہ میں پیلا قدم ہی قبول کرتا ہے۔ اطاعت اور تسلیم ہی سے راضی ہو جاتا ہے اور اس کے بعد دل میں خود بخود ایمان اور اطمینان آ جاتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (۱۴:۴۹) ”بے شک اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔“ اس کے بعد حقیقت یہ نہ بتاؤ۔

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّالِحُونَ (۱۵:۴۹) ”حقیقت میں مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان آئے۔ پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا“ وہی سچے لوگ ہیں۔“

ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ اور رسول پر دل سے یقین ہو جائے۔ ایسا یقین جس کے ساتھ دل میں کوئی شک اور شبہاں باقی نہ رہے۔ ایسا یقین جو محکم ہو جس کے اندر کوئی تزلزل اور اضطراب نہ ہو جس کے اندر کوئی غش یا شک نہ ہو۔ جس میں قلب و شعور میں کوئی تزلزل نہ ہو اور جس کے نتیجے میں جہادِ باطنی اور جہادِ باہلی کے اعمال پورے ہوں اور دل و جان ایمان کی شیرینی کو چکھ لے اور اس پر مطمئن اور پختہ ہو جائے تو اس کا اخراج ایمان و جہادِ حرج سے ہوتا ہے۔ عملی دنیا میں اس کا ظہور ہوتا ہے۔ مومن کی سعی یہ ہوتی ہے کہ وہ ایمان جو اس کے احساس و شعور کے اندر اور اس کے باطن میں بیٹھا ہے وہ انسان کے گرد و باطن کے معاملات میں بھی ظاہر ہو۔ ایمان کی جو حسی تصویروں انسان کے قلب میں ہوتی ہے اور اس کی عملی صورت جو مومن کے دلوں میں ہوتی ہے ان کے درمیان تو فرق و امتیاز نہیں کیا جاسکتا۔ اگر کسی صورت ہو تو پھر ایک شخص کے مومن کو ہر وقت ایسا ہوتی رہتی ہے۔ اس لیے وہ جہادِ باہلی اور جہادِ باطنی کے لیے میدان میں آ جاتا ہے اور یہ مومن کے اخلاقیاتی اور دھرم و اخلاق ہے جو عملی شکل اختیار کرتا ہے اس لیے کہ مومن اس طرح اپنے دین کی تصویر کو

عمل میں لانا چاہتا ہے تاکہ یہ تصویر واقعی تصویر بن جائے۔ اس لیے مومن کی جنگ اس کے ماحول سے ایک مومن کا خاص ذاتی معاملہ ہے۔ یہ نہ مومن کے دین میں کچھ اور ہو اور اس کے۔ حل میں کچھ اور ہو یہ دھرمی زندگی وہ۔ دانت نہیں کر سکتا۔ یہ بھی اس کے لیے محسوس نہیں ہوتا ہے کہ ایمان کو دل سے نکال دے اور پھر ہوا چلتی ہے اور چپے گئے ہیں بے ایک شخص مومن ہوتے ہی اس کی اس کے ماحول کے ساتھ جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ جہاد کا جانا ہے۔ اور یہ جہاد اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک مومن کے گرد بجلی ہوئی اس جاہلیت کو ختم نہیں کر دیا جاتا۔

أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (۱۵: ۹۹) ”ایسے ہی لوگ سچے ہیں۔“ یہ اپنے عقیدے اور نظریے میں سچے ہیں اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں لیکن ان کے دل کا ایمان سچ ہو کہ ان کے ماحول کے ساتھ نہیں ٹکراتا جو زندگی کی عملی صورت میں ایمان سے متصادم ہے تو سمجھو کہ ایمان نہیں ہے۔ عقیدے اور نظریات میں ایسا نقص چھپا نہیں ہے۔ اس آیت میں لفظ اللہ کے ساتھ صبر قابل ملاحظہ ہے۔

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا (۱۵: ۹۹) ”حقیقت میں تو مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا۔“ غرض ایمان صرف عبارت ہی نہیں ہے۔ ایمان بظہر شعوری حالت کا نام بھی نہیں ہے اور یہ اس حالت کے اندر کوئی رد و بدل بھی نہیں ہے جو نفس کے اندر ہوتی ہے۔ ایمان کے بعد لَمْ يَرْتَابُوا (۱۵: ۹۹) ”پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا۔“ اور اس کے ساتھ اس کلمہ کی صبر بھی درج ذیل آیت کے مشابہ ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا ”وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور اس کے بعد انہوں نے استقامت اختیار کی۔“ یہ کہنے کے بعد کہ اللہ ہمارا رب ہے کوئی شک نہ کرنا اور استقامت اختیار کرنا اس ظرف اشارہ ہے کہ بعض اوقات نفس مومن پر مختلف تجربات اور مختلف مشکلات کے نتیجے میں اور بعض شدید آزمائشوں کے نتیجے میں شکوک و اضطرابات پیدا ہو جاتے ہیں۔ زندگی کے عجیب و غریب بعض اوقات انسانوں پر سخت شدائد آتے ہیں لیکن ایک سچے مومن کے دل میں کوئی اضطراب اور کوئی شک پیدا نہیں ہوتا۔ وہ ثابت قدم رہتا ہے۔ اور اس کے اندر کوئی اضطراب پیدا نہیں ہوتا۔ اس کا اپنے خدا پر پورا پورا یقین رہتا ہے اور وہ سیدھی راہ پر چری استقامت کے ساتھ آگے بڑھتا ہے اور وہ آگے ہی بڑھتا رہتا ہے۔

اس انداز میں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کل ایمان کو اس بات پر متنبہ کر دیا جائے کہ اس راہ میں بہت سی مشکلات، مقامات لغزش اور خطرات ظہور موجود ہیں تاکہ ایک مومن اپنے عزم کو پختہ کرے اپنی تیزی طوب کرے اور سیدھا سیدھا چلے۔ اور جب اپنی پرحش چھا جائے تو اسے شک نہ ہونے لگے اور وہ طوقافوں اور آندھ جیوں کی خیر نہ ہو جائے۔ اس کے بعد یہی بیان جاری رکھتے ہوئے ان کو تانا جاتا ہے کہ اللہ تو تمہارے دلوں اور نیوے سے بھی واقف ہے۔ یہ تو اللہ ہی ہے جو جسیں تمہارے دلوں کی باتیں جانتا ہے اور اللہ تم سے علم حاصل کرے گا۔

قُلْ أَعْلَمُونُ اللَّهَ يَدِينَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَعْمَلُونَ وَمَا فِي الْأَرْضِ

سکا ہے مثلاً صحت 'ساز و سامان اور زندگی لیکن ایمان ان میں سب سے بڑی نعمت ہے۔

یہ وہ احسان ہے جو انسان کی پوری زندگی کو 'مقتدر' یا 'مستقل' اور ممتاز بنا دیتا ہے اور ایمان کی وجہ سے انسان کا کردار اس زمین میں بہت ہی حقیقی اور ممتاز ہو جاتا ہے۔

ایمان کی وجہ سے انسان کے اندر یہی تبدیلی یہ واقع ہوتی ہے 'بشرطیکہ ایمان کی حقیقت انسان کے ذہن میں چلنے چاہئے کہ ایک مومن انسان کا تصور کائنات بہت ہی وسیع ہو جاتا ہے کیونکہ اس تصور کی وجہ سے انسان اس کائنات کے ساتھ مربوط ہو جاتا ہے اور اس کے اندر انسان کا ایک کردار صمیم ہو جاتا ہے اور اس کے ماحول میں جو بھی چیزیں ہیں انسان انھیں واقعات ان سب کی قدر میں اس کے ہاں صمیم ہو جاتی ہیں اور وہ اس سیارۂ زمین پر اپنے اس مختصر سفر کو نہایت ہی اطمینان سے طے کرتا ہے اور اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ اپنے کردار کو دیکھ کر پہچانتا ہے کہ کائنات میں وہ کونسا ہے اور اپنے خالق کے ساتھ محسوس ہوتا ہے 'جو اس کا بھی خالق ہے اور اس کائنات کا بھی خالق ہے' اس اپنی اہمیت اور عظمت کا بھی شعور ہوتا ہے اور یہ کہ وہ اپنا کردار اس طرح ادا کر سکا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو 'اور وہ اس کائنات کی ظرفیات اور انسانوں کے لیے باعث خیر و برکت بن سکا ہے۔

انسان کے تصور میں ایک دوسرے پہلو سے بھی وسعت آتی ہے کہ وہ دین و مکان کے حدود سے باہر نکل جاتا ہے۔ اپنی چھوٹی سی دلت کے حدود سے بھی باہر آ جاتا ہے اور اس کائنات کی وسعتوں میں چلا جاتا ہے۔ جس کے اندر اللہ نے بے پناہ قوتیں رکھی ہوئی ہیں۔ اور یہ حد اسرار پیچھے ہوئے ہیں اور انسان اس قدر آگے بڑھ جاتا ہے کہ وہ بھی ایک طرح لامحدود ہو جاتا ہے۔

چونکہ انسان اپنی جنس کے اعتبار سے انسانیت کا ایک فرد ہوتا ہے 'وہ ایک ہی اصل کی طرف لوٹتا ہے اس لئے انسان نے ابتدا میں اپنی انسانیت اللہ کی روح سے لی ہے اور یہ اسے خدا نے اپنی روح ایک مٹی کے زحائے میں پھونک کر عطا کی ہے اور اسی نوع روح کی وجہ سے یہ انسان - 'لم یالکے نور کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور یہ نور زمین و آسمان کے حدود کے اندر محدود نہیں ہے۔ یہ ان سے بھی ورہم ہے جس کی نہ انتہا ہے اور نہ ابتدا ہے اور مکان و زمان کے حدود میں متغیر نہیں ہے۔ یہی نور اور روح ہے جس کی وجہ سے انسان 'انسان ہے۔ جب ایک انسان کے غصے کے اندر یہ بات چلنے پھرنے کے لیے قوس سے پہلے کوئی انسان نور اپنی ہی نظریں میں بند ہو جاتا ہے۔ یہ تصور انسان کو خدا اس کے اپنے احساسات کے اندر محرم بناتا ہے اور اسے نہایت ہی روشنی اور آفاقیات کا شعور دیتا ہے۔ اس کے قدم قدم زمین پر چلتے ہیں لیکن اس کی روح 'اس کے سرچشمے سے چائے کے لیے کھڑی پڑتی ہے جس نے اسے ابتدا میں راجع اور نور سے نوازا اور جس نے اسے یہ عجیب رنگ عطا کیا۔

اور یہ شخص اپنی امت اور گروہ کے اعتبار سے امت مسلمہ کا ایک فرد ہوتا ہے۔ یہی وہ واحد امت ہے جو تاریخ کے عجیب و زبردست، زہنوں سے ایک معزز کائنات کی صورت میں چودہ بنا ہے۔ اس کی قیادت بھی نور، بھی ہر ایم، بھی موعی، بھی مہنی اور بھی محمد عظیم السلام کے ہاتھ میں رہی۔ انسان کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کے دہن میں یہ بات چلنے چلنے کے وہ اس پاک فخر کی ایک شاخ ہے جس کی جڑیں تاریخ کی گرائیڈ میں - رور تک پہنچ چکی ہیں اور جس کی شاخیں آسمانوں کے اندر بہت دور تک جا چکی ہیں۔ یہی تصور ہی انسان کو ایک بلند روحی حیثیت عطا کرے کے لیے کافی

ہے۔ یہ مل جائے وہ زندگی کے نئے احسان لے لیتا ہے اور اس کی اس زندگی کے اندر ایک دوسری زندگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اس کو یہ زندگی اس کے اس مخلوقی نسب سے ملتی ہے۔

نہیں! یہی انسانی تصور رک نہیں گیا، یہ اپنی ذات، اپنی امت، اپنی انسانیت سے بھی آگے بڑھ کر اپنی روح کے اندر اس پوری کائنات کو بھی سمیٹ لیتا ہے کہ یہ تو اس ذات نے تخلیق کی ہے جس نے انسان کو بنایا ہے، جس نے اس روح بخشی ہے۔ اور جس کی وجہ سے وہ کائنات کا دوام بین گیا ہے۔ پھر اس کا ایمان اسے جاتا ہے کہ یہ کائنات بھی ایک زندہ وجود رکھتی ہے۔ یہ زندہ اہم سے یہ اشد ہے۔ اس کی ہر چیز میں ایک روح ہے۔ اس پوری کائنات کی بھی روح ہے۔ اور انہوں نے اس روح اور اس کائنات کی عظیم روح دراصل دونوں باری تعالیٰ کی طرف حوجہ ہیں۔ یہ سب کی سب اللہ کو پکارتی ہیں۔ اس کی تسبیح کرتی ہیں، اللہ کی حمد و ثناء اور اس کی اطاعت میں لگی ہوئی ہیں۔ اور پوری طرح اللہ کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں، یہیں انسان اس عظیم کائنات کے کل کالیک جزو بن جاتا ہے۔ یہ نہ اس سے جدا ہے اور نہ اس سے ٹک ہے۔ یہ اللہ سے صادر ہے اور اپنی روح سے اس کی طرف حوجہ ہے۔ اور آخرت میں بھی اس نے اسی کی طرف جانا ہے۔ لہذا یہ انسان اپنی محدود ذات سے بڑا ہے۔ وہ اس قدر بڑا ہے جس قدر وہ اس کائنات کی پڑائی کا سورہن میں جاسکتا ہے۔ وہ اپنے ماحول کی تمام ارواح سے مانوس ہے۔ اور پھر وہ اس روح سے مانوس ہے جو اللہ نے اس کے اندر پھری ہے اس کے لئے ہر اکروہ سوچتا ہے کہ وہ اس پوری کائنات سے جھڑھ سکتا ہے خواہ وہ کائنات کس قدر طویل و عریض کیوں نہ ہو اور اس کے لئے ممکن ہے کہ وہ اس میں کاربائے نمایاں سرانجام دے۔ اور بڑے بڑے واقعات کا سبب بنے اور ہر چیز کو حاکم کرے اور اس سے حاکم ہو۔ پھر اس کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ اس قوت سے استفادہ کرے جس نے اس کی تخلیق کی، اور اس کے پورے ماحول میں پھیلی ہوئی کائنات کی تخلیق کی۔ وہ عظیم قوت جو نہ مکرور ہوتی ہے نہ کم ہوتی ہے اور نہ غائب ہوتی ہے۔ یعنی اللہ العزیز العلیٰ۔

اس وسیع تصور کے بنانے میں پھر یہ انسان تمام اشیاء، تمام واقعات، تمام اشخاص، تمام اقدار، تمام اہتمام، تمام مقاصد، اور تمام منازل کو ایک باہل جہید بنانے کے ساتھ ساتھ ۵۵ ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کائنات میں اس کا حقیقی کردار کیا ہے۔ اس کائنات میں اس کا مقصد جو کیا ہے؟ اور اس کائنات میں وہ اللہ کی اقدار میں سے ایک قدر ہے۔ اس لیے اللہ جس طرف چاہے اسے موڑ دے جس طرح چاہے اسے استعمال کرے۔ یوں وہ پھر اسی سفر زندگی کو اس سیارے پر طے کرتا ہے، طہت قدرتی کے ساتھ، واضح سمیت کے ساتھ اور مانوس حیر کے ساتھ۔

جب انسان اس زاویہ سے اپنے ماحول میں پائے جانے والی اس کائنات کی حقیقت کو پا لیتا ہے۔ پھر وہ یہ بات سمجھ کر لیتا ہے کہ اس دنیا میں اس کا کردار کیا ہے؟ اور اس کردار کو ادا کرنے کے لیے اسے یہاں کیا کیا قوتیں دی گئی ہیں تو اس علم و معرفت سے اسے اطمینان، سکون اور طرش حاصل ہوتی ہے۔ کہ اس کے ماحول میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور اسے جو کچھ پیش کر رہا ہے، اس کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ اس کا محرک کون ہے یا خود وہ کس سے آرہا ہے؟ اور کیوں آیا ہے؟ کہاں جا رہا ہے؟۔ ہاں اسے کچھ دلایا ہے۔ کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس کا مقصد زندگی کیا ہے؟ اور اسے جو کچھ پیش آرہا ہے وہ اس کا مقصد ہے۔ اور ہو کر رہنا ہے۔ اور یہ دنیا آخرت کی تکھی ہے۔ اور یہ کہ چھوٹے بڑے کاموں پر اسے جڑا لگی ہے۔ وہ محبت نہیں پیدا کیا گیا۔ نہ وہ شتر ہے مگر ہے، نہ وہ اکیلے جانے گا۔

اس تصور اور شعور سے انسانی زندگی تلق 'بے جینی' حیرت 'استہلاب اور لاعلمی' (ایک آغاز و انجام) کی پریشانی سے نجات پاتی ہے۔ نہ اسے راستے کی بے جینی ہوتی ہے اور نہ وہ لپٹے آنے اور جانے سے پریشان ہوتا ہے۔ ذرا غمخیز کم سنے وہ پریشان ہے:

”مجھے جامد حیات 'میرے پوتے بھر پتا دیا گیا' اس حیات کے دور میں میں غلف پائی سوچتا رہا، غمخیز جب جامد حیات مجھ سے ٹار لیا جائے گا اور مجھے موسم نہیں ہے کہ میں کیوں آیا اور مجھے ہانا کہاں ہے؟“

پس ایک مومن نہایت ہی حقیقی اطمینان سے یہ جین رکھتا ہے اور بڑی خوش دلی سے یہ اطمینان رکھتا ہے اور ایک ہشاش و بشت چہرے کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ اسے عمر کا جامد دست قدرت نے پہنایا ہے۔ وہ دست قدرت عظیم و قدیر کے طور پر اس کائنات میں حریف ہے۔ اور وہ ہاتھ جس نے اسے جامد حیات پہنایا ہے وہ زیادہ حکم اور رحیم و کریم ہے۔ لہذا اس کے ساتھ کسی مشورے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ کیونکہ انسان وہ سوچ پیش نہیں کر سکتا جس قدر عظیم و قدیر سوچ سکتا ہے اور انسان کو عظیم و قدیر ہے جامد حیات اس مقصد کے لیے پہنایا ہے کہ اس نے اس کائنات میں ایک کردار ادا کرنا ہے۔ یہ اس کائنات کے اندر موجود چیزوں سے متاثر ہو گا اور ان کو متاثر کرے گا اور اس نے جو کردار ادا کرنا ہے وہ اس کردار سے ہم آہنگ ہے جو اس دنیا میں تمام اشیاء ادا کر رہی ہیں۔ زندہ ہوں یا غیر زندہ! الحمد للہ اسے انتہائی تک۔

پس ایک مومن جانتا ہے کہ وہ کیوں آیا ہے 'اسے یہ بھی معلوم ہے کہ اس نے جانا کہاں ہے؟ اور وہ کسی فکری انتشار میں گرفتار نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ اپنا یہ سفر اور اپنا یہ کردار نہایت اطمینان سے ادا کرتا ہے۔ نہایت جین کے ساتھ 'نہایت وثوق کے ساتھ۔ کبھی تو یہ مومن درجہ ایمان میں اس قدر ترقی کر جاتا ہے کہ وہ اپنا یہ کردار اس قدر خوشی اور اہتمام کے ساتھ ادا کرتا ہے کہ اس ختم حیات کی ظاہر و باطنی کا شعور رکھتا ہے 'اور اسے ایک عظیم حلیہ بھگتا ہے۔ اور اس عمر اور جامد عمر کو طعت شائی بھگتا ہے۔ وہ بادشاہ جو لطیف و خیر اور جو جلیل اور دود و درجیم ہے اور جو کردار یہاں ادا کرنا ہے 'چاہے جس قدر مشقت کا باعث بن جائے وہ اسے ادا کر کے رہ ڈال دینا اس کے ہاں پہنچ سکتا ہے۔

اور اس قسم کا پریشان کن شعور صرف ایمان کی درجہ سے غائب ہو جاتا ہے 'اس قسم کے شعور کے اندر میں بھی ایک مرتبہ تک گرفتار رہا ہوں۔ نہایت ہی گریباک پریشانیوں میں 'اس زمانے میں جب مجھے قرآن کے سایہ عافیت میں آنے کی قوت مل گئی تھی۔ اور اس زمانے میں کہ اللہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر بھی اپنے سایہ عافیت کے اندر مجھے داخل نہ کر دیا تھا۔ یہ شعور میری روح میں موجود تھا اور میں نے "آزاد رہ دل" آواز دہکائی تھی۔" کے بموجب یہ شعور پوری کائنات کو اڑھا دیتا تھا۔

وقف الکون حائرا ابن محضی

ولماذا وكيف لو شاء محضی

عبث ضائع وجهد خبین

ومصرو مقنع لیس یوضی

(یہ پوری کائنات اٹھت بہ نہاں ہے کہ یہ کہاں جا رہی ہے گیدوں جا رہی ہے اور کسی طرح جا رہی ہے 'اگر وہ جانا چاہے تو محبت جد و جہد سے اور قائل دنیا ہے ورنہ جب موت کا گھر دہک جائے تو چاہے نہ چاہے 'جانا ہے)۔

آج میں جان ہوں 'اور اللہ کے فضل و کرم سے جان ہوں کہ کوئی جدوجہد ضائع نہیں ہے' یہ کہیے کی جزا سزا ہے۔ کوئی جدوجہد انکارت نہیں جاتی ہے۔ اور انہام مرضی کے مطابق ہے اور عادل اللہ اور شفیق و رحیم رب کے پاس جاؤ ہے۔ اور یہ کہ یہ کائنات بریل کی نہیں رہی ہے۔ اس کائنات کی روح رب تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے اور اس کی حمد و ثناء کر رہی ہے اور یہ اس کی مرضی کے مطابق چل رہی ہے۔ اور اس کے اس قانون کے مطابق چل رہی ہے جو اس کے لیے اس نے تیار کیا ہے اور نصرت ہی حلیم و روف اور اطاعت امر کے ساتھ جاری ہے۔

میں سمجھتا ہوں فکر و شعور کی دنیا میں بھی انسان کے لیے یہ بہت بڑی دولت ہے اور جسمانی اور اعصابی غلطی سے بھی اور حسن کارکردگی 'جدوجہد اور تاحیر اور تاثر اس کے علاوہ ہیں۔

ایمان جس طرح انسانی جسم و روح کے لیے ایک قوت محرکہ ہے 'اسی طرح وہ ایک الٰہی قوت بھی ہے۔ جو نئی نئی دل میں ایمان جاگزیں ہوتا ہے وہ عملی جدوجہد کی شکل میں ہر جسم سے باہر آتا ہے ایمان کی جو صورت دہن میں ہوتی ہے۔ وہ ایمان کی اس صورت کے ساتھ جہد ہوتی ہے جو خارج میں عملی دنیا میں ہوتی ہے اور انسان کی قوائے محرکہ پر ایمان قابض ہو جاتا ہے اور اسے الٰہی راستہ کی طرف بڑھاتا ہے۔

"یہ ہے وہ راز جس کی وجہ سے عرش کے اندر عقیدے کی قوت مضربے اسی طرح ایک موسم ہونے کی وجہ سے لہریاتی قوتوں میں اضافے کا راز بھی یہی ہے۔ نظریہ کی وجہ سے دنیا میں جو غلابات و مجزوات صادر ہوتے ہیں اور ہوتے رہے ہیں ان کا راز یہی ہے ان مجزوات کی وجہ آئے دن زندگی کا چہرہ بدل جاتا ہے۔ یہ ایمان اور نظریہ ہی ہے جس کے لیے لوگ بیانی زندگی بھی قریان کر دیتے ہیں اور اس زندگی میں قدم رکھتے ہیں جو کبھی غائی نہیں ہوتی اور ایک نہایت ہی ضعیف اور چھوٹا شخص بھی ایک بادشاہ 'ایک ڈیکٹر کے سامنے سر اٹھا کر چلتا ہے اور آگ اور لوہے کی قوتوں کی کوئی پروا نہیں کرتا اور پھر وہ دلت آتا ہے کہ ایمان کے سامنے بارود ٹھکت کھا جاتی ہے۔ یہ صرف ایک انسان نہیں ہوتا، ان عظیم قوتوں کو ٹھکت دے دیتا ہے بلکہ وہ ایک عقیدہ ہوتا ہے جو ان قوتوں کو پاش پاش کر دیتا ہے بلکہ یہ وہ عظیم الٰہی قوت کا سرچشمہ ہے جس سے انسانی روح قوت حاصل کرتی ہے۔ یہ سرچشمہ کبھی ٹھکت نہیں ہوتا، کبھی اس میں کمی نہیں آتی 'یہ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔" (۱)

"یہ مجزوات غیرت جو ایک نظریہ 'ایک فرد اور ایک سوسائٹی کے اندر رونما کرتا ہے 'کوئی ایسا نظریہ نہیں کر سکتا جو خرافات اور فلسفوں پر قائم ہوتا ہے 'جو ناقابل فہم ہو یا محض خوف اور جبرائی اور توحید پر ہو بلکہ وہ عقیدہ کر سکتا ہے جو قابل فہم اور مضبوط اصولوں پر مبنی ہو۔ حقیقی دینی عقیدہ وہ ہوتا ہے جو انسان کو اس کائنات کی غاہری اور باطنی قوتوں کے ساتھ یکجا کر دے اور انسان کی روح کے اندر اتحاد اور اطمینان پیدا کر دے۔ اس کے اندر ایک ایسی قوت پیدا کر دے جس کے ساتھ وہ تمام ناپائیدہ اور زہل ہونے والی باطنی قوتوں کا مقابلہ کرے۔ اور اسے یقین ہو کہ سفر کا وہ مقبض باب ہو گا۔ یہ احادیث اللہ کی دلت سے حاصل ہو۔ اور یہ عقیدہ ایسا ہو جو انسان کو یہ قہر ہو کہ وہ اپنے ماحول کے واقعات سے 'ماحول کی قسم چیزوں اور تمام لوگوں کے ساتھ حلق ہے۔ یہ عقیدہ انسان کو اس کی منزل بھی دکھائے اور اس کا

انہام بھی پٹائے۔ اس کی پوری قوتوں کو جمع کرنے اور ایک درجہ پر ابل دے۔ یہ ہے عقیدے کی قوت کا راز۔ کہ وہ تمام قوتوں کو جمع کر کے ایک خور کے گرد گھم دیتا ہے۔ ان کو ایک سمت سے اکٹرا دیتا ہے۔ انہوں کو ان کا ہدف معلوم ہوتا ہے اور وہ اپنے اس حسب اہمیں کی طرف نہایت قوت 'یقین اور اتحاد سے بڑھتے ہیں۔ (۱)

فرض عقیدہ اور فکریات کی قوت میں یوں بھی تضاد ہو جاتا ہے کہ یہ اس حرف بہتے ہیں جس حرف یہ پوری کائنات جاتی ہے۔ پوری کائناتی قوتیں جاتی ہیں 'ظاہری یا باطنی ہوں۔ کیونکہ کائنات کے تمام جتنی بھی قوتیں ہیں وہ ایمان کے راستے پر چل رہی ہیں۔ یوں ایک نمونے کے لیے یہ کائناتی قوتیں رفتی سفر ہوتی ہیں اور اس طرح یہ اعلیٰ قوت اور کائناتی قوتیں کی باطن پر حملہ آور ہوتی ہیں 'انگریز باطنی ظاہری قوت نظر آئے اور آسمانوں کی چکاچوند کر دینے والی ہو لیکن اعلیٰ قوت سے وہ پاش پاش ہو کر رہے گی۔

لہذا نے ہم سے کہا: يَسْتَوُونَ عَلَيْكَ اَنْ اَسْلَمُوا قُلْ لَا تَعْتَوُا عَلَيَّ اِسْلَامَكُمْ بَلِ اللّٰهُ بَسْمٌ عَلَيْكُمْ

اَنْ هَدٰكُمْ - بَسْمَان اَنْ كُنتُمْ صٰدِقِيْنَ (۱۷:۴۹) "یہ لوگ تم پر اسن جانتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان سے کہو 'اے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے جس ایمان کی ہدایت کی 'اگر تم واقعی ہے ہو"۔ یہ ہے وہ عظیم دولت جس کا مالک بھی اللہ ہے اور جس کا بخشے والا بھی اللہ ہے۔ اور اللہ دولت ایمان اسی کے حوالے کرتا ہے جس کے بارے میں اس علم ہوتا ہے کہ یہ اس فضل عظیم کا مستحق ہے۔

لہذا نے سچ کہا 'جو شخص ان حقائق و علم کے ساتھ دوستی کر لے اور یہ سعادت حاصل ہو جائے اور ان کے دور و زائد ہو اور وہ اس کے اندر اس پھولنے سے سارے پر معمولی حالات میں عظمیٰ زندگی گزار رہا ہو اس نے گویا کچھ بھی نہیں سمجھو اور جو شخص اس دولت سے محروم ہو گیا 'وہ اگر نادر و ختم کی زندگی بھی بسر کرے 'اس طرح زیادہ کھائے پئے جس طرح سوئی بہت سا کھاتے اور پیتے ہیں 'وہ جان لے کہ اس سے یہ سوئی اچھے ہیں جو اپنی فطرت کے اعتبار سے خالق کریم کے مطیع رہاں ہیں۔

اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ غَيْبِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ (۱۸:۴۹)
"اللہ زمین و آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے اور جو کچھ تم کر رہے ہو 'وہ اس کی نگاہ میں ہے"۔ جو اللہ زمین و آسمانوں کے طیب سے واقف ہے 'جو حیرانوں کی بات جانتا ہے 'جو انسانی شعور سے بھی واقف ہے 'جو دیکھ رہا ہے کہ لوگ کرتے کیا ہیں۔ وہ صرف وہ باتیں ہی نہیں جانتا جو لوگوں کی رہاں سے نکلتی ہیں بلکہ ان شعوری جذبات سے بھی واقف ہے جو دلوں میں جوش مارتے ہیں 'ان اعمال سے بھی واقف ہے جو ان دلی جذبات کے نتیجے میں عمل میں آتے ہیں۔

یہ ہے عبادہ آیت پر مشتمل یہ عظیم سورت 'یہ مومن کے لیے نہایت ہی اہم نکات راہ جو روح کرتی ہے اور نہایت ہی اعلیٰ اور پاکیزہ نکات نیز انسانی شعور و حیرت کی گہرائیوں میں نہایت ہی عظیم اصول اور حقائق کی نشاندہی کرتی ہے۔

--- ۰ ۰ ۰ ---

فی ظلال القرآن

جلد ----- پنجم

پارہ ----- ۲۶

سورۃ ق - ۵۰

آیات ۱ - تا - ۴۵

سورہ ق ایک نظر میں

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو عید اور جمعہ کے طلبات میں پڑھا کرتے تھے اور یہ سورت اکثر نطبہ جمعہ کا موضوع ہو ا کرتی تھی۔ جبکہ بہت بڑے عیسے ہو ا کرتے تھے اور نہایت ہی شاندار اجتماعات۔

یہ سورت نہایت ہی ارانے والی سورت ہے۔ معزنی اقباب سے بھی نہایت موثر ہے اور اندازِ قیصر کے اقباب سے بھی بہت زور دار ہے۔ اس کے سامنے گھرے 'قصاویح' کے رنگ تیز اور آیات کے فواصل واضح ہیں۔ یہ سورت جس انسانی کے حسیب و فرائض میں دور دراز تک اتر جاتی ہے۔ جس انسانی حالتِ خطرہ میں حسیب ہو اور یہ سامنے حرکات کر رہا ہو یا پوشیدگی اور غیبی کی حالت میں ہو 'یا نہایت محفل ہو یا باطن میں شکر ہو' ہر حال میں یہ سورت اس کی عمر بلی کرتی ہے۔ انسان کی ولادت سے اس کی وفات تک 'بیٹ و حشر تک اور یوم الحساب سے آخری انجام تک یہ اس کا حجاب کرتی ہے۔ غرض نہایت ہی سخت نگرانی کی کیفیت ہے اور یہ نگرانی بہت ہی تفصیلی اور ذرونی اور بہت ہے۔ اور اس ضعف انسانی حقیقت پر پوری طرح چھٹی ہوئی ہے۔ یہ انسان ہر وقت اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے اور اس نگرانی کے دائرہ سے اس کا کوئی چھوٹا بڑا معاملہ خارج نہیں ہے۔ اس کی حرکات و سکنات پوری طرح نوٹ ہو رہی ہیں 'نہ کم نہ زیادہ۔ اس کا ہر دوسرہ ریکارڈ ہو رہا ہے اور اس کی ایک لپک سانس کا حساب ہو رہا ہے 'ہر نفع نیچہ ہوتا ہے اور ہر حرکت کا حساب لگایا جاتا ہے۔ پھر یہ نگرانی اس قدر کامل 'شامل اور جامع ہے کہ اس کا دائرہ دلوں کے دوسروں تک وسیع ہو جاتا ہے۔ تمام اصنام پر یہ نافذ ہے۔ بغیر حجاب اور بغیر پردے کے۔ کوئی پردہ جس قدر بھی دیکھ ہو 'اس کے رستے میں حائل نہیں ہو سکتا۔ غرض تخلیقی اور محفل میں عمل اور حرکت میں نیت اور وساوس میں یہ انسان اللہ کی نگرانی اور رقابت کے تحت ہے۔ ہر وقت اور ہر حال میں۔

یہ پورا قرآن فنِ حقائق کی تعلیم دیتا ہے اور یہ ہر مسلمان کو معصوم ہیں لیکن اس سورت کو پڑھ کر یوں نظر آتا ہے کہ شاید یہ سب مضامین کیلئے بار آور ہے ہیں۔ انسانی احساسِ اچانک چونک اٹھتا ہے۔ جس انسانی رزاقیتا ہے۔ اور یہ سورت اسے اس قدر مجبور دیتی ہے کہ اس پر عرش طاری ہو جاتا ہے۔ اور انسانِ تعجب کے ساتھ ساتھ خائف بھی ہو جاتا ہے۔ اور یوں گناہ ہے کہ انسان سوچا ہوا تھا اور جاگ اٹھا اور گمراہی غفلت سے ہوش میں آگیا۔

یہ امور کے علاوہ اس میں زندگی کی متوجہ سورتیں 'موت کی حلقہ نکلیں' بھی سزا جاتا 'دواہرہ' اٹھایا جاتا 'حشر کی حشر سائنس' 'ایقام قیامت' کو دل میں بٹھایا 'احساس کو اس کے لیے ہر وقت تیار کر دیا' غرض وہ عظیم حقائق لائے ہیں جو آسمان و زمین میں درخشاں ہیں۔ ہادشیں اور زمین کی سرسبزیاں 'مجموعہ اور پھل غرض تمام ہم عناصر و حقائق اس سورت میں ہیں جو

تَبْصِرَةٌ وَذِكْرٌ لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنتَبِهٍ (۸:۵۰) ”آئینوں کو دیکھنے والی اور سبق دینے والی ہیں، ہر اس بندے کے لیے جو حق کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔“

حقیقت یہ ہے کہ اس قسم کا سورت کی جھنجھیں اور پھر اس پر تبصرہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ اس قسم کی زور دار اسلوب بیان رکھنے والی سورت کے حقائق، معانی، قصائد اور رنگوں کے شیداز (Shades) کو بیان کرنا بہت دشوار ہو جاتا ہے۔ اور انسان کے لیے ممکن نہیں کہ خود قرآنی انداز اور اسلوب میں اس پر تبصرہ کر سکے بلکہ قرآنی مہارت خود غنیاؤں کو بطریق احسن بخاری ہوں اور ایسے حالات میں کسی تبصرہ اور تخریج اور ویسا ہے کے مقابلے میں براہ راست سورت کا اثر انسانی فطرت، ضمیر اور احساس پر زیادہ ہوتا ہے۔ مناسب یہی ہے کہ ہم براہ راست تفسیر آیات شروع کر دیں۔ اللہ معاوننا و مددگار ہے۔

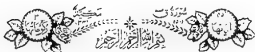
درس نمبر ۲۲ ایک نظر میں

یہ اس سورت کا پہلا سہن ہے۔ اس کا موضوع مسئلہ بعثت بعد الموت ہے۔ مشرکین کہ اس کا انکار کرتے تھے بلکہ جو لوگ بعثت بعد الموت کے قائل تھے وہ ان کی جانب سے یہ عقیدہ رکھنے پر تہجد کرتے تھے۔ لیکن قرآن صرف ان کے اس غلط خیال ہی کو موضوع بحث نہیں بناتا۔ بلکہ - انکار پر بحیثیت مجموعی تنقید کرتا ہے اور ان کی اصطلاح کر کے اور ان کی کج فکری کو درست کر کے ان کو سچائی کی راہ کی طرف لوٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن کریم کی سہل یہ ہے کہ ان کے غافل دلوں کو سمجھوڑے اور خوب چمکائے تاکہ وہ اس کائنات کے اندر جو عظیم حقائق ہیں ان کو سمجھنے کے لیے اپنے دل کے دروازے کھولیں۔ اس لیے قرآن کریم محض مخلوق اور مآلومہ میں ان کے ساتھ موضوع بعثت بعد الموت پر کوئی مہذب نہیں کرتا۔ وہ صرف ان کے مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے۔ ان کے رنگ آلود دماغ کو صیقل کرتا ہے کہ وہ غرور و تکبر سے کام لیں۔ وہ ان کے وجدان کو چھوٹا ہے تاکہ اس کے اندر احساس تیز ہو اور وہ اپنے ماحول کے اندر پائے جانے والے حقائق سے براہ راست متاثر ہوسکے۔ یہ ایک ایسا سہن ہے جس سے وہ لوگ خوب استفادہ کر سکتے ہیں جن کا کام دلوں کی اصطلاح کرنا ہو۔

--- ۰۰۰ ---

درس نمبر ۲۲ تشریح آیات

۱۔۔۔ تا۔۔۔ ۱۵

قَالَ الْفَرَزَانُ السَّجِيْدُ ۝ بَلْ عَجِبْنَا اَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا نَسِيٌّ عَجِيْبٌ ۝ اِذَا مُنْتَنَا وَكُنَّا غَرَابًا ۝ ذٰلِكَ رَجْعٌ بَعِيْدٌ ۝ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ ۝ وَعِنْدَنَا كِتٰبٌ حَفِيْظٌ ۝ بَلْ كَذَّبُوْا بِالنَّحْيِ ۝ لَمَّا جَاءَهُمْ قَهَرٌ ۝ فِيْ اَمْرِ مَّرِيْجٍ ۝ اَفَلَمْ يَنْظُرُوْا اِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنٰهَا وَرَازَيْنٰهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوْجٍ ۝ وَالْاَرْضَ مَدَدْنٰهَا ۝ اَلَمْ يَنَّا فِيْهَا رَواْسِیْ ۝ وَاتَّجَنَّا فِيْهَا مِنْ كُلِّ ذُوْجٍ ۝ بَهْمٍ ۝ يَّهْمِيْجُ ۝ تَبْصِرَةً ۝ وَذِكْرٰی لِّعَلٰی عِبْدٍ مُّشِيْطٍ ۝

”حق‘ قسم ہے قرآن مجید کی۔ بلکہ ان لوگوں کو تعجب اس بات پر ہوا کہ ایک خبردار کرنے والا خود اسی میں سے ان سے پس آگیا۔ پھر مگر یہ کہنے لگے: ”یہ تو عجیب بات ہے کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے (تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے)؟ یہ وہی تو اصل سے بعید ہے۔ (عائدہ) زمین ان کے جسم میں سے ہو چکا کھائی ہے وہ سب ہمارے علم میں ہے اور ہمارے پس ایک کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے۔ بلکہ ان لوگوں نے تو جس وقت جن جن کے پاس آیا اسی وقت اسے صاف بخند دیا۔ اسی وجہ سے اب یہ انھیں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اچھا تو کیا انھوں نے کبھی اپنے لوہے آسمان کی طرف سے دیکھا؟ کس طرح ہم نے اسے بنایا اور ”راستہ کیا“ اور اس میں کیس کوئی رخسہ نہیں ہے۔ اور زمین کو ہم نے بچھایا اور اس میں پہاڑ بنائے اور اس کے اندر ہر طرح کی خوش منظر نباتات، کچھ دیں۔ یہ ساری چیزیں

آکھیں کھولے دلی اور سچی دینے والی ہیں ہر اس بندے کے لیے جو (حق کی طرف) رجوع کرنے والا ہو۔
 سورت کا آغاز حرف ق اور قرآن مجید کی قسم سے ہوتا ہے 'مطلب یہ کہ یہ قرآن مجید تو ایسے ہی حروف سے مرکب ہے اور لفظ قرآن کا پہلا حرف ہی قاف ہے۔

—○○○—

یہاں اس بات کا ذکر نہیں کیا گیا کہ کس ہانت پر قسم لٹھنی جاری ہے۔ یہ قسم کلام کے آغاز میں ہے۔ اس کا پہلا مطلب یہ ہے کہ لٹھ اپنے کلام کا آغاز قسم سے کر رہا ہے 'لٹھا پھلر ہو جاؤ' معاملہ غیر معمولی ہے۔ اللہ اور قسم 'لٹھا معاملہ خطرناک ہے۔ شاید اس آغاز کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ ہم نے اس کے کہ بعد میں وہ بات ذکر کی جائے جس کے لیے قسم لٹھنی پڑی ہے 'حرف اشرب' 'بل' 'کو لایا گیا ہے۔ کیونکہ قسم نے غلبہ پر غلبہ کر ڈالا۔ اس لیے اب ان کے عقب اور بیٹ۔ بعد موت کو ایک 'اسوئی ہانت کھٹے' کے موضوع کو لایا جاتا ہے 'اس انداز میں کہ گویا شریکین کے سامنے جب رسول اللہؐ نے دوبارہ اٹھائے جانے کی بات کی تو انہوں نے اس کا یوں انکار کر دیا گویا کفار کے نزدیک یہ ایک نئی بات ہے۔

بَلْ عَجِبُوا اَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ (۲) ؕ

اِذَا مَتٰا وَكُنَّا تُرَابًا ذٰلِكَ رَجَعٌ بَعِيْدٌ (۵۰: ۲ تا ۳) "بلکہ ان لوگوں کو تعجب اس بات پر ہوا کہ ایک خبردار کرنے والا خود ان میں سے ان کے پاس آگیا۔ پھر مگر یہ کہنے لگے: "یہ تو عجیب بات ہے کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے (تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے)؟ یہ وہی تو اصل سے ہی ہے۔"

کیا یہ بات قابل تعجب ہو سکتی ہے کہ ایک دارلے دلائل میں سے آگیا۔ اس میں تو کوئی تعجب نہیں بلکہ یہ تو بالکل ایک قدرتی بات ہے اور لغت سلیس اسے بڑی سادگی اور خوش خوشی قبول کرتی ہے۔ یہ نہایت ہی معقول بات ہے کہ لوگوں کا اصل اپنی قوم میں سے ہو 'لوگوں کے احساسات میں 'ان کے ساتھ شریک ہو' انہی جیسا شعور رکھتا ہو' ان کی زبان بولتا ہو' ان کی زندگی اور ان کی دوز و دھوپ اور غم و درد میں شریک ہو' ان کے میلانات اور جذبہ ہمت کو جانتا ہو' ان کی طاقت اور حد برداشت سے واقف ہو' کہ وہ انہیں دکھائے کہ جس شرک 'علم اور ہمدلی میں وہ جہاں ہیں 'اس کے نتیجے میں بت ہی برا انجام لے کے انکار میں ہے اور تاکہ ان کو دکھائے کہ انہوں نے کس طرح سیدھا راستہ اختیار کرنا ہے۔ اور جدید دعوت کو اگر وہ قبول کریں تو انہیں اپنے اندر کیا کیا تبدیلیاں لانی ہوں گی۔ اور ان تبدیلیوں اور فرائض اور اذیت دہریوں میں وہ پہلا شخص ہو گا اور ان کے ساتھ شامل ہو گا۔

ان کو خود رسالت پر تعجب تھا۔ پھر جو رسول آیا اس نے اپنی دعوت میں سے عقیدہ بے حد اہمیت پر زیادہ زور دینا شروع کر دیا۔ کیونکہ اسلامی نظام کا دار و دراز ان آخرت کی جلب دہی کے عقیدے پر ہے۔ آخرت کی جزا پدید کے عقیدے ہی کے تمام مطلوبہ اعمال نکلتے ہیں۔ مسلم کا پہلا فریضہ ہی یہ ہے کہ وہ حق پر قائم ہو اور باطل کو بچا دکھائے۔ وہ خیر کو لے کر اچھے اور شر کا خاتمہ کر دے۔ اس کی پوری سرگرمی اللہ کی بندگی ہو۔ وہ ہر حرکت میں اللہ کی طرف متوجہ ہو 'اور تمام اعمال پر اس کے لیے جزا ضروری ہے۔ یہی تو یہ جزا دینا تھا جس 'نہی کے پوری جزا صرف آخرت ہی میں مل سکتی ہے۔ ہر انسان کا آخری حساب و کتاب آخرت میں ہو گا۔ لہذا عالم آخرت نہایت متعلق اور ضروری

ہے۔ لوگوں کو اٹھایا جاتا ضروری ہے کہ وہ زندگی کا حساب دیں۔ جب کسی کے ذہن سے آخرت کی جو بھڑکی کا احساس ہی ختم ہو جائے تو اس شخص کی زندگی سے وہ تمام اعمال و افعال قطع ہوجاتے ہیں جو اس عقیدے پر مبنی ہوں۔ ایسا شخص کم از کم ایک سلسلہ ہرزائیں ہو سکتا۔

لیکن ان لوگوں نے اس مسئلے کو اس ذریعہ سے نہیں دیکھا۔ انہوں نے ہانک لیک دوسرے ذریعہ سے اور ہانک لیک سادہ نقطہ نظر سے دیکھا۔ اس سلسلے میں انہوں نے موت و حیات کی حقیقت پر ہانک غور نہیں کیا اور نہ انہوں نے اللہ کے نظام تقاد و قدر کے کسی پہلو پر غور کیا۔ اس لیے وہ اس کے قائل ہوئے۔

عَ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلَّتْ رَجَعٌ بَعِيدٌ (۳:۵۰) ”کیا جب ہم مرجائیں گے اور خاک ہو جائیں گے! یہ واپسی تو حق سے بعید ہے۔“ ان کی نظروں میں مسئلہ یہ ہے کہ مرنے اور خاک ہو جانے کے بعد زندگی کا دوبارہ پیدا ہونا مسدود ہے اور یہ لیک نہایت ہی سادہ نظریہ ہے۔ کیونکہ ایک دفعہ جب مردہ مٹی میں زندگی ڈال دی گئی ہے تو دوبارہ مٹی میں اسی طرح زندگی ڈالنا کیا مشکل کام ہے جبکہ یہ مجروحان کے سامنے ہر لمحہ رواں رہتا ہے۔ اور اس کائنات کے ہر پہلو میں ہوتا ہے۔ اس سورت میں قرآن کریم نے ان کو اس نکتے کی طرف متوجہ کیا ہے۔

لیکن عقل اس کے کہ زندگی اس کی فحش گاہ کے بارے میں ہم قرآن مجید کے اشارت اور بخوبی دلائل پر کوئی بات کہیں۔ مناسب ہے کہ مرنے اور مٹی ہونے کی طرف انہوں نے جو اشارہ کیا اور شے قرآن نے نقل کر کے اس پر تبصرہ کیا، اس پر در انور کہیں۔

عَ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا (۳:۵۰) ”کیا جب ہم مرجائیں گے اور خاک ہو جائیں گے۔“ ہاں ہم مرجائیں اور مٹی بھی ہو جائیں گے جو بھی قرآن کے ان الفاظ کو پڑھتا ہے جو قرآن نے کفار کے منہ سے لیے ہیں ”وہ اپنی ذات پر نگاہ ڈالتا ہے اپنے ہر درگزر دوسرے زندہ اشیاء کو دیکھتا ہے۔ اور وہ موت اور مٹی ہونے کے عمل پر ضرور غور کرتا ہے بلکہ جب وہ زندہ ہوتا ہے اور پھر مردا ہوتا ہے تو بھی وہ محسوس کرتا ہے کہ شاید مٹی ہونے کا عمل اس کے جسم میں جاری ہو چکا ہے۔ فرض موت کے سوا اور کوئی کئی چیز نہیں ہے جس کا تصور انسان کا دل بد نہ دیتا ہو اور پھر قبر میں مٹی ہو جانے کے تصور ہی سے انسان کانپنے لگتا ہے۔“

—○○○—

اس پر جو تبصرہ قرآن کرتا ہے وہ اس اثر کو مزید گہرا کر دیتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ زمین اس جسم کو آہستہ آہستہ کھاتی ہے۔

قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ (۱:۵۰) ”(حالانکہ) زمین ان کے جسم میں سے جو کچھ کھاتی ہے وہ سب ہمارے علم میں ہے اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے۔“

اندر از قبیر ایسا اختیار کیا گیا ہے کہ زمین کو زندہ اور متحرک کر دیا گیا ہے اور وہ ان اجسام کو کھارہی ہے جو اس کے منہ میں آہستہ آہستہ غائب ہو رہے ہیں۔ اور یہ زمین ان اجسام کو کھارہی ہے نہایت آہستگی کے ساتھ۔ اندر پھر ان کے اجسام کو یوں دکھایا گیا ہے کہ وہ تسلسل کے ساتھ کھائے جا رہے ہیں۔ زمین ان کے جسم کے جس حصے کو کھاتی ہے اسے اللہ جانتا

ہے اور وہ کھٹا جا رہا ہے کہ وہ صبر کماں ہے۔ اس لیے ان کے جسم کے ذریعے 'مرنے کے بعد کسی گم نہیں ہو جاتے۔
 وہی یہ بات کہ اس مٹی میں روح کس طرح ڈالی دی جائے گی تو یہ بات تو ایک بار ہو چکی ہے۔ اور ان کے ارد گرد جو
 لاتعداد زندہ اشیاء پیدا کی جا رہی ہیں اور جن کی کوئی انتہا نہیں ہے ان کو تو وہ دیکھ رہے ہیں۔
 یوں دلوں کو اس قدر حیران و آسماں دلائیانا ہے یہاں تک کہ یہ دلی گھٹل جاتے ہیں اور نرم ہو جاتے ہیں اور ان کے
 اندر احساس کو اس قدر حیر کر دیا جاتا ہے کہ وہ بات کو جلدی مانتے ہیں۔ یہ بھروسہ اہل مقصود بالذات بات کئے سے
 پسے کیا جاتا ہے۔

---۰۰۰---

اس کے بعد ان کی شخصیت کا تجربہ کر کے بتایا جاتا ہے اور وہ اصل سبب بتایا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ وہی
 اعتراضات دہرتے ہیں یہ کہ انہوں نے سچائی کا مضبوط پلٹ فورم چھوڑ دیا ہے 'ان کے پاؤں کے نیچے زمین ہی نہیں
 ہے۔ اس لیے یہ کسی موقف پر جم ہی نہیں سکتے۔

بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَّرِجٍ (۵:۵۰) "بلکہ ان لوگوں نے تو مئی وقت حق ان
 کے پاس آیا تو اسے صاف بھٹکادیا۔ اسی وجہ سے اب یہ ابھن میں پڑے ہوئے ہیں۔"
 یہ بھی ایک نہایت مختصر دائرہ تعبیر ہے۔ جو لوگ مستقل سچائی کو ترک کرتے ہیں تو پھر ان کے قدم کسی جگہ نہیں
 جم سکتے۔

سچائی ایک ایسا نقطہ ہے جس پر وہ غصہ قائم ہوتا ہے جو سچائی پر ایمان لانا ہے۔ اس کے بعد اس کے قدموں میں
 کوئی فرض نہیں ہوتی۔ اس روش میں اضطراب نہیں ہوتا کیونکہ اس کے قدموں کے نیچے زمین مضبوط ہوتی ہے۔ اس
 میں کوئی زلزلہ نہیں آتا اور نہ اس کا کوئی حصہ زمین میں دھنسا ہے جبکہ اس کے ماحول کے دوسرے افراد زلزلوں ڈول
 اضطراب 'بے ثبات اور دولت یقین سے محروم ہوتے ہیں۔ نہ ان میں کوئی مضبوط کردار ہوتا ہے اور نہ وہ مشکلات
 برداشت کر سکتے ہیں۔ جس نے بھی حق سے تھماؤ کر لیا اور اور اور ہو گیا 'وہ پھل گیا۔ اور ثبات و قرار سے محروم ہو
 گیا۔ اور اسے کبھی اطمینان نہ ہو گا۔ وہ ہر وقت گھٹ 'پریشانی اور بے چینی میں مبتلا رہے گا۔

پھر جو غصہ سچائی کو چھوڑ دے تو ہر طرف سے خواہشات نفس کی آندھیاں چٹا شروع ہو جاتی ہیں۔ میلانات و
 خواہشات 'پر لٹی ہوئی خواہشات 'اسے کسی ایک جگہ ٹکے نہیں دیتی۔ تیراں و پریشان 'انسان و خیراں کبھی اور دوڑتا ہے'
 کبھی اور مہکتا ہے۔ جہاں کھڑا ہوتا ہے وہاں مطمئن نہیں ہوتا۔ ہانگوں کی طرح کبھی دائیں، کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے
 دوڑتا رہتا ہے۔ اس کے لیے کوئی جائے امن و قرار نہیں ہوتی۔

یہ ایک عجیب انداز بیان ہے کہ وہ "امر مریج" میں پھنسا ہوا ہے۔ ایسی حالت میں جس میں ابھن ہو اور وہ فیصلہ نہ
 کر سکا ہو اور دائمی غمگین میں گرفتار ہو۔ انداز بیان ایسا ہے کہ ایسے غصہ کی اندرونی کیفیات کو اس کی حرکات کا ہر کردار
 ہیں اور لوگ اسے دیکھ رہے ہیں۔

---۰۰۰---

ہیں۔ اس معاملہ سے انسانی دل و دماغ اور انسانی روح اس کائنات کے ساتھ جڑ جڑتی ہے اور اس حکمت 'ترتیب اور کمال تخلیق کو پہنچتی ہے جو اس کے اندر موجود ہے اور پھر جن قوتوں کا دل اپنے مبدیٰ کی طرف مائل ہوتا ہے وہ اپنے رب کے کمالات کو دیکھ کر لوٹ جاتا ہے۔

یوں انسانی دل نورِ اقدس اور خوبصورت کائنات کے درمیان اتحاد و اتصال پیدا ہو جاتا ہے۔ انسان کتاب کائنات کا مطالعہ کرتا ہے اور اس کائنات سے حیرت و حجاب ہوتا ہے اور انسانی دل اور انسانی سوچ پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ اور انسانی زندگی پر یہ تعلق اور رابطہ اثر انداز ہوتا ہے اور یہ وہ رابطہ ہے جو قرآن سائنس اور معرفتِ اقدس کے درمیان پیدا کرتا ہے۔ یعنی اس معرفت کے درمیان جو انسان رکھتا ہے اور اس حقیقت کے درمیان جو سائنس علم رکھتا ہے اور ہمارے دور میں ہم کا جو سائنسی حصارِ مروج ہے اس میں یہ حقیقت نہیں ہے یہ رابطہ نہیں ہے۔ یوں تقدیر نے انسانوں اور اس کائنات کے درمیان جس کے اندر وہ رہتے ہیں ایک تعلق پیدا کیا تھا اور ہدیہ دور کے اہل علم اور سائنس دانوں نے یہ تعلق کاٹ دیا ہے۔ انسان اس کائنات کا حصہ ہے اور جب تک وہ اس کائنات کا ہمہ نہیں ہو گا اس وقت تک اس کی زندگی نہ مستحکم ہو سکتی ہے نہ مستقیم۔ اور جب تک اس کے دل کی دھڑکن اور اس کائنات کی حرکت کے اندر ہم آہنگی نہ ہوگی 'وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ستاروں اور سیاروں 'آسمانوں اور فضاؤں' نہایت اور عجولیات اس کائنات اور اس کی دستوں کے اندر انسان جس قدر بھی غی در یافت کرے۔ وہ دریافت دل سے ہم آہنگ ہو۔ اور انسان اس غی در یافت کو وہ دنیا کا دوست ہو اور اس طرح وہ اس نتیجے تک پہنچے کہ انسان اور اس کائنات کا آخری خالق اور سبب اللہ تعالیٰ ہے۔ جب تک علم 'در یافت اور معرفت کی آخری منزل 'خالق کی منزل تک نہ پہنچے اسے کبھی سمجھا جائے کہ وہ علم ناقص ہے۔ لہٰذا ہر حقیق اور لہٰذا ہر حقیق کا ہر نتیجہ ہائیکہ ہے 'بے مقصد ہے اور نادرین کے لیے غیر مفید ہے۔

یہ کائنات سچائی کی مکمل کتاب ہے ث ہر زبان میں پڑھا جائے اور ہر زبیر سے اس کا اور آگ کیا جاتا ہے۔ اسے ایک نئے اور مجموعی پڑھ کا پتہ بھی پڑھ سکتا ہے اور نہایت ہی تعلیم یافتہ اور حکمت میں رہنے والا بھی پڑھ سکتا ہے۔ ہر شخص اپنے وقت اور ادراک کے مطابق اسے پڑھتا ہے۔ "ہر کسے از علم خود شد یار من" اسے اپنی صلاحیت کے مطابق اس کے اندر حق نظر آتا ہے۔ بشرطیکہ وہ اسے اس ہیئت سے پڑھ رہا ہو کہ وہ حق اور سچائی تک پہنچ جائے۔ یہ کتاب ہر حال میں قائم ہے اور ہر کسی کے سامنے کھلی ہے۔

تَبَصَّرْهُ وَذَكَرْهُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ (۸:۵۰) "وہ ساری چیزیں آنکھیں کھولے دلی اور صحت دینے والی ہیں ہر اس شخص کے لئے جو سچائی کا حقائق ہو"۔ لہٰذا جدید سائنسی علوم کو اس طرح مرتب کیا گیا ہے کہ اس سے یہ تجربہ اور آنکھیں کھول دینے کی صلاحیت کو قسم کر دیا گیا ہے۔ انسان کے دل اور اس کی روح کا تعلق اس کائنات سے کاٹ دیا گیا ہے۔ کیونکہ یہ علم ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جن کے دل اندھے ہیں۔ اور ان کے سروں پر عام فساد سائنسی انداز فکر سوار ہے۔ اور یہ سائنسی انداز ہے کہ کائنات کا تعلق انسان کی روح سے کاٹ دیا جائے۔

لیکن کائنات کا اپنی معاد ان لوگوں کے عام ادراستی اند زہیں ہر حال کوئی کی نہیں کرتا۔ بلکہ وہ اس پر یہ اضافہ کرتا ہے کہ یہ کائنات حقائق ایک دوسرے سے بھی مربوط ہیں اور ہمارے حقائق ایک حقیقت کبریٰ سے بھی مربوط ہیں اور ان حقائق کو

اس حقیقت کبریٰ سے مراد کہ ہر تمام مخلوق کو انسانی اور انسانی شعور اور انسانی روح کے ساتھ ہیوں جیسا کرتا ہے کہ یہ انسان کو متاثر کرے۔ انسان کی زندگی کو متاثر کرے۔ یہ عقل جنگ سلطنت ہی نہ ہوں جو جنوں میں دفن ہوں اور عملی زندگی میں اس کا کوئی مقصد نہ ہو بلکہ ان کو عملی زندگی پر ایمان کے راستے سے اثر انداز ہونا چاہئے اور ہمارے تمام حقیقتات اور امکانات کو ایمان کے راستے سے حقیقت کبریٰ سے جو کہ انسان کی عملی زندگی پر اثر انداز ہونا چاہئے۔

اس طرح اس کتب کی طرف توجہ مبذول کرنے کے بعد اب بحث اس کتاب کا نہایت کے اندر آگے بڑھتی ہے۔ پیش نظر ہی مضمون ہے کہ موت کے بعد حشر و نشر ہو گا اور حساب و کتاب ہو گا۔

وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جِبْتًا وَحَبَّ
الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ نَبَاتٍ لِّهَا طَلْعٌ نَّحْيِدُ ۖ رِزْقًا لِّلْعِبَادِ ۖ وَأَحْيَيْنَا بِهِ
بَلَدَةً مَّيْتًا ۚ كَذَٰلِكَ الْخُرُوجُ ۖ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ ۖ وَاصْبَحُ الرِّيسِ
وَسُودُ ۖ وَعَادٌ وَذُرَّعُونَ وَإِخْوَانُ لُوطٍ ۖ وَاصْبَحُ الْاِنْكِتَارِ ۖ قَوْمُ
شُعْبٍ ۖ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدُ ۖ اَنْعَمَيْنَا بِالْخَلْقِ الْاَوَّلِ ۖ بَلْ هُمُ
۱۸۱۵

۱۵ اور آسمان سے ہم نے برکت والا پانی نازل کیا پھر اس سے بارش اور فصل کے لئے اور پھلدار اور پھل کے درخت پیدا کر دیئے جن پر پھوس سے دے ہوئے خوشے تھے۔ یہ دیکھتے ہیں۔ یہ انتظام ہے بندوں کو رزق دینے کا۔ اس پانی سے ہم ایک مردہ زمین کو زندگی بخش دیتے ہیں۔ (مرے ہوئے انسانوں کا زمین سے) نکلتا بھی اسی طرح ہو گا۔ ان سے پہلے نوح کی قوم 'اور اصحاب ابرس اور ثمود اور عاد اور ذرّعون اور لوط کے بھائی' اور ایک دوسرے کو رزق کی قوم کے لوگ بھی بھلا چکے ہیں۔ ہر ایک نے رسولوں کو بھلا یا اور آخر کار میری وعید ان پر چاہی ہو گی۔ کیا پہلی بار کی تلقین سے ہم عاجز تھے؟ مگر ایک نئی تلقین کی طرف سے یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔

آسمانوں سے جو پانی نازل ہوتا ہے وہ مردہ زمین کو زندہ کرنے سے بھی پہلے مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے اور اس کا نزول ہی دلوں پر بہت ہی اچھا اثر رکھتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ پھولے بیج ہی بارش سے خوش ہوتے ہیں اور اس کے لیے دوڑتے ہیں اس میں اچھے کوڑے ہیں بلکہ معروک جن کے اندر احساس جمال ہو وہ بھی بارش کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور ان کے دل بھی بارش میں خوش محسوس کرتے ہیں۔ بیج تو ہوتے ہی پھولنے ہیں۔

یساں بارش کے پانی کو بام مبارک کما میا ہے جس کے درپہ اللہ تعالیٰ مختلف قسم کے پھلوں کے باغات اور کھجے والی کھیتیں تیار فرماتا ہے اور اسی کے درپہ کھجوروں کے لہجے درخت اور ان کے پتے پھلوں اور خیرصورت درختوں کو نکالتا ہے۔

وَالنَّحْلُ بَسَقَتْ لَهَا طَلْعَ تَضِيدٍ (۱۰:۵۰) ”بلند و بالا کھجور کے درخت پیڑ اگر دیئے ہیں جن پر پھلوں سے لدے ہوئے خوشے دب دہ گئے ہیں۔“ خوشوں کے لیے دب دہ کی صفت مائی گئی۔ اس سے بلند و بالا درخت کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ جس کے اوپر دب دہ خوشے گئے ہوئے نظر آئیں۔ مضمون اور معنی کے اعتبار سے بھی یہ مفاد مناسب ہیں کیونکہ بات حق و سچائی کی ہو رہی ہے۔ حق بلند و بالا بھی ہوتا ہے اور خوبصورت بھی اور اس کا بول بھی بالا ہونا چاہیے۔

اور انسان پر یہ مہربانیاں کر کے ’سانی دل کے اندر محبت پیدائی جا رہی ہے کہ دیکھو یہ شرف پائی ’ یہ بلخ و ریح ’ یہ کھیت اور حیات اور یہ آسمانوں سے پتیں کرنے والے پھلوں سے لدے کھجور کے درخت ’ یہ سب کچھ۔

رَزَقًا لِّلْعَادِ (۱۱:۵۰) ”یہ انعام ہے بندوں کو رزق دینے کا۔“ اس رزق کے اسباب اللہ کمال سے چلا کر لگاتا ہے۔ پھر نباتات لگاتا ہے، پھر ثمرات لگاتا ہے ’ یہ سب کچھ بندوں کے لیے۔ اور اللہ ہی سچ آقا ہے اور اس کا پورا پورا شکر ادا کرنے کی قدرت ہی یہ بندے نہیں رکھتے۔

اور اب یہ کہ یہ پوری کائنات اس ہدف کی طرف بڑھ رہی ہے۔

وَأَحْيَيْنَا بِهِ مِثْقَالَ حَبِّ خَرْقٍ (۱۱:۵۰) ”اور اس پانی سے ہم ایک مردہ زمین کو زندگی بخش دیتے ہیں (مرے ہوئے انسانوں کا زمین سے لگتا بھی اسی طرح ہو گا)۔“ یہ عمل تسمارے ماحول میں رات دن دہریا چاربا ہے ’ تم اس کے مادی ہو گئے ہو۔ دیکھتے ہو لیکن یہ بات تسمار کی کھش میں آ رہی ہے اور پھر بھی تم اعتراض کرتے ہو۔ اگر تم غور کرتے تو ہمیں اپنا اعتراض چھپ گنا۔ جس طرح موجودہ زمین پر لوگ پیدا ہو رہے ہیں۔ اسی سورت سے دوبارہ انھیں لیے جائیں گے۔ قرآن کا انداز کیا ہی شاندار ہے۔ پہلے دلائل دے کر بعد ازاں دعویٰ کہ کائنات سے مختلف قسم کے دلائل اور سورت کی ایک طویل فہرست دے کر آخر میں کہتا ہے کہ ”یوں“۔ اور اس انداز سے انسان بہت حائر ہوتا ہے۔

--- ○ ○ ○ ---

اب انسانی تاریخ کے طویل دیکھا اسے کچھ جھرتیں اور نہیں ’ اس سے قلم چرب۔ دلائل دیئے گئے تھے وہ اس کائنات کی مکمل کتاب سے تھے۔ اب کتاب تاریخ کے اوراق اٹھائے! اور دیکھتے کہ جن لوگوں نے آخرت کی جواہری کا انکار کیا ان کا انجام کیا ہو لہذا اپنے رویے پر ذرا غور کرو۔ انہوں نے بھی اسی طرح کھڑے ہیں جس طرح تم کہہ رہے ہو اور ان پر جو عذاب آیا کیا تم پر ایسا عذاب نہیں آ سکتا؟

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودُ (۱۲) وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ
وَإِخْوَانُ لُوطٍ (۱۳) وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ ثَمُودَ كُلُّ كَذَّابٍ الرَّسُلُ فَحَقُّ
وَعِيدٍ (۱۴) أَفَعَيَّبْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي نَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ حَدِيدٍ (۱۵:۵۰)

”ان سے پہلے نوح کی قوم ’نور اصوب اری نور نور و نور عاد‘ نور فرعون‘ نور لوط کے بھائی ’نور ایکہ‘ وائے اور تیج کی قوم کے لوگ۔ بھی بخندہ تھے ہیں۔ ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا اور آخر کار میری وعید ان پر چھاپی ہوگی۔ کیا پہلی بار کی تخلیق سے ہم ماہر تھے؟ مگر ایک نئی تخلیق کی طرف سے یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔“

رس کے میں ہی کھول دے کھول جس کا سن چھوڑے بنا ہوا ہو ’نور ایکہ‘ کے سن میں درختوں کا بخندہ۔ اصحاب ایکہ خان قوم شعیب ہے۔ اصحاب اری کی نصیحت قرآن میں وارد نہیں ہیں۔ تیج میری بادشاہوں کا لقب ہے۔ اور باقی اقوام جن کی طرف اشارہ کیا ہے وہ مشہور ہیں۔

یہ بات واضح ہے کہ یہاں اس سرسری اشارے سے مقصد ان اقوام کی نصیحت دینا نہیں ہے۔ بلکہ صرف یہ بیان کرنا ہے کہ ان کو ہر ایک کیا گیا۔ جب انہوں نے رب عالمین کے رسولوں کی کھنڈ یہی کی۔ قابل توجہ یہ فخر ہے۔

”كُلُّ كَذَّابٍ اِلَّا رُسُلًا فَحَقَّ وَعْدُ (۱۴:۵۰)“ ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا آخر کار میری وعید ان پر چھاپی ہوگی۔“ اس سے یہ اشارہ مقصود ہے کہ رسول بھی ایک ہیں۔ ان کے منصب کی نوعیت بھی ایک ہے اور ان کا حق بھی ایک رہا ہے حالانکہ سب کے سب نے رسولوں کو نہ جھٹلایا تھا۔ بلکہ ایک رس کو جھٹلایا لیکن ایک رسول کو نہ جھٹلایا بھی دراصل سب کو بخندہ ہے۔ رسول سب بھائی ہیں اور رسالت ایک ہی شجرہ نسب ہے جس کی جڑیں دور تک تاریخ میں پھیلی گئی ہیں اور اس شجرہ کی ہر شاخ دراصل اس کی خصوصیات کی تجلی ہے۔ اور اس کی ایک صورت ہے درجس۔ یہ شاخ کو پھوٹاؤ اس نے جس سے پھلے کو پکڑ لیا۔ ”فحق وعدہ (۱۴:۵۰)“ یہیں ان پر میری وعید نازل ہوئی۔“ جس کی نصیحت سامعین کو معلوم ہیں۔

ان اقوام پر مذہب الہی کھنڈ یہی وجہ سے آیا اور کھنڈ یہ انہوں نے قیامت کی ہی تھی۔ توفیق کا سول۔

”فَعَبَّأَ بِاَلْخَلْقِ اَلْاَوَّلِ (۱۵:۵۰)“ کیا پہلی بار کی تخلیق سے ہم ماہر تھے۔“ یعنی ان کے سامنے کیا یہ شہادت موجود نہ تھی، تحقیق چونکہ موجود تھی اس لیے جواب نہ دیا۔

”مِنْهُمْ فَمَنْ لَّيْسَ مِنْ خَلْقِ حَدِيدٍ (۱۵:۵۰)“ بلکہ ایک نئی تخلیق کی طرف سے یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے تھے۔“ یہ دیکھتے تھے کہ ان کے سامنے یہ کس موجود ہے۔ شہادت موجود ہے فقہان کا ملاح ہی بھی تھا جو ہوا۔

درس نمبر ۲۲۸ ایک نظر میں

یہ اس سورت کا دوسرا سبق ہے۔ اس میں بھی بحث بعد الموت کی بحث ہے جس طرح پہلے حصے کا موضوع بھی یہی تھا۔ بحث یہ کرنے والوں کے سامنے کچھ مزید سوڈا لائل رکھے گئے ہیں۔ لیکن یہ دلائل زرا دھمکی آمیز انداز میں ہیں اور خوفناک مناظر پر مشتمل ہیں۔ ان میں بتا دیا گیا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے جس طرح سورت کے آغاز میں تھا۔ پھر سورت موت کا ذکر ہے، پھر حساب و کتاب اور ہر کسی کے اعمال نامے کی فہرست کا ذکر ہے اور پھر جہنم کا منہ کھلا ہو گا اور جب بھی اس میں اس کی انسانی خوراک کی کوئی غذا بچیل جائے گی تو وہ منہ چاٹ کر پور اسے چھڑ کرے گی۔

هَلْ مِنْ مَّزِيدٍ (۳۰:۵۰) ”کیا اور بھی ہے۔“ فرض یہ ایک ہی سطر ہے ”پیداؤں سے شروع ہوا ہے۔ موت کے سکرٹ سے گزرتا ہے اور حساب و کتاب پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ یہ زندگی کا طویل سفر ہے، انجام حقں اور مروجہ۔ اور اس سفر میں اسے مسلسل کڑیوں کی شکل میں گھم بند کیا گیا ہے جس کے اندر کوئی کڑی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے۔ نہ کوئی کسی کڑی یا سرت سے بچا کر نکل سکتا ہے۔ اور انسان اس سفر کے آغاز سے اختتام تک اللہ کے جبر قدرت میں ہے۔ کسی جگہ یا مرحلے میں وہ اللہ سے آزاد نہیں ہے۔ ہر وقت اللہ کی نگرانی میں ہے۔ اس سورت میں اس سفر کا جو نقشہ کھینچا گیا ہے وہ خوفناک بھی ہے اور حیران کن بھی کہ ایک انسان اللہ قادر و جبر کے جبر قدرت میں سفر کے مراحل طے کر رہا ہے، وہ اللہ جو دلوں کے تمام بھیدوں کو جاننے والا ہے۔ انسان کیا کر سکتا ہے جب اسے بلائے والا وعدہ لاشرک ہے، نہ بھلا ہے، نہ سوتا ہے اور نہ کسی چیز سے غافل رہتا ہے۔ انسان تو اس وقت بھی ہے حد ہراساں ہو جاتا ہے جب اسے احساس ہو کہ اس کے پیچھے کسی ارضی حکومت کی سی آئی ڈی لگی ہوئی ہے۔ زمین والوں کی حکومت کی ہوگی، نور ان کے چلوس کیا ہوں گے۔ اگر کوئی خیر نہیں مگر مری بھی رہی ہے تو انسان کی ظاہری حرکت کی نگرانی کر رہی ہے۔ وہ اس چلوس نے مگر میں چھپ جاتا ہے جب وہ اپنے گھر کے اندر آکر اپنے پیچھے دروازہ بند کرے یا وہ اپنا منہ بند کر دے اور منہ سے لفظ تک نہ نکلے۔ لیکن اللہ جابر و قہار کی نگرانی بڑی سخت ہے۔ انسان جہاں بھی ہو، جس حال میں بھی ہو اس کے کاروبارے ہر وقت گھم رہے ہیں اور وہ دلوں کے بھیدوں تک کو جانتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی نگرانی کڑی نگرانی ہے۔

درس نمبر ۲۲۸ تشریح آیات

۱۶۔۔۔ تا۔۔۔ ۳۵

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَكَلِّمِينَ عَنِ الْيَمِينِ
وَعَنِ الشَّمَالِ قَعِيدٌ مَّا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَ
جَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيصُ ۝

”ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں ابھرنے والے دوسو سوس تک کو ہم جانتے ہیں۔ ہم اس کی رگ گردن سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں“ (اور اندازے اس پر اور است علم کے علاوہ) اور کتاب اس کے دائیں اور بائیں پیٹھے ہر چیز ثبت کر رہے ہیں۔ کوئی خط اس کی زبان سے نہیں نکلتا مگر وہ محفوظ کرنے کے لیے ایک حاضر ہائے تحریر موجود نہ ہو۔ پھر رنجو‘ وہ موت کی جان کی حق لے کر آجی‘ یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔“
آیت کے آغاز میں ہے۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ (۱۶:۵۰) ”ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے۔“ یہاں اس عبارت کے ایک ضمنی مضمون کی طرف اشارہ حضور ہے۔ یہ کہ کسی بھی چیز مشیر کی یا آلے کا بنانے والا اس کی حقیقت سے بھی طرح وقف ہوتا ہے۔ حالانکہ وہ اس کا خالق نہیں ہوتا کیونکہ آیت اور مشیر کی کاربہ تو اس نے نہیں بنایا اور اس کی تشکیل اور ترکیب میں بھی کوئی اضافہ نہیں کیا۔ جبکہ اللہ خالق بھی ہے موجد بھی اور انسان کو جوڑنے والا بھی ہے۔ یہ آغاز سے انتہا تک اللہ کے دست قدرت سے لگا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ اس کی حقیقت اور اس کے اسرار و رموز سے خوب واقف ہے۔ اس کے پاس‘ حال اور ہال سے وہ آگاہ ہے۔

وَنَعْلَمُ مَا تُوسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ (۱۶:۵۰) ”اور اس کے دل میں ابھرنے والے دوسو سوس تک کو ہم جانتے ہیں۔“ یہاں انسان کو مضمون ہو جاتا ہے کہ اس کی ہر چیز اللہ کے سامنے ظاہر ہے۔ اس کے اور خالق کے درمیان پردہ نہیں ہے۔ اس کے دل کی خفیہ ترین اسگوں سے بھی خالق واقف ہے۔ اور ہم صاحب کے لیے تو ہر طرح کی تجارتی

ہو رہی ہے جس کا وہ عمر ہے۔

وَنَحْنُ اقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (۱۶:۵۰) ”اور ہم اس کی رگ گردن سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔“ اس شریک سے جس میں اس کا خون دوڑ رہا ہے۔ یہ اللہ کے بقدر کیفیت کی ایک تصویر ہے۔ اور اللہ کی براہ راست نگرانی ہے۔ جب انسان اس حقیقت کا تصور کرتا ہے تو اس کا رویہ دوں روں کا بن جاتا ہے۔ اگر انسان صرف اسی آیت کے علوم کو مستغیر رکھے تو وہ بھی لکی بات نہ کرے جس سے اللہ ناراض ہو بلکہ انسان طبع پسند و خیالت کو اپنے دل ہی میں نہ لائے۔ صرف یہی آیت اس بات کے لیے کافی ہے کہ انسان ہر وقت محتاط رہے ہر وقت غافل رہے اور ہر وقت حساب و کتاب کے لیے بیدار رہے۔ قرآن کریم طبع اس نگرانی کی تشریح یوں کرتا ہے کہ انسان کی پوری زندگی ’ہر حرکت‘ ’سو ناگھا‘ ’بٹا‘ ’خاموش رہنا‘ ہر ’فرض‘ سفر زندگی پر سے کا پر اور درختوں کے درمیان کٹ رہا ہے۔ یہ فرشتے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ اس کے ہر قدم کو اس کے منہ سے نکلنے والی دیکھا کر لیتے ہیں۔

إِذْ يَتَلَفَّى الصَّمْعُ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ (۱۷:۵۰) ”مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ

أَلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَبِيدٌ“ (۱۸:۵۰) ”وہ کتاب اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں۔ ہر جگہ ثبت کر رہے ہیں۔ کوئی خط اس کی زبان سے نہیں نکلتا محفوظ کرنے کے لیے ایک حاضر باش نگران موجود نہ ہو۔“ لیکن جو نگران ہے وہ حاضر باش ہے۔ لیکن حیرت رقیب کی صفت ہے۔ یہ معلوم نہیں ہے جس طرح ذہن میں آتا ہے کہ دو نگرانوں میں سے ایک کا ہم رقیب ہے اور دوسرے کا قبیضہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ کس طرح دیکھا کرتے ہیں؟ اس مسئلے میں انسان کو اپنے حقیقت جان کر نا چاہئے۔ یہ نہیں سمجھیں اور نہ ہی کوئی طرح لکھ کر نا چاہئے جس طرح قرآن میں مذکور ہیں۔ معلوم ہر انکار انسان ہے اور کیفیت کا نہیں یہ نہیں ہے۔ اگر کیفیت کا پتہ تک بھی جائے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہر بعض کیفیات ہمارے تجربات کے دائرے ہی میں نہیں ہوتیں اور ہم ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔

آج دور جدید میں دیکھا رنگ کے وہ طریقے ہم نے دیکھے ہیں جن کا تصور بھی ہمارے آدھ و لہجہ اور نہ کر سکتے تھے۔ ان طریقوں سے انسان کی ہر حرکت اور ہر خطہ دیکھا دیکھا جاتا ہے۔ آج ’ڈائجسٹ‘ ’سینما کی ریل‘ اور ٹیلی ویژن کے نیپ (اور ب کپیہ ضرور اس کا نیت ورک) یہ تو دست آگاہی ہے انسانی دائرہ دیکھا ریں۔ جہاں اللہ اور اس کے محلے کا تعلق ہے تو ان کے پاس ایسے ذرائع اور ایسے طریقے ہو سکتے ہیں جن کا ہم بھی تک تصور ہی نہیں کر سکتے۔ بس اللہ نے جو اطلاع کر دی ہے اس پر چلیں کرو۔

ہمیں چاہئے کہ ہم اس حقیقت کے دائرے کے اندر زندہ رہیں جس کی تصویر صحیح دی گئی ہے۔ اور اس شعور کو تازہ رکھیں کہ ہم ہر بات بھی کرتے ہیں جس فعل کا اثر کلام بھی کرتے ہیں۔ ہمارے دائیں بائیں اللہ کے کارندے بیٹھے ہوئے ہیں اور کلمہ دہے ہیں تاکہ ہر دیکھا قیامت میں ہمارے خلاف پیش ہو یا ہمارے حق میں پیش ہو۔ اور یہ حساب ایسا ہے کہ اس سے کوئی بات نہیں چھوٹی۔

اور ہمیں چاہئے کہ اس حقیقت کو ذہن میں گزروں کہتے ہوئے زندگی بسر کریں۔ بس ایک ہمارے لیے کافی ہے اس کی کیفیت ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو۔ جس شکل و صورت میں بھی ہو یہ دیکھنا چاہنا ہو رہا ہے۔ اور ہم کسی طرح اس سے بچا کر نہیں نکل سکتے۔ اللہ نے جتنی صلاح ہمیں دے دی ہے تاکہ ہم اس کا خیال نہ کریں۔ رہی یہ بات کہ اس کی کیفیت کیا ہے تو یہ ایک مہذب و تمدن ہوگی۔ جن لوگوں نے اس قرآن اور اس کے حقائق اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات سے فائدہ اٹھایا ان کا انداز اور طریقہ یہی تھا کہ شعور کو پختہ کر دینا اور عمل کر دینا۔

امام احمد نے روایت کی 'ابو حنوفہ سے' انہوں نے محمد ابن عمر ابن طلحہ قبیعی سے انہوں نے اپنے واقعہ سے 'انہوں نے ابن کے دادا سے اور انہوں نے حضرت بلال ابن عمار رضی اللہ عنہ سے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "ایک آدمی ایک لکھ یونہی ہے جو اللہ کی رضا مندی کا لکھ ہوتا ہے۔ اسے یہ چین نہیں ہوتا کہ اس اللہ پر اللہ اس سے اپنی رضا مندی لکھ دیتا ہے اقیامت۔" اور ایک دو سوا لکھ ایک لکھ یونہی ہے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہوتا ہے اور اس کو چین نہیں ہوتا کہ یہ لکھ کس تک پہنچ گیا۔" اللہ قیامت تک اس شخص سے ناراضگی لکھ دیتا ہے" کہتے ہیں کہ معاذ کہا کرتے تھے کہ کتنی لکھی باتیں ہیں جن کے کہنے سے میں بلال ابن عمار رضی اللہ عنہ کی حدیث کی وجہ سے رک گیا۔ (ترمذی 'سنن') ابن ماجہ۔)

امام احمد سے روایت ہے کہ وہ سرکرات الموت میں فریاد کر رہے تھے انہوں نے سارے فریاد بھی لکھی ہو رہی ہے تو خاموش ہو گئے اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ یوں یہ حضرت قرآنی ہدایت کو پختہ تھے۔ اور یوں حق ان کی زندگی۔

---o o o---

یہ تو ہیں کتاب زندگی کے صفحات اور آخری صفحہ اس دنیا کی زندگی کا اٹایا جا رہا ہے۔

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ (۱۹:۵۰) "پھر

دیکھو! وہ موت کی جان کو حق لے کر آچکی ہے وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔"

موت وہ حقیقت ہے جس سے اللہ کی تمام مخلوقات زارتی ہے۔ اور ہر شخص موت کا تصور اپنے ذہن سے محو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن یہ کسی طرح ممکن ہے۔ موت ایک عیاں ظہار ہے جو مطالعے سے چھٹا نہیں۔ یہ اپنی رفتار سے انسان کے قریب ہوتی رہتی ہے۔ اور اس کے قدموں کی رفتار بھی سب سے تیز ہے۔ اور اس کے مقررہ وقت میں کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی۔ موت کے آخری لمحات جنہیں سرکرات الموت کہا جاتا ہے۔ اس کے تصور ہی سے انسان کے اعضا کانپ اٹھتے ہیں۔ یہ موت کا خطرہ اگرچہ ہم پر بھی چیلن ہو رہا ہے کہ سہل ہوتا ہے۔

ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ (۱۹:۵۰) "یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔" انسان بھی تک تو

زندہ ہے اس دنیا میں ہے لیکن وہ اس سوال کو سن رہا ہے۔ لیکن جب وہ حقیقتاً جان کنی کے لمحات میں ہو گا اور اس وقت وہ یہ سوال سنے گا تو حالت کیا ہوگی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آپؐ پر سرکرات الموت طاری ہوئے تو آپؐ اپنے چہرہ مبارک سے پینچ پینچ رہے تھے اور فرماتے تھے۔

"بھان لہذا فی الوقت جان کنی کے لمحات ہوتے ہیں۔" آپؐ یہ کہہ رہے تھے حالانکہ آپؐ لاریق الاصل کی طرف

روٹی تھے نور اللہ کے لقاء کے حلق تھے وہ سروں کی حالت کیا ہو گی؟
یہاں آیت میں ایک لفظ قبل تو ہے۔

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ (۱۹:۵۰) ”اور موت کی جاں کی حق سے کرا آئی۔“
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان جب آخری حالت میں ہوتا ہے تو اسے عالم آخرت نظر آ جاتا ہے۔ تمام حوایات ہٹ جاتے ہیں اب یہ جن باتوں سے جاں تھا وہ اسے معلوم ہو جاتی ہیں۔ وہ بھی اس کے سامنے آ جاتی ہیں جن کا وہ انکار کیا کرتا تھا۔ لیکن اب تو وقت گزر جاتا ہے۔ اب دیکھنا تو مفید نہیں رہتا۔ اب ہم دلفس اور حقیق کا اور ایک کس کام کا آئیں گے اب تو یہ کاروازہ بند ہو چکا ہے۔ ایمان لانا اب مفید نہیں ہے۔ یہ وہ سچائی تھی جس کی وہ انکار کرتے تھے اور اس کے بارے میں سخت ظہان میں تھے۔ اب دیگر انسانوں نے اسے پالیو ہے اور قہرینی کر رہے ہیں تو یہ اور ایک اور قہرینی ہیں کے کسی کام کی نہیں ہے۔

--- ○ ○ ○ ---

اب سرگت الموت سے ارانگے مدہوں میں حساب و کتاب کی ہو چکیاں!

وَنُوعِنِ الصُّورِ ذَٰلِكَ يَوْمَ الْوَعْدِ ۖ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِئٌ وَ
شَهِيدٌ ۚ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ
النَّيْمَ حَدِيدٌ ۚ وَقَالَ قَرِينُهُ هَٰذَا مَا لَدَيَّ عَيْنِي ۖ أَلَيَّا فِي جَهَنَّمَ كُلُّ
غَفْلٍ عَيْنِي ۖ تَتَّخِذُ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيبٌ ۚ الَّذِي يَتَجَلَّوْا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ
فَأَلَيْسَ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ ۚ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَفْغَيْنُكَ وَلَٰكِنْ كَانَ
فِي صَلَافٍ ۖ بَيِّنٌ ۚ قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدُنِّي وَقَدْ تَدَّيْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعْدِ ۚ
۱۳ مَا يَبْدُلُ الْقَوْلُ لَدُنِّي وَمَا أَنَا بِظَلَمٍ لِلْعَبِيدِ ۚ

۱۱ ”اور پھر صور بھون گیا ہے یہ وہ دن جس کا تجھے خوف دکایا جا تھا۔ ہر نفس اس حال میں آئیا کہ اس کے ساتھ ایک ہلک کر لائے والا ہے ہر ایک کو حق دینے والا۔ اس چیز کی طرف تو غفلت میں تھا ہم نے وہ پر وہ ہٹا دیا تو تجھے آگے پڑا اور تھا اور آج میری نگاہ تجھے ہے۔ اس کے ساتھی نے عرض کیا یہ تو میری ہی بات تھی حاضر ہے۔ ہم دیکھا گیا بیچک وہ جہنم میں ہر گئے کا کڑو جو حق سے عداوت رکھتا تھا ’خیر کو روکنے والا اور حد سے تجاوز کرنے والا تھا شک میں پڑا ہوا تھا نور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو خدا بنائے بیٹھا تھا۔ دل و دانت سخت عذاب میں۔ اس کے ساتھی نے عرض کیا ”تھو تو برا“ میں نے اس کو سرکل نہیں بنایا بلکہ یہ خود ہی پرے درے کی گرفت میں پڑا ہوا تھا۔ جواب میں ارشاد ہوا

”میرے حضور بھگوان کرو‘ میں تم کو پہلے ہی انجام بد سے خبردار کر چکا تھا۔ میرے پاس بات چلی نہیں جاتی اور میں اپنے بندوں پر غم توڑنے والا نہیں ہوں۔“

یہ ایک ایسا حکم ہے کہ اس کا ذہن میں تازہ کرنا ہی کافی ہے۔ مگر یہ تازہ کر لیا جائے تو اس زمین کی چوری زندگی اقیانوس اور اور انظار میں کٹ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں کس طرح پیش کر سکا ہوں جب کہ سینگ والے نے سینگ منہ کے ساتھ لگایا ہوا ہے اور اپنے ہاتھ کو چمکایا ہوا اور انظار میں ہے کہ اسے غم دیا جائے۔ صحابہ کرامؓ نے فرمایا ہیں ہم کیا کہیں؟ آپؐ نے فرمایا انکو۔ حسب اللہ ونعم الوکیل لوگوں نے کتنا شروع کر دیا حسبنا اللہ ونعم الوکیل (ترجمہ)

وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا مَسَائِقُ وَشَهِيدٌ (۲۱:۵۰) ”ہر نفس اس حال میں آئیگی کہ اس کے ساتھ ایک ہانک کرانے والا ہے اور لیکھ کوئی دینے والا۔“ وہ کیا؟ وہ جس کا سبب کیے ہوئے ہے۔ کتہ سزا ہونے والا ہے۔ ایک چار کرانے والا ہے اور ایک شہادت دینے والا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ دونوں گئے والے اور دنیا میں اس کی حفاظت کرنے والے ہوں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ اور فرشتے ہوں۔ لیکن پہلی تقریر راجح ہے۔ عدالت میں پیش کا یہ معین طریقہ ہے لیکن یہ اللہ جہاں کی عدالت ہے۔ ایسے مشکل وقت میں اسے یہ کہہ دے گا۔

لَقَدْ كُنْتُمْ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَ كَافٍ بَصَرَكَ الْيَوْمَ حَدِيث (۲۲:۵۰) ”اس چیز کی طرف سے تو غفلت میں تھا۔ ہم نے وہ چھپا دیا جو تیرے آگے چھپا ہوا تھا اور آج تیری نگاہ غیب تیز ہے۔“ آج تیری نظر بڑی تیز ہے اور چھپاؤں کو پار کر کے بھی دیکھ رہی ہے۔ کام کرنے کی جگہ میں تو نے غفلت برتی۔ تو نے اس وقت کا خیال ہی نہ رکھا۔ یہ ہے وہ انجام جس کی توقع ہی نہ رکھتا تھا۔ آج دیکھتا ہے۔ آج تیری نظر تیز ہے۔

اب اس کا سامنی آگے بڑھتا ہے۔ راجح یہ ہے کہ یہ وہ گواہ ہے جس کے پاس اس کا احوال بند ہے۔

وَقَالَ قَرِينُهُ هَٰذَا مَا لَدَىٰ عَيْنِيذ (۲۳:۵۰) ”اس کے سامنی سے عرض کیا‘ یہ جو میری ہمدلی میں تھا حاضر ہے تیار۔“ جسے کہ سنیں ہیں حاضر تیار۔ یعنی اب کوئی نئی چیز تیار نہیں کرنی ہے پہلے سے تیار ہے۔ یہاں اب اس ریکارڈ کو پڑھا میں جانا ہے پس عدالت سے جلدی کے ساتھ دگرگی صادر ہوتی ہے اور فائدہ ہوتی ہے۔ فوراً بارگاہ رب اعزت سے اس سابق اور شہید کو حکم دیا جاتا ہے۔

أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ (۲۴:۵۰) مِّنَاجٍ لِلْخَبِيرِ مُعْتَدٍ مُّرِيبٍ (۲۵:۵۰) الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ۔ (۲۶:۵۰)

”وہم دینا کیا پیچیدہ دو جہنم میں ہر کے کاز کو جو حق سے خارج رکھتے تھے۔ شکر کو روکنے والا اور حد سے تجاوز کرنے والا“۔
 میں پڑا ہوا تھا اور اللہ کے سوا کسی دوسرے کو نہ اٹھائے، بندہ تھا“ اسی واسطے سخت عذاب میں۔

اس منات کے ذکر سے اس مشکل وقت کی مشکلات میں گرفتار لوگوں کے خوف و ہراس میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔
 کیونکہ پہلے سے مشکل میں گرفتار مجرموں پر لگے جبار و قہار کے غضب کا زہریلا ہوا چلتا ہے۔ کیونکہ یہ تمام منات اس بات کی منتی ہیں کہ مجرم کو زیادہ سے زیادہ سزا دی جائے۔ سخت کافر“ عذاب رکھنے والا ہر بھلائی سے روکنے والا“ ہر سزا میں حد سے گزرنے والا اور عاقبت درجہ کا کشتی جس نے لٹنے کے ساتھ دوسرے لٹا ہوا رکھے ہیں اور ان منات کو مٹانے کے بعد پھر کبیرہ امر قائم ہے فی العذاب الشديد (۲۶:۵۰) ”اے اسی واسطے سخت عذاب میں“ یعنی جہنم کے عذاب میں جو شدید ہی ہو گا۔

اس مقام پر اس شخص کے ساتھی بھی خوفزدہ ہو جاتے ہیں اور کاپٹ اٹھتے ہیں اور جلدی بے اپنے پارے میں کسی الزام کے سامنے گور دیتے ہیں، ”مصل اس ہمارے کہ یہ اس جہنمی کا ساتھی تھا۔

قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ (۲۷:۵۰) ”اس کے ساتھی نے عرض کیا نہ لوہا“ میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا بلکہ یہ خود ہی پرسلے دوسرے کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔“ ہو سکتا ہے کہ یہ ساتھی وہ نہ ہو جس کا ذکر پہلے ہوا۔ جس نے اس مجرم کے کائنات پیش کیے۔ بلکہ اس سے مراد وہ شیطان ہو جو اس کے ساتھ اسے گمراہ کرنے کے لیے لگا ہوا تھا۔ اور اب وہ اسے اپنے آپ کو بری لگزم کرنے میں لگا ہوا ہے اور چرے قرآن مجید میں ایسے مشاہدہ اور نمائندے موجود ہیں جن میں گمراہ کرنے والے شیاطین اپنی برات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بیباک یہاں ہے لہذا یہ بھی بیدار نہ ہوا۔ جس نے اسے بھی ممکن ہے کہ قرن سے مراد افعال نامہ تیار کرنے والا فرشتہ ہو اور اس ہو بلکہ انعام الہی سے ذرا گیا ہو اور اپنی برات کا انعام کر رہا ہو اور یہ بیان کر رہا ہو کہ بے شک میں تو اس پر بہشت کا ساتھی تھا، لیکن اس کی گمراہی میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے“ اس طرح اس بری الذمہ شخص کا اپنی برات کا ہر کرہ اس بات پر دلالت ہوگی کہ اس خوفناک اور کرہناک منہرو کو کچھ کر فرشتے ساتھی نے یہ کہا۔
 فرض اب آخری حکم آ جاتا ہے اور بات ختم ہو جاتی ہے :

قَالَ لِمَا تَحْتَضِمُوْا لَدِيْ وَ قَدْ قَدِمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعْدِ (۲۸:۵۰) مَا يُبْدِلُ الْقَوْلُ

لَدِيْ وَمَا آتَا بِظُلَامٍ لِّلْعَبِيدِ (۲۹:۵۰) ”اور شاد ہو گا“ میرے حضور بھڑانہ کر دیں تم کو پہلے ہی ابھامہ بہ سے خبردار کر چکا تھا۔“ میرے ہاں بات تھی میں جانتی تھی کہ میں اپنے بندوں پر حکم توڑنے والا نہیں ہوں۔“ لہذا یہ بھڑانے کی جگہ نہیں ہے۔ اس سے قبل جسیں بار بار خبردار کر دیا تھا کہ ہر مصل پر جہنم و سزائے گی“ تمام افعال نگہ دینے

(۱) اس دوسری ترجمہ سے اگلی فقرہ مانع ہے، ”میرے حضور بھڑانہ کر دو“ نیز فرشتہ کسی طرح یہ سوچ سکتا ہے کہ میں ظلی میں نہ کچا جاؤں۔ (حزرم)

لگے ہیں۔ تب ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ ہر کسی کو اس کے افعال اسے کے مطابق بدلے گا۔ کسی پر عرصہ ہو گا کیونکہ وہ اپنے والدِ عالم عادل ہے۔ ۔
اس پر حساب و کتاب کا یہ خطرہ نہیں تمام نیکو لوگوں کی شہادت کے ساتھ قسم ہو جاتا ہے لیکن بھی یہ بحث قسم نہیں ہوئی بلکہ اس کا ایک خوفناک پہلو بھی ہوتا ہے۔

يَوْمَ تَقُولُ لِمَنَّهُمْ مَّالٍ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَّزِيدٍ ۚ هُوَ الَّذِي
اَنْجَاكَ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ۚ هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِكُلِّ اَوَّابٍ حَفِيفٍ ۚ مَنْ حَتَّى
الرَّحْمَنِ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبِ مُوسَى ۚ ادْخُلُوْهَا بِسَلَامٍ ۚ ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُوْءِ ۚ
لَكُمْ نَآيِسًا ۚ وَّوَنَآيِسًا ۚ لَدَيْنَا مَزِيْدٌ ۚ

”وہ دن جبکہ ہم جن سے پوچھیں گے کیا تو ہر کسی؟ اور وہ کے گی کیا اور کچھ ہے؟ اور جنت حسین کے قریب لے
آئی جائے گی، کچھ بھی دور نہ ہوگی۔ ارشاد ہو گا ”یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ ہر اس شخص کے لیے جو
بست رجوع کرنے والا اور بڑی عمدہ شہادت کرنے والا تھا، جو بے دیکھے رخصت سے ذرا تھا، اور وہیں گرد و غبار لیے ہوئے آو
ہے۔ داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ“۔ وہ دن حیاتِ ابدی کا دن ہو گا۔ وہیں ان کے لیے وہ سب کچھ ہو گا جو
وہ چاہیں گے اور تھکے پاس اس سے زیادہ بھی بہت کچھ ان کے لیے ہے۔“

یہ پورا احقری سوس و جواب کا شعر ہے ”میں مکالمے کے لیے جنم کو پیش کیا جاتا“ میں یہ عجب و غریب اور خوفناک
شعر ہے۔ تمام کفار و منافقین، کھلی سے روکنے والے بعد سے گزرنے والے اور قیامت میں ٹک کرنے والے سوز و گداز ہیں۔ یہ
سب جہنم میں کثرت سے پہنچے جا رہے ہیں اور جہنم میں ان کے ڈھیر لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد جہنم سے کہا جاتا ہے کہ کیا تم ہر
گنی ہو اور کیا یہ لوگ شمار۔ لیے کافی ہیں لیکن وہ بڑی جتنی سے جوش میں آکر اور بٹنے ہوئے گی۔

هَلْ مِنْ مَّزِيْدٍ (۵۰: ۳۰) (کیا اور کچھ ہے؟) اس طرح جس طرح ہر کا خوفناک و خوفناک ہوئے کوئی
درد و ہوتا ہے۔ کیا ہی خوفناک شعر ہے!

---o o o---

اور دوسری طرف ایک دوسرا صورتِ خطر ہے ”پر محبت“ جس میں ہر کوئی راضی ہے ”بہت حق ایک کلمہ صحیح ہیں“
جنت ان کے قریب کر دی گئی ہے اور ہر طرف سے رحبا رحبا کلمہ ہیں۔

وَاَنْزَلْنٰ اِنْحَاۃً لِّلْمُتَّقِيْنَ غَيْرَ بَعِيْدٍ (۳۱) هَذَا مَا تُوْعَدُوْنَ لِكُلِّ اَوَّابٍ
حَفِيْظٍ (۳۲) مَنْ خَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُّبِيْنٍ (۳۳) اَدْخُلُوْهَا بِسَلٰمٍ

ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ (۳۴) لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ (۵۰: ۳۱ تا ۳۵) ”اور جنتِ حقین کے قریب لے آئی جائے گی کچھ بھی دور نہ ہوگی۔ فرشاد ہو گا ”یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا“ ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا اور بڑی گنہگار بننے سے باز رہا اور جو دل گردیدہ لے ہوئے آیا ہے۔ داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ۔“ وہ دن صحتِ ابدی کا دن ہو گا۔ وہاں ان کے لیے وہ سب کچھ ہو گا جو وہ چاہیں گے اور ہمارے پاس اس سے زیادہ بھی بہت کچھ ان کے لیے ہے۔“

اس سطر کے مکالمات میں اگر کسی میں تحریم اور عزت افزائی ہے۔ جنت کو مل لیں گے قریب کر دیا جائے گا۔ لہذا اس تک پہنچنے کے لیے ان کو کوئی سطر نہیں کرنا پڑتا بلکہ جنت نہ چل کر آتی ہے ان کے قدموں میں۔

غَيْرَ بَعِيدٍ (۵۰: ۳۱) ”کچھ دور نہ ہوگی۔“ اور دوسری سطروں کے علاوہ اللہ کی رضامندی ہو گی اور کس جائے گا۔

هَٰذَا مَا تُوْعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيفٍ (۵۰: ۳۲) مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ (۵۰: ۳۳) ”یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ ہر اس شخص کے لیے جو رجوع کرنے والا اور بڑی گنہگار بننے سے باز رہا اور جو دل گردیدہ لے ہوئے آیا ہے۔“ تو عالمِ بالا سے ان کی یہ تفریق کی جاتی ہے اور کیا جانا ہے کہ اللہ کے جاننے کے مطابق یہ اس کی طرف رجوع کرنے والے ہیں اور اپنے نفس کی چری طرح حماقت کرتے ہیں ”یہ رحمان سے ڈرنے والے ہیں اور انہوں نے اسے بھی دیکھا نہ تھا۔ اللہ کی طرف ان کے دل لگے ہوئے ہیں اور وہ اس کے مطیع فرمان ہیں۔“

اس کے بعد اعلان ہوتا ہے کہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ اور کبھی بھی اس سے تم نے لگا نہیں ہے۔

ادْخُلُوا هَا بِسَلَامٍ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ (۵۰: ۳۴) ”داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ۔“ وہ دن حیاتِ ابدی کا دن ہو گا۔

پھر عالمِ بالا میں ان کی عزت افزائی کے لیے اعلان ہو گا کہ یہ ہیں وہ لوگ جن کے لیے ان کے رب کے نزدیک اور بہت کچھ ہے اور وہ غیر محدود ہے۔

لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ (۵۰: ۳۵) ”وہاں ان کے لیے وہ سب کچھ ہو گا جو وہ چاہیں گے اور ہمارے پاس اس سے زیادہ بھی بہت کچھ ہے ان کے لیے۔“ وہ جس قدر چاہیں اللہ کے انعامات کی انتہا تک نہیں جاسکتے اور اللہ کے پاس جو حد ہے وہ لامحدود ہے۔

درس نمبر ۲۴۹ ایک نظر میں

یہ اس سورت کا آخری سبق ہے۔ گویا یہ آخری زحمر ہے اور صلیب کا زوردار آواز میں بتایا جاتا ہے کہ سنو انسانی تاریخ میں اہم سابقہ کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے۔ اس میں کائنات کی ایک جھلک بھی ہے اور حشر و فخر کے درس میں بھی ایک منظر پیش کیا گیا ہے اور قرآن کے درس میں بھی دلالت ہے کہ آپ کام جاری رکھیں۔ تلب و فخر کے لیے بھی کئی دلیلات ہیں اس سبق میں۔

یہ تمام جھلکیاں اس پوری سورت میں بھی گزری ہیں لیکن سخر میں یہ ایک نئے نئے کے ساتھ دہرائی گئی ہیں۔ نسلت تیزی کے ساتھ نکتہ دار افقی باتوں کو دہرایا گیا ہے لیکن ایک نئے دوق اور نئے انداز میں اور یہی قرآن کا اہواز ہے کہ وہ ایک نئی بات کہ جب ایک ہی سورت میں دہراتا ہے تو وہ نئی معلوم ہوتی ہے۔ پہلے کہا گیا۔

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَاصْحَابُ الرُّسِّ وَثَمُودُ (۱۲:۵۰) وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ
وَإِنْتَوَانُ لُوطُ (۱۳:۵۰) وَاصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلُّ كَذَّابٍ الْمُرْسَلِ فَحَقُّ

وَعِیدُ (۱۴:۵۰) ”ان سے پہلے نوح کی قوم، اصحاب الری اور ثمود، اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی اور ایک دانے اور تیغ کی قوم کے لوگ جھٹکا چٹے ہیں، ہر ایک نے رسولوں کو جھٹکایا اور آخر کار میری وعید ان پر چھاپا ہوگئی“ اور یہاں کہا گیا

--- ○ ○ ○ ---

درس نمبر ۲۲۹ تشریح آیات

۳۶۔۔۔آ۔۔۔۳۵

وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَوْمٍ مَعَهُمْ آسَافٌ مِنْهُمْ بَظُنًّا فَتَقَبُّوا
فِي الْبِلَادِ ۚ هَلْ مِنْ مَخِيصٍ ۝

”ہم ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے بہت زیادہ طاقتور تھیں اور دنیا کے ملکوں کو انہوں نے
جہان مارا تھا۔ پھر کیا وہ کوئی جگہ نہ پا سکے؟“

جس حقیقت کی طرف اشارہ ’طلبِ قد وہ یہ ہے لیکن یہاں بالکل جدید انداز میں ہے اور پہلی آیت میں جو انداز ہے
اس سے بالکل مختلف۔ یہاں قرآن کی ایک صفت کا اندازہ کر دیا گیا کہ انہوں نے چوری دنیا میں کب تک انکار اسے جہان مارا تھا۔
وہ ہر طرف دوڑتے پھرتے تھے۔ اسبابِ حیات تلاش کرتے تھے لیکن جب ان کو بکرا گیا تو پھر کیا کوئی جگہ نہ مل سکی؟

ہَلْ مِنْ مَخِيصٍ (۳۶:۵۰) ”پھر کیا وہ کوئی جگہ نہ پا سکے؟“ نہیں! جی ہاں ہے ایک اضافہ اور جس سے بات
اور جاندار ہو جاتی ہے:

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٍ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ
وَهُوَ شَهِيدٌ ۝ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ
وَمَا مِنَّا مِنْ ثُغُوبٍ ۝ فَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ
طُلُوعِ النَّهَارِ وَاقْبَلِ الْعُشُوبِ ۝ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَادْبَارَ النُّجُودِ ۝
وَاسْمِعْ يَوْمَ يُنَادِي الْمُنَادُ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ ۝ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ
بِالْحَقِّ ۚ ذَلِكَ يَوْمَ الْخُرُوجِ ۝ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ ۚ وَإِنَّا لَبَاصِرُونَ يَوْمَ
تَسْقُطُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سَرَاعًا ۚ ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ ۝ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا

۱۷ اَعِیْنُ یَقُولُوْنَ وَمَا اَنْتَ عَلَیْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ یَّخَافُ وَعَیْدِ

”اس تاریخ میں اس بات کا سنی ہے ہر اس شخص کے لیے جو دل رکھتا ہو یا جو توجہ سے بات کرتے۔ ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان کے درمیان کی ساری چیزوں کو چھ دنوں میں پیدا کر دیا اور ہمیں کوئی نشان لاحق نہ ہوئی۔ پس اسے نبیؑ جو باتیں یہ لوگ جانتے ہیں ان پر مبرک و نور لپٹے رہے۔ نہ کے ساتھ اس کی شیع کرتے رہے۔ طوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے اور رات کے وقت پھر اس کی شیع کر دو اور سجدہ درخ یوں سے طریغ ہونے کے بعد بھی۔ اور سنو جس دن مادی کرنے والا (ہر شخص کے) قریب ہی سے پکارے گا جس دن سب لوگ آواز دھڑک دھڑک ٹھیک ٹھیک سن رہے ہوں گے وہ زمین سے مردوں کے نکلے گا وہ گا۔ ہم ہی زندگی بخشنے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہماری طرف ہی اس دن سب کو جتنا ہے بپ زمین پہنچے گی اور لوگ اس کے اندر سے نکل کر تیز تیز بھاگے جا رہے ہوں گے۔ یہ حشر ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ لہٰذا نبیؑ جو باتیں یہ لوگ بتا رہے ہیں انہیں ہم خوب جانتے ہیں اور تمہارا کام ان سے جبراً بات منوانا نہیں ہے۔ اس قسم اس قرآن کے ذریعہ سے ہر اس شخص کو صحت کر دو جو میری تنبیہ سے ڈرے۔

امم سابقہ کے عروج و زوال میں بہت بڑی صحت ہے لیکن یہ صرف اس شخص کے لیے ہے جو دل و دماغ رکھتا ہے۔ بلکہ صحت حاصل کرے اور ہجرت لینے کے لیے تو یہ بھی کافی ہے کہ انسان نہ موشی سے داستان عروج و زوال اُمم سن لے۔ یہ داستان خود ہی ہ دے گی۔ سچ یہ ہے کہ یہ ایک عظیم حقیقت ہے۔ قس انسانی پر اُمم ہانیہ کے نفس کا مست یہی اثر ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں معمولی سی بیہ لری اور معمولی سی قلبی کشادگی ہی یا دونوں اور تصورات سے اثر لیتی ہے اور انسان پر بہت اثر ہوتا ہے اور اس میں بہت سی تبدیلیاں آجاتی ہیں۔

اس سے قبل اس کائنات کی کتاب سے یہ سطر اٹایا گیا تھا۔

اَفَلَمْ یَنْظُرُوْا اِلَی السَّمَآءِ فَوْقَهُمْ کَیْفَ بَیْنٰهَا وَ زَیْنٰهَا وَ مَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ (۶:۵۰) وَالْاَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَ لَقِیْنَا فِیْهَا رَوَاسِیَ وَ اَوْتِیْنٰا فِیْهَا مِنْ کُلِّ زَوْجٍ

بہیج (۷:۵۰) ”انہا جنوں نے بھی اپنے اور آسمان کی طرف نہیں دیکھا؟ کس طرح ہم نے اسے بنایا اور آڑھ کیا اور اس میں ہمیں کوئی رخ نہیں ہے۔ اور زمین کو ہم نے بچھایا اور اس میں پہاڑ بچھائے اور اس کے اندر ہر طرح کے خوش مضر نباتات اگا دیں۔“ اور یہاں یوں ہے۔

—○○○—

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَیْنَهُمَا فِیْ سِتَّةِ اَیَّامٍ وَ مَا مَسْنَا مِنْ

لُغُوْبٍ (۳۸:۵۰) ”ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان کے درمیان کی ساری چیزوں کو چھ دنوں میں پیدا کر دیا

اور ہمیں کوئی ظان لاحق نہ ہوئی۔“

تو پہلی بات پر یہاں ایک حریہ حقیقت کا اضافہ کر دیا گیا۔

وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ (۳۸:۵۰) ”اور ہمیں کوئی ظان لاحق نہیں ہوئی۔“ ظانیہ قصود ہے کہ اللہ نے اس عظیم کائنات کو نہایت آسانی کے ساتھ پیدا کر دیا۔ مردوں کا زندہ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ان ہولناک آسمانوں کے مقابلے میں تو یہ ایک بہت چھوٹا کام ہے۔ ایک حریہ بدلتے بلور سخی آموزی۔

---۰۰۰۰---

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ

الْفَجْرِ (۳۹) وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ (۴۰:۵۰ تا ۴۰) ”ہمیں اے نبی! جو باتیں یہ لوگ کہتے ہیں ان پر مبرک کرو اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو۔ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے اور رات کے وقت پھر اس کی تسبیح کرو اور سجدہ اور خجوں سے فارغ ہونے کے بعد بھی۔“

سورج کا طلوع و غروب اور غروب کے بعد رات کا سحر، یہ سب آسمان اور زمین کے متناظر اور حرکات کے ساتھ منسلک ہیں۔ تسبیح و ثنا اور رکوع و سجود کو ان کے ساتھ مربوط کیا گیا ہے اور حقین سے کی گئی ہے کہ ان لوگوں کی باتوں پر مبرک کرو کیونکہ یہ باحق حشر و فقر اور دوبارہ زندہ کرنے کو بھڑکتے ہیں۔ یہاں گویا رات اور دن کے سحر اور میں ایک نئی بات داخل کی گئی۔ حمد و ثنا اور رکوع اور سجود کو بھی اس کائنات کے متناظر سے منسلک کیا گیا ہے۔ یوں جب بھی رکوع و سجود ہو گا یہ کائناتی متناظر بھی جاری آسمانوں کے ساتھ ہوں گے۔ سورج کے طلوع و غروب اور رات آنے کے متناظر۔

---۰۰۰۰---

ایک دوسرا جہ اس کائنات کے صفت کے ساتھ مربوط ہے۔ یعنی مبرک و تسبیح کرو اور سجدہ کرو اس حال میں کہ آپ ایک عظیم حادثہ اور ایک عظیم واقعہ کے انتظار میں ہوں۔ جو گردش لیل و نہار کے کسی بھی وقت آسکتا ہے۔ اور اس سے غافل وہی لوگ ہو سکتے ہیں جن کے دل غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں اور یہ وہ بات ہے جو اس سورت کا مود اور محور ہے اور اصلی موضوع۔

وَأَسْمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ (۴۱) يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ

ذَٰلِكَ يَوْمَ الْخُرُوجِ (۴۲) إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ (۴۳) يَوْمَ تَشْهَقُ

الْأَرْضُ عَنْهُمْ سَرَابًا ذَٰلِكَ حَشَرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ (۴۴:۵۰ تا ۴۴) ”اور سنو! جس دن مادی کرنے والا (ہر نفس کے) قریب ہی سے پکارے گا جس دن سب لوگ آواز دے کر شکر ٹھیک ٹھیک من رہے ہوں گے وہ زمین سے مردوں کے نکلنے کا دن ہو گا۔ ہم ہی زندگی بخشتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہماری طرف ہی اس دن

سب کو چٹنا ہے جب زمین پھینکی اور لوگ اس کے اندر سے نکل کر جہنم بھاگے جا رہے ہوں گے۔ یہ حشر تارے لیے بہت آسان ہے۔“

یہ لیک نما اور پرتا حشر ہے۔ اس دن کا حشر بہت ہی مشکل دن ہو گا۔ ایک دو سری جگہ اس حشر کی تعبیر لیک دو سرے انداز میں کی گئی۔

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعْدِ (۲۰: ۵۰) وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا

مَسَافِقُ وَ شِهِيدٌ (۲۱: ۵۰) ”اور پھر مرد پھونکا گیا یہ ہے وہ دن جس کا تجھے خوف دلا یا جاتا تھا۔ ہر شخص اس حال میں آگیا کہ اس کے ساتھ ایک چٹک کر لانے والا اور ایک گواہی دینے والا ہے۔“

اور یہاں غرور کے ساتھ لیک چٹک کا ذکر بھی ہے اور اس کے ساتھ ہی خروج کا حشر سامنے آتا ہے۔ اور پھر زمین پھٹ رہی ہے اور لوگ اس سے لٹکے پٹے آرہے ہیں۔ یہ تمام مخلوقات جو آفاقی حیات سے اس سطر کے انتہائی اس زمین میں دفن ہوئے تھے۔ یہ سب قبریں پھٹ پھٹ گئی اور جن میں جو بھی جس قدر لوگ بھی دفن ہوئے تھے لٹکے پٹے آئیں گے۔ مری کہتا ہے:

رب قو صار قوا مراراً

صاحك من تراحم الاضداد

دفین علی بقايا دفین

فی طویل الأجال والامداد

”کئی ہی قبریں ہیں، جو بار بار قبریں بنی ہیں ان کے اندر جو متضاد قسم کے لوگ دفن ہوئے پٹے آرہے ہیں ان پر وہ سکر ادبی ہیں۔ ایک مردے کو دو سرے کے جسم کے بقایا جات پر دفن کیا جاتا ہے، طویل زمانوں سے اور قدیم زمانوں سے۔“

تمام جڑیں زمین کے پھینکے کے بعد خورد خورد لٹکی چلی آئیں گی۔ ٹوٹے ہوئے جسم، ہڈیاں، ذرات جو زمین کی فضاؤں میں ہوں یا زمین کی وادیاں میں بہہ کر جہاں بھی ٹھہرے ہوں جن کی جگہ اللہ ہی جانتا ہے، جمع ہوتے پٹے آئیں گے، یہ لیک ایسا حشر ہے کہ تارے خیال کی گرفت سے رہ رہے۔

اس پر تاخیر حشر کے سایہ ہی میں اس حقیقت کو سامنے لایا جا رہا ہے جس کا وہ انکار کرتے تھے۔

أَنَا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَآلَيْنَا الْمَصِيرُ (۴۳: ۵۰) ”ہم ہی زندگی بخٹھتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہماری طرف ہی ان سب کو چٹنا ہے۔“ اور

ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ (۴۰: ۵۰) ”اور یہ حشر تارے لیے بہت آسان ہے۔“ اور اس حقیقت کے انکار کا یہ بے عزت وقت و مقام تھا۔

—○○○—

اسی معرکے زیرِ مائے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی جاتی ہے کہ آپ ثابت قدمی سے اپنے کام کو جاری رکھیں۔ ان کے بدلے اور بھگڑوں 'ہمت' دھری اور بھٹانے کی پروا نہ کریں۔ جو حقیقت ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے وہ واضح ہے اور اگر چشمِ بصیرت ہو تو دیکھی جاسکتی ہے۔

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِحِجَابٍ فَلْيُفْزِعْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعَبِيدَ (۴۵:۵۰) "اے نبی! جو باتیں یہ لوگ بتا رہے ہیں انہیں ہم خوب جانتے ہیں اور تمہارا کام ان سے جبراً بات منوانا نہیں ہے۔ بس تم اس قرآن کے ذریعے سے ہر اس شخص کو نصیحت کرو جو میری تنبیہ سے اڑے۔" جو باتیں یہ بتا رہے ہیں ہم ان کو خوب جانتے ہیں اور تمہاری قیل کے لیے بس یہی کافی ہے کہ ہم جانتے ہیں اور اہلِ حق جانتے کے کچھ نتائج بھی ہوں گے۔ یہ ہمت ہی طوفانِ دھمکی ہے۔

وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِحِجَابٍ (۴۵:۵۰) "تمہارا کام ان سے جبراً بات منوانا نہیں ہے۔" کہ آپ ایمان اور تصدیق پر کسی کو مجبور نہ کریں۔ اس میں آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اختیار ہمارے پاس ہیں۔ ہم گمراہی کر رہے ہیں اور ان کے ذمہ دہریں۔

فَلْيُفْزِعْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعَبِيدَ (۴۵:۵۰) "میں تم اس قرآن کے ذریعے سے ہر اس شخص کو نصیحت کرو جو میری تنبیہ سے اڑے۔" قرآن بذاتِ خود ایک عظیم قوت ہے۔ یہ دلوں کو پکا مارتا ہے۔ اذنیِ دنیا میں زلزلہ برپا کر دیتا ہے۔ اس کے سامنے سنگِ دل سے سنگدل شخص میں ٹھہر سکتا۔ قرآن کے مخالف کا سامنا کرنا بڑے دلِ گردے کا کام ہے۔ قرآن عیبِ انداز میں اثر انداز ہوتا ہے۔

جب لکی سورتیں لوگوں پر پڑھنے کے لیے پورے پڑھنے کرنے کے لیے موجود ہیں تو کسی جبار کی کیا ضرورت ہے جو لوگوں کی گردنیں مردِ ذکرِ سلطان بنائے۔ قرآن کے اندر وہ قوت ہے جو بڑے بڑے جباروں کے اندر نہیں ہے۔ اس کے ذریعہ دونوں پر وہ ضربات لگ سکتی ہیں جو ڈبیلوں اور جباروں کے کوزلوں کے ذریعہ نہیں لگائی جاسکتی (م۔ ی۔ اللہ اعظم)

نوٹ :- پارہ ۲۶ کی نظر پٹنی رو گئی تھی۔ یہ نظر پٹنی آج سورۃ ۳۰ نومبر ۱۹۹۶ء بوقت ۵۲۔ شبِ فتم ہوئی اس طرح تقریباً تیس سال کے عرصے میں یہ کام فتم ہوا۔ اے اللہ اے اپنے دین کی سرپرستی کے لیے مفید بنادے اور میرے لیے موجبِ اجر بنادے۔ آمین۔ سید معروف شاہ شیرازی

—○○○—

تفسیر فی ظلال القرآن

سید قطب شہید
ترجمہ

سید معروف شاہ شیرازی

جلد اول	پارہ	۴ تا	۲۵۰ روپے
جلد دوم	پارہ	۵ تا ۸	۳۷۵ روپے
جلد سوم	پارہ	۹ تا ۱۲	۳۲۵ روپے
جلد چہارم	پارہ	۱۳ تا ۱۹	۳۲۵ روپے
جلد پنجم	پارہ	۲۰ تا ۲۶	۳۷۵ روپے
جلد ششم	پارہ	۲۷ تا ۳۰	زیر طبع